

Saberes y conocimientos urus de las aguas

Comunidades del Lago Poopó, Irohito Urus,
Ayparavi-Chipaya e islas uros del lago Titicaca en Puno

Carlos Esteban Callapa Flores (Coord.)

Saberes y conocimientos urus de las aguas

Comunidades del Lago Poopó, Irohito
Urus, Ayparavi-Chipaya e islas uros del
lago Titicaca en Puno

Carlos Esteban Callapa Flores (Coord.)

Enero, 2020

SAIH

NOU
Nación Originaria Uru

FUNPROEIB Andes

Directora ejecutiva: Marcia Mandepora Chunday

Administradora: Nohemí Mengoa Panclas

Coordinador

Carlos Esteban Callapa Flores

Equipo de investigación comunitaria

Corcino Ríos y Emilio Huanaco (Llapallapani), Simiano Valero, Zenobia Zuna y Vicente Valero (Vilañeque); Evangelina Aguilar, Domingo Flores y Félix Mauricio (Puñaca Tinta María), Eugenio Colque y Lorenzo Inda (Irohito Urus); Gabriel Felipe (Ayparavi-Chipaya); Rita Suaña y Julio Vilca (Uros de Puno), Filemón Felipe, Marco Condori y Juan Quispe (Técnicos ILCU de Aransaya, Manasaya y Wistrullani-Chipaya) y Delicia Escalera (FUNPROEIB Andes)

Comité editorial

Inge Sichra, Sebastián Granda y Luis Enrique López

Diseño y diagramación

Vicente Antezana

Fotografías

FUNPROEIB Andes, Rubén Quispe, Julio Villca, Germán Choque y Gabriel Felipe

Dirección: Calle Néstor Morales No 947 entre Aniceto Arce y Ramón Rivero, Edificio Jade, 2° piso

Teléfonos: (591 - 4) 4530037 - 77940510

Página web: www.funproeibandes.org

Correo electrónico: fundacion@proeibandes.org

Primera edición: enero 2020

Depósito legal: 2-1-728-20

ISBN: 978-99974-997-6-9

La reproducción total o parcial de este documento está permitida, siempre y cuando se cite la fuente y se haga conocer a FUNPROEIB Andes.

Contenido

Aval de publicación	7
Glosario de siglas	8
Introducción	9
1. Caracterización de la Nación Uru	12
2. Construcción colectiva de la investigación desde la mirada uru	18
3. Acercamientos a las concepciones sobre saberes y conocimientos, el agua y de ser los hombres de las aguas	24
3.1. Acercamiento a saberes y conocimientos	25
3.2. Sentidos y sentires de las aguas para los urus	27
3.3. Soy <i>qhas qot zoñi</i> , hombre de las aguas	29
4. Saberes y conocimiento de las aguas de los Irohito Urus	32
4.1. Territorio y lago-río	34
4.1.1. Lugares sagrados	34
4.1.2. Control del territorio-agua (autoridades)	35
4.2. Espiritualidad-agradecimiento a las aguas	36
4.2.1. Seres sobrenaturales de lagos y ríos	36
4.3. Navegación	37
4.3.1. Peligros en el lago	38
4.3.2. Tipos de bote	38
4.3.3. Señales para la navegación	39
4.3.4. Transmisión en la enseñanza de navegación	40
4.4. Pesca	41
4.4.1. Herramientas de pesca	41
4.4.2. Peces	43
4.4.3. La veda	43
4.5. Caza de aves	44
4.6. Recolección de huevos	44
4.7. Enfermedades del lago y elementos para curarse	44
4.8. Alimentación del lago	45
5. Saberes y conocimientos de los urus de Ayparavi	46
5.1. Territorio y río Barras	48

5.2. Lugares sagrados	49
5.3. Control del territorio (autoridades)	50
5.4. Ritualidad-agradecimiento	51
5.4.1. La <i>wilancha</i>	51
5.4.2. Ritual de bienvenida a las aguas del río Barras	51
5.4.3. Ritual para la lluvia	51
5.4.4. Seres sobrenaturales de lagos y ríos	53
5.5. Navegación	53
5.5.1. Peligros de navegación en el río Barras	54
5.6. Transmisión intergeneracional de saberes y conocimientos	55
5.7. Caza, recolección de huevos y pesca	55
5.8. Medicina-lago-enfermedad	56
5.9. Alimentación del lago	57
6. Saberes y conocimientos de los urus del lago Poopó	58
6.1. Territorio-lago Poopó	60
6.1.1. Lugares sagrados	61
6.1.2. Control del territorio-lago (autoridades)	63
6.2. Ritualidad y agradecimiento	64
6.2.1. Los <i>jalsuris</i>	65
6.2.2. Santos y creencias	65
6.3. Navegación	68
6.3.1. Guías naturales para la navegación: Estrellas, cerros y la luna	68
6.3.2. Peligros para y durante la navegación	69
6.3.3. Señales para no entrar al lago	70
6.3.4. Tipos de bote para la navegación	70
6.3.5. Comunicación dentro del lago	72
6.4. Transmisión intergeneracional de los conocimientos del agua	72
6.5. Pesca	74
6.5.1. Lugares y horas de pesca	76
6.5.2. Épocas para entrar al lago-Veda	77
6.5.3. Peces del lago	78
6.6. Caza y recolección de huevos	80
6.6.1. Las aves del lago	81
6.7. Enfermedad-medicinas del lago	82
6.8. Alimentación del lago	83

7. Saberes y conocimientos de los uros de Puno (Qhapi Los Uros, Qhapi Cruz Grande, Río Wily y Uros Chulluni)	84
7.1. Territorio y lago	85
7.1.1. Extensión territorial uros	86
7.1.2. Las primeras islas	88
7.1.3. Isla con <i>kiles</i>	88
7.1.4. Control del territorio (autoridades)	89
7.2. Ritualidad-agradecimiento	89
7.2.1. Lugares sagrados: <i>Phutunku / jalsuris / wallaqiri</i>	91
7.2.2. Seres sobrenaturales de lagos y ríos	91
7.2.3. Cementerio en las islas	92
7.3. Navegación	92
7.3.1. Peligros en el lago durante la navegación	93
7.3.2. Veda	94
7.3.3. Señales para navegación	94
7.3.4. Competencias de balsamarán	95
7.3.5. De botes de remos a lanchas a motor	96
7.4. Transmisión de saberes y conocimientos del agua	96
7.5. Pesca	97
7.5.1. Peces	99
7.5.2. <i>Illa</i>	100
7.5.3. Materiales para pesca	100
7.6. Caza	101
7.6.1. Aves	101
7.6.2. Temporadas de caza	102
7.6.3. Materiales de caza	102
7.7. Recolección de huevos	102
7.8. Medicina-lago-enfermedad	103
7.8.1. Susto en el lago	104
7.9. Alimentación del lago	105
8. Las aguas urus y la vida social	106
8.1. Economía y lago	108
8.2. Turismo	110
8.3. Escuela y lago	114
9. Problemas de los ríos y aguas urus	118
9.1. Problemas en el río Desaguadero de Irohito urus	120

9.2. Problemas del río Barras en Aymaravi	121
9.3. Problemas del lago Poopó	123
9.4. Problemas en el lago Titicaca en las islas uros de Puno	129
10. Ley de los urus que apoya a los saberes y conocimientos sobre las aguas de los urus	134
11. Conclusiones	140
Referencias bibliográficas	143

Aval de publicación comunal

Aval para publicación

El 8 de agosto del 2019, en el salón de la Dirección Departamental de Educación en la ciudad de Oruro, se ha otorgado el Aval correspondiente para publicación de la *investigación de saberes y conocimientos urus en torno a las aguas*. Así también, como para un segundo producto, que será una cartilla educativa sobre el mismo tema.

Este trabajo ha sido realizado en coordinación con las organizaciones urus: NOU, CENU, ILCU y comunidades de Bolivia y con la Red Educativa EIB "QOTZ TAXIÑANACA" Uros de Puno-Perú con la FUNPROEIB Andes de acuerdo con el plan de gestión 2019 realizado, con lo que se cumple los compromisos establecidos.

Por otro lado, cabe destacar la participación del equipo de investigación comunitario conformado por dos técnicos de ayllus y comunidades urus, quienes se han formado en investigación acción participativa y llegan a convertirse en coautores de los mencionados textos. Asimismo, un gran agradecimiento a las autoridades tradicionales de las comunidades e islas visitadas.

El trabajo fue presentado para su revisión y complementación el 8 de agosto de 2019, en ambientes de la Dirección Departamental de Educación Oruro, dónde participaron las organizaciones urus, el grupo de investigación y la FUNPROEIB Andes. A través de este texto y la cartilla se pretende contribuir al fortalecimiento cultural de la Nación Uru de Bolivia y al pueblo Uru de Puno-Perú y a la aplicación del currículo regionalizado uru. Además, las autoridades de la educación regular deben concebir este material como un insumo para la operativización del currículo regionalizado de la Nación Uru.

[Handwritten signature]
MALLKU JILARATA
NACIÓN ORIGINARIA URU
C.E.S.C.
URU IRUHITO

[Handwritten signature]
Cosimo Rios Valero
COMUNIDAD DE UROS DEL LAGO POZCO
COMUNIDAD UROS Y PUNO

[Handwritten signature]
Agente Colque Cruz
JILIRI MALLKU
COM. IRUHITO "URUS"

[Handwritten signature]
Prof. Juan Quispe Mamani
TEC. INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA URU
"QHAS ZONI"

[Handwritten signature]
Simonelelecom

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rita Saura Coila
DNI 01325982

[Handwritten signature]
Prof. Marcos Corales Mado
COORDINADOR GENERAL
FUNPROEIB ANDES

[Handwritten signature]
Prof. Juan Carlos Lujano
COORDINADOR GENERAL
FUNPROEIB ANDES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Glosario de siglas

CENU	Consejo Educativo de la Nación <i>Uru</i> .
CEPO	Consejos Educativos de los Pueblos Originarios.
CPE	Constitución Política del Estado.
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
FUNPROEIB Andes	Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad.
GADOR	Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
ILCU	Instituto de Lengua y Cultura <i>Uru</i> .
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria.
IPELC	Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. Nación Originaria <i>Uru</i> .
NOU	Organización Territorial de Base.
OTB	Plan Operativo Anual.
POA	Territorio Comunitario de Origen.
TCO	Unidad de Políticas Intraculturales Interculturales y Plurilingüismo.
UPIIP	Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe.
EIIP	Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe.
SEDAG	Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería.

Introducción

La Nación Uru está constituida por 8 comunidades y *ayllus* en Oruro y La Paz en Bolivia, existe el asentamiento de cuatro islas principales de los urus en la Bahía de Puno en el vecino país de Perú y se está viabilizando la presencia de asentamientos urus en varias zonas del norte de Chile ante la creciente movilidad Chipaya cada año que pasa. Las comunidades se han establecido en el eje lacustre andino entre el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó, el río Barras y el río Lauca.

Los urus están organizados bajo la Nación Originaria Uru como máxima entidad orgánica que aglutina a todas sus poblaciones en Bolivia con el *Mallku jilarata* como autoridad máxima. Por sus asentamientos, tienen una organización local con su líder correspondiente, los urus del lago Poopó con el *Mallku quta*, los chipayas con su autonomía indígena encabezada por el *qhastam yoxtam qamñi eph*¹, y los urus de Irohito con su *Mallku*. La población cuenta con el Consejo Educativo de la Nación Uru que atiende los temas educativos y con el Instituto de Lengua y Cultura Uru para la aplicación del currículo regionalizado uru, investigaciones en saberes y conocimientos y revitalización lingüística y cultural. Estas instancias suelen realizar actividades conjuntas con el fin de visibilizar y mostrar las demandas de los urus.

Los urus generalmente han desarrollado sus actividades productivas en torno a su relación con las aguas, tanto la pesca, la caza y la recolección de huevos, que han sido las principales prácticas que les ha permitido subsistir hasta nuestros días. Sin embargo, cabe mencionar que sus sistemas productivos y su espiritualidad se han visto afectados porque varios de sus lagos y ríos han sido víctimas de contaminación de sus aguas, disminución de los caudales, la sequía del lago Poopó, el cambio climático y otros que se han visto amenazados en menor o mayor grado de acuerdo con su ubicación. Estos problemas han repercutido en la vida de los urus, por lo cual se han visto obligados a buscar otras maneras de mantener a sus familias y subsistir con alternativas como la agricultura, ganadería, elaboración de artesanías, incursionar en el etnoturismo o salir periódica o definitivamente de las comunidades a poblados cercanos para aprender nuevas ocupaciones y buscar trabajo de cualquier tipo para sustentar a sus familias.

Las gestiones para el trabajo han sido realizadas orgánicamente, con un primer paso consistente en una reunión de organizaciones urus de Nación Originaria Uru (NOU), Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU), Instituto de Lengua y Cultura Uru (ILCU), autoridades originarias de las ocho comunidades y *ayllus* urus y directores de las unidades educativas. Se logró construir una agenda de labores para el presente año en este espacio, donde el estudio específico de un saber y conocimiento fue planteado e incluido. Posteriormente, se decidió colectivamente que el tema de las aguas es importante, porque es el principio y elemento fundamental para los urus, por lo que recaía realizar una labor estudiarla a fondo desde cada asentamiento.

La metodología de trabajo ha sido planteada con, desde y para los urus, coordinada estrechamente con las organizaciones propias y las autoridades comunales. Esta experiencia tomó en cuenta el antecedente de la investigación sobre la vestimenta

---

¹ Cargo máximo de los urus de Chipaya bajo la figura legal de Autonomía Indígena. Este cargo se puede traducir como el padre que vive con las aguas y la tierra.

tradicional uru realizada la gestión pasada, que dejó varias lecciones aprendidas para poder realizar una nueva labor investigativa colectiva. De este modo, el trabajo se realizó conformando un equipo de investigación, cual se ha capacitado y ha afrontado esta tarea desde la planificación hasta la conclusión. Se ha pedido la designación y aval de las autoridades originarias de dos representantes de los 8 *ayllus* y comunidades en Bolivia y en Perú; además se incluyó al equipo técnico del ILCU y por último al presidente del CENU.

Este libro está realizado con el propósito de ser leído por los comunarios de los 8 *ayllus* y comunidades urus en Bolivia y además de las islas uros en Puno, pero también por gente interesada en la temática y en conocer un poco más sobre los primeros habitantes del mundo andino.

Se espera que esta publicación contribuya al rescate, visibilización y valorización de los saberes y conocimientos urus en cuento a las aguas, fomenta a la valoración y a las acciones para la preservación de sus fuentes acuíferas. Así también que sea de insumo para la aplicación del currículo regionalizado uru en las unidades educativas en pos de una educación pertinente y contextualizada.

El equipo de investigación agradece a los abuelos y abuelas, padres y madres urus de las comunidades de Puñaca Tinta María, Llapallapani, Vilañeque, Ayparavi, Irohito Urus y de las Islas uros en Puno, quienes han mantenido y transmitido estos saberes y conocimientos para las nuevas generaciones y que nos han compartido la riqueza de sus palabras con la confianza de que la información volverá a sus asentamientos.

Caracterización de la Nación Uru

1

Los *qhas qot zoñi urus*, hombres de los ríos y lagos, se consideran los primeros habitantes del mundo andino y una de las primeras culturas en América Latina. Su cosmovisión contada en su mito de creación indica que son descendientes de los Chullpas que vivieron en la época de la oscuridad con la luz de la luna y las estrellas, hasta que salió el sol y quemó a muchos *urus*, y solo sobrevivieron aquellos que se quedaron en las aguas, que llegan a ser los *urus* actuales (Callapa, 2018). Ahí reside su relación con las lenguas y la memoria oral les trae el orgullo de ser uno de los pueblos indígenas más antiguos. Este cuento es conocido y recordado en cada uno de los asentamientos *urus*.

Los urus constituyen una nación indígena ubicada en Bolivia y Perú con comunidades establecidas históricamente y con muchas familias en varios lugares del norte de Chile. De acuerdo a varios comunarios de Chipaya, existirían alrededor de 3000 urus que viven en el norte de Chile, donde los lugares de mayor concentración son dos: La Tirana y Alto Hospicio, mientras que otras localidades también con presencia uru son: Atacama, Antofagasta y Calama. Los chipayas van y vuelven a la comunidad desde la década de los años 60 aproximadamente, pero hay muchas personas que ya se han establecido permanentemente allá, se autoidentifican como urus chilenos y tienen sus hijos nacidos en esos lugares. Esta tendencia va creciendo año tras año, particularmente en la población de jóvenes, quienes encuentran este destino como una de las principales alternativas después de salir bachilleres por las posibilidades económicas que ofrece el vecino país. Los urus asentados allá están organizando su directorio con miras a realizar acciones legales para ser reconocidos como pueblo indígena, puesto que el Estado chileno les dio el visto bueno para hacerlo; sin embargo, reconocen que necesitan liderazgos y unión para que estas gestiones prosperen, pero esto no quita el sentimiento y unidad uru en los encuentros de fines de semanas alrededor del fútbol o de la vuelta y visita temporal de muchos a Chipaya para las fiestas de agosto (Comunicación personal con Marco Condori y Filemón Felipe, 5.11.19.).

El hábitat ancestral de los urus estuvo y está situado en torno al eje lacustre del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó, el ex lago Coipasa, el río Barras y el río Lauca, e incluso desde las costas del océano Pacífico (Zambrana, 2015).

Tienen la tendencia de habitar o estar siempre cerca de un territorio con acceso al agua de ríos o lagos principalmente o como dicen cuando se distancian: “el río me llama y no me puedo olvidar, tengo que volver”. Esta cercanía a fuentes acuíferas ha sido vital en su forma de pensar y sentir, puesto que se consideran los hombres de los lagos y ríos, o como se autodenominan *qhas qot zoñi*, concepción que nunca ha sido entendida por otros pueblos Aymara y quechua de tradición agrícola, lo que ha llevado a diferenciarlos y de alguna manera a discriminarlos por sus prácticas, creencias y costumbres.

Mapa 1: Asentamientos urus en Bolivia y Perú

² Técnicos del Instituto de Lengua y Cultura Uru y comunarios de Chipaya.

Cuadro 1: Comunidades, *ayllus* e islas urus consolidados en Bolivia y Perú

Comunidad/ayllu	Río o lago cercano	Asentamiento	Departamento/país
Puñaca Tinta María	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
Llapallapani	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
Vilañeque	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
Aransaya	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Manasaya	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Wistrullani	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Ayparavi	Río Barras	Chipaya	Oruro-Bolivia
Irohito Urus	Río Desaguadero	Irohito Urus	La Paz-Bolivia
Islas Qhapi Los Uros, islas Qhapi Cruz Grande, islas del río Wily e islas y sector en tierra de Chulluni	Lago Titicaca	Uros de Puno	Puno-Perú

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Como se ve en el cuadro, los urus se han establecido en más de un departamento y en varias provincias y tiene carácter transfronterizo por su presencia en dos países diferentes, en Bolivia y en Perú en zona específicas, es decir, no tienen una continuidad territorial, la cual siempre es mencionada como una limitante para su unión; sin embargo, esto no quita su carácter dentro de la idea de Nación Uru. Aún no figura la población en Chile porque todavía está en gestión su reconocimiento desde ese Estado.

En cuanto a la población la primera fuente del último censo de población y vivienda indica que la población uru en Bolivia de 15 años y más que se identificó como uru asciende a 929 habitantes, de los cuales 786 responden a urus chipayas y 143 a urus *muratos* (INE 2012: 31, citado en Machaca, 2018), este dato excluye a los comunarios de Irohito Urus del conteo “oficial” (Machaca e Inta, 2014). Mientras que una segunda fuente de consulta directa a los mismos urus indica unos 1.200 pobladores: 100 en Irohito Urus (Machaca 2015: 13), 730 en Chipaya y 370 en el Lago Poopó. Estas cifras de alguna manera llegan a algo más de 1.000 personas y puede que no se haya incrementado en gran medida hasta el 2019, pese a ello, llega a ser una cifra pequeña con respecto a la presencia de los otros pueblos andinos y también explica por qué generalmente no se los nombra como habitantes de ese entorno. De alguna manera, el número de habitantes refleja una opresión histórica, puesto que algún momento, llegó a estimarse a 80.000 urus durante el levantamiento de un padrón o censo en la visita del Virrey Francisco de Toledo entre 1573 y 1575 (Barragán, 1996). Es decir que, después de más de 500 años de vida y resistencia uru, la población llega a ser muy disminuida de lo que algún momento fue. Esta visita también constató la presencia uru alrededor del lago Titicaca, en las orillas del río Desaguadero y las orillas del lago Poopó, que además mostró que los lugares donde había más urus eran en el repartimiento de Challacollo al norte del lago Poopó, Coata a noreste del Lago Titicaca y Carabuco al este del lago Titicaca y en Chucuito, capital de los aymaras de Lupaca (Callapa, 2019).

Los urus han desarrollado sus actividades productivas en torno a su relación con las aguas, tanto de pesca, la caza y la recolección de huevos, lo que les ha permitido subsistir hasta nuestros días tratando de mantener su sistema productivo; sin embargo, debido a problemas de contaminación, disminución de los caudales, cambio climático y otros, estas actividades se han visto disminuidas, por lo cual, los pobladores han buscado otras maneras de subsistir, como la elaboración de artesanías, incursionar en el etnoturismo o salir periódicamente o definitivamente de las comunidades en busca de trabajo. Cabe señalar que los urus han desarrollado habilidades para la agricultura ante la necesidad de dotar alimentos a sus familias y el poco excedente se busca su venta para adquirir otros productos. Uno de los problemas al que se enfrentan llega a ser la cantidad de terrenos y su aptitud para esta labor, donde la salinización de los suelos es el principal impedimento. Esta labor varía según el asentamiento, las comunidades de Vilañeque y Llapallapani del lago Poopó tienen espacio para hacerlo, aunque alertan que cada vez es menos ante la creciente población, mientras que en Puñaca Tinta María no tienen casi espacio para realizarlo, dadas sus 7 hectáreas de extensión. Por otro lado, en Irohito Urus tienen espacio para un uso netamente familiar y en Chipaya se cuenta con una mayor cantidad de terreno, pero no todo es cultivable, mientras que gran parte de los chipayas que se han ido a Chile manifiestan que se dedican mayoritariamente a labores agrícolas, lo que muestra una capacidad uru de haber aprendido una práctica no tradicional ante la necesidad.

La crianza de animales es relativa, al igual que la agricultura, puesto que no es una actividad principal de los urus, pero que la han aprendido trabajando con las llamas y ovejas, con mayor frecuencia en el sector de Chipaya, mientras en los otros asentamientos de manera mínima por la falta de territorio. En Vilañeque hubo una temporada que se realizó la crianza, pero luego los terrenos de pastoreo fueron utilizados para la siembra.

En cuanto a la lengua originaria, Cerrón-Palomino (2006, citado en Callapa, 2018) distingue como variedades a la que actualmente se habla en Chipaya y a lo poco que queda en Irohito Urus. Callapa et al. (2018) mencionan que la lengua uru ha sobrevivido parcialmente como saber y conocimiento originario y ancestral en los tres asentamientos en Bolivia, aunque las tres variedades se encuentran en diferente situación, que no quita su carácter de amenazadas y vulnerables: 1) el *uchun taqu*, de los urus de Chipaya, que mantiene vitalidad porque los abuelos, padres, jóvenes y niños lo hablan cotidianamente; 2) el *chholo*, variedad silenciada que hablaban los urus del lago Poopó, que está prácticamente extinta según lo manifiestan los comunarios de Puñaca Tinta María, Vilañeque y Llapallapani, y que perdura en el efímero recuerdo de algunas personas que alguna vez la oyeron; y 3) el *uchumataqo*, de los urus de Irohito, hoy en peligro de extinción, pero que sus pobladores defienden y reivindican su derecho a mantener el *uchumataqo* como parte de su identidad, haciéndose respetar frente a otros pueblos indígenas e inclusive ante las otras poblaciones urus: “los urus de Irohito manifestaron que van a continuar con el alfabeto uru *uchumataqo* en su revitalización lingüística” (Resolución del Congreso lingüístico uru, 28.10.16). Por otro lado, Cerrón Palomino (2016) se refiere a la variedad uru *ts’imu* extinta a principios del siglo XX, hablada alguna vez por los uros de la Bahía de Puno en Perú. Es decir, se cuenta con dos variedades del uru

parcialmente con vida, la de Chipaya más que la de Irohito, mientras que dos se han silenciado. En un hipotético desenlace fatal, solamente se podrá contar con una variedad por la situación crítica del *uchumataqo*, además alertando que los propios hablantes de Chipaya manifiestan y reconocen que gradualmente se está enseñando a hablar en castellano como primera lengua a las nuevas generaciones, lo que sería desastroso para esta lengua dentro de dos o tres generaciones.

Los urus enfrentan varias problemáticas históricas que arrastran hasta la actualidad, donde la reducción e insuficiente territorio, sobre todo con acceso a aguas, va de la mano con la desaparición de recursos naturales para la sostenibilidad de las familias; la sequía y falta constante de aguas cerca de sus ríos y lagos, la situación económica y falta de trabajo en las comunidades, la migración casi forzada que se ha acelerado los últimos años y los procesos de aculturación que han sufrido por quechuas, aymaras y ahora por la globalización; esto sumado con la opresión histórica que han vivido las comunidades. En 2019 ha sido promulgada la ley 1255 que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los conocimientos, saberes y formas de vida vinculadas al agua, como espacios de vida tradicionales y modos de subsistencia, de la Nación Originaria Uru (*Qhas - Qot Zoñi*), con los usos, prácticas ancestrales y tradiciones históricas de la identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Aparte de ser simbólico, llega a ser la primera Ley en particular para un pueblo indígena, además, da paso para que se hagan cumplir los derechos individuales y colectivos, cuya reglamentación tendrá que ser precisa para su operativización.

Los urus han resistido al tiempo y a la adversidad, se mantienen firmes autoidentificados como tal y con la fuerza milenaria como los hombres de los ríos y lagos desde el tiempo de la oscuridad para seguir adelante y para que sus hijos tengan mejores días.

Construcción colectiva de la investigación desde la mirada uru

2

La construcción colectiva de un plan de gestión permite plantear acciones específicas y compromisos entre la FUNPROEIB Andes y las organizaciones urus, quienes, al ver los resultados y las promesas cumplidas, se involucran más en los procesos ya en curso. Desde sus necesidades y demandas, se entiende que necesariamente la investigación llega a convertirse en un paso importante para que se materialicen los aportes que se pretenden realizar. Es por ello que plantear una investigación en saberes y conocimientos es un punto consensuado y unánime para la elaboración de materiales que puedan apoyar la implementación del currículo regionalizado uru en las unidades educativas en cada uno de los distintos asentamientos.

Trabajo en Irohito Urus.

Trabajo en las islas uros del lago Titicaca.

Trabajo en Ayparavi.

La experiencia iniciada la gestión pasada se fue dando bajo distintas características para abordar una investigación desde un enfoque comunal con participación activa de los urus de distintos asentamientos, del cual se reconoce: su carácter formativo para cada uno de los participantes; la coordinación de cerca con las organizaciones y autoridades urus; el reconocimiento de coautoría por el aporte de los comunarios participantes durante todo el proceso; el componente práctico y vivencial en las comunidades; el retorno de la información a las organizaciones, asentamientos, unidades educativas y pobladores urus; su aplicabilidad para responder una problemática y necesidades de las poblaciones. Estas fueron algunas lecciones que han dejado las primeras acciones investigativas colectivas, y cada una de ellas justamente se reconoce para reforzar los aciertos y para enfrentar los errores. En este sentido, una investigación comunitaria llega a convertirse, desde el contexto uru, en una respuesta a las criticadas investigaciones extranjeras e incluso nacionales que no vuelven a las comunidades.

Un aporte significativo es el valor que se da al mismo uru en su formación de técnico investigador, su involucramiento en la actividad por la responsabilidad que acepta al representar a su comunidad respecto al saber y conocimiento que ostentan sus hermanos. Además de la satisfacción de que están dejando un legado más para sus hijos y el pueblo.

La metodología de trabajo ha sido

planteada con, desde y para los urus, donde al igual que la gestión pasada, se pidió la designación y aval de las autoridades originarias de dos representantes de cada de los 8 *ayllus* y comunidades y de las Islas uros en Puno, especificando las características del trabajo a realizar y respetando sus usos y costumbres respectivamente. Resalta la decisión comunal y decisión respectiva, donde los urus de los *ayllus* de Manasaya, Aransaya y Wistrullani decidieron no participar de la presente investigación por razones internas, a diferencia de los urus de Ayparavi sí aceptaron y también forman parte de Chipaya. A pesar de ello, se logró un equipo conformado por los siguientes comunarios:

Cuadro 2: Equipo de investigación

Inv. indígena	Pueblo/institución
Corsino Ríos	Poopó
Emilio Huanaco	Poopó
Simiano Valero	Poopó
Zenobia Zuna	Poopó
Vicente Valero	Poopó (CENU)
Evangelina Aguilar	Poopó
Domingo Flores	Poopó
Félix Mauricio	Poopó
Eugenio Colque	Irohito
Lorenzo Inda	Irohito
Gabriel Felipe	Ayparavi-Chipaya
Rita Suaña	Puno
Julio Vilca	Puno
Filemón Felipe	Técnico ILCU chipaya
Marco Condori	Técnico ILCU EIIP Oruro
Juan Quispe	Técnico ILCU Poopó
Delicia Escalera	FUNPROEIB Andes
Carlos Callapa	FUNPROEIB Andes

Se logró conformar un equipo de 18 personas, incluyendo al coordinador y a la técnica de la FUNPROEIB Andes, a los técnicos urus del ILCU y al dirigente del CENU. En el cuadro se ve un grupo numeroso entre técnicos, dirigentes y principalmente comunarios, el equipo osciló entre una edad de 20 a 60 años, con abuelos, adultos y jóvenes, donde 14 personas fueron varones y 4 mujeres, en una situación que a futuro representa un desafío para lograr mayor participación femenina. Todos aportaron desde su vivencia y experiencia para la sistematización de un saber y conocimiento.

El equipo decidió el tema, ha discutido y reflexionado sobre el problema que conlleva, ha planteado los objetivos, ha construido los lineamientos y sus instrumentos de trabajo (posteriormente revisados y complementados) y se ha organizado para determinar el ingreso a las comunidades de acuerdo con sus calendarios internos para no chocar actividades; posteriormente, el equipo ha trabajado en cada una de sus poblaciones, donde los representantes comunales cumplían una serie de actividades previas y conjuntamente se trabajaba lo planteado incluyendo y priorizando la parte vivencial.

Al concluir el trabajo en las comunidades, hubo una reunión del equipo de investigación comunal para revisar, precisar, ordenar, presentar y complementar el trabajo, lo cual fue organizado como un intercambio de saberes y conocimientos entre cada uno de los asentamientos urus, lo cual nutrió más el informe de investigación.

Las decisiones de forma y de organización para la presentación de la información se han consensuado con los coautores de la presente investigación, en el sentido de que plasmar una obra con los saberes y conocimientos urus que provienen de distintos lugares conlleva varias responsabilidades y temas delicados a definir dentro del marco del respeto entre los representantes de los asentamientos, que, si bien comparten varias características propias, también tienen sus particularidades. Las decisiones fueron: que la lengua para la escritura del documento sea en castellano porque los urus y uros de los lugares trabajados hablan esa lengua, y entre ellos reflexionaron, particularmente los hablantes del uru, que

mientras todavía los otros pobladores no rescaten su lengua ancestral, sería difícil que todos se enteraran sobre los usos y costumbres referidas al agua de otro asentamiento específico. Por otro lado, en cuanto al ordenamiento del texto, ha sido unánime la propuesta de que cada población tenga su apartado particular para que pueda aplicarse en su unidad educativa y comunidad, pero sin dejar de lado los temas fuertes que comparten entre ellos, como el de identidad. Asimismo, se consensuó la aparición y organización de los temas dentro del texto bajo una lógica uru que también permita entender a los no urus interesados. Otro tema consiste en el límite de inclusión de la información, es decir, hasta qué punto se pueden publicar ciertos saberes y conocimientos en profundidad, cuáles se pueden compartir y cuáles se transmiten de otra manera. Ese también es un tema del que se habla por población y que se ha tomado en cuenta en la redacción de la última versión del trabajo. Por último, que el orden de aparición de la población dentro del texto no va a ser motivo de problema ni de discordia.

La expectativa del equipo de trabajo ha sido grande al comenzar esta labor, más allá de saber que se partía de una primera experiencia, donde el asumir y cumplir una responsabilidad dentro de la investigación requiere tiempo y dedicación.

La inclusión de los uros de Puno en el trabajo brindó una característica particular al trabajo, puesto que no se los había tomado en cuenta en labores pasadas, pero ahora estuvieron presentes para transmitir y compartir sus saberes y conocimientos desde un lugar mucho más alejado y diferente país. No fue de extrañar el sentimiento uru de hermandad que los unía, pese a la distancia, donde también cabe destacar el rol de los representantes uros de Perú por su interés y el pedido de que sigan siendo incluidos dentro de este tipo de actividades.

La experiencia de la presente gestión brinda más luces para continuar la construcción de esta metodología de trabajo para aportar a la capacitación de técnicos comunitarios y de una investigación comunal responsable, cooperativa y de aporte.

Acercamientos a las concepciones sobre saberes y conocimientos, el agua y de ser los hombres de las aguas

3

3.1. Acercamiento a saberes y conocimientos

La experiencia previa de la pasada gestión brindó un acercamiento a estas concepciones, donde el saber se comprendía desde una dimensión de tener la información y maneras de hacer una actividad en la cabeza, pero el conocer daba un paso más adelante porque incluía la parte práctica en su realización (Callapa et al, 2019). Se ha indagado un poco más sobre estas concepciones urus, donde cada uno de los asentamientos brindan algunas características más al respecto:

En Irohito Urus sostienen que los conocimientos y saberes se representan en cada una de sus actividades como pueblo, desde su propia identidad, cultura, música, danza y forma de organización; al igual que los comunarios de Aymaravi que relacionan y suman sus conocimientos y saberes a la tradición, lengua, vestimenta, medicina, vivencia, construcción, artesanía y otros, de los cuales se sienten orgullosos como urus:

El uru tiene sus saberes y conocimientos, su identidad, quiénes somos, eso ha venido transmitiendo de generación en generación por los abuelos, como la pesca, la caza, uno tiene que saber pues con qué herramientas se puede pescar, cómo se puede cazar, cuándo se puede pescar, todo eso es saber y conocimiento. (Lorenzo Inta, 19, 05.19)

El componente práctico es fundamental para los uros de los distintos asentamientos, es decir lo que se puede hacer con lo que se sabe; los urus lago Poopó dan mucho énfasis a la parte de acción ya sea para realizar o no una actividad: “Nosotros sabemos remar, armar el velo, después un poco más cómo cazar *parihuana*, el conejo, conocemos pues, como somos del lago, todo conocemos” (Comunario, grupo focal, 13.4.19). Asimismo, también comparten otra cualidad:

Yo quisiera complementar lo de saberes, eso se ha manejado desde antes. Ahora yo estoy entendiendo lo que es la sabiduría y conocimientos, es todo lo que sabemos, qué horas son para pescar; los lugares sagrados, primero no se va ahí nomás así, sino hay que siempre ir a las orillas del lago, hay que amar, pedir permiso de la *mama qucha*, de los *jalsuris*, eso son los saberes. Entonces, después ya vamos a pescar con toda fe, por eso también nos encontramos la tropa, la *illa*, todo eso. (Comunario, grupo focal, 13.4.19)

Otro punto reside en la relación con la parte afectiva, emotiva y en su creencia, lo que los mueve espiritualmente. Por otro lado, los urus de Aymaravi relacionan estas dimensiones con la parte identitaria, al igual que en Irohito, añaden que el mismo hecho de autodenominarse como *qhas qot zoñi* (hombres del agua) hace referencia a una persona que lleva sus saberes y conocimientos urus de sus creencias y actividades culturales estrechamente relacionados con las aguas y con otras prácticas aprendidas y desarrolladas como el pastoreo y el trabajo en la tierra.

Los uros de Puno entienden sus saberes y conocimientos como las mayores sabidurías y entendimientos sobre la vivencia y realización de sus actividades dentro del lago. Afirman que la convivencia y entendimiento con la naturaleza es una herencia que sus antepasados les dejaron. Ellos mencionan el papel del sabio, que hereda un conocimiento, construye nuevos y los reproduce en la vida (Julio Villca, 03.06.19). Este personaje desarrolla el conocimiento y saber desde la convivencia en armonía con la naturaleza. Para llegar a ser sabio existen dos caminos: a) son personas elegidas por una anterior, que sucede particularmente porque un familiar suyo es sabio y le enseña y forma; lo mismo piensan los urus de Aymaravi; b) o se llega gracias a la naturaleza, donde fenómenos naturales como la caída de un rayo genera la habilidad de curar, tener una mayor relación espiritual o predecir el futuro, como lo que indican en Irohito:

En una de las casas redondas, de los urus Irohito, tenía un hueco, como un agujero dicen y como los urus eran sabios de todo, eran como investigadores así, entonces hablaban con los *achachilas* [antiguos moradores] y *wakas* [deidades], con eso se comunicaban, dice que por eso sabían que iban a ser atacados. Después, los aymaras han aparecido, ya hubo fuerte pelea por el territorio, pero los urus ya estábamos preparados. A través de ese hueco, sabía qué iba a pasar y muchos se entraban a las islas. (Lorenzo Inda, 14.05.19)

Por otro lado, el sabio se asocia recurrentemente con los *yatiris* o curanderos (médicos naturistas) por sus habilidades en la curación física y espiritual en las islas uros de Puno: “En el sector Chulluni, tierra firme, hay muchos *yatiris* que curan al pueblo Uro, es un pueblo de *yatiris* y de santos, cada *yatiri* tiene su santo” (Comunario, 03.06.19). También el ser “sabio” es asociado al rol de partero, ya que tiene la habilidad de ayudar a las señoras a dar a luz, con plantas e insumos del lago. Estas características también se atribuyen a los sabios de las comunidades urus en Bolivia, aunque sus cualidades han sido influidas por las políticas educativas, que han dado un lugar a estas personas dentro de las escuelas, lo que no significa que necesariamente se cumple de acuerdo con el lugar. Al respecto nos dicen:

La palabra sabio, con este nuevo enfoque educativo, ahí se enfatizado más, antiguamente sabio se le decía a uno que mira la coca, *yatiri*, más lo veían por ese lado. Pero ahora lo enfatizan a una persona que conoce la cultura, a una persona mayor que ha tenido ya mucha experiencia, a ellos ya se los denomina sabios, aquella persona que conoce sobre todos los elementos de la cultura. Generalmente se le puede identificar por su trayectoria que tiene en la comunidad y siempre guardan respeto a esa persona, las personas siempre va acudir a él, por esa experiencia que tiene y por la orientación que da. (Prof. Jorge Mamani, 14.05.19)

El sabio es conocedor de muchos aspectos de la cultura y sus prácticas, y es respetado dentro de la comunidad. Entonces, se puede asumir que las características otorgadas implican saberes y conocimientos y también pueden tener una experticia ya sea en: medicina, historia, cultura, entre otros, lo que no quita su mirada integral.

3.2. Sentidos y sentires de las aguas para los urus

Esta sección se aproximará a las concepciones de sentidos y sentires sobre el agua para los urus, quienes le dan un rol muy importante en sus vidas desde sus ríos y lagos.

- El agua es un ser vivo

Los urus de Irohito manifiestan que el agua es un ente vivo a quien respetan y es conocido como “*ch'uwa achachila*” referidos al macho y “*ch'uwa awicha*” a la hembra, porque es una concepción dual.

- El respeto al agua

Los urus recuerdan que el respeto a las aguas era más fuerte antes, ya que siempre se

pedía permiso para realizar cualquier actividad, mientras que, en la actualidad, se va perdiendo poco a poco, sobre todo en las generaciones de los jóvenes. “Antes todo era sagrado, no era entrar nomás al agua, para pescar, cazar, para comer, para construir la balsa, para todo hacían su ceremonia con coca, con su alcohol, mi abuelo siempre se *ch'allaba*³ [para] que haya pesca se pedía a los *achachilas*” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Aún se ve el respeto y el pedido de permiso para entrar al lago en las comunidades del lago Poopó, Irohito, en Chipaya y en las islas uros de Puno, donde invitan hojas de coca al lago antes de navegar, aunque ya no todos lo realizan; sin embargo, aún está presente la espiritualidad uru en el permiso, el agradecimiento y el pedido a las aguas y a la *quta mama* (madre agua) y es responsabilidad de los abuelos y padres transmitir estos valores a las nuevas generaciones.

- El agua es el hogar-madre y padre

Los uros de Puno manifiestan que el agua representa vida, hogar, herencia de sus ancestros: “el agua es todo para nosotros, si tú estás dentro del lago, te sientes feliz, porque te fortalece, pero cuando vas al cerro, estarás un tiempo, aguantarás un tiempo, pero uno no se acostumbra, siempre extraña el lago y su agua” (Rita Suaña, 04.06.19). Esta comparación de hogar se extiende a la *quta mama*, *qucha mama* o *lamar mama* (madre agua) porque es su centro de vida, gracias a ella es la existencia de este pueblo, tal como una comunaria nos relata:

La *quta mama* es quien nos cuida, siempre nos ha tenido en sus faldas, nos protege. Sin agua, quizás nosotros no estaríamos vivos, nuestros abuelos no hubieran resistido, pero gracias al lago seguimos vivos. Tenemos nuestros peces, nuestras aves, nos podemos alimentar, sino tenemos cereales, vamos a pescar, sacamos como diez pescados, ya tenemos algo para alimentarnos, sino hay pescado, tenemos la totora, con el *chhullo*⁴, con el *sip'i*⁵. Podemos seguir resistiendo con el agua más. Entonces, el agua es todo para nosotros, tenemos un respeto grande a la *quta mama*. (Rita Suaña 04.06.19)

Se atribuye muchos cuidados a las aguas y a la *mama qucha*, o como dicen los urus del Lago Poopó: “Es como un padre y una madre, el agua es vida para el uru”, porque le ha brindado los cuidados, alimentación, hogar y las fuerzas para resistir a las adversidades hasta el presente. Es más, el agua también acompaña a los urus en esta etapa en que les ha tocado asentarse en la tierra y diversificar sus actividades en la agricultura y crianza de animales en los diferentes asentamientos en Bolivia en distinto grado de acuerdo con su ubicación geográfica y posibilidades. Los urus de Ayparavi acotan que el agua es muy importante porque la siembra y la ganadería se desenvuelven con este recurso natural; a pesar de que el *ayllu* no tiene un río constante durante el año y tienen que buscar otras fuentes y opciones. No obstante, aprovechan al máximo la época de lluvia para desviar el agua a las parcelas, lavar las tierras y cavar pozos.

Por lo ya mencionado, resulta desastroso y difícil para los urus cuando una de sus fuentes de agua sufre daños y problemas:

³La *ch'alla* es una ceremonia ritual de reciprocidad y agradecimiento, donde se echa un poco de alcohol para alimentar a la *mama quta*.

⁴La parte blanca de la planta totora.

⁵La raíz de la totora cuando está madura y cuando es tierna aún se llama *saq'a* (Díaz, Lujan, Zamalloa, & Coila, 2016).

Si desaparece el lago, el pueblo uru pierde todo pues, porque de ahí también nosotros somos llamados urus del lago, porque nosotros decimos que el lago es nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras vivencias, si se pierde totalmente, nosotros también. Pero no deseamos que se pierda, porque perdemos todo. Aunque se seque el agua, seguimos teniendo fe de no perder el agua, siempre pedimos que regrese y poder renacer de nuevo como decir, porque nuestros hijos están creciendo, sabiendo del lago, aunque no viviendo ahí, pero están sabiendo. Mi papá decía que el lago siempre tiene que regresar, no nos va a abandonar, por eso nosotros seguimos haciendo rituales, para pedir que regrese el agua. (Comunario, grupo focal, 9.5.19)

La afectación o cambio de un río o un lago es entendida y explicada por los urus, quienes están conscientes de los peligros actuales que cada fuente acuífera tiene⁶, pero el peligro también se entiende en la afectación como pueblo en sus creencias y vida, hecho lamentablemente que vivieron los urus del lago Poopó desde el 2014 y aún tienen problemas, pero no pierden la fe de que la situación mejorará. Según los testimonios de los urus, existió tiempos de escasés, pero el estilo de vida uru permitía trasladarse a lugares donde había aguas, peces y aves. Por eso el agua llegó a ser un recurso vital para los urus, “el agua es importante para nosotros, nunca tiene que faltar el río. Pero el Lauca sólo beneficia a Chipaya, aunque nosotros tenemos el río temporal, como nosotros somos gente del agua, nos sirve mucho, eso fue una ventaja en el tiempo de hambruna” (Carlos Felipe, 09.05.19). Sin embargo, esta movilidad por los ríos y lagos es difícil actualmente porque hay comunidades asentadas y se tienen problemas con vecinos quechuas y aymaras que están en las orillas de los ríos y lagos.

El agua es fundamental para los urus en su identidad, por lo que se desarrollará en el siguiente acápite.

3.3. Soy *qhas qot zoñi*, hombre de las aguas

“El agua y el lago me llaman” es una frase escuchada entre los pobladores que alguna vez han salido de la comunidad a otros poblados e inclusive a ciudades, y ahí reside el hecho de la vuelta a la comunidad, a las aguas y al ser uru. La necesidad de los urus de estar en contacto con el lago es tan fuerte, que, si no está relacionado, no se sienten completos, y tiene que visitarlo, porque es su mundo, cosmovisión y el sentimiento de sentirse parte del lago.

La autodenominación de urus *qhas qot zoñi* que puede tener sus variantes de *qhas zoñi*, *qhas zoñi qot zoñi* o solo *zoñi*, hace referencia al hombre de las aguas o al hombre de los ríos o lagos, auto denominativo compartido por todos los asentamientos urus en Bolivia y en Perú, y es la palabra con la cual se reivindican frente a otros denominativos de *ushlas*, *muratos*, *qhapiños* en la parte de Puno.

Los urus manifiestan que el agua es la base de su identidad porque cuenta su historia, su existencia y actual vida. En Irohito se consideran hombres del agua, de los ríos y de los lagos porque su historia cuenta su vivencia dentro de las aguas, además, añaden la tradición de sus antepasados que se dedicaron a la navegación, ya que su hábitat era cerca

⁶Se desarrollará este tema más adelante.

de los totorales; algo similar comparten en Ayyaravi:

¿Por qué nos dicen hombres del agua? Porque nuestros abuelos siempre vivían en el agua, en el río, la gente uru no sembraba, siempre vivía del lago, su alimentación siempre era parte del agua, por eso se llamaban *qhas zoñi*. Todavía no tenían animales de cuatro patas, ovejas, llamas, chanchos, ellos vivían en el lago. Antes este lugar era pura agua dice, yo cuando era pequeño me acuerdo que la gente vivía de pastos acuáticos, vivían también de las aves, de eso se alimentaban. La gente uru no tenían miedo de entrar al agua, se metían nomás. Hasta hoy en día no tenemos miedo, hasta nuestros hijos siempre se entran al agua, pero ahora se está perdiendo, el pasto acuático no se ve siempre. (Genaro Chino, 09.05.19).

Qhas qot zoñi (hombres del agua) es un denominativo que describe la vivencia de los urus y apela directamente a las actividades que desde tiempos remotos realizaron sus antepasados en torno al agua y que muchas de ellas se mantienen, aunque no en gran medida y frecuencia. Esta es una explicación compartida en todos los asentamientos urus. Los urus del lago Poopó añaden que “eran los dueños de los lagos, de los ríos, ese era

su territorio de ellos”, por lo que la libre navegación es recordada con nostalgia, en Irohito indicaban que los urus eran como los peces y las aves porque para ellos no había frontera a través de las aguas.

Si bien los urus en Bolivia están conectados por distintas actividades, el contacto se hace más difícil con los uros de la Bahía de Puno por la distancia, pero esto no ha impedido a estos urus autodenominarse también como “hombres del agua” y esta relación la realizan porque viven en el lago, dentro los totorales, en las islas flotantes, y están con mayor contacto con las aguas que los urus en Bolivia. La vida del hombre uro está relacionada con el contexto lacustre: “Convivimos en el medio del lago, junto con nuestra *quta mama* y nos alimentamos de los recursos que existe en el medio del lago, siempre hemos estado en agua, por eso somos hombres de agua y lago” (Rita Suaña, 03.06.19).

Se llamaba “*qhapiños*” a los uros de Puno porque vivían en el sector de San Pedro *Qhapi* o islas flotantes de uros Titino. Esto denota la relación directa con el pescador que vive y trabaja dentro el agua. Además, según los comunarios de este sector, *qhapi* significa agua, lo que tampoco está lejos del significado de *qhas zoñi*.

Saberes y conocimiento de las aguas de los Irohito Urus

La Paz / Bolivia

4

Equipo de Investigación
-Eugenio Colque
-Lorenzo Inda

Esta sección se aboca a la comunidad Irohito Urus que habita en las orillas del río Desaguadero o también llamado el lago.

4.1. Territorio y lago-río

La memoria de los irohitos recuerda que el pueblo Uru era una nación grande, que habitaban a lo largo del eje lacustre andino y contaban con una libre navegación, pescando, cazando y recolectando sus alimentos del río. La visión de territorio estaba ligada solamente a espacios con aguas, pero con el tiempo, existió la necesidad de ampliar esta concepción, ya que no solamente las actividades eran a base de las aguas.

El lago es nuestro territorio para los urus de Irohito, porque ahí está las plantas acuáticas como totoras, *chuwa*, *phuti*, *ch'ili*, *matara saqa*, *kharwi*, algas y otros, los peces nativos, las aves, todo. Es el territorio porque, si no habría ese territorio, no habría nada pues. Por ejemplo, las aves se mueven también, no están aquí toda la vida, sino como nosotros se mueven. (Comunario, grupo focal, 14.5.19)

Los Irohitos tienen claro que el territorio es el lago, pero la necesidad de asentarse en un lugar, y la cada vez mayor imposibilidad de navegar libremente por los ríos llevó a construir y poblar un pueblo y también a comprender que también era importante la tenencia de tierras. Por la característica de vivencia del ser uru, no daban mucha importancia a las tierras que habitaba y luego las dejaba para ir a otros sectores, por lo que otros pueblos ganaderos y agrícolas se fueron posesionando y así los urus fueron perdiendo posesión de sus territorios. En el caso de Irohito, están asentados en 54,5 hectáreas. “[...] De acuerdo con la historia oral comunitaria, la superficie territorial era mucho más amplia. Fue durante el periodo de la República que sus vecinos aymaras, recurriendo a múltiples estrategias, les fueron despojando gradualmente hasta contar con la actual superficie que, obviamente, es insuficiente” (Machaca & Inda, 2014, pág. 20), lo que actualmente los deja como una isla uru en medio de comunidades aymaras.

Los irohitos manifiestan que el territorio es reducido, pero también la libre navegación es negada por algunos pueblos vecinos. Muchos comunarios han tenido problemas al querer pescar en otras riveras, esto por la escases de peces que se fue dando al paso del tiempo, aunque también mencionan que a veces entran de acuerdo con los vecinos aymaras, quienes comprenden que los urus son pescadores y viven de ello, tema que será desarrollado más adelante.

4.1.1. Lugares sagrados

Los ríos y lagos son lugares reconocidos como sagrados para vivir en armonía con la *mama quta*. Los abuelos respetaban y no pasaban por el lugar sin agradecer y pedir permiso. Aún son recordados y conocidos por su nombre: Jach'amist'u, Wilaqotaña, Titip'uchu, Panachuru, Waqijawiri, Ticonqari y Ch'ijichuru.

Las personas pueden contraer alguna enfermedad si pasan por el lugar sin pedir permiso, por lo que los abuelos recomiendan agradecer al agua por esos sectores para evitar cualquier malestar espiritual:

Qhapiya es el cerro más poderoso en la República del Perú, de Desaguadero más allá, ese lugar siempre levantaba los *Achachilas*, “*Qhapiya achachilas*” diciendo nos van a dar pescado, aves, que no haya viento, que haya buena pesca. Encima de eso hay una laguna, dice que ahí hay patos de oro, hembra y macho. (Lorenzo Inda, 14.05.19)

Estos lugares están relacionados con las actividades dentro del agua. Los abuelos escuchaban ruidos por la noche al pedir buena pesca del cerro *Qhapiya*: “ese sonido dice que pasaba encima de la casa, como una altura de tres metros más o menos, entonces, esperaban listo con abarca para arrojar al cielo y caían bogas⁷, y el tío Pablo Quispe decía que las bogas venían de *Qhapiya*. Ahora ya no hay las bogas, lo han exterminado, ya no ruegan, ni agradecen pues” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Los ruegos y rituales a los lugares sagrados eran tan importantes como la pesca y caza para la alimentación. El estar perdiendo la costumbre de dar ofrenda y agradecimiento sería una de las causas que estaría afectando al abastecimiento de peces, aves y que las aguas cada vez estén disminuyendo.

También la petición de sanidad a los cerros, islas y lugares sagrados era costumbre, “otro lugar sagrado es *Wila Qutaña*, ahí se iba a dar la *wajta* o la ceremonia, ese está en el territorio uru, por ejemplo, si una familia se enferma, ahí le mandaban para que se cure, porque antes no había, médico o doctor, se curaban con eso nomás” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Las creencias y el vínculo con la *mama quta* era más fuerte con los urus por su creencia y respeto, porque cuando los aymaras se caían en esos lugares sagrados, se enfermaban, muchos morían porque no daban ritual para curarse.

Actualmente, aún se recuerda los lugares sagrados y se da ofrenda para que haya buena pesca, para que no exista ni un mal y los *achachilas* les proteja de cualquier peligro en las aguas.

4.1.2. Control del territorio-agua (autoridades)

Los urus de Irohito no tienen una autoridad específica para la pesca o navegación, el *Mallku* se hace cargo para realizar actividades comunales en torno al agua. La falta de control sobre las actividades pesqueras ha influido para que baje la cantidad de peces o que desaparezcan y esto se atribuye a la exageración de pesca para la comercialización por los otros pueblos vecinos, mientras que la actividad pesquera en Irohito ha sido de respeto a la reproducción de los animales y la armonía con la *mama quta*.

⁷Especie de pez.

4.2. Espiritualidad-agradecimiento a las aguas

La *wajta* era la ceremonia más grande que se ofrecía a la *mama quta* y a los *achachilas*. Se preparaba una mesa dulce compuesta de confites, vinos, flores, entre otros. Existían dos maneras de dar la ofrenda, ya sea quemando o hundiendo la mesa en el agua: “Todo era al agua, había lugar sagrado para dejar. Aquí había sabios, veían coca, la tía Jesusa, la tía Julia, a ellas rogaban para preparar; entonces, miraban la coca [para elegir] ¿quién va a llevar?, entre dos van a llevar, decía. Ellos tienen que cumplir, a ese lugar donde dice el sabio tienen que llevar la ofrenda” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Este ritual se hacía con el fin de llamar al buen augurio y para que les vaya bien en las actividades que realizan dentro de las aguas. Este ritual ya no se realiza con frecuencia, pero los comunarios mantienen el agradecimiento *ch'allando* con el *pijcheo* de coca y alcohol.

La *ch'alla* hemos seguido haciendo, teníamos aquí un *yatiri*, nos pedíamos para ir a cazar, para pescar, para todo. Sabemos hacer la *wajta*, toda la comunidad sabemos reunirnos, hacemos para que pesquemos hartos, hemos hecho aquellos años. Después, poco a poco, ya se han olvidado, eso mediante las autoridades se hace, el *Mallku* tiene que reunir a la base, eso he visto todavía. La *wajta* es la ceremonia, dar a los lugares sagrados a los tutelares, es un ritual, una ofrenda. (comunario, 14.05.19)

El ritual del *pijcheo* se ha mantenido, e incluso se lo realiza para el comienzo de cualquier actividad, tanto en las aguas como en el pueblo mismo, es decir, para una construcción, una reunión u otros trabajos, y en las actividades grandes va acompañado por las palabras de las autoridades pidiendo a los *achachilas*, deidades, al lago, para que los trabajos y reuniones resulten bien.

Las familias hacían la ceremonia a San Pedro y San Pablo el 29 de junio: “se reunía todas las herramientas para pescar, para cazar, ahí *ch'allaban* con el pito de cañahua en un bañador o en un balde, preparaban agua con azúcar, con eso echaban a las redes. Eso he visto, para que tenga su buen funcionamiento para que haya buena pesca, a todas las herramientas, a la balsa, a todo, al lago” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Este es un acontecimiento que ya se ha perdido, pero que estaba relacionado con el lago.

4.2.1. Seres sobrenaturales de lagos y ríos

- *Ninawiya*

Antes los urus iban a pescar de noche, quedándose en las balsas durante la noche, tiempo en que la *Ninawiya* aparecía, cuentan al respecto:

Por la noche, hasta las tres de la mañana, más o menos, camina la *ninawiya*, esas son sus horas, tiene su camino pues. A mí igual me ha pasado. De aquí sabíamos ir a cazar, cada uno con su farol cuando llueve poco, ese rato sabe aparecer. Uno nomás viene pues, baja, yo he dicho que está regresando uno de nuestros compañeros urus, viene pues con sus faroles prendidos, está viniendo, ya me

he dado cuenta, me ha hecho temblar, después hemos apagado los faroles. Yo tenía esos ajos, con eso estaba escupiendo, nos ha pasado a una distancia de 10 metros más o menos, nos ha alumbrado a la balsa, nosotros calladitos, quietos, ha pasado y se ha ido por su camino. Después, a mí me ha hecho enfermar, un nomás empieza el dolor de estómago, de cabeza, nos sentimos mal poco a poco. Después, me he hecho curar con los sabios, con los *yatiris* o curanderos, el conejo es bueno para eso, también los *pampa quwis* (conejos de pampa). (Lorenzo Inda, 14.05.19)

Los urus tienen que tener cuidado a esas horas de ese ser sobrenatural maligno y cuidarse de no chocar cuando lo ven, que inclusive puede llegar a seguir los botes. Otros testimonios dicen que saca sangre, sangra la nariz y se enferman, e incluso llegan hasta la muerte en caso de no recurrir a un sabio para hacerse curar.

4.3. Navegación

En Irohito se realiza la pesca, caza, recolección de huevos, de totoras, algas y otras plantas acuáticas para el sustento familiar. Si bien antes les alcanzaba para comercializar más, actualmente es más que todo para el abastecimiento de las familias. La totora es utilizada para la fabricación de balsas, sombreros, otros artículos de adorno y también les sirve de alimento para los ganados. Los urus deben aprender a navegar por el lago para realizar todas estas actividades, lo cual implica que deben desarrollar habilidades entre saberes y conocimientos.

4.3.1. Peligros en el lago

En el río Desaguadero existen varios peligros durante la navegación, como la aparición de la *ninawiya* en horas de la noche; pero se presentan otros relacionados a fenómenos naturales que también ocurren durante el día, tales como el viento, tormentas con relámpagos, rayos y lluvia que provocan oleadas y remolinos que causan vuelcos de balsas y botes. Para lo que un uru debe saber leer la naturaleza para prever no ser afectado y navegar sin peligro.

4.3.2. Tipos de bote

Las balsas de totora se utilizaban antiguamente, cuales eran fabricadas por ellos mismos y que gran parte todavía sabe cómo hacerlo. Estas embarcaciones ayudaban en la pesca, caza, recolección de huevos y viajes por el fácil manejo, pero por su capacidad, no se podía llevar mucha carga. Alrededor de los años 1965 a 1970, apareció el bote de plancha, que se diferenciaba por el peso más ligero y porque puede cargar más cosas y por su durabilidad, porque la balsa de totora duraba 7 a 8 meses y luego tenía que ser reforzada. Sin embargo, el cambio de botes no fue sustituido tan rápido y pasaron varios años para que pudieran obtener algunos, así también tuvieron la oportunidad de aprender sus propios botes de plancha:

El año 1993 hemos hecho un encuentro con los hermanos de Poopó, ellos ya habían trabajado con Pastoral Social. Ahí el hermano Genaro ha ido a un taller, bailamonito habían hecho y ha dicho “haremos aquí también un taller, nosotros también queremos aprender aquí, bonito es”. Aquí han traído madera, hemos construido en el patio de la escuela, casi en 4 o 5 días hemos terminado, eso ahorita está como muestra en la dirección. (Lorenzo Inda, 15.05.19)

Al paso del tiempo, los motores se incorporaron a las balsas y más urus se animaron a esforzarse por adquirirlos. Los motores grandes aparecieron en el año 1986, pero su dificultad era la difícil navegación en aguas de bajo caudal, ya después apareció el motor pequeño, cual no presentaba impedimentos para transportarse en el río. En la actualidad, ambos motores se usan en la comunidad de acuerdo con la finalidad.

4.3.3. Señales para la navegación

Los urus se guían por la naturaleza para entrar a las aguas y hacer sus actividades:

- Las estrellas

Las estrellas representan al reloj y brindan luz para la pesca durante la noche. También se utilizan como medio de orientación y saber hacia dónde dirigirse y moverse. Las estrellas más representativas son: *ururi*, cruz del sur y *qutu*.

- La luna

La luna guía a los navegantes a través de su posición para saber el tiempo, en particular para saber el momento en que va a amanecer.

- Las aves

El canto de las aves y su aparición tiene su significado para los urus, como el *qeñoqeya*, ave de pico amarillo, zambullidor, que anuncia la llegada de viento cuando llora mucho. El ave *leqe leqe* quien avisa con su canto ¿cómo les irá? “Cuando dice *leqe, leqe* nos va ir mal, pero cuando dice *liwri, liwri* nos va ir bien” (Eugenio Choque, 14.05.19).

La aparición de la *surtimaria* tiene su significado: “Cuando me aparece sentado unito el ave *surtimaria*, quiere decir que me va ir bien, suerte digo, porque voy a pescar bien, es seguro. Cuando hay par ya no es suerte” (Comunario, 14.05.19).

4.3.4. Transmisión en la enseñanza de navegación

El aprendizaje de la navegación comienza desde la niñez, jugando cuando acompañan a sus papás en las actividades en las aguas: “Desde pequeño aprendemos, correteando en las orillas del lago, ya en la balsa jugando, punzando” (Lorenzo Inda, 14,05.19). El acompañar al papá implica el aprendizaje, mirando en medio de juegos, preguntas y pequeñas ayudas.

Los papás deciden llevar a los niños al lago para enseñar y para que sus hijos aprendan, estos primeros contactos con las aguas se van dando a medida que crecen y poco a poco comienzan a entrar al río o lago. Durante la estadía se pudo observar la familiaridad de los niños, entre 8 y 10 años, con los botes, porque ya manejaban para ir a recolectar huevos y sacar el *chhullu* de la tatora, así mismo se ve a jóvenes navegando en lanchas.

4.4. Pesca

La pesca era una actividad principal de los urus; sin embargo, la escasez de peces fue reduciendo el tiempo de los comunarios en esta actividad hasta llegar a considerarse como un trabajo temporal y complementario, que solo llega a cubrir la alimentación familiar. Algunas familias suelen vender el pescado restante en épocas altas de peces. No obstante, una frase comúnmente escucha es: “Los pescados ya no son como antes, son más pequeños y cada vez son más pocos”.

4.4.1. Herramientas de pesca

Redes: antiguamente, los urus fabricaban sus instrumentos, los realizaban con diferentes materiales de totora, madera, lanas, entre otros: “Nosotros mismos fabricábamos las redes con hilos de algodón, había para comprar pues, se llama *qana*, sólo tenía 21 ojos⁸ nomás. Unos cuantos saben tejer todavía” (Eugenio Choque, 14.05.19). Los abuelos aún conservan los conocimientos para elaborar redes, e incluso redes hechas por ellos mismos. Actualmente se las compran y adecuan según sus usos.

La *qana* es una red para armar en forma de embudo que los urus tejían con lanas, se usaba para atrapar peces en cantidad, solían emplear este instrumento en lugares no tan profundos y donde había bastantes peces. Poco a poco se fue remplazando por las redes elaboradas de plástico.

Las redes ingresaron al pueblo desde los años de 1965 cuando vieron a otros pescadores aymaras comprarlos. Los abuelos señalan que gente extranjera copió su instrumento y lo modificaron, porque tenían el mismo amarro, tejido, pero de otro material:

Yo cuando era chico, me acuerdo aquí veía que llegaba mucha gente con sus regalitos, la intención era eso, se lo llevaban unos pedacitos de red, para

⁸Se hace referencia a los agujeros de la red que llegan a tener por lado.

recuerditos diciendo, a veces se compraban, claro nosotros inocentes. Los abuelos, algunas veces, se privaban, decían a los del campo, a los aymaras no hay que dar redes, porque era secreto de los abuelos, pero sin darnos cuenta, por tener algo de dinero daban. Entonces, ultimadamente las redes han llegado con el mismo estilo de amarro, pero de plástico, para hacernos la competencia. (Eugenio Choque, 14.05.19)

Los abuelos mencionan que llegaban investigadores extranjeros a Irohito, entre ellos franceses, alemanes y japoneses, este último, en una ocasión, se quedó por unos dos meses, donde aprovecharon para sacar fotografías y filmaciones de la cultura, caza, pesca. Sería esa la ocasión que vieron la red fabricada por los urus y la elaboraron con otros materiales para luego comercializar a mucha gente y poder pescar.

El *phiri*: es un palo de más o menos tres metros de largo y en uno de sus lados tiene tres puntas de fierro, se usaba para atrapar peces de tamaño grande, punzando con fuerza al pez. Este instrumento, si en un principio fue para pesca, al pasar el tiempo, también se fue usando para la caza de aves que viven en las aguas y dentro los totorales. Actualmente, los urus de Irohito aún lo usan para la caza mayormente.

4.4.2. Peces

Peces nativos vivían en el río Desaguadero, entre ellos el *qarachi*, el pez cabeza amarilla, mauri y *such'i* también llamado boga, y la trucha natural o llamada pez *curvina*. Estas variedades de peces se fueron extinguiendo con el paso del tiempo a causas de contaminación, reducción de caudal y la sobreexplotación sin respetar las épocas de reproducción o veda.

Actualmente, se encuentra pejerrey, pez sembrado e introducido, la trucha, el *qarachi* en sus cuatro variedades diferenciadas por sus colores. También la *illa*, el que comanda y lidera a los demás para ir de un lugar a otro. Todos los urus tienen sus *illa* en sus botes, no solo los peces, sino también para las aves: “las aves tienen su *illa*, el que comanda, con plumas blancas, a esa ave le siguen todas, él manda, en una hora nomás grita y luego todos le siguen pues” (Lorenzo Inda, 14.05.19).

4.4.3. La veda

Irohito no tenía una regla o temporadas de pesca, era libre, porque no se hacía con exageración, sino se respetaba la época de reproducción pescando sólo los peces grandes. La veda se incursionó para evitar la extinción de peces y asegurar su repoblamiento, con la finalidad de ser acatado por todos los pueblos dedicados a esta actividad para comercializar.

Sin embargo, los urus manifiestan que ellos continúan con la pesca permanentemente por necesidad, además no realizan masivamente, es más para la alimentación y de ellos

depende su subsistencia: “Lo que hacemos es pelear con los vecinos para sobrevivir, sí o sí que tenemos que pescar nosotros. Qué lindo fuera si nos pondríamos de acuerdo todos los pescadores, la regla de pesca, pero como somos extensos, ya no hay comunicación, todo es a su manera, ya no cuidan, porque de ellos ya es negocio, mientras que nosotros vivimos de la pesca, tenemos que pescar porque la necesidad nos obliga” (Eugenio Choque, 14.05.19).

4.5. Caza de aves

La caza es una de las principales actividades de los irohitos, quienes contaron alrededor de 36 clases de aves que habitaban en el río Desaguadero, pero también notaron la reducción de especies al pasar los años y afirmar que varias aves solo llegan cuando hay bastante agua, después migran en busca de otros lugares.

Las aves que se mantienen en cantidad son: *wallata*, *parihuana*, *choqqa*, *miji*, *pana*, patos (*tikitiki*, *kalk'u*, *sulunquito*), el ave más pequeño *tote*, *ajuwa*, *wak'ana*, *qiwi*, *pak quta*, *tiyruru*, entre otras.

Las aves tienen sus funciones dentro del lago y su medio ambiente. Algunas son bio-indicadores para los urus, por ejemplo, el ave *tote*, conocida como arquitecto, elabora su casa como un horno en los totorales y a través de ella puede medir el caudal de agua: “¿De dónde sacará la cáscara de la totora?, porque adentro de la casa está bien forradita con totora, con eso trenzadito está la casa, ese es el que mide el agua, este año casi a medido 70 [centímetros] y ha llegado el agua ahí, adivina” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Otra ave, el *tiyruru*, que emite sonidos como perro, se le atribuye la denominación de doctor de los pájaros porque los cura con hojas de la totora. La mayoría de las aves son comestibles, aunque con algunas excepciones como *lawak'ana*, pero indican que tiene su propósito en el río, porque es curativa.

4.6. Recolección de huevos

Todas las aves del lago ponen huevos en su época, desde el mes de mayo hasta noviembre. Particularmente los patos ponen sus huevos entre agosto y septiembre, cuales llegan a ser los más apetecidos.

Los urus saben los lugares dentro los totorales para encontrar nidos, se acercan con sus balsas o lanchas para recoger los huevos, con el fin de alimentar a sus familias o para remedios de enfermedades. Los niños desde los 7 años aproximadamente conocen cuando los huevos son aptos para ser consumidos, porque los dejan en los totorales cuando el ave está a punto de nacer.

4.7. Enfermedades del lago y elementos para curarse

Los urus mencionan enfermedades de tipo espiritual y físico. En la primera categoría suele aparecer el susto, ánimo, que les agarra por las caídas sufridas o por pasar por lugares sagrados sin pedir permiso:

Cuando uno baja por Ancayo dice que se enferma, porque cuando pisan los lugares sagrados hacen enfermar, por ejemplo, aquí de noche hay esas “*ninawiyas*” decimos, casi en todas partes hay, con eso chocan y hace enfermar. Es como un fuego fugaz dicen, como un espíritu maligno. Por eso el Pablo Quispe decía, hay que manejar espejo, después peine, *ajusa* (ajo), con eso hay que escupir cuando viene esa *ninawiya*, mayormente viene donde hay fuego, porque los urus iban a pescar con farol, de noche igual cazaban los patos, a eso dice que venía pues. Entonces, otros se daban cuenta, otros no, a uno hace temblar pues, ya empieza a sacar su alcoholcito y dicen “*váyase saqra* (maldad), *váyase*. (Lorenzo Inda, 14.05.19)

Por otro lado, la totora es considerada como la planta sagrada y milagrosa por las distintas propiedades que posee y por los distintos usos que le dan. Por ejemplo, la raíz conocida como *saq'a* es usada para bajar la fiebre, se la come o en muchos casos se consume como infusión o mate.

También está el *lakhu*, la lama del barro, que se utiliza para desinflamar los golpes, fracturas y de igual manera para curar un susto, si alguien se cae al río, puede sacar un poco de lama o el barro y tomar eso en pequeña cantidad, con eso se cura el susto y se usa para llamar el ánimo.

4.8. Alimentación del lago

Los antepasados urus se alimentaban sólo de la bondad de la *mama qucha*, aunque muchos de estos alimentos se siguen consumiendo en Irohito Urus.

El *chhullu* es la parte blanca de la totora después de la raíz, antiguamente era abundante por el grosor que cobraba la totora; en la actualidad se encuentra muy poco: “Antes había harto *chhullu*, totoras gruesas, ahora ya no hay pues, delgaditos nomás son, en lugares donde son pantanosos, suavito salía, comíamos harto como pera, rico comíamos” (Comunario, 14.05.19). Este alimento salvó a los urus en época de pobreza, porque lo consumían con un caldo de pescado o así nomás (Eugenio Choque, 14.05.19).

Los urus de este sector fueron incluyendo otros alimentos a su dieta a través del trueque inicialmente, pero ya después tuvieron acceso a la papa, chuño, cereales, maíz, entre otros.

Saberes y conocimientos de los urus de Ayparavi

Oruro / Bolivia

5

Equipo de Investigación
-Gabriel Felipe

Ayparavi es uno de los cuatro *ayllus* de Chipaya junto a Manasaya, Aransaya y Wistrullani. La población limita al norte con el municipio de Escara, al oeste con el otro *ayllu* Manasaya y al este con el Municipio de Belén de Andamarca y Salinas de García de Mendoza. Sin embargo, hubo un tiempo en que los pobladores de Ayparavi fueron uno con los otros *ayllus* de Chipaya:

Chipaya era Aransaya, Manasaya, más antes siempre había Chipaya en Sajama, hasta aquí. Ellos son mayormente Aransaya, los que han venido del otro lado son de Manasaya y ellos han ido por huevo al sud. Han hecho un encuentro por el sector de Torabi, ellos han dicho que allá hay un lago y nos podemos ir, fueron ahí. Había un río, donde está el pueblo de Chipaya, en el medio, por la mitad pasaba el río. Después pasó el tiempo y se secó, y se han mezclado Aransaya y Manasaya. [...] Un tiempo los hermanos aymaras han despojado [tierra], después han retornado los de Chipaya. Otra vuelta también ha venido aquí a Aymaravi y por eso se ha creado el pueblito, Aymaravi se ha creado el 60, ese año se fundó. (Felipe Lázaro, 09.05.19)

Los chipayas buscaron principalmente aguas para establecer su población y también recuerdan que a un lado del río vivían Aransaya y al otro Manasaya, si bien el río se secó, en la actualidad se mantiene esta división a través de la plaza principal. Aymaravi se creó con el objetivo de proteger el territorio de las invasiones constantes de pueblos aymaras, para lo que escogieron familias de ambos lados para enviarlas a crear un nuevo asentamiento. Además, porque cuenta con un contexto atractivo por las dunas, donde los urus vieron más allá de la belleza natural, y descubrieron que la presencia de las dunas ayudaba a la agricultura, y gracias a ellas se puede llegar a tener una buena cosecha ya que dejan humedad apta para la siembra al recorrer sus tierras al año como 10 a 20 metros (Wachtel, 2001).

El río Barras pasa por la comunidad, aunque sus aguas solamente son temporales y caudalosas, lo que ha supuesto que los urus de este sector se acomoden a sus características. Según Blanes y Pabón (2018), sus suelos tienen una pobreza nutricional, con poca diferencia al realizar del lameo, el mayor problema es la retención de la humedad, que es vital para las producciones de cultivos y para la regeneración de pastizales, alimento de los ganados, por lo que se vuelven salinosos.

5.1. Territorio y río Barras

El territorio de los urus, desde la memoria colectiva, fue en torno a eje lacustre desde el lago Titicaca, río Desaguadero, Lago Poopó, río Lauca, y por el no tan conocido río Barras de Aymaravi sin caudal constante. Los urus cuentan que su territorio abarcaba desde las orillas de las aguas y las islas donde habitaron, pero no tenían la costumbre agrícola, ni de crianza de animales, por lo que fueron perdiendo poco a poco esos espacios, y otros pueblos aymaras y quechuas fueron posesionándose en esos lugares y también los que dejan los ríos y lagos cuando van disminuyendo su caudal o cuando se desvían. El interés uru por la tierra es relativamente reciente y muchos manifiestan que fue un error de los abuelos no tomar atención en el tema territorio.

Los comunarios buscaron otras opciones para tener agua para el *ayllu*, puesto que las características del río Barras no dotaba del líquido vital todo el año. Cada casa cuenta con agua de pozo, pero dependen de la llegada de agua del río para que sea dulce, como dicen:

El río Barras siempre ha tenido su historia, porque es un río diferente de todos los ríos. El río Lauca va con calma, pero el río Barras corre fuerte pues, con arena, impasable es en tiempo de lluvia. Mucha gente ha comido, muchos carros se han perdido, muchos troperos se han perdido. Pero es sólo temporal, porque a veces cuando no llueve, nosotros nos sentimos tristes, porque el agua se vuelve salada más abajo. A veces algunos años hay sequía, pero cuando llueve, mantenemos la tierra. (Leonardo Condori, 09.05.19)

El agua de la lluvia y del río condiciona la calidad de consumo de las aguas para la población durante el año. La época de lluvia comienza desde diciembre aproximadamente, y con ello coincide la esperada vuelta del río Barras.

Foto: Gabriel Felipe

5.2. Lugares sagrados

La pucara es el lugar sagrado de los urus de Ayyaravi, la cual se encuentra al borde del río Barras. Representa al Dios de las aguas del subsuelo en la cosmovisión uru, por lo que hacen fiesta y un ritual de agradecimiento en épocas de carnavales entre los meses de febrero y marzo.

Hacemos el sahumero, ese lugar es sagrado, cada año se hace pues, ese día siempre hay que llevar, casi ahí la gente no llega, hace temblar a la gente, hay pues ahí un Pucara, ahí está en la orilla, es como un *putuku*, no es tan grande, tiene su mesita así. Es costumbre de los abuelos, cada año siempre van, eso hasta ahora estamos manteniendo nuestra costumbre, toda la gente respeta ese lugar porque esa es la vida de los hermanos de Ayyaravi. Antes había el *Mallku* del río Barras, pero ahora son los *jilakatas* quienes organizan eso. (Genaro Chino, 10.05.19)

Los urus de Ayyaravi mantienen esta tradición para que el agua esté con ellos todo el año y se mantenga dulce, se tenga suficiente líquido para el lavado de la tierra y posteriormente haya una buena siembra y para el crecimiento de pajas y pastizales para la alimentación de los ganados.

5.3. Control del territorio (autoridades)

Los comunarios de Aymaravi no tienen una autoridad específica para la organización del control del agua y territorio, así como los otros *ayllus* de Chipaya, quienes son: *Qhas sirino* (juez de agua), *Xoch Laymi* (costumbres de agua) y *Xoch Muyacama* (vigilia del agua). Esto también muestra la influencia del agua dentro de la organización local comunitaria. No obstante, las autoridades originarias del *ayllu*, tanto el *jilakata* mayor y *jilakata* segundo, se hacen cargo de las funciones referentes a las decisiones y trabajos sobre el agua para organizar las costumbres: “No hay autoridad del agua, aquí es el *jilakata* mayor y el segundo nomás, todo organizan ellos de acuerdo a las costumbres” (Felipe Lázaro, 09.05.19). La organización y establecimiento de las autoridades del *ayllu* está relacionada con el río y con las aguas. Cuentan al respecto:

Recién vamos al río después de que la nueva autoridad recibió el cargo. El cuatro de enero hacemos la costumbre, igualito que el *qhas sirino* (juez de agua), nosotros hacemos esa costumbre. Hemos hecho las costumbres en el río, primero nosotros pasamos con la *wilancha*⁹, después nosotros ya tenemos el *Aujato*, con eso ya cumplimos, *Aujato* es el sabio que dirige [el ritual] para que el año sea bueno, para que haya agua también en el río Barras, esa costumbre hacen. (Leonardo Condori, 09.05.19)

Se pide la *mama qucha* que respalde y ayude a las nuevas autoridades elegidas cada año, además se pide que el buen augurio para la comunidad durante el año. Esta costumbre se mantiene para la posesión de las autoridades, quienes van a controlar y apoyar el uso de las aguas para el *ayllu*.

⁹*Wilancha*: Sacrificio de sangre en honor a las deidades en la cosmovisión andina.

5.4. Ritualidad-agradecimiento

Los urus de Ayyaravi mantiene sus costumbres de agradecimientos y pedidos a las aguas y también a la tierra para el comienzo de diferentes actividades y trabajos comunitarios, donde es común el *pijcheo* de coca y escuchar unas palabras de algún comunario o autoridad para que la actividad salga bien, sea cual sea: “Toda la comunidad realizamos trabajo, dique arreglamos porque es la costumbre, es simplemente el respeto al agua y a la *pacha mama* para que no falte el agua, porque si no hacemos, puede faltar, no puede llover, tampoco puede venir el río Barras como debe venir. Siempre hay que hacer un respeto, hay que alcanzar” (Carlos Felipe. 09.05.19).

5.4.1. La *wilancha*

La *wilancha* forma parte del agradecimiento al río Barras y las autoridades organizan la ofrenda con el sacrificio de una llama o cordero, dependiendo de la decisión de los *mallkus*. La realización de esta tradición se hace siempre al borde del río con la presencia del *aujato*, el sabio comunal. Esta práctica mantiene y reafirma la relación armónica de los urus de Ayyaravi con la naturaleza, en especial con la *Quta mama*. Los otros pueblos urus también realizan *wilanchas* en sus agradecimientos.

5.4.2. Ritual de bienvenida a las aguas del río Barras

Las aguas son muy esperadas por los comunarios, al no ser constantes durante todo el año y ser de gran ayuda para la continuidad de la vida en Ayyaravi. Se realiza un ritual de bienvenida a las nuevas aguas del río Barras, para lo que se organiza la realización de una ofrenda con una mesa en base a dulces o confites, vino, coca y alcohol principalmente. La mesa preparada se suele comprar según la ocasión: “se da ofrenda, hay esas pastillas que ahora preparan como mesa. Entonces, la gente eso nomás compran. Hay preparado, con eso hacen para que respeten al agua, eso es la vida, es el *aujato* el que cumple cuando está llegando el agua” (Eulogio Copa, 09.05.19). La figura del *aujato* es fundamental en el agradecimiento porque será el encargado directo de dirigir todo, acompañado por las autoridades y por la comunidad entera, quienes esperan con ansias este ritual y en los que todos están comprometidos a participar y apoyar. Entonces, este tipo de actividades espirituales ayudan también a que haya unidad y un beneficio común en la comunidad.

5.4.3. Ritual para la lluvia

El ritual consiste en realizar una serie de actividades para que la lluvia llegue a la comunidad ante el retraso y la necesidad de contar con agua. Los comunarios dicen que uno de los problemas reside en que usualmente el viento se lleva las nubes y no llueve. Este pedido se realiza en los meses de noviembre y diciembre a la cabeza de las autoridades originarias del *ayllu*. El ritual se hace en distintos lugares de la comunidad, se suele ir al

río Barras y al sector de las chacras, pero en caso de que no llueva, se recurre al sector donde está el *mallku* o pucara para pedir y llamar a la lluvia.

Los niños tienen un rol en este ritual: “en esas costumbres, los niños gritan en medio de las chacras, donde ya está hecho el lugar del sembrado, hay que hacer un rogamiento arriba” (Carlos Felipe, 09-05.19). Es decir que los niños se involucran en estas actividades comunales para el bien de todos, lo que permite que desde pequeños aprendan las costumbres.

Otro tipo de pedido de lluvias consiste en llevar agua de otros lagos o ríos en botellas y colgarlos en una torre, los urus indican que es un intercambio de aguas para dar a la *mama quta* y a los *chullpares*. Se confía en la efectividad de esta labor, porque hasta ahora no les falló:

¡Funciona todavía esos rogamientos! Hace llover después de tres a cinco días ya llueve. Para el sembradío especialmente, porque con el calor y la arena se quema la plantita. Entonces es hacer el rogamiento a la lluvia porque no tenemos agua, no tenemos un río permanente, lindo fuera que pudiéramos tener un río como el Lauca en Chipaya, con eso ya podríamos regar de alguna manera, pero aquí no abastece con el pozo, sacamos un momento, aunque salva eso, aquí sacrificadamente nosotros vivimos. (Carlos Felipe, 09.05.19)

La falta de agua dificulta la vida en Ayyaravi, pero a pesar de ello, se han encontrado maneras de que el agua no falte para las familias, las plantas y los animales. Se añade otra costumbre a las ya señaladas, cual está referida a la creencia de que la vestimenta de los *jilakatas* y *mama t'allas* ayuda para que siga la lluvia.

Es muy significativo, eso nuestros abuelos nos han dejado, nosotros estamos siguiendo, porque las autoridades tienen que estar con sombrero hasta que permanezca la lluvia. Entonces, a veces se aburren, se sacan y se va la nube, se va pues, eso es el significado que tiene de los usos y costumbres, ese es respeto para la naturaleza. Hasta carnaval también tiene que mantener lluvia (Juan Mollo, 7.5.18, en Callapa, 2018).

Los *jilakatas* junto con las *mamas t'allas* tienen que ponerse todo su atuendo completo hasta carnavales acompañados principalmente por el sombrero, para ambos, ya que existe la creencia de que la lluvia permanecerá y no se irá hasta que sea suficiente para la tierra.

5.4.4. Seres sobrenaturales de lagos y ríos

Se habla de dos seres sobrenaturales dentro las creencias de los comunarios de Ayyaravi.

- Sirenos

Los urus aseguran que *sireno* o sirena habita en las aguas del río. Este ser sobrenatural no aparece a cualquier momento y tiene sus tiempos. Se lo considera como un ser divino. Se lo ve por las orillas o por las aguas y luego desaparece en medio del río. Toparse o ver a este ser misterioso personaje conlleva consecuencias, ya que aquellos que se lo han cruzado, salieron del lugar con mal de estómago y malestares corporales. Se tiene que ofrecer un ritual a la *quta mama* para curarse de este mal espiritual, a través de un sabio conocedor de esta enfermedad. Los comunarios cuentan sobre su apariencia y conducta: “*Sireno* es el que camina en el agua, en el medio, en el río, igual pequeño, humano dice que es pues, no es animal. *Sireno* es el que vive en el agua, lagos, ríos, en el ojo de las aguas, sale en malas horas, aparece en forma de personas o bebés” (Filemón Felipe, 09.05.19).

Los comunarios indican que ver al *sireno* no es buena señal, sino que resulta como un mal augurio del que se tiene que tener mucho cuidado, particularmente en lo espiritual como en lo físico.

- Tonti

El *tonti* en lengua uru se traduce como duende en castellano. En Ayyaravi lo conocen como un ser maligno que aparece en un determinado momento, especialmente en ríos secos como el Barras, que es temporal y la mayor parte del año suele estar seco con algunos charcos. Sobre el *tonti* acotan:

Tonti es un símbolo malo, espíritu que aparece en malas horas en lugares secos, especialmente en ríos secos, que duermen en hoyadas. Aparece como persona pequeña tocando cajita con sus manos y pies rajados y con un sombrero grande. Hace travesuras, yo he visto una gente pequeña cuando estaba durmiendo en el río, mi mamá también antes sabía contar, que está un ratito nomás, luego se pierde. (Sonia Mamani, 09.05.19)

Los duendes se caracterizan por ser traviosos y seres que dejan malestares a las personas que los ven, además es señal de malicia verlos, por eso los comunarios tienen que hacerse curar y limpiar con los sabios.

5.5. Navegación

Los urus de Chipaya, antiguamente, se dedicaban exclusivamente a la navegación en el río Lauca; sin embargo, a medida que el contexto cambió por las sequías de lagos y ríos, los asentamientos y conformación de comunidades se dieron en este sector, donde habitan en la actualidad. Las actividades dentro de las aguas fueron pasando a un segundo plano y la ganadería y agricultura fueron tomando lugar en las actividades principales de los comunarios, lo que se mantiene la actualidad: “La pesca y caza (de pájaros acuáticos),

que sus antepasados practicaban en gran escala, conservan sólo un papel secundario, y su sistema económico actual asocia la crianza de cerdos, ovejas y llamas, agricultura, limitada prácticamente a la producción de quinua. Sin embargo, los chipayas siguen siendo *jas-shoni*, ya que del agua y de su manejo obtienen aun hoy casi toda su subsistencia (Wachtel, 2001, pág. 68).

Cabe aclarar que la población de Ayparavi y la poca estabilidad de su río no es impedimento para realizar actividades de navegación y otras de caza, pesca y de recolección, porque vieron otras opciones de acceder a las aguas, buscar sectores acuíferos, aunque no esté en su territorio. Por ejemplo, Edwin Felipe cuenta que salen a cazar *parihuanas* en otros sectores, lo que demuestra que se sigue practicando la caza, aunque en menor medida.

5.5.1. Peligros de navegación en el río Barras

Las aguas del río Barras traen peligros con su llegada al pueblo porque su caudal llega con fuerza y corriente incontrolable, por lo que los comunarios manifiestan que no es tranquilo como otros ríos, sino que es un río loco, porque va arrastrando todo lo que encuentra a su paso, tanto así que los comunarios se quedan en el lugar y no salen por temor a ser arrastrados. Inclusive su paso es riesgoso para la navegación, ya que llega a volcar botes, llevar movibilidades que intentan cruzar y mucho más para cruzar a pie porque puede cobrar víctimas humanas: “El río Barras es caudaloso, y temporal, en época de lluvia aparece con agua y arrastra bastante tierra fina, en algunos lugares suele ser plano y otros como gelatina, si se pisa ahí es difícil sacar el pie, a veces se planta y se entierra o se ahogan las personas, es peligroso” (Comunario, grupo focal, 9.5.19).

Los comunarios pensaron construir de un puente como opción para evadir este peligro; sin embargo, se dieron cuenta que no serviría, ya que el río no siempre llega por el mismo lugar, sino es un río movable, que un año llega por un lado y al otro por otro lado. Debido a su fuerte caudal y corriente, abre camino por diferentes sectores, lo que también causa desbordes e inundaciones en la comunidad.

5.6. Transmisión intergeneracional de saberes y conocimientos

Muchas de las familias de Ayyaravi radican temporalmente en Chile, van y vuelven, pero otros ya se quedaron a vivir allá, al igual que los otros urus de Aransaya y Manasaya. Por lo que los urus nacidos allá ya no aprenden a cazar o pescar.

Los urus que viven en Ayyaravi continúan cazando y uno de los inicios para los niños consiste en realizar el trezado del liwi¹⁰, como una de las principales herramientas: “Los papás urus de Ayyaravi transmiten todavía a sus hijos desde la corta edad, los niños aprenden y practican la caza de aves pequeñas desde los 8 o 10 años en adelante, elaboran su liwi y otro tipo de trampas para la caza y pesca, buscan huevos temporalmente en época de lluvia, caza de tujos¹¹, aves que cambian el plumaje” (Gabriel Felipe, 07.08.19). Por lo que la transmisión de estas actividades se sigue realizando con la enseñanza y acompañamiento de padres a hijos.

5.7. Caza, recolección de huevos y pesca

Las características territoriales de Ayyaravi y del río Barras han obligado a buscar otras fuentes de aguas para realizar estas actividades propias urus y cada una de ellas ha variado en la frecuencia de realización.

La caza de aves se sigue practicando, pero se recurre a otros territorios: “Para cazar vamos al río negro o Lacajahuira, eso es en el territorio de los vecinos, a veces nos molestan y nos interrogamos pues, algunos ya comprenden, nosotros explicamos que no es para hacer negocio, es para la mantención de la familia, nos comprenden, pero muchos no nos comprenden, nos quieren arrestar, esa dificultad también tenemos” (Carlos Felipe, 09.05.19). Por su color y su caudal profundo, difícil de cruzar, el río Lacajahuira es llamado río Negro. Se ha visto la necesidad de recurrir a otro río ante la falta de un caudal permanente que pase por el territorio de Ayyaravi. No es novedad que los urus tengan problemas para realizar sus actividades en río o lagos extraterritoriales, pero las relaciones poco a poco van mejorando con pueblos vecinos.

No existe una época específica para cazar para los pobladores de esta región, los urus la realizan cuando necesitan alimentar a sus familias. Aunque se frecuenta esta práctica después de las épocas de lluvia entre marzo y abril, cuando las aves están en cambio de plumas, se las puede cazar con más facilidad por su dificultad de vuelo por el cambio de plumaje.

El liwi es el instrumento de caza ancestral, que hasta la actualidad se utiliza: “Sabemos ir con liwi nomás, con las trampas para los patos, más que todo de caza nomás vivimos nosotros” (Carlos Felipe, 09.05.19). También se recurre a trampas para las aves.

Los urus de Ayyaravi mencionan que la recolección de huevos no se realiza con mucha frecuencia y solo algunas personas la realizan como actividad complementaria a la caza.

La pesca es una actividad que no se desarrolla muy a menudo, ya que no es prioridad,

¹⁰Boleadora en castellano.

¹¹Topo en castellano.

porque no existen los contextos acuíferos cerca de la comunidad, los comunarios mencionan que: “antes se realizaba la pesca con *kakuna* (cernidor hecho de paja de buen tamaño), era utilizado por muchas familias urus, cuando se secaban las aguas de los ríos en hoyadas se quedaban los peces y se pescaban con cernidores caseros” (Filemón Felipe, 07.08.19). Esta actividad tradicional uru ya no se realiza por las condiciones geográficas de la comunidad.

5.8. Medicina-lago-enfermedad

Las medicinas tradicionales de los urus son a base de especias que crecen cerca el agua y otros elementos que crecen y viven en las pampas de Ayparavi. Se desarrollaron saberes y conocimientos para calmar y curar las dolencias, enfermedades u otros problemas físicos y espirituales. Estos bagajes se transmiten de generación en generación y se aprenden a hacer uso, entre los cuales se presentan los siguientes:

- *Sqalapuma*: Sirve para bajar la fiebre y para curar las heridas. Es como una lana que crece en el agua, se exprime un poco al momento de sacar y eso se pone en el lugar de la afección.

- *Lama negra*: Cuando el agua llega a las orillas de la tierra, queda lama o barro. Los urus usan este elemento como desinflamantes para luxaciones o fracturas.

- *Lamphaya*: Esta planta se utiliza para curar el resfrío.

- *Wira Wira*: Esta hierba es buena para aliviar la tos y malestares de resfrío.

- *Carne de lagarto o lagartija*: Se saca y usa el cuero y tripas de este animal para las fracturas, inflamaciones o para reumatismo, lo cual se aplica como parche en el lugar afectado.

- *Grasa de parihuana o flamenco*: Se hace calentar, se extrae y se la aplica en el lugar afectado con la ayuda de una venda y luego se la expone al sol.

5.9. Alimentación del lago

La dieta de los urus antiguamente estaba a base de plantas acuáticas y animales de los ríos y lagos, y de hecho gran parte de ellos todavía se alimenta así, siempre y cuando la ubicación territorial de la comunidad lo permita. Sin embargo, en la actualidad desde hace varias décadas atrás se fueron acostumbrando a otros productos como: papa, quinua, chuño, arroz, macarrones, entre otros. Es decir que ha habido un cambio: Antes comían los pastos acuáticos, se llamaban *lhomi*, *sawqpira*, *urwa*, *khiwi*, *ozques*. Ahora hay todavía cuando llueve. Pero la gente ya no está comiendo eso, sino que están sembrando otros alimentos y también compramos algunos (Eulogio Copa, 09.05.19). Se caracteriza brevemente cada una de estas plantas:

- *Lhomi*: Es una planta que crece en lugares húmedos cerca de las lagunas o ríos, o en espacios donde había agua. La parte comestible es la raíz blanca, que se saca de la tierra para luego hacer secar y comer. Los urus indican que tiene un sabor agradable y dulce.

- *Sawqpira*: Se saca sus raíces duras de los pastos. Los urus indican que era el alimento de los antepasados; sin embargo, se utiliza mayormente como alimento para el ganado.

- *Urwa*: Es una planta que crece en los ríos, tiene la raíz blanca y es dulce.

- *Khiwi*: Es el *urwa*, pero maduro, dulce, rico, los urus solían comer desde el mes de junio y en abundancia los meses de agosto y septiembre.

- *Ozqu*: Es una planta gruesa que crece en los lugares húmedos y se encuentra en las riveras de los ríos.

Estos alimentos son silvestres y no se siembran, sino que sale o brota gracias a la humedad y nutrientes que deja el agua del río. Por eso, la recolección de alimentos era una de las características vivenciales de los urus (Marcos Condori, 14.5.19).

Saberes y conocimientos de los urus del lago Poopó: Puñaca Tinta María, Vilañeque y Llapallapani

Oruro / Bolivia

6

Equipo de Investigación:

Corsino Ríos y Emilio Huanaco (Llapallapani)

Simiano Valero, Zenobia Zuna y Vicente Valero (Vilañeque)

Evangelina Aguilar, Domingo Flores y Félix Mauricio (Puñaca Tinta María)

Esta sección aborda los saberes y conocimientos de las tres comunidades del lago Poopó: Vilañeque, Llapallapani, Puñaca Tinta María, cuya vida se ha desarrollado adentro de las aguas en islas en cierto momento y luego en sus orillas con comunidades que se han establecido en tierra hace más de ochenta años atrás aproximadamente.

El siguiente cuadro refleja el acceso a la educación formal y el grado alcanzado por parte de los comunarios:

6.1. Territorio-lago Poopó

El lago Poopó se ubica en el departamento de Oruro a una altura de 3800 msnm. Presentaba una extensión de 2.337 Km² antes de su desaparición, por lo que era uno de los humedales más grandes y de mayor importancia para el altiplano (Andes, Aguirre y López, 2017). Con esas características llegó a ser el segundo lago más grande de Bolivia, pero a la fecha, no se encuentran estudios sobre su caudal actual que presenta bajadas y subidas sin recuperar el nivel que tenían antes, lo que preocupa a las familias urus.

La historia del lago se remite a un pasado en el que formaba parte del lago Minchin, que abarcaba desde el actual lago Uru Uru hasta los salares de Coipasa y Uyuni. La formación del Poopó data de miles de años como consecuencia del desfogue de las aguas al río Lacajauira hacia el lago y salar de Coipasa (Ellefsen, 2017). Lara (2012) indica que los urus vivían en lago Uru Uru, pero que fueron yendo hacia el sur hasta el lago Poopó debido a la reducción de las aguas y a la presión de pueblos Aymara, Quechua y de los españoles.

Las familias urus vivieron en el lago y salieron a las tierras de la actual comunidad de Puñaca Tinta María aproximadamente en 1930 (Machaca, 2017), lo que llegó a ser el primer asentamiento uru en tierra. Posteriormente se dividieron y fueron a poblar distintos asentamientos a las orillas del lago. El significado de territorio está relacionado directamente con el agua, pero la tierra ha llegado a ocupar un lugar importante para los pobladores de las tres comunidades urus actuales:

Es nuestra tierra de los urus, antes nuestros abuelos no sabían siempre ni vivir en la tierra, ni sembrar, nada siempre, sólo dentro del agua habían sabido vivir en los totorales. Entonces, dentro los totorales habían hecho digamos casitas de totora, esos *putuquitos*, encima como una balsa grande *qhurauta* se llama eso, encima de eso vivían y de ahí hacían balsas, con eso iban a recoger huevos y pescado. (Grupo focal, 11.5.19)

La tierra ha llegado a considerarse vital para la subsistencia de las comunidades urus y ven necesario poder acceder a mayor cantidad de terrenos, porque indican que no abastece al crecimiento de las familias en los tres asentamientos. Pero es un pedido de tierra con acceso a las aguas, eso se dejó aclarado en el pedido de la marcha de 2013: "1°. Dominio originario de las áreas del Lago Poopó y 2°. Administración de los RRNN del lago (aves, peces, plantas, agua) (Pliego de demandas de la marcha de 2013). A pesar de que existe la titulación de Territorio Comunitario de Origen Uru Murato, se exige mayor cantidad de territorio.

Las islas dentro del lago son conocidas por los urus, en particular, la isla de Panza por sus características que serán mencionadas más adelante. Existen otras que ayudaban a los pescadores, porque son lugares para descansar, alimentarse, la limpieza y lavado del bote caso como para parchar los botes cuando hay fuga de agua. En esos casos, se tiene que

tapar el hueco con alquitrán y hacer secar con el anafre.

6.1.1. Lugares sagrados

Los urus del lago Poopó conoce muy bien sus aguas y tienen varios lugares sagrados dentro de él. Muchos de ellos ya no se los visita con tanta frecuencia, pero los reconocen:

Los abuelos dicen que son lugares sagrados, por eso habían sabido recordar: *Joqoqowa*, *Wilapata*, *K'atawi* después *Qallapachay*, la Isla de Panza. Esas islas son las más importantes más que todo. En *Joqoqowa* habían sembrado grano y papa uno de los compañeros, había producido, habían sacado papa.

Cuando yo estaba de 13 años, yo iba a la isla [de Panza] y vivía una persona nomás, yo pensaba tal vez los urus le han dejado la isla. De nuestros abuelos ahí estaban las chocitas, casitas como hornitos, eso es de los urus siempre, eso de piedra, tal vez lo han dejado cuando se ha secado el agua. Ahora hay una persona de Untavi¹² que entra a la isla como interesado, poco a poco ya no quiere soltar ahora la Isla, poco a poco así hemos ido perdiendo, eso dice que era de los urus siempre. Porque ahí también dice que había un estandarte de la *parihuana*, pero ahora se han adueñado los de Untavi. (Grupo focal, 11.5.19)

La isla más interesante es el *Joqoqowa*, ese es el que a mí más me interesa, está en el medio del agua siempre, en el centro del lago. Yo un tiempo de agua he escaseado [en el lago], entre dos estábamos, hemos empezado a cavar entre

¹²Población quechua.

dos o tres, ahí viento y lluvia nos ha agarrado, nos hemos quedado y agua no teníamos y empezado a cavar, más a la orilla, salado es ese lugar, pero más al centro hemos cavado, ya un poco agua medio dulce, no es tan, tan dulce, pero es tomable.

Hay también para pescar lugares como *k'arachipunta*, *jalsuris*, *ch'ara*, *p'altajona*, *jachika*, Hay muchos nombres, es como medio curvita, en esos lugares andan los pescados, nosotros sabemos ya qué hora pasa en ese lugar, por eso se llaman lugares sagrados. (Grupo focal, 10.5.19)

Por eso nuestros abuelos siempre recordaban ese lugar *Jututilla*. Hay dos cerritos en medio del lago, antes el lago era más pues, eso *chacha warmi* dicen pues. En ahí había los tíos, entraban los abuelos, amaban dice, que a nuestros abuelos les mostraba parihuanas de oro así, los abuelos así recordaban. Esas veces también han dado dice ofrendas pues, por eso bien pescaban dice pues.

Hay también lugares más rituales, donde la isla *Q'arachura* hay una oyadita ahí, yo nunca he visto, pero han dicho que ahí en la orilla hay esqueletos de muertos de hace tiempo. Entonces, eso como han muerto las personas y nunca le han alzado, sabe haber en esas partes ruidos, me ha pasado, estoy colocando la red, escucho como cuando la gente camina y hace ruido en el agua, así clarito es pues, más pienso y más pensamiento a mí me llega, más siento, entonces de miedo sé recoger, sé irme más adentro. (Grupo focal, 9.5.19)

Hay sectores de tierras sagrados para los urus, como también en el agua. Las islas son lugares recordados y muy preciados, aunque en muchas de ellas ya no se tiene la presencia uru. La isla más recordada llega a ser la Isla de Panza como un lugar netamente uru, que ya tiene presencia de otros pobladores. El conocimiento de otras islas les ha permitido sobrellevar las tareas de pesca con la provisión de agua, estadía y descanso, además de ser lugares con presencia de peces, pero también conocen lugares peligrosos de visitar y pescar.

Se tiene mucho respeto a los espacios sagrados dentro del agua y de tierra dentro del lago, para los cuales se realizan rituales y agradecimientos, que se desarrollarán más adelante.

6.1.2. Control del territorio-lago (autoridades)

Existe tres momentos en los que se ha tenido autoridades y etapas específicas para el control de territorio-lago: 1) el familiar, 2) durante el establecimiento de cooperativas pesqueras y 3) el actual, a través de organizaciones.

- El familiar está referido a la etapa en que los urus eran los únicos que entraban al lago y pescaban, también durante su vida en el lago cuando los abuelos eran las autoridades y organizaban a las familias para los rituales, la caza, pesca, la elaboración de balsas, navegación y otras actividades respectivas. Los otros pueblos vecinos se abstendían de entrar al agua.

- El surgimiento de las cooperativas pesqueras afectó la vida de los urus: “En la década del '60, se introdujo el pejerrey en el lago, tenía gran demanda en los mercados urbanos; de ahí surgió entre los aymaras el interés por la pesca que hasta ese momento era vista como una actividad inferior, propia de los urus” (De la Barra, Lara, Coca, 2011). Los urus mencionan que esta etapa fue difícil porque los aymaras comenzaron con la pesca, aunque les costó mucho porque no habían desarrollado estos saberes y conocimientos, pero se estableció una competencia por los peces y en cierto modo una pelea con este otro pueblo, porque no se reconocía a los urus como pescadores hasta que conformaran su propia cooperativa. Además, se estaban entrando a un territorio ocupado principalmente por los urus, quienes no tuvieron otra opción que también organizarse e incursionar en esta actividad a través de intermediarios:

Antes era nuestra salida, ahí trabajaba la Cooperativa Pesquera Lago Poopó. Así era el nombre, bien organizados eran, la cooperativa era una sola nomás de Llapallapani, Vilañeque y de Puñaca, todos juntitos trabajaban pues, la salida en un solo lugar era y de ahí se han venido Cooperativa Llapallapani, Vilañeque, Puñaca Tinta María, tres cooperativas se han vuelto. Quellias, Puñacas eran otros, aymara también eran pues, con ellos casi no nos mezclábamos pues. (Comunario, grupo focal, 11.5.19)

Esta organización perdura hasta la actualidad y cada comunidad tiene su cooperativa, así también se trabaja en el lago Uru Uru, donde muchos comunarios van a trabajar como peones. El *Mallku* gobernador o secretario general organizaba a los urus durante este periodo de cooperativa, donde Daniel Mauricio es el más recordado. Esta etapa fue difícil porque se tuvo que lidiar con conflictos y varios problemas.

- La organización orgánica uru y los presidentes de pesca

La organización uru bajo la Nación Originaria Uru en la década de los noventas trajo consigo la unión de las comunidades del lago Poopó, que años posteriores se organizaron y nombraron una autoridad con otro denominativo, *qota mallku*, que en cierto modo daba continuidad al *mallku* gobernador. En la actualidad el cargo lo ejerce Dionisio Choque de Llapallapani y sus recientes predecesores fueron Gabino Sequeda (Llapallapani), Simiano Valero (Vilañeque) y Pablo Flores (Puñaca Tinta María), a quienes se eligió de manera rotatoria en el encuentro *Chay*.

El presidente de pesca es un cargo de autoridad en cada comunidad, quien se encarga de atender todo lo referente a la pesca en el lago, ya sea con las otras cooperativas pesqueras, con autoridades municipales, departamentales y nacionales.

6.2. Ritualidad y agradecimiento

Los urus del lago Poopó han tenido una conexión espiritual fuerte con su lago y por ello le ofrecían una ofrenda o *ch'uwa* en lugares sagrados:

Antes a la *mama qucha* llevaban la mesa, harto dulce desde aquí derramando llevaban, yo también me acuerdo, desde que era pequeña, en carnaval el martes llevaban, después poco a poco se ha perdido, toda la comunidad daba la mesa, pero ahora ya no hacen casi. A la mesa ponían dulces, también ponían delantero, es el feto de la llama, ese corre por delante, antes adentro del lago llevaban, a los *jalsuris* siempre.

Antes decían *ch'uwa*, es preparado de maíz y dulces, es parecido a la mesa, en bañadores preparaban, con harto dulce, pequeñitos pescaditos también, con coca se pedían para que sea buena hora, eso daban cada año. Pero ahora ya no están dando. Docena platos se preparaba, el delantero junta y él lleva a los *jalsuris*.

El ritual no quemamos, sino que se lo ponemos al agua, donde está hirviendo (al *jalsuri*) ahí lo ponen, ahí le dan. Primero no dan así nomás, bien *ch'allan*, aman, pijchean, recuerdan todos los lugares sagrados, las islas, los lugares de salida, lugares de pesca, todo siempre recuerdan pues, luego recién dan pues. Esos lugares sagrados que nos den más, más tropas de pescados. Después de dar el ritual, todos descansan tres días, nadie entra al lago, tiene que recibir la *mama qucha* pues, nadie tiene que tocar, porque si entramos, en la siguiente nos puede agarrar el viento, la granizada o cualquier cosa pues, en eso podemos morir, pero ahora ya no hacen eso, los hijos ya no hacen caso. La *mama qucha* quiere que se lo dé, como nosotros queremos comer un asado, así la *mama qucha* también igual quiere comer. El año pasado hemos dado la ofrenda para que el lago regrese, ya ves. ahora ya está regresando el lago. (Grupo focal, 10.5.19)

Este agradecimiento ha cambiado al pasar los años, la frecuencia era anual en las fechas de carnavales, pero en años anteriores, se realizó en agosto o septiembre e incluso no se lo hizo. Muchos urus decían que el lago se secó varios años atrás porque se estaban olvidando de agradecerle, por lo que también se organizaron para hacerlo. El lugar de ofrenda también cambió, porque antes era obligatorio ir hasta los *jalsuris*, pero cada vez ha sido más dificultoso llegar por la gran distancia y porque algunos se han perdido con la sequía.

La *ch'uwa* es la mesa armada para el agradecimiento y es importante e infaltable porque incluye el alimento para el lago y se diferencia de la *q'uwa* quechua y aymara porque se la deja en las aguas y no se quema, todavía hay varios sabios que saben preparar esta mesa en las comunidades. Este agradecimiento se ha realizado con mucho respeto y por los beneficios otorgados y además como pedido para que no falten los peces en el lago, y se lo

sigue haciendo, pero no con la fuerza de antes.

6.2.1. Los *jalsuris*

Los abuelos de los urus de este sector han vivido mucho tiempo dentro del lago y los padres han pasado muchas horas en las aguas de día y de noche, por lo que se suele escuchar cuentos, misterios o historias sobrenaturales que suceden dentro de su caudal: “Cuando estamos revisando con la malla, estamos atrás y el bote sonaba “baam” y se escucha un fuerte un golpe, ¿qué cosa es? [pregunté], pero no había nada dice” (Comunario, grupo focal, 10.5.19).

Los *jalsuris* son lugares respetados, aunque también temidos por los urus, y por mucho tiempo han sido los lugares indicados para realizar el agradecimiento a la *qucha mama* y de los que se escuchan historias:

Yo una vez en *jalsuri* me había dormido, claro había pescado *full*(lleno), he llegado donde he agarrado, había agarrado de *jalsuri*, esa vez no sabía yo. Entonces, he llegado, pero el *jalsuri* con olada no se nota pues, en oscurito me he asegurado y me he dormido. Pero, como a las tres o cuatro de la mañana, se agarra el pescado en esos lugares, no he podido dormir, me ha dado pesadillas, he amanecido pues *pijcheando* coca, he colocado red, pero ni me daba ya ganas de colocar red, como me he soñado, de ahí ha amanecido, como a las cinco de la mañana recién estoy colocando red de miedo. Eso había sido *jalsuri*. Eso le he comentado a un amigo, a don Felipe, *jalsuri* es pues ese lugar, me ha dicho. Después, nunca más no he llegado ahí a dormir.

En los lugares que hay *jalsuris* un poquito da miedo caminar, el agua está como hirviendo, entonces da miedo cuando cruzamos por ese lugar. Cuando ves, clarito está burbujeando. (Grupo focal, 11.5.19)

De la Isla de Panza un poco más al norte hay harto *jalsuris*, harto bota burbujas, de día se nota, de noche no pues, casi a medio día he chocado con eso, está adelante de uno de repente, cuando yo estaba corriendo fuerte, me he entrado a ese lugar, he parado, he mirado y está hirviendo grave pues, me he retrocedido pues.

Esos *jalsuris* hierve, por *Wilapata* hay el *jalsuri* mayor, porque es el más grande, hartos *jalsuris* hay, por el lado de *Lacajahuirá* se está pues. Si nos acercamos hacia arriba, salta hartos, de todo tamaño hay, pequeños, grandes. Pero al más grande siempre iban a dar agradecimiento. (Grupo focal, 9.5.19)

Los *jalsuris* son lugares dentro del lago de donde sale agua y por eso se hace referencia a las burbujas, otros dicen que por ahí respira el lago. Los urus consideran sagrados estos lugares, con mucho respeto, pero también le tienen miedo y evitan pasar por ahí cualquier rato.

6.2.2. Santos y creencias

Los urus han desarrollado una espiritualidad cercana con el lago o río de acuerdo con el

territorio y su entorno, pero desde la época colonial, varias órdenes religiosas católicas han intentado convertir a los pueblos indígenas en Bolivia. Los urus de este sector no estuvieron alejados de esta intención. El inicio de trabajos de la reducción de la Misión Franciscana en Oruro y posteriormente en Poopó comenzó en 1774. lo que los acercó a una creencia diferente a la suya. Los misioneros agustinos encontraron a los aymaras en el Altiplano y no tuvieron problemas en atribuirles cierta “civilización”, pero cuando descubren que vive gente en medio de los totorales (los urus) en el lago Poopó, llegan al límite de sus posibilidades de adaptación: “es imposible predicar el Evangelio en este lago”, por lo que su estrategia residió en llevarlos a tierra (Van derBerg, s/f).

Hubo intentos católicos por convertir a los urus, pero estos siempre se refugiaban en el lago; ya después de salir a tierra firme y establecerse en Puñaca, los contactos con sus vecinos se hicieron más fuertes y frecuentes y también con su cultura y sus creencias. El *ayllu* San Agustín de Puñaca¹³, situado al lado de población uru de Puñaca Tinta María, tiene una iglesia católica, adoptaron estas creencias e influyeron para que los urus que se quedaron ahí mezclaran su espiritualidad con las católicas y encontraran nuevas maneras de resignificarlas con las aguas y las festejaron: “Hacer estas fiestas era la costumbre de nuestros abuelos” (Comunario, 10.5.19). Las siguientes citas hablan al respecto:

Había San Pedro, eso también pasaban¹⁴. Un santo que hace volver al lago con pescado. Es el santo del lago siempre, es con pescado, su iglesia es en Puñaca, de ahí sabían sacar.

San Pedro era nuestro santo, nuestra devoción, luego Asunta, San Roque, eso sabíamos pasar, yo también he pasado (pasante), fiesta hacen. San Pedro era pescador, era con su lago, aquí hacíamos en esa iglesia de allá. Antes cada año teníamos que hacer San Pedro, la fiesta, también en Navidad nos recordábamos San Pedro es protector de los peces, le decíamos que no haga hacer viento, seca el viento, de él nos pedíamos. (Comunarios, grupo focal, 9.5.19)

San Pedro es el patrón del lago, el santo tiene su parihuanita, todos han pasado, todas las comunidades. Poco a poco lo han dejado, parece que como no había pescado, no había dinerito, por eso ya no han sacado, de Puñaca último ha sacado, pero después de ahí ya no han podido sacar, de Vilañeque tenían que sacar, pero no han sacado tampoco, por lo que no hay lago, yo creo que ya no pasan fiesta pues.

San Roque también es con su perrito, a cazar conejo van siempre con perrito, por eso, el tata San Roque es dueño del perrito.

En Carnaval y en 15 de agosto era último la mama Asunta, era tres días. Todos de Vilañeque, de Llapallapani venían. (Comunarios, 12.5.19)

Los urus del lago Poopó han creído en tres santos principales ligados a la iglesia católica: El primero y más recordado es San Pedro¹⁵, que está relacionado directamente con el lago y ha tenido un gran significado para los urus, pero no de la manera en que se entiende desde la religión católica, sino desde la figura de un santo del lago que propicia la

¹³Actualmente ninguna familia de este *ayllu* vive en la comunidad, todas las casas están deshabitadas y en deterioro, a pesar de contar con una iglesia, una cancha polifuncional y una sede. Solamente algunas familias van a sembrar quinua en sus terrenos. Mucha gente, al visitar la comunidad uru de Puñaca, piensa que esta comunidad es grande y todas las casas son de ellos, pero la realidad es diferente al conversar con los urus.

¹⁴Haciendo alusión al festejo.

¹⁵San Pedro es un santo de la religión católica, quien fue uno de los discípulos de Jesús.

abundancia y la protección de peces, y en sí desde los pescadores urus, porque se le pedía las condiciones necesarias y suerte para que haya una buena pesca. Hipotéticamente, los evangelizadores han debido utilizar la relación de San Pedro con su oficio de pescador¹⁶ antes de convertirse en seguidor de Jesús. Los urus de los tres asentamientos se acuerdan de esta festividad y entre lo que se hacía, cuentan: “el 29 [junio] era misa, el padre bajaba, todo hacía pues, recién estaba de San Agustín, todos estaban, abierta la fiesta, los urus todos compartimos ahí, en junio se tocaba con zampoñada, con tarqueada, lo que más me ha gustado tarqueada pues, bonito tocaban de *chholo*, ¿no ve? con ese ritmo le han hecho” (Vicente Valero, 1.10.19). Esta festividad de junio era la más grande de las comunidades urus del lago Poopó, que los reunía como en sus tiempos pasados alrededor de la alegría, música, danza y con su lengua uru *chholo*, que tristemente está silenciada.

Esta festividad se fue dejando de hacer paulatinamente y los pobladores encuentran la siguiente razón para no realizarla: “Ya no hacen, muchos se han vuelto hermanos (evangélicos), así ya no quieren costumbres, se están olvidando” (Comunario, 9.5.19). La entrada de las iglesias evangélicas ha influido para que no se realicen los usos y costumbres tradicionales porque toda otra actividad espiritual, aun así, sea propia del lugar o heredada de los abuelos, es pecado porque no está relacionada con Dios.

La sequía del lago del 2014 y su situación problemática actual ha sido atribuida a la falta de realización de la festividad de San Pedro y otras relacionadas al lago: “Por lo que no pasan la fiesta, también ahora no hay lago pues, la verdad es, porque antes pasaban fiesta las tres comunidades, grande era la fiesta, pero se ha olvidado, ya no han sacado más. Como 10 o 15 años ya debe ser lo que no hacen la fiesta. Ahora ya no hacemos ni eso, por eso será que también el lago esta así, ni lago no hay. Ni pescado ya no hay, sólo un rato nomás” (Comunario, grupo focal, 10.5.19). Si bien muchos reflexionan sobre este tema y el lago, solo se llega a esta instancia porque no se retomaron las actividades espirituales urus para el lago Poopó; aunque crecen los pedidos a las autoridades para retomar estas acciones.

¹⁶El oficio de Pedro era de pescador en el mar de Galilea. En línea: <https://www.diariocritico.com/dia-de-san-pedro-y-san-pablo-29-junio>

6.3. Navegación

Los urus del lago Poopó han desarrollado una serie de habilidades para navegar en las aguas del Poopó, las cuales van desde el ingreso, la permanencia corta como de tiempos alargados y realización de diferentes actividades hasta su salida a tierra firme. La navegación no es una actividad netamente de los varones, porque las mujeres también entran al lago y mucho más en las últimas décadas: “Más antes saben entrar dice, mi mamá sabía entrar dice, con bote. Yo también entro con bote y con bailamono también sé entrar, mi papá me ha enseñado, pero no hago correr, pescados también sé sacar, no tengo miedo” (Comunaria, 11.5.19).

Esta sección abordará las medidas que toman en cuenta los navegantes urus para surcar el lago Poopó.

6.3.1. Guías naturales para la navegación: Estrellas, cerros y la luna

Los urus están atentos a lo que sucede a su alrededor durante la navegación y durante su larga vida en las aguas han desarrollado una serie de saberes y conocimientos para ubicarse temporal y espacialmente.

En cuanto al tiempo, los urus han considerado la observación de las estrellas para saber el tiempo, como un reloj, durante su incursión en las aguas por las noches: “Los más antiguos nos han enseñado, nosotros conocemos a qué hora sale esa estrella, a qué hora entra, de dónde tiene que salir, a dónde tiene que entrar, todo eso pues, las estrellas en tiempo de invierno cambian, en tiempo de octubre cambian, las estrellas para nosotros es hora nomás, ahorita puedes pijchear tranquilo nomás, miramos arriba y decimos ya es hora, aquí está llegando, ya es once, decimos. Ya tenemos reloj en el cielo pues” (Comunario, 9.5.19). Es decir, los urus han desarrollado la capacidad de leer las estrellas para permanecer en las aguas durante la caza o la pesca.

Las constelaciones más conocidas son: La cruz del sur que sale a las tres a tres y media; otra es la estrella *qutu arado* macho, que sale a las cinco de la mañana y alerta que ya va a amanecer y que se tiene que recoger la red de pesca.

En la actualidad permanecen estos saberes y conocimientos, pero está en riesgo su transmisión a las nuevas generaciones, puesto que también el uso de celulares influye en la necesidad de saber la hora y en ocasiones solo se recurre a la tecnología.

Los urus han desarrollado habilidades para situarse dentro del lago: “un uru no se pierde fácil, difícil pues” (Comunario, 9.5.19); entre ellas está la lectura del entorno que los rodea, donde los cerros son los principales lugares para ubicarse:

Se nota más grandes los cerros, se ven de noche. De día también son los cerros. Los cerros siempre son para saber en qué parte estamos, para saber si he llegado a un lugar. El cerro tiene que perderse, “ya se ha perdido eso decimos”. No tienes

que pasarte más allá o más aquí.

Si el cerro de Quillacas se pierde, ya estoy llegando a la isla decimos. Porque la isla en el medio se queda pues, ahí los cerros de *Chullasi* se entra pues y decimos ya estoy llegando, aquí hay pescado y ahí plantamos. Cada cual tenemos nuestros lugares para pescar así.

No es oscuro en el lago, todo claro es. También cuando vas al lago, te acostumbras pues y ya te señalas, por el cerro y por la luna, las estrellas también, porque alumbran al agua pues, sirve de luz, la luna es más claro, de lejos puedes ver los cerros, nos señalamos por donde estamos queriendo ir, ya sabemos, con el cerro ya nos señalamos. (Grupo focal, 11.9.19)

Entonces, los cerros ayudan a ubicarse a los urus y entre broma cuentan que a veces encuentran a los aymaras perdidos en el lago y les indican por dónde tienen que ir para salir. A los cerros se suma la luna que ayuda con su luz durante la navegación, pero no tanto para la pesca, porque los peces ven la red e indican que no hay buena pesca cuando hay mucha luz de luna. Por otro lado, los comunarios manifiestan que las luces de los poblados de Challapata, de Pazña también guían a los pescadores de Llapallapani.

6.3.2. Peligros para y durante la navegación

El lago es peligroso si no se lo conoce o si no se toma las precauciones necesarias para entrar y navegar, porque incluso urus han perdido la vida entre sus aguas, siendo expertos pescadores, cazadores y conocedores del lago: “Por descuido, puede pasar alguna desgracia, varios han muerto así, pero eso es por descuido, algunos se confían pues, viene un ventarrón fuerte y eso le puede voltear, tiene que asegurarse bien, antes que llegue el viento, la lluvia, todo eso. Eso es peligroso” (Comunario, 9.5.19). Parte de los saberes y conocimientos sobre el lago implica aprender las maneras de estar a salvo durante los fenómenos naturales que afectan a la navegación. El viento y la lluvia están entre los peligros más conocidos.

La lluvia dificulta la navegación, porque a veces también viene acompañada de truenos e incluso de granizada, que cuando sucede así, se sabe que el viento llegará, será muy fuerte, lo cual producirá que las aguas se muevan fuertemente y el bote se mueva o, como dicen, “salte o baile” y posteriormente haya un posible vuelque del bote.

Los comunarios diferencian las épocas en que hay mayores vientos: “Eso es en temporada de lluvia, en temporada de helada es otro también, por ejemplo, en tiempo de frío y mes de agosto hasta octubre, otra clase viento viene pues, esa es otra señal. En el mes de verano, no hay nubes ni nada, el cielo despejado está” (Comunario, 10.5.20). Hay épocas en que el viento es más fuerte y en otras en que no aparecen y señales del entorno que avisan sobre su llegada:

Nos está avisando ese redondo, vientos ¿no ve hay? [remolinos] ese clarito levanta en las orillas, nosotros estamos en las orillas, ya estamos mirando, eso nos avisa a nosotros que va a hacer viento a la tarde, no hay que plantar malla, hay que recoger nomás. Hay que irse a la orilla a dormir, así. Entonces, nos escapamos y el viento llega fuerte en la tarde como a las 5 a 7 a veces llega,

nosotros ya sabemos esa parte, nosotros nunca nos hemos hecho agarrar esa parte. (Comunario, 11.4.10)

Estos saberes y conocimientos sobre los cuidados durante la navegación se aprenden también de los antepasados: “Nuestros abuelos siempre decían, igual mi papá, cuando yo era niño decía ‘el viento está viniendo de allá, nos recogeremos’, así me hablaba mi papá, ya entonces mi papá recoge y de verdad llegaba el viento pues. Entonces, a eso también nosotros estamos siguiendo” (Comunario, 11.4.10).

Los comunarios de las tres comunidades coinciden que no se debe meter queso al lago, ya sea para navegar, pero principalmente para ir de pesca, porque no le va a ir bien en esa actividad y no va a conseguir nada, por lo que ha llegado a convertirse en una prohibición. Los abuelos decían que tampoco hay que llevar carne de pollo ni de oveja porque igual les irá mal. Por otro lado, no se puede matar a un tipo de pato, ni alternar actividades: “Tampoco hay que cazar pato, algunos cazan, pero cuando estamos pescando, si matas un pato *jok'a* ¿no ve? no agarras pescado, nada, eso también es pues, si agarras pato, pato nomás tienes que agarrar. En una entrada, sólo puedes hacer una actividad, no puedes hacer los dos al mismo tiempo, es un secreto también” (Comunaria, grupo focal 9.5.19).

6.3.3. Señales para no entrar al lago

Los urus del lago Poopó han identificado señales que les dicen que no entren al lago, entre las cuales están: El *pijchu*, a través de su sabor indica cómo le va a ir a un pescador en su ingreso al lago: “en el *pijchu* riquito o medio amargo *pijcheas* y ya está. Cuando es amargo, quiere decir que me va a ir mal, si es que es rico, quiere decir que nos va ir bien” (Comunario, 10.5.19).

El sueño alerta a los navegantes, llega a ser un presentimiento para ingresar al lago:

Por ejemplo, nos soñamos mal, entonces no vamos al lago, y a veces sabemos ir y en el barco sabemos hablar *pijcheando* “mal me he soñado”, esa tarde viento a veces aparece, remolinos, entonces tres días ese viento hace en mes de agosto o septiembre. Entonces, al día siguiente obligado nos tenemos que venir a nuestras casas pues, a veces de día y de noche más sabe hacer viento, entonces no se puede pescar, ahí dices ‘mal siempre me he soñado’. (Comunario, 9.5.19)

Los urus prevén estas situaciones y procuran hacer caso a sus sueños, el mal sueño se manifiesta al inverso de una situación real, es decir que, si la persona se sueña que está en una pesca con mucha abundancia, al día siguiente le irá mal y evitará ingresar al lago; por otro lado, si el pescador sueña que no hay pesca, le irá muy bien en esta práctica. Así también la aparición de oveja en el sueño representa un mal augurio para los pescadores.

6.3.4. Tipos de bote para la navegación

El bote es fundamental para el ingreso al lago, recorrer largas distancias y para transportar las herramientas e insumos para cazar y pescar como redes, palos, remos, gasolina si se tiene motor, agua dulce, ropa, plástico, frazadas, ollas y platos, anafre, algunos alimentos.

Los modelos de los botes urus varían de acuerdo con el asentamiento, estas embarcaciones en el lago Poopó se caracterizan por ser largos y angostos, con una medida de 6 metros de largo y 1 metro de ancho aproximadamente y con las puntas cubiertas en ambos extremos (Gutiérrez, 2014). La elaboración de un bote es una inversión para los comunarios porque representa un gasto entre 2.500 y 3000 Bs. Los urus manifiestan que aprendieron a hacer botes de madera y plancha gracias a las capacitaciones realizadas por Pastoral Social de Oruro; al menos en cada comunidad existe una persona encargada o especialista en fabricarlos.

Los urus han navegado con cuatro tipos de embarcaciones: a) balsa de totora, b) bote de madera, c) bote de plancha metálica y d) el bote bailamono hecho de plancha.

a) La balsa de totora era la embarcación tradicional uru, pero su elaboración se ha visto limitada por la falta de totora y por la aparición de otros tipos de botes. Entre sus características realza su dureza, aunque no corra fuerte y antes se usaba para pescar en las orillas con *phiri* (palo o como un remo con tres o cuatro puntas de fierro). Ibarra (1960) describía a las balsas como distintas a las que se utilizaban en el lago Titicaca por su terminación en punta redonda y su tamaño que no pasaba de los cuatro metros. Actualmente su uso es para la recolección de huevos, como símbolo de las comunidades que muestran en actos especiales en tamaño real o los venden en miniaturas como artesanía, y existe la iniciativa de paseo en botes de balsa de manera turística, como en el río cerca de la comunidad Puñaca Tinta María o en la laguna artificial al ingreso de la comunidad cerca del campamento minero.

b) y c) Botes de madera y de plancha metálica, se pone a ambos porque son tipos de embarcaciones con similares características, la diferencia reside en el material que recubre el armazón. Estos botes sustituyeron en gran medida a la balsa de totora y los urus le dieron sus características propias a medida que aprendieron a fabricarlos, puesto que son diferentes a los que usan los aymaras:

Nuestros barcos, a diferencia de los aymaras, son para hondo, no es pues para agua bajito de 50 centímetros. Nosotros siempre andamos de aquí hasta el frente, pero ellos [aymaras] no pues, ahí nomás pescan [orilla], por eso ellos tienen bote otra clase pues. De ellos sus botes son rectos nomás, de nosotros son diferentes, cuando hay poca agua, no corre pues, sino se lo jala. De los aymaras todo es recto, plano es para bajito nomás es, de nosotros es curveado, para carrera, pero para hondo. (Comunario, grupo focal, 10.5.19)

Foto proporcionada por Rubén Quispe

La diferencia consiste en la utilidad del bote, ya sea para recorrer largas distancias o cortas. A estos botes se les puede incorporar una vela de tela para avanzar con el impulso del viento, además también se les puede incorporar motores a gasolina. Estas embarcaciones fueron incorporadas en la segunda mitad del siglo XX: “Así hablaba antes mi abuelo, después recién eso se ha cambiado a los botes más o menos el 1957 o 1958, de eso han hecho el barco de madera, como el bote sin punta” (Comunario, 11.5.19). Solo una o dos personas son los números ideales de personas en el bote para la pesca y también por las distancias largas que a veces se tiene que recorrer.

d) El bote bailamono está hecho de plancha metálica y se diferencia de las otras embarcaciones porque es más delgado y su capacidad máxima es para dos personas, pero su navegación requiere buenas habilidades y tomar las precauciones necesarias para el viento, porque gente falleció usándolo.

La gente recuerda la carrera de botes con nostalgia, ya que se dejó de hacer porque los últimos años no ha habido el agua necesaria para realizar la competencia: “como locos estamos viniendo a competencia, como competencia siempre, quién llega primero hasta llegar a la orilla, en esto no hay premio nada” (Comunario, 9.5.19).

6.3.5. Comunicación dentro del lago

Los navegantes urus han desarrollado formas de comunicación entre ellos, siendo que están en las aguas de día, pero particularmente en las noches, para ello, tienen un grito en particular: “Antes, los urus andaban y hablaban con “ooo”, nosotros también hablamos con “ooo”. Don Santiago decía: “cuando hace viento todo eso dentro del lago, nos agarra ahí mismo, ya otros compañeros se escapan ya, otros ahí resisten pues, el viento nos tapa todo, ya cuando se calma el viento, ya mis compañeros ahí gritaban “oo” diciendo y el otro también respondía “oo” así se contactaban los urus entre ellos dentro el lago, pero no se veían, lejos estaría” (Comunario, 10.5.19). El grito era la manera de comunicarse, cuidar, saber la ubicación del compañero de pesca y conocer su estado.

Este grito también sirve para reconocer si el otro navegante es uru o no, este sonido es parecido al que hacen los urus de Irohito, quienes en vez de utilizar la o, usan la u.

Siempre en el lago nos comunicamos ¿no ve? entre dos o más, pero nunca estamos solos, estamos como a un kilómetro, medio kilómetro, con linterna nos guiñamos, sino contesta, se ha dormido o está revisando su malla a todo dar, sin tiempo ¿no? Pero tres de la mañana ya estamos nosotros guiñándonos con linterna, de noche no se duerme mucho, pero nunca estamos solos, hay siempre compañía, incluso las *parihuanas*, patos nos contestan. En las orillas también yo más miedo sé tener, bulla es, como gente estaría entrando, así es. Prefiero entrar al más hondo, porque no escucho nada. (Comunario, 11.5.19)

6.4. Transmisión intergeneracional de los conocimientos del agua

La transmisión de saberes con respecto al agua se da de distintas maneras, aunque

también complementarias entre sí para formar al navegante uru con todos los saberes y conocimientos necesarios para ingresar a las aguas:

Eso desde jóvenes hasta ahora ya hemos practicado, a nosotros nadie nos ha enseñado, nosotros hemos seguido a nuestros abuelos nomás. Claro, ellos han sido cazadores, pescadores ¿no? Entonces nosotros a eso ya nos hemos dedicado. Yo les he seguido a ellos nomás. Eso es saberes y conocimientos, nosotros sabemos cómo andar, a qué hora llega el viento, a qué hora hay que ir, cómo está el tiempo, no podemos entrar al medio tontamente ¿no? Tenemos horarios, porque a veces es peligroso en la profundidad también, amanecida a veces entramos. (Comunario, 9.5.19)

Muchas de estas maneras de transmisión de saberes y conocimientos o autoaprendizajes se han visto afectadas por la situación del lago, porque al no haber suficiente agua, no se recurre a él tan frecuentemente como antes se lo hacía o cada vez el Poopó queda más lejos de las comunidades. No obstante, los urus van a las aguas aun así haya bastante dificultad, lo tienen en su corazón: “así, de joven, con mis 18 más o menos, he aprendido, porque más antes, el lago seco también estaba. Después, ha regresado, con mis hermanos también he entrado, como somos del lago, rapidito aprendemos. A un aymara le cuesta aprender, hasta ahora a nuestros yernos les cuesta, ‘no puedo’ siempre dicen. Entonces, como somos del lago ese rato pues dominamos. Mi hijo también ese ratito ha dominado “¿por qué será?” (Comunario, 9.5.19).

Los urus han aprendido estos conocimientos desde la observación y el acompañamiento y ayudando a sus padres:

Yo he aprendido cuando estaba pequeñito con mi papá. Yo con otro bote, mi papá con otro bote. Yo le veía a mi papá, ahí he aprendido, yo le ayudaba pues, de ahí nomás. (Comunario, 9.5.19)

En los primeritos así siempre es, a nuestros papás le ayudamos para saber también, ellos también nos explican: ‘así, así tienes que hacer’ nos dicen. También cuando te toca, tienes que decirle a tu hijo, quiera o no quiera, tienes que hacerle aprender pues, ‘así llévale, hijo’ tienes que llevar la red y el papá está remando pues, así nos ayudamos, de así nomás aprenden ellos. (Comunario, 9.5.19)

Con bailamono igual ya me ayuda, uno nomás me llevó, ya está, en la siguiente él solito lleva, ya sabe. Mi hijo con 10 años ya ha ido. Porque comen pescado, esa es la respuesta, ¡ese ratito domina! (Comunario, 10.5.19)

Yo desde pequeño siempre he estado en contacto con el lago, porque en las orillas del lago siempre he nacido, desde pequeño siempre con los abuelos. Mi papá a todo lado me sabía llevar cuando era chiquito, así de 5 a 6 años ya caminaba con otra balsa. Mi papá me decía ‘vas a gritar’, yo gritaba ¡ooo!, mi papá ya sabía dónde estaba, ‘ahí está’, me decía. Antes siempre los abuelos dormían dentro la totora en *khuru*, así decían, era como hornito la casita, ahí dormían en la totora flotante, ahí encima cocinábamos, todo ahí, viendo todo nomás he aprendido. Pero por el cambio climático todo eso, ni a mi hijo nada estoy llevando al lago. Cuando yo estaba joven, esa vez había bien lago, por eso he aprendido a cazar *parihuanas*, agarrar pescados. No es meter nomás la malla pues, hay algas *laqhu* verde, se cuele a la red y todo lo tapa. (Comunario, 11.5.19)

El aprendizaje de la navegación y de las actividades dentro del lago están presentes desde los primeros contactos con las aguas a medida que los niños van creciendo y gradualmente van aprendiendo nuevas habilidades, donde la observación a las actividades que se realizan, ya sea de entrada al lago, el uso de los remos, la pesca o la caza dan insumos a los aprendices para que vayan captando y puedan imitar esas acciones, que se refuerza con el acompañamiento a alguien donde hay un ejemplo directo para que el niño inicie por su cuenta en cualquiera de las prácticas dentro de las aguas. Por otro lado, la guía y enseñanza del padre, que también se hace extensivo a los hermanos, tío o abuelos, son fundamentales para que se transmitan estos saberes y conocimientos porque hay una instrucción directa y un seguimiento cercano para que el aprendiz logre los aprendizajes necesarios. Estos saberes y conocimientos se van afianzando a medida que los nuevos navegantes vayan practicando la actividad hasta perfeccionarla por su cuenta y va perdurando hasta que transmite estas habilidades a las nuevas generaciones. Esta transmisión se extendía también a las actividades de agradecimiento y pedido a la *qucha mama* para que el niño o niña presencie, aprenda y tenga ese contacto espiritual con las aguas.

Los niños aprenden a navegar desde los ocho años aproximadamente, pero antes tuvieron contacto con el lago acompañando a sus padres, como dicen “de cocinero o ayudantes”. Sin embargo, la falta de visita de familias al lago pone en peligro estos contactos de las nuevas generaciones y el nivel de transmisión de aprendizajes, a pesar de ellos, jóvenes van por su cuenta a las aguas: “Pero como hay lago todavía, los chicos siguen aprendiendo, porque están entrando al lago. Están aprendiendo, pero no todo siempre pues, están aprendiendo más sólo a cazar *parihuana* más que todo (Comunario, 10.5.19). Los urus manifiestan que esta etapa es importante para los aprendices del lago porque es el inicio de su camino en las aguas y es lo que los diferencian de los pescadores aymaras, porque ellos todavía no han desarrollado completamente las capacidades necesarias de pesca y por eso su práctica la hacen sin conocer bien al lago, lo que los lleva a continuos fracasos.

6.5. Pesca

Los urus han sido conocidos como pescadores desde los primeros contactos con ellos, esto descrito desde los documentos coloniales, por los investigadores que los han visitado, por los otros pueblos vecinos y hasta la actualidad por las poblaciones cercanas a sus comunidades. La pesca ha sido una de las principales actividades de los urus de este sector, cuya práctica se ha visto disminuida por la baja de caudal y posterior sequía del lago Poopó, a pesar que las aguas han vuelto, la actividad pesquera no se ha recuperado, ni para lo familiar, menos para la venta.

La manera de pesca ha cambiado con el tiempo, desde el uso de palos con púas hasta los distintos tipos de redes que existen actualmente: “Esa vez, con ese *phiri* uno por uno pescaba, no pescaban harto como con red. Ahora le ponen y por cantidad sacan y rápido lo acaban, además antes para mantención nomás era, no era para vender” (Comunario, 9.5.19). El *phiri* se recuerda como el primer instrumento de pesca desde la balsa, que era utilizado a manera de arpón para clavar con las tres puntas que tiene en un extremo,

además que los peces antes eran de mayor tamaño. Posteriormente implementaron una malla de paja en forma de embudo o como una bolsa llamada *kakuna*, como bolsa, con la que se pescaba entre dos personas. Los abuelos también pescaban con *qana*, que era un saco grande, como bolsa, pero con un palo para jalar desde ambos lados. Luego recuerdan que con un hilo pescaba al pez mauri que quedaba atrapado por el cuello. Estas maneras e instrumentos de pesca se comparten con los urus de Irohito y que tienen estas herramientas en exhibición en su museo comunitario. A continuación, se presenta la manera de pesca con instrumentos tradicionales:

Antes teníamos que llevar (arrear) nomás el pescado a un lado y ahí le punzábamos con *phiri*, así agarrábamos. Después, recién han venido los de Puñaca unos cuantos, los de Choro y algunos de Quellia, con ellos hemos trabajado, después recién han venido los de Vilañequé y los de Llapallapani. Hemos seguido agarrando con *phiri*, luego con *qana*, hay alambre ahora ¿no ve? como malla, así costurábamos grande una bolsa, con eso ya entrábamos a pescar, con eso yo hasta de dos quintales sabía sacar, harto pescado había pues, sabíamos escoger los más grandes, los pequeños botábamos al lago, el agua como verde nomás ¡harto pescado era pues! Así con eso tiempo todavía hemos trabajado, igual con la balsa de totora, como dos quintales un poco más sabía cargar a la balsa. Después, ya con barco ya estábamos, quién habrá traído red, no me acuerdo, pero la red tenía huecos grandes como cuatro dedos entraba, al barco también con eso hacían llenar en un ratito. (Comunario, 10.5.19)

La red apareció con una nueva manera de pescar, cual hacía masiva la captura de peces, además también cambió gradualmente el tipo de embarcación.

Cuando pescaba frecuentemente se necesitaban varios instrumentos e insumos para ingresar al lago, tomando en cuenta que el pescador puede quedarse en las aguas durante varios días:

Para ir a pescar, se necesita la malla, la estaca, velo, remo, *q'isana*, *ñoqena*. Para cocinar en el bote, cuando estamos dentro del lago, es el anafre pues, pero más antes no había anafre, sino era *ch'ijma* para cocinar, aquí se amarraba totora y colgábamos la olla, encima la totora le poníamos barro para que no se queme la totora, ahí nomás cocinábamos, las ollas estaban colgadas y de ahí atizábamos. Eso ya no ven los hijos pues, ahora puro anafre nomás. Si llovía, igual no había bolsa de plástico, nos tapábamos con el velo hecho de totora (*qisana*), bien ataja, no moja eso pues, con eso nos tapábamos pues eso era grande.

El anafre era de todo tamaño, incluso ahora hay más grande. El barro también del lago nomás sacábamos, para atizar también con la misma totora seca, poquito nomás, bastante era eso, hacía cocer, cocinábamos patos, huevos. Más antes también harto charque hacían, era como nuestro chuño, eso nos decían los abuelos, con eso nomás vivían, eso freían. Antes también hartos cocinábamos, las ollas están en fila colgadas. (Comunario, 10.5.19)

Yo trabajo en el lago, yo he sabido cómo trabajar ahí. Primero se compra un barco, después las mallas, las mallas siempre se arman para pescar, no es comprar y meter para pescar, no es así, sino se arma, se coloca corcho y después una piedra

más, con eso se pesca. (Comunario, 11.5.19)

Se siguen utilizando muchos de los elementos que se usaban antes, como la estacas, remos, palos, anafres, ollas, mallas o redes con diferentes “ojos” referido al tamaño de los espacios cuadrados que dejan los hilos e inclusive a varios tipos de mallas, que hay que saber colocarlas y armarlas en el agua, habilidad que los urus han desarrollado muy bien.

Los urus hacen un agradecimiento y pedido a la *qucha mama* antes de ingresar al lago. El *pijcheo* de coca es realizado para entrar a las aguas entre las personas que ingresan, que a veces va acompañado con una *ch'alla* con alcohol en la orilla y con unas palabras para que haya una buena pesca.

6.5.1. Lugares y horas de pesca

La naturaleza del lago ha cambiado a través del tiempo por distintos factores y los urus han sabido leer la conducta del agua y aprender para seguir pescando. Indican los lugares de entrada son: Josepinpata, Sewengani, Q'atawi, *Joqoqowa*, Juch'uy Q'atawi, Jatun Q'atawi, Ch'arsu, entre algunos, porque hay distintos ingresos y sectores dentro del lago, donde se encuentran más peces.

Los horarios de pesca han variado, porque antes se podía pescar también al medio día, pero el horario es en la noche y los comunarios lo saben: “A qué hora sabemos nosotros. En la orilla felices estamos *pijcheando*, y la hora ya está llegando para ir a ese lugar, como una hora y media, ya empezamos a ir, llegamos, plantamos [las mallas] ya sabemos a qué hora y dónde, cómo agarramos” (Comunario, 9.5.19), a lo que se suma que hay que saber los lugares para poner las redes, porque la corriente se la puede llevar y también identificar el suelo para plantar los palos y tener un buen armazón de las mallas.

Los urus colocan sus redes en lugares donde hay peces: “Sentimos que hay pescado”, esto se realiza a través de señales dentro del agua, el sonido del pescado que hace en el agua “clarito camina, salta, brinca”, otra manera es sintiendo el olor en el ambiente o también probando el agua, lo que da a entender que los peces están por la zona y se debe armar

las redes. El agua avisa que puede haber suerte para los pescadores urus, si el agua está caliente, habrá buena pesca, pero si el agua está fría, se tiene que seguir navegando hasta detectar otros lugares. Así también hay mayor probabilidad de encontrar peces por el color del agua, es decir, si está de una apariencia turbia. Por otro lado, el ave *qaltinchu* les da pistas para armar las mallas, ese pájaro es parecido a una gaviota y vuela cerca de lugares con abundante pesca, es decir, es suerte encontrarlo surcando el cielo.

6.5.2. Épocas para entrar al lago-Veda

La época para entrar a pescar al lago está relacionada con un calendario interno de pesca uru, donde la veda llega a ser el tiempo en que no se puede pescar en espera de que los peces se reproduzcan y crezcan, lo que se ha hecho extensivo cuando se han creado las cooperativas pesqueras ante la pesca masiva y el peligro de desaparición y que también rige cierto control por parte de las autoridades de la Gobernación de Oruro a través de sus instancias públicas.

Los urus tradicionalmente han respetado esta etapa del lago y de los peces comunal y familiarmente tenían un control de esta actividad con castigo incluido para los infractores:

Antes siempre mis abuelos me contaban cuando yo estaba pequeñito, igual veía veda total era, no pescaban nadie, cuando están colocando huevo y están criando a los pescados, en diciembre hasta marzo. Prohibido siempre era. Porque los botes estaban sacados del lago a mil metros, si estaba un bote a la orilla del lago lo agujereaban dice, o lo destrozaban, por eso no tenía que estar cerquita del agua. Así era, estricto era, eso era más interno, entre nosotros. (Comunario, 10.5.19)

Los urus eran los únicos que entraban al lago antes de la formación de las cooperativas pesqueras, por lo que este control y dominio del lago permitió que haya una población permanente de peces esos años y dejaba a la *mama qucha* estar en un ciclo equilibrado y natural, no por nada se acuerdan con nostalgia del tamaño grande que antes tenían los peces. La organización comunal no permitía la transgresión al lago y el castigo residía en afectar las herramientas de caza y navegación.

El establecimiento de cooperativas cambió drásticamente la vida de los urus, porque incluyó nuevos personajes, con quienes se peleaba hasta el control del lago:

En la década del '60, se introdujo el pejerrey en el lago, que tenía gran demanda en los mercados urbanos; de ahí surgió entre los aymaras el interés por la pesca que hasta ese momento era vista como una actividad inferior, propia de los urus. Se estableció así una competencia por los recursos del lago y un nuevo proceso de avasallamiento sobre el espacio uru, que en algún momento incluso se manifestó con el intento de subordinar a los urus frente a las cooperativas pesqueras que se habían establecido para el efecto, así como la dependencia hacia los intermediarios aymaras encargados de comercializar el producto en las ciudades. (Cfr. Miranda y Moricio, 1992; Schwarz, 1996; Molina, 2006, citados en Lara, 2012)

Han pasado años duros de negociación y peleas entre urus y aymaras, pero han llegado a consensos, que por lo menos den a los urus las condiciones para seguir pescando, aunque hayan tenido que someterse a que conformen cooperativas propias para ingresar al lago; la primera cooperativa se conformó en Puñaca, que agrupaba a todos los urus del lago; posteriormente, se hizo una segunda cooperativa con miembros de Llapallapani y Vilañeque y en la actualidad cada comunidad cuenta con su representación a través del presidente de pesca. En cierto modo, esta nueva organización dio espacio a la realización de un nuevo calendario de pesca entre ellos, cual estaba organizado en los momentos para dejar descansar al lago. De acuerdo con los meses, estas temporadas se organizaba desde los meses de octubre a abril, donde se realizaba un control compartido con las cooperativas¹⁷ aymaras y organizado por la FEDECOPEO, Federación Departamental de Cooperativas Pesqueras del lago Poopó, que alberga a cooperativas pesqueras pertenecientes a las comunidades lacustres del lago Poopó¹⁸, de gran mayoría aymara y solo tres urus, y el SEDAG, Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería, que es una institución pública departamental de servicio agrícola, ganadero, piscícola y forestal, para el desarrollo económico, tecnológico, social y ambiental que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria en el Departamento de Oruro¹⁹, dependiente de la Gobernación.

El control residía en la organización y delegación a 5 o 6 personas de una cooperativa para que controlen que no se pesque durante esos meses y se organizaran turnos, a manera de una “policía lacustre”. Los urus lograron un acuerdo de entrar al lago y pescar durante seis días para sus familias, con el argumento de que era su actividad principal para alimentar a sus familias.

Los urus establecieron un calendario de pesca dentro de un estatuto a nivel lago Poopó, donde la temporada de pesca dura nueve meses, empieza el 15 de marzo y termina el 15 de diciembre porque la veda comienza desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo; esta época se respeta para que los peces se reproduzcan y crezcan. La comercialización se da en pequeñas cantidades después del levantamiento de la veda (Estatuto comunal, 2007).

6.5.3. Peces del lago

Los peces tradicionales del lago Poopó son el mauri, *ispi*, el *qarachi* y la trucha. A ello se sumó el pejerrey: “Antes no había pejerrey. Yo he descubierto, han sembrado también el pejerrey, sólo había el mauri, *qarachi*, el *ispi*, después trucha, eso nomás. En el año 1957, yo he descubierto al pejerrey cuando estaba muy jovencito. En avión han traído, en turriles han sembrado al lago Uru Uru, de eso ha reproducido hartito hasta el lago Poopó ha llegado” (Comunario, 9.5.19). La introducción del pejerrey trajo consigo que el lago se convirtiera en un territorio comercial y de disputa y dio paso a que los aymaras ingresaran a él.

Estos peces igual estaban volviendo junto con las aguas al Poopó, pero aún no en su plenitud, así también se intentó la siembra de alevines para incentivar a la repoblación

¹⁷Este sistema de organización también rige para el lago Uru Uru, donde también van los urus a trabajar como peones, pero también pueden afiliarse dentro de una cooperativa.

¹⁸En línea: <https://rcbolivia.com/en-oruro-pesqueros-senalan-que-no-se-hizo-nada-para-salvar-al-poopo/>

¹⁹Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. En línea: <http://www.oruro.gob.bo/index.php/organo-ejecutivo/dependencias/servicios-departamentales/sedag?showall=&start=1>

de peces, pero no fue efectiva en su totalidad, porque muchos murieron cuando bajó el caudal. En la actualidad se dice que hay peces, pero son pocos.

A los peces ya mencionados, se tiene que incluir a uno que es muy importante para los urus, cual es el pez *illa* o *illita*, como lo llaman con cariño en las comunidades:

La *illa* es un pescado que camina pues en la tropa siempre, cuando en la malla sacas harto pescado, revisando sí o sí hay pues la *illa*, es medio curveadito, jorobadito es, pequeño es. Eso no se come, ni vende nada, eso nos guardamos. Cuando vamos a pescar, cada quien ya sabe dónde colocar, siempre está en nuestro bote la *illa*, bien guardadito, la *illita* está seco pues. Es para suerte, como una autoridad dicen ¿no? En la tropa siempre andan, cuando agarramos uno, dos, no hay la *illa*, cuando llega de golpe a la red como una tropa, ahí siempre está la *illa*, él domina dice a la tropa. (Comunario, 10.5.19)

La *illita* se ha ganado el denominativo de la autoridad o como comandante de los pescados y los urus lo respetan porque siempre está presente en una buena pesca. A pesar de no realizar la pesca frecuentemente en la actualidad, los comunarios guardan sus *illas* en sus casas esperando que las aguas vuelvan. A este pez también se le daba el agradecimiento y estaba presente en la ritualidad uru: "Esa *illa* que nosotros agarramos, le amamos, le *ch'allamos*, es una autoridad de los pescados. En Carnaval, el 1er de agosto también se pude llevar con una mesa blanca (ritual, de blanco hay que entregar, dulces) y dar gracias porque él es el que ha traído todo pues" (Comunario, 10.5.19).

La figura de *illa* ha llegado también a la forma de organización de los urus del lago Poopó, porque se habla de una *illa mallku* al segundo cargo de la Nación Originaria Uru, después del *mallku* *justaqa jilarata*, asimismo esta figura también se utiliza en la caza, al nombrar como la *illa* al que lidera a las aves e incluso se nombre a uno de los huevos: "La *illa* hasta en los huevos hay, es el huevo más pequeñito, en los huevos de la taraca. Esos huevos son como gris, otro hay pequeñito, eso también es *illa*, cuando encuentras, suerte es, igual manejan bien adornadito, no se puede agarrar en cualquier momento, como de suerte eso te aparece" (Comunario, 10.5.19).

Foto proporcionada por Rubén Quispe

6.6. Caza y recolección de huevos

La caza ha sido otra actividad uru muy importante, para lo que recurrían al lago y también se ha visto afectada con la disminución de las aguas: “Como se ha secado el lago, hartas aves igual se ha perdido, las parihuanas nomás están más que todo. Pero cuando hay agua, vuelven también” (Comunario, 9.5.19). Se tiene un conocimiento de las aves y se dan cuenta cuando una especie ya no se la ve, pero se tiene la esperanza que vuelva. Los urus recuerdan sus maneras de organización para esta actividad:

Nuestros abuelos habían salido del lago a las orillas del lago, por eso les decían *got zoñi*, porque vivían del lago, comían patos. Hartos íbamos a cazar también, había dos mayores para cazar patos, eran dos hombres, uno Dionisio Choque y otro Dionisio Zuna, eran como guías de más antes, harto sabíamos arrear a los patos para comer todas las familias. El lago también era más grande, hay como una cinta blanca en el cerro, se ve cuando vamos por el camino, hasta ahí era pues. (Comunario, 11.5.19)

Existía una organización interna para cazar las aves y los urus han sabido organizar esta actividad en cuatro formas, de la cual la cita hace referencia a la segunda manera de cazar: 1) caza individual, se caza la *parihuana* de manera individual porque el ave a veces no vuela de día porque no hay viento y se aprovecha cuando están gordos o en su época de cambio de plumas; 2) caza grupal de día, se caza las parihuanas u otras aves bajo una estrategia, donde se arrea a las aves porque no vuelan, para eso se tiene que avanzar sigilosamente hasta cierta parte y las primeras cuatro personas llamadas “delanteros” tienen que ir arrinconando hasta que salgan a la orilla del lago y entren en una especie de jaula o corral hecho previamente; 3) caza grupal de noche, se ingresa al lago con farol sin que alumbre a la persona que lo porta, la caminata tiene que ser sigilosa sin causar ruido y de pronto se tiene que atrapar a la *parihuana* cuando aparece; 4) caza con preparación de trampa de pie y cuello, con la trampa de pie se llama *chaki sipita*, consiste en colocar trampas hechas de hilos plásticos u otros en fila en el lugar por donde camina la *parihuana*, de modo que quede atrapada del pie mientras camina, la otra trampa de cuello se llama *sipita*, que al igual que la anterior, se coloca a nivel del cuello para que las aves queden atrapadas (Callapa, 2019). La distribución de lo cazado de manera grupal se realiza de manera igualitaria y equitativa para los participantes y recuerdan que se hacía un agradecimiento y pedida al lago para que les vaya bien: “Para ir a eso, también antes los abuelos daban también dulces, ritual, se daba, el delantero da, más adelante. Por eso, harto sacábamos harto pato, después en partes iguales nos repartíamos, si es a 50 todos agarran 50 y si es a 20 también” (Comunario, 9.5.19).

Los principales instrumentos de caza son: el *liwi* o boleadora, que los urus fabrican y que también forma parte de su vestimenta tradicional; la otra es la *sipita*; y el farol, remplazado por linterna, si se va a realizar esta práctica por la noche.

En cuanto a la temporada de caza, se prefiere realizarla cuando las aves cambian de plumas, particularmente patos y parihuanas, entre marzo y abril. Los otros meses igual se puede cazar a las aves.

La recolección de huevos de aves es una actividad complementaria a la caza. Los huevos más apetecidos son de los patos que se encuentran en nidos dentro de los totorales y de las pariuanas en nidos hechos de barro.

6.6.1. Las aves del lago

Los urus han identificado entre 38 clases de aves desde las más pequeñas hasta las más grandes. Casi todos se comen, menos algunos como el carpintero, *qhatawa*. Los comunarios hacen una equivalencia de los animales comestibles terrestre con las aves que les da el lago: La *wallata* es la vaca, la *parihuana* es la llama, la *imana* es el chanco y los otros patos son las ovejas. Por lo que agradecen al lago que no les falten las aves para alimentar a las familias.

Las aves se han clasificado en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Aves del lago Poopó

Ave genérica	Tipos
Patos	<i>Kasha, joqa, sikuya, qaymara, laransuru, khorikowa, wislera</i>
Pariuanas	<i>Ititi, chhuru, toqoqo, wallata</i>
Pato marinerio	<i>Ashawa, chhituka, qiñaqowa, chhuwa, imana</i>
Taraca	<i>Qallqo, choqoko (transito), chhiki, doctor pishta, ingeniero chukana</i>
Chawara	<i>Waqho, qaltinchu, qaytiqayti, qotana, chhurka, albañil-carpintero, khata, jallchikqella, choque pista, silgerito, pituwayaqa, chhkra, pukupuku, jukuri</i>

Fuente: Elaboración en base a trabajo de campo.

Este cuadro con los tipos de ave genéricos y los específicos se ha construido con los comunarios. Cada una de las aves tiene sus características o como los urus lo llaman, “sodon”, por ejemplo: la *imana*, que es un pescador y que llega a ser una competencia, porque pescan en tropa, dicen “se han copiado de los urus”; la *pishta*, conocida como el doctor de las aves, porque cura y ayuda a mejorar a las otras; el *choqoko* es el tránsito; a la *chukana* se le llama ingeniero.

6.7. Enfermedad-medicinas del lago

Los urus manifiestan que no han tenido enfermedades producidas por las aguas, solamente han tenido “sustos” en el lago: “Entonces, hay lugares, ruidos hay. Los *laqhus* caminan de noche, grandes, caminan pues en oleadas esas algas, grueso se bajan pues, a veces también pequeños hay, pero como gente se ve y el barco suena pues, con el barco pasamos, negro nomás aparece, yo sé asustarme, gente, qué será sé decir y más rápido sé irme, como es de noche, no se puede diferenciar” (Comunario, 9.5.19). El susto también se atribuye a la llegada a lugares sagrados sin darse cuenta. Para curarse indican que hay que comer *parihuanas*, *choqas*, tomar su sangre y comer sus huevos.

Se encuentran varios insumos para curarse en el lago: la grasa de la *parihuana* es buena para el reumatismo y se vende y es buscada por los vecinos aymaras y quechuas, y la carne de esta ave ayuda a la presión alta. La totora, *ara*, *kesha*, *wishru* también son plantas medicinales, que crecen en las orillas del lago.

6.8. Alimentación del lago

Los abuelos solo se alimentaban del lago y el establecimiento y contacto con otros pueblos trajo consigo la incorporación de otros alimentos a la dieta de los urus. Entre las plantas que se han consumido están: *ahesha*, *piña*, la raíz blanca de la totora *khuyka*, *luruma*, *ara*, *chiqua*, *apharuma*, *achacana*, *llulluchi*, *licachu*. Todas estas plantas crecían en las orillas y ya no todos las consumen en la actualidad, ya sea por la

falta de costumbre, porque ya no crecen o porque las aguas están contaminadas: “pero ahora ya no comemos, pero no hay siempre para comer, todo también está contaminado, ya no se puede comer, además antes el lago no secaba pues, ahora todo está seco, no crece pues, ¿en qué agua va a crecer? Ni totora ya no hay, antes hasta tres metros crecía la totora, no se veía nada” (Comunario, 9-5-19). Los cambios que ha sufrido el lago han repercutido también en los saberes y conocimientos urus sobre alimentos, puesto que, al ya verlos ahora, ya no se puede transmitir estos bagajes a las siguientes generaciones.

Saberes y conocimientos de los uros de Puno: *Qhapi* Los Uros, *Qhapi* Cruz Grande, Río Wily y Uros Chulluni

Puno / Perú

7

Equipo de Investigación:

- Julio Villca
- Rita Suaña

Agradecemos el apoyo de la Municipalidad provincial de Puno, del Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Puno y la Red de Educadores EIB Qotz Taxiñanaca-Uros

7.1. Territorio y lago

El territorio de los uros, desde la memoria colectiva de los comunarios de este pueblo, fue el lago Titicaca, porque siempre han dominado y habitado este lugar desde sus antepasados. Los urus son pueblos que viven en y del agua por eso se denominan *qhas qot zoñi*. “Somos un pueblo binacional porque tenemos nuestros hermanos en Bolivia, como en río Desaguadero los urus Irohito, en lago Poopó los urus de Puñaca Tinta María, de Vilañeque y de Llapallapani. Y los hermanos de Uru Chipaya. Para nosotros no hay fronteras, somos como los peces y las aves libres donde hay agua o lago es nuestro territorio porque somos hombres de lago y agua” (Julio Villca, 04.06.19).

Los uros de Puno habitaron en los *moqos* (especie de islas en medio del lago, pero no eran altos), también mencionan que vivieron en las orillas del lago, pero siempre en contacto con el agua. El territorio es el agua para los uros, no tenían un asentamiento fijo, se movían de acuerdo a sus actividades y creencias.

7.1.1. Extensión territorial uros

El pueblo Uro tiene un reconocimiento del Estado peruano de 11.383,50 hectáreas en el lago y 78,25 hectáreas en tierra, es decir que en total habitan en 11.461,75 hectáreas. El año 1975 se creó como Comunidad Campesina Uros Chulluni, reconocida con las siguientes características:

Cuadro N° 4: Extensión territorial de la Comunidad Campesina Uros Chulluni

Sector Chulluni (tierra firme)	
Área de cultivo	Has
Temporal	50,25 has.
Área de cultivo	Has
De pastos naturales	2,00 has
Terrenos desnudos	2,50 has
De uso no agrícola	13,50 has
Total	78,25 has
Sector lago Titicaca	
Área islas flotantes	18,00 has
Área totorales	4,553.40 Has
Área de agua	6,812,10 Has
Total	11,383,50 Has
Total (Ambos sectores)	11,461.75 Has

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por Julio Villca

El gobierno de Alan García adjudicó tierras a las comunidades en 1986, según testimonios al pueblo Uro, iban a tener terrenos en la hacienda Chinchera, pero los abuelos y padres no aceptaron y prefirieron seguir viviendo en sus islas del lago. Los uros analizaron este hecho como una manera de quererlos sacar del lago y, de esa manera, el Estado llegaría a tener control de todo el lago en la bahía de Puno.

A pesar que los antepasados uros poseían dinero, de la venta de peces, no vieron la necesidad de gastar en la adquisición de más territorio, además algunos uros manifiestan que antes no tenían la visión de gastar la plata:

[La donación de tierras] era con el plan de quitarnos nuestro territorio, nos querían botar del lago, si tantos años han resistido nuestros papás, nuestros abuelos, ¿cómo vamos a traicionar? Así decían, nos quedamos, vamos a defender nuestro territorio para nuestros hijos. Ha sido fuerte la resistencia, la identidad ha sido más fuerte. (Rita Suaña, 04.06.19)

Aquí, en el lago no les faltaba nada, ellos estaban acostumbrados, por eso los abuelos no tienen la necesidad de salir, de migrar, porque tienes todo aquí,

carne, pescado, agua gratis y en la ciudad hay que pagar. (Julio Villca, 03.06.19)

El territorio del pueblo Uro de Puno está compuesto por cuatro asentamientos: *Qhapi los uros, Qhapi Cruz Grande, Río Wily y Chulluni*. *Qhapi los uros* es uno de los sectores más alejados, se tarda alrededor de hora y media en llegar desde los puertos de Puno en bote. Los comunarios de este lugar se dedican a la pesca, caza, recolección de huevos, aunque últimamente aprendieron a fabricar botes, por lo que se está convirtiendo en una alternativa económica. Muchos comunarios manifiestan que son una de las estancias más olvidadas y que muy pocas autoridades llegan al sector para antenderlos y escucharlos. Sin embargo, su situación orgánica se fue fortaleciendo más, lo que da cabida a su visibilización como uros, pueblo ancestral que necesitan apoyo para su mantención.

Segundo, *Qhapi Cruz Grande* es otro asentamiento lejano, cercano a la anterior isla ya explicada, este sector tiene un territorio de mucha fe, ya que cuentan con una capilla y un sector de santuario a base de piedra, por lo que no dan una explicación de la existencia de piedras en la isla, pero es considerado como un lugar milagroso lleno de rituales, tanto los comunarios como las personas ajenas al pueblo le tienen un gran respeto. Cabe resaltar que son familias que se dedican de igual manera a la pesca, caza, recolección de huevos y un poco de turismo, habitan en islas naturales de totora, donde los padres trabajan en su refacción cuando se presentan inundaciones o cuando lo requieran en especial para las unidades educativas.

Tercero, *Río Wily* es un sector uro de turismo ubicado alrededor de 15 minutos del puerto de Puno, a diferencia de los otros dos asentamientos. La principal actividad económica está basada en turismo receptivo, donde los visitantes llegan por un día a una isla y ahí degustan de la historia, gastronomía y la forma de vida de los uros. También está el turismo vivencial, es una manera de que el visitante experimente la vida de un uro en varios días, es decir, tienen hospedaje en la isla, realizan las actividades de los uros como caza, pesca, recolección de la planta de totora, gastronomía, entre otras. Actualmente cuenta con 100 islas, que son fabricadas por las familias, es decir que la mayor atracción del lugar es que son flotantes. Cada isla tiene su presidente, cuya organización constituye para las actividades del turismo y de proyectos en su beneficio.

Cuarto, el último asentamiento *Chulluni*, está ubicado en tierra firme, este sector se dedica a la agricultura, se observan, tiendas, negocios de diferentes índoles, como restauración y fabricación de botes. Muchas de las familias que viven en este sector tienen sus islas en el sector de río Wily, por lo que van y vienen para realizar sus trabajos. En el año 1986 muchas de las islas se perdieron a causa de la inundación del lago, por lo que tuvieron que salir a lugares más altos, donde les cedieron territorio en el sector de *Chulluni*, pero al pasar los años, las familias que se asentaron no pudieron volver a las islas porque ya habían recreado y modificado muchas de sus actividades y decidieron mantenerse en el lugar.

7.1.2. Las primeras islas

Las primeras islas en el pueblo Uro fueron: *Uro Torani Pata*, *Uro Wacawacani* en la siguiente curva, *Uro Santa María*, *Llachupunku*, después recién viene *Qhapi Cruz Grande Uro* y *Qhapi los Uros*, *Negroni*, luego *Maqhano grande y chico*, *Titino* y *Esquina Tinajero*.

El año 1987, el lago Titicaca inundó las islas, por lo que las familias decidieron construir sus casas en el sector del río Wily: “Primera isla fue *Uros Tribuna*, luego *Uro Torani pata* y *Uro Balsero*, sólo había tres islas, luego se han dividido de eso a varias islas, como era 40 familias, a cinco familias ya eran 8 islas, así se han ido multiplicando, una familia tiene cinco hijos, ya tiene su propia isla” (Julio Villca, 03.06.19). Las islas del río Wily han crecido notoriamente por la actividad turística.

7.1.3. Isla con kiles

Las islas uros antiguamente estaban asentadas en *moqos* –elevaciones de tierra y totora en medio del lago: “a los abuelos les ha costado mucho sobrevivir en el medio del lago y hacer sus islas, como es vivir encima de la totora, porque se pudría abajo. La técnica de construir una isla es de un ave, cuando pone su nido, si sube el agua, tiene que seguir aumentando totora, entonces, nosotros lo hacemos igualito” (Julio Villca, 03.06.19). También comenzaron a hacer uso de la planta acuática o totora para fabricar balsas, luego tuvieron la ingeniosidad de amarrar las balsas en forma de esteras²⁰. Después, vieron la oportunidad de habitar encima los *kiles*, son raíces de totoras que se va trenzando en un aproximado de 40 años como proceso de fabricación natural, “[los kiles] traemos de lejos, cuando baja el nivel del lago empieza a flotar, eso es lo que buscamos para hacer las islas, el *kiles* natural, no está hecho por nosotros, nosotros vemos que está flotando y traemos”

(Julio Villca, 04.06.19). El transporte de este material era más fácil anteriormente, ya que el nivel del lago elevado ayudaba de gran manera, pero en los últimos tiempos, no se puede trasladar el material de gran tamaño por la reducción del caudal, por lo que proceden a cortarlo en pedazos, al hacer llegar a su destino, lo vuelven a juntar costurando.

Entonces, se volvió en un material importante para los hombres del lago por los usos que se da en la construcción de una isla flotante.

Las islas en río Wily fabricadas a base de *kiles* tienen la facilidad de flotar. “A los turistas que nos visitan se les muestra que está flotando, incluso cuando viene fuerte viento, se lleva las islas, por eso se tiene que anclar bien la isla” (Julio Villca, 04.06.19). Después de costurar los *kiles*, se va aumentando muchas capas de totora y se ancla para que no se mueva de lugar. Existen experiencias y anécdotas de varios comunarios, que sus islas se movieron de lugar por los fuertes vientos que suelen acechar en las noches. Justamente esa forma de vivencia es la que llama la atención a los turistas. En los otros sectores como en *Qhapi* los uros, las islas son sólidas, no necesitan reforzar en el anclaje, no se mueven, muchos de los comunarios aprovechan este último tipo de isla para sembrar papa, cosecharon papas con característica aguachenta.

7.1.4. Control del territorio (autoridades)

- Sargento de playa

El control del territorio se hace por medio del sargento de playa, autoridad en cada asentamiento. Según los comunarios, siempre hubo este cargo, porque es una disposición de la marina para regir control, es decir, no es propio de los uros.

La función de esta autoridad reside en planificar actividades de pesca con los pescadores. Debido al control que ejerce, en la época de veda, no se puede pescar peces pequeños, ya que hay reglamentos que tienen que hacer cumplir. Cuando se pierde una red: “van donde el sargento y le dicen ‘señor sargento, se ha perdido mi red’ y el sargento averigua quiénes han caminado, quiénes estaban ahí” (Julio Villca, 03.06.19). Cuando no encuentran el bote, los comunarios recurren a otras instancias, como ir a un brujo o *yatiri*, quien mira a través de la coca para indicar dónde está el la embarcación.

El cargo dura una gestión en la actualidad; pero antes duraba dos años. En el sector de Río Wily, se elige a través de un padrón, por lo que se presentan varios candidatos y es elegido por voto secreto, esto se debe a la cantidad alta de comunarios que habitan en el lugar, mientras que en el sector de *Qhapi* los uros, se realiza por mano alzada, es decir, los candidatos hacen sus nominaciones de los postulantes al cargo y luego se pasa a la elección por voto abierto levantando la mano.

7.2. Ritualidad-agradecimiento

Los uros han respetado y dado agradecimiento a la *quta mama* desde la antigüedad y su memoria oral les recuerda, porque les proveía de riquezas para su vivencia en el lago, por

²⁰Tejido grueso elaborado de totora, también se realizan de otros materiales como palma u otros tallos que están entrelazados, esto con el fin de cubrir el suelo.

lo que es considerado sagrado. Se hacían “fiestas de las cruces”, cual consiste en realizar un agradecimiento entre comunarios en el lugar que cae un rayo, se pone una cruz, uno de los lugares sagrados. Actualmente existe un lugar reconocido, llamado la ruina con una cruz.

Los abuelos realizan el agradecimiento con la hoja de coca y alcohol, cuando se soñaban mal también asistían a los lugares sagrados para pedir, encargar y suplicar para que no suceda nada malo. Antiguamente, el respeto y agradecimiento era más fuerte y evidente, porque los antepasados realizaban pequeños rituales para cortar totora, pescar, cazar, para realizar todas sus actividades. Mientras que, en la actualidad, los comunarios mencionan que a veces olvidan la costumbre de pedir permiso y agradecer.

Hacemos una forma de agradecimiento con flores, con vino, con hoja de coca pidiendo para que nos cuide siempre, que no haya mucho viento o granizada y que cada persona que vaya al lago a pescar, que no le pase nada, que no se levante el viento, que puedan tener para comer, pero siempre hacemos una ceremonia de agradecimiento y puede hacer una mujer o un varón. (Rita Suaña, 03.06.19)

Pero cuando se trata de una ceremonia grande, se da una ofrenda con bastante coca, dulces, vino, flores y el encargado de esas cosas es siempre un varón, el abuelo *yatiri* o sabio. “Antes toda la comunidad en general, obligatorio era hacer eso, pero ahora ya no es tanto, aunque siguen manteniendo sus costumbres” (Comunario A, 05.06.19). Según las percepciones de los pobladores uros, después de la instalación de la escuela adventista, varios cambiaron de religión, por lo que dejaron de realizar las costumbres en las islas en relación a la ritualidad a la *Quta mama*.

7.2.1. Lugares sagrados: *Phutunku / jalsuris / wallaqiri*

En el pueblo Uro hay muchos lugares sagrados, como la isla Foroba, la Isla Blanca, Yuqallito, Isla Esteves, Qhapi Cruz Grande, Kaskalle, Alan Moqo. Luego otros lugares sagrados son los Wallaqiris, Qete Wallaqeri, un lugar sagrado donde sale bastante burbuja, Huaje *Wallaqiri*, Foroba, *Wallaqiri* y otros (Julio Villca, 03.06.19).

Existen varias vertientes en el lago Titicaca, los uros las conocen como *wallaqiri*, lugar donde salen burbujas. Estos lugares son considerados sagrados, porque son sectores que dan lugar al nacimiento del agua y, en muchos casos, llegan a ser peligrosos. De manera que los uros piden permiso y tienen un gran respeto para que la *quta mama* aleje el mal.

Por ejemplo, cuando hemos hecho un proyecto, los ingenieros no creían en eso, yo les he dicho que antes hay que dar agradecimiento y pedir permiso a la *qutamama*, sino se va a molestar, pero ellos siguieron así nomás. Luego pasó un accidente, después hemos hecho el ritual, casi obligado, porque si no, toditos se iban a voltear. El ingeniero se ha enfermado, le tenían que operar, le he hecho curar, hemos hecho una ceremonia, dice que cuando ha viajado a Lima, los doctores le habían preguntado qué has hecho diciendo. Me ha agradecido el ingeniero porque ya no le han operado. (Rita Suaña, 03.06.19)

Los trabajadores, personas de afuera, reconocieron que es importante pedir permiso antes de realizar diferentes actividades en el lago después de ese incidente. Si bien son lugares sagrados donde los pobladores ruegan para el cuidado y protección de algunos males que pueden pasar, también son sectores que son de temer por las diferentes enfermedades espirituales como sustos, malestares, males que exigen rituales para sanarse de ellos.

Los comunarios cuentan que estos lugares sagrados suelen llegar a ser sectores hermosos donde se puede encontrar los peces más grandes, las totoras más grandes y gruesas, las *sak'as* son grandes y ricas, es un lugar tan hondo que ni la *ñokeña* (palo) alcanza el fondo del lago, las personas al ver se quedan expectantes del lugar hermoso. Según algunos testimonios, estos lugares llevaron a algunos pobladores a la muerte, se dejaron guiar por la hermosura del sector y ya no salieron.

7.2.2. Seres sobrenaturales de lagos y ríos

El lago o *mama quta* es un ente vivo, venerado por los uros, que en él se cobijan diferentes momentos, lugares y seres sobrenaturales.

- El *paiye*

Paiye es como humo, un lugar nublado, sagrado, que por sí sólo atrae a las personas. Es decir, al pasar por el sector uno siente una fuerte atracción, puede observar como el camino o el agua se abre. Algunos dan testimonios de que se han ahogado en estos lugares: “*Paiye* es el lugar donde se abre el camino, es agua, pero para ti, pareciera que es un camino, caminas, hasta que te das cuenta que ya está hundiéndose (mostrando el cuello)”

(Rita Suaña, 03.06.19).

También, algunos cuentan que aparece un castillo en medio del lago y da muchas ganas de entrar, hasta se escuchan voces que dicen “ven, entra”. Si se sigue caminando, eso significa que la persona ya está encantada y que se está ahogando. Muchos de los pobladores afirman que estos sucesos pasan cuando está sola la persona en el bote y es más fácil que caiga en el encanto.

- Las sirenas

La sirena es un ser sobrenatural de mucho misterio y miedo para los comunarios uros. Ellas habitan en lugares de encanto, donde se puede apreciar todo en abundancia, es decir: “en ese lugar se puede encontrar pescados grandes, también ves huevo, totora, *chullo* gruesos, blancos y ricos para comer” (Rita Suaña, 03.06.19).

Los abuelos mencionaban que no se debía acercarse a esos lugares mágicos, aunque la atracción era fuerte, porque si se llega a ver a una sirena, es señal de una maldad, enfermedad de la cual la mayoría de las veces, las personas que lograron salir del lugar mágico no pudieron sanarse, a pesar de que muchos han hecho el *paqachi*, ritual de sanación a la *quta mama*.

7.2.3. Cementerio en las islas

Antiguamente las personas fallecidas eran llevadas a la parte profunda del lago para ser entregadas a las aguas: “Los envolvían con frazadas bien amarrado con piedra y al lago lo fondeaban dicen, eso hace mucho tiempo. Después, había en las islas, por ejemplo, en las islas Foroba, isla Blanca, la isla Esteves, el Hotel, esos eran los cementerios de nuestros abuelos” (Julio Villca, 04.06.19). Entonces, en una primera instancia, a los difuntos se los dejaba en el lago, luego buscaron otras opciones de entierro en las diferentes islas del lago. En la actualidad, los uros tienen su cementerio en el sector tierra Chulluni, donde hacen su ritual de entierro. Es decir que han cambiado las aguas por la tierra, hecho que muestra cierto cambio cultural de espiritualidad.

7.3. Navegación

Los uros son expertos en la navegación, porque su hábitat aún se centra en las islas flotantes en el lago Titicaca, su vivencia está estrechamente relacionada con lo que el lago les proporciona. Al paso del tiempo, algunos de sus instrumentos de navegación como las balsas han ido cambiando, incluso el mismo lago ha sufrido estos efectos de cambio climático, contaminación entre otras, pero la lluvia es importante y fundamental para los uros porque gracias a ella, se regeneran las plantas acuáticas, sube el nivel del lago, se puede encontrar más *kiles*. “Para nosotros, el comienzo de la primavera con lluvia nos alegra bastante, solo no queremos que caiga granizada, porque malogra los techos de la casa y las totoras” (Rita Suaña, 03.06.19).

El papel esencial de la lluvia es de reabastecer al lago con agua dulce, ya que es un

producto indispensable para la vida en este recurso natural y para la supervivencia del pueblo milenario Uro, cuyas actividades se basan enteramente en el lago.

7.3.1. Peligros en el lago durante la navegación

Se tiene varios peligros durante la navegación y los uros han aprendido a enfrentarlos.

- Fenómenos naturales: vientos, granizada, tormentas y rayos

El viento es un fenómeno peligroso para los comunarios uros, a pesar de su experticia en la navegación, los fuertes golpes a la embarcación ocasionan el vuelque del mismo y la desaparición de personas, muchos se cayeron del bote debido a las oleadas. Una maestra cuenta su experiencia dentro del lago cuando se encontró con fuertes vientos.

Antes teníamos las balsas de totora, no había estas lanchas, antes se sufría bastante. Entonces, teníamos miedo de andar con celular, porque atraían los rayos. Un día iba remando a mi escuelita, de repente llegó la tempestad, estaba bien, yo estaba en mi bote, de un momento a otro se empieza a nublar y empieza a caer una tremenda lluvia, cuando comenzaba a remar, me jalaba el viento, me desesperé porque no avanzaba, pero no sé de cómo sale un viejito, “profesora agárrese” me dijo y así me salvé, no sé qué hubiera sido de mí. (Comunaria, 05.06.19).

El transporte en balsa era complicado tanto para los uros como para las personas visitantes o maestros que trabajaban en las islas, ya que son más vulnerables a sufrir vuelques por las grandes oleadas provocadas por los vientos. En la actualidad, se redujo este peligro porque los botes ya son a motor, es decir, ya no sufren las mismas consecuencias de daño, aunque se debe tener precaución porque existen días donde se registran oleadas de gran tamaño que genera inestabilidad y preocupación por el peligro que representa. Además, es un peligro serio para las islas, ya que, si no están bien ancladas, el viento

puede arrastrarlas ocasionando destrozos.

La granizada es otro problema que no beneficia a los pobladores uros, ya que ocasiona destrozos en las islas, como a sus casas, botes y a las plantas acuáticas. Cuando esta tormenta dura más tiempo, los estragos son aún mayores. También preocupan las tormentas con rayos que pueden provocar incendios en las islas de totoras que llegan a quemarse con facilidad y rapidez. Algunos maestros cuentan que tenían miedo al entrar al lago con relojes, aretes o con paragua por temor a atraer los rayos.

7.3.2. Veda

La veda es un periodo en el cual se prohíbe la caza o pesca, con el fin de respetar el tiempo de reproducción y subsistencia de diferentes especies de peces y de aves y para garantizar el mantenimiento y el cuidado de la sobre explotación.

La veda para nosotros es cuidar nuestros recursos naturales, por ejemplo, ellos no pueden recoger el huevo cuando flota en el agua, eso quiere decir que ya está empollando, el huevo tiene que hundirse, eso recién se recoge ya sea para comer o para hacer trueque. En la pesca igual, por ejemplo, los peces pequeños no se pueden pescar y cuando están en época de reproducción, el mauri o el suche no se encuentra todo el año, sólo en agosto, septiembre esos meses empiezan a aparecer. (Julio Villca, 04.06.19)

La veda ha llegado a convertirse en una regla de prohibición de pesca y caza para todos, incluso para los uros, quienes se alimentan de las diferentes especies del lago, esto por la fuerte explotación en la caza y pesca. Es un control para la subsistencia de diferentes especies. No obstante, los uros al vivir en armonía con la naturaleza, desarrollaron diferentes maneras de generar la veda sin prohibición de pescar o cazar, es decir, cuando el huevo flota no se recolecta, no pescan con redes de pequeña dimensión en los orificios, en cuanto a la caza tampoco agarran a los *qorinchos* (patos bebés).

7.3.3. Señales para navegación

Los uros son creyentes de las señales que muestra la misma naturaleza como guía para el desarrollo de sus actividades o advertencias de lo que pueda suceder en el futuro. Por lo que las predicciones son avisadas de acuerdo al avistamiento o escucha de las aves del lago o incluso de los sueños. Entre las señales, se menciona al *chenko*, que es un ave indicadora de la fortuna para saber si va a ir bien en la pesca, caza o recolección de huevos.

Aquí vemos el *chenko*, es un ave pequeño negrito, y esa ave no se come, cuando pasas cerca donde está y cuando se ríe de ti, ya es mala señal, por gusto estás yendo, quiere decir, entonces no te va ir bien, te dicen, 'por gusto nomás estas entrando'. Pero, cuando ellos se juntan un montón, ni siquiera se ríen, entonces, decimos va a estar bien hoy, vamos a chapar (agarrar) bastante pescado. (Rita Suaña, 03.06.19)

Las aves *uchumpila* y *rek'echo* son expertos en avisar si el nivel del agua bajará o subirá en el lago: “El *rek'echo* es un ave pequeña de plumas color plomo y construye su casa de dos pisos. Cuando hace su nido en la parte de arriba de los totorales, es señal de que habrá inundaciones, y cuando hace en la parte baja, es porque habrá sequía” (Díaz, 2015).

El arco iris es una señal para saber si seguirá lloviendo o se calmará: “Cuando el arco iris sale del este, es porque caerá lluvia por varios días y cuando sale del lado oeste, es señal de que se calmarán las lluvias” (Días, 2015 pág. 8).

En cuanto a las predicciones a través de los sueños, la totora es buena señal, si alguien sueña cortando bastante totora, quiere decir que habrá bastante pesca.

7.3.4. Competencias de balsamarán

El balsamarán es una embarcación resultante de la unión de dos balsas grandes, se fabricó con el fin de hacer pasear a los turistas, en la punta se observa una cabeza de puma, este tipo de balsa llama la atención de los visitantes por sus características y gran tamaño.

Las competencias de balsas pequeñas de totora se realizaban desde antes, a ello incursionó el balsamarán por la complejidad de manejo a gran velocidad: “Eso se hace en el aniversario de la Municipalidad de Uros Chulluni cada 5 de septiembre de cada año, las autoridades de las comunidades organizan y el premio es más que todo víveres, como saco de arroz, azúcar y otros” (Julio Villca, 04.06.19).

7.3.5. De botes de remos a lanchas a motor

El cambio de los botes se realizó paulatinamente en los uros. Los antepasados sólo tenían balsas elaboradas de totora en las que se clasificaba por el tamaño, según los testimonios de los comunarios:

Antes ellos utilizaban balsas de totora a remo, con palo, decimos *noqueña*. Tenían tres tipos de balsas: las pequeñas, utilizaban para recolectar los huevos, para cazar, hasta incluso era el barco romántico para enamorar o llevar a la chica que mide como dos metros. Otra balsa más pequeña lo utiliza para pescar, esas balsas andaban con el velo de totora llamado *qesana*. Un poco más grande balsa era para llevar sus productos de trueque (charque de pescado o de aves y pescado fresco), llevan hasta Taquile, hasta Amantani y las penínsulas de Chucuito y Capachica. (Comunario, 05.06.19)

Después de la balsa a remo aparecieron las lanchas a motor, botes que no necesitan remos, por lo que facilitó el viaje con más rapidez: “Recién hace tres años tenemos las lanchas con motor, porque antes siempre remaba con mi bote, mi balsa, también llevaba niños del mismo Chulluni hasta las islas. Incluso escondía mis remos en las totoras, porque a veces se perdía, mis *ñoqueñas*” (comunaria, 05.06-19). Fujimori fue el primer presidente que visitó al pueblo Uro y después de su visita, apareció la lancha de aluminio, fue el regalo del primer mandatario para los uros. En la actualidad, los botes son de fibra a motor, que se caracterizan por ser más livianos y también más grandes.

7.4. Transmisión de saberes y conocimientos del agua

En cuanto a la transmisión intergeneracional de los saberes y conocimientos en torno al agua, se realizaban por el acompañamiento a los padres en el desarrollo de actividades de pesca, caza, cortado de totoras, entre otras. De esa manera, poco a poco los niños van

conociendo cómo se hacen cada una de las actividades y así se van independizando.

Las primeras veces, mi padre me llevaba junto con él, tras él nomás yo estaba andando, luego ya poco a poco, como ya estaba conociendo los lugares para caza, ya me estaba alejando de mi padre. Después, cuando ya tenía como diez años intenté a cazar sólo, mi padre tenía una escopeta, así ya agarré aves. Después, también fui a poner trampas, *mek'ena* decíamos, es una especie de hilo, lo ponemos siempre por donde sale un ave, por su caminito, con eso sabíamos cazar. Ya de joven ya sabía cazar, ya sabía pescar, mi padre me lo hacía una balsita, con eso ya salía a pescar. (Comunario, 05.06.19)

Al aprender a cazar y pescar, los niños apoyan en su familia a realizar estas actividades, también hay jóvenes que salen de las islas para seguir estudiando, pero al regresar al pueblo, siguen cooperando con su familia. Según testimonios, los jóvenes vuelven a las islas con nuevos aprendizajes, no sólo se quedan con lo que aprendieron en casa, sino con una visión más amplia de cuidar, incluso de criar a patos del lago. Con esos nuevos emprendimientos están apoyando en la creación de nuevos empleos y de seguir mostrando la vivencia uro. Los jóvenes dicen que no se olvidan de su cultura ni de su primer pueblo con:

Salimos a estudiar, hemos salido a aprender más, hablamos otros idiomas también, no por ese hecho de salir y estudiar ya no somos uro, sino que somos parte de este pueblo originario, porque sea el pueblo que sea, tenemos derecho de superarnos y saber otros idiomas más. Con eso no estamos olvidando nuestra cultura, nuestra identidad, lo tenemos presente, nosotros nos sentimos orgullosos, por eso estamos regresando a nuestro pueblo y haciendo diferentes emprendimientos. (Comunario, 03.06.19)

Este hecho de querer fortalecer y apoyar a las familias en las actividades del lago es un impulso para los comunarios. “Esto es una fortaleza para seguir, de que los jóvenes regresan, porque si hubiera migración, no habría gente y no habría apoyo, pero gracias al turismo, gracias al agua, al lago que nos da peces, aves, totora para hacer la casa, artesanía, aún estamos persistiendo como pueblo” (Julio Villca, 04.06.19). Los uros se consideran como hijos del lago, porque es la *qota mama* que les provee para seguir viviendo y existiendo, además se sienten afortunados de habitar en un lugar de agua dulce, estas y otras más son las razones importantes por las que sienten el orgullo de ser hombres del lago.

7.5. Pesca

Antiguamente los abuelos realizaban la pesca con *qenchha*, que era como especie de embudo fabricado por ellos mismos. La manera de pescar con ese instrumento era de acompañarse entre dos pescadores, porque se tenía que ir en dos balsas, para agarrar por ambos lados extremos y sacar peces.

Después apareció la red, a un principio algunos abuelos elaboraban este material, pero después, la mayoría comenzó a comprarlo. Antes los abuelos se organizaban para pescar

en grupo, porque la pescaba duraba más de dos noches en el lago. Entonces, se apoyaban para plantar y recoger las redes, se ayudaban en guiarse por los lugares de pesca, en especial donde hay más totorales, porque “dentro los totorales, es como un pantano, te desesperas, porque pareciera que estás buscando la salida, pero no encuentras la salida, te pierdes, por eso nosotros gritamos, “ia”, “ia” para encontrarnos” (Julio Villca, 04.06.19). No obstante, en la actualidad siguen realizando la pesca con red, pero ya no es común realizar por grupos, sino pasó a la pesca familiar o individual, donde los comunarios extienden redes, regresan a sus hogares y esperan dos o más días para ir a sacar.

La pesca por rodeo se realiza en la actualidad por los uros, aunque muy poco: “En cuanto se presenta un cardumen de pejerreyes, salen varios pobladores en sus embarcaciones, los rodean para espantar a los peces a un solo lugar y una vez rodeado, lanzan las redes” (Vilca, Luján, Pineda, Zamalloa, & Coila, 2008, pág 8). La repartición de los pescados es de forma equitativa entre los que participaron de la pesca.

La manera de distribución de lo pescado es primero para el consumo familiar, otra parte para realizar el trueque o intercambio con otros alimentos, y si aún queda más, se destina para la venta. Las personas buscan los peces que pescaron los uros, porque dicen que ellos venden productos frescos. La gente se pregunta ¿por qué llegan los pescados fresquitos? si los uros pescan dos o tres noches, la respuesta a ello reside en una técnica ancestral:

Chinqelo es una bolsa de red que sirve para guardar pescado vivo, por ejemplo, van dos noches, una noche recoge ¿no? Ahí lo juntan los pescados, se mantiene vivo ahí. No está muerto el pescado, es una forma de conservar en el lago, es una red, pero esa red no le ahorca al pescado, sino mantiene, como tiene huecos, sigue entrando los camarones, eso come y siguen manteniéndose los peces vivos. Y a la hora de venirse de dos noches ya, sacan fresco, como si hubieran pescado en la mañana. Eso siempre nuestros abuelos ancestralmente así conservaban, hasta ahora siguen practicando eso. (Rita Suaña, 04.06.19)

El tiempo de pesca suele ser con más éxito en tiempo de heladas, aunque en la actualidad ya no hay muchos peces como en épocas pasadas, donde se pescaba en abundancia para vender y consumir. Muchos de los comunarios explican que ya no son sólo uros los que realizan esta actividad, sino que se masificó de gran manera y van notando que año tras año, los peces van disminuyendo.

Es más, antes solo los uros eran los únicos pescadores, nadie más pescaba porque el lago era sagrado para los que vivían en tierra, pero en la actualidad, entran de todas las riveras del lago, las comunidades ya ingresan a pescar, parece que por esa situación también ya están perdiéndose los peces. Es igual con la caza de las aves. (Prof. Roberto Lujan, 05.06.19)

La incursión de otros pueblos en la pesca y caza ha quitado la exclusividad de estas actividades a los uros, particularmente en la primera. Sin embargo, se aprecia que una sobreexplotación y saturación de esta labor puede afectar al equilibrio del lago.

7.5.1. Peces

La variedad de peces se divide en dos tipos: los nativos y los peces cultivados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5: Variedad de peces en el lago Titicaca

Peces nativos	Peces cultivados
Mauri	Trucha
Suchi	Pejerrey
Qarachi	
Ispi	
Boga	
Picachu	
Punkullo	

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

Muchos de los peces nativos se encuentran en peligro de extinción y los peces *qarachi* y *pejerrey* son los que actualmente se encuentran en mayor porcentaje en el lago, es decir los peces nativos están sobreviviendo, porque se advierte una disminución notoria en las otras especies.

7.5.2. Illa

La *illa* es una especie de amuleto (tiene la virtud de atraer suerte) que viene de origen histórico de los uros desde sus antepasados, quienes decían que si encontraban un pez jorobadito pequeño es de mucha suerte, porque no se puede encontrar con regularidad, es raro ese tipo de pez. *Illa* significa el que guía, si en la pesca se topan con una *illa*, es de hecho que cerca hay muchos peces.

Los comunarios aseveran esas declaraciones y creencias de los antepasados, ya que al encontrar una *illa* tuvieron mucha suerte para pescar, lo mismo pasa con la recolección de huevo y caza, porque existen huevos de patos muy pequeños, que de igual manera son considerados *illa*. Los abuelos tenían la costumbre de llevar siempre consigo para ir a recolectar huevos, porque gracias a la *illa* huevo podían hallar muchos más.

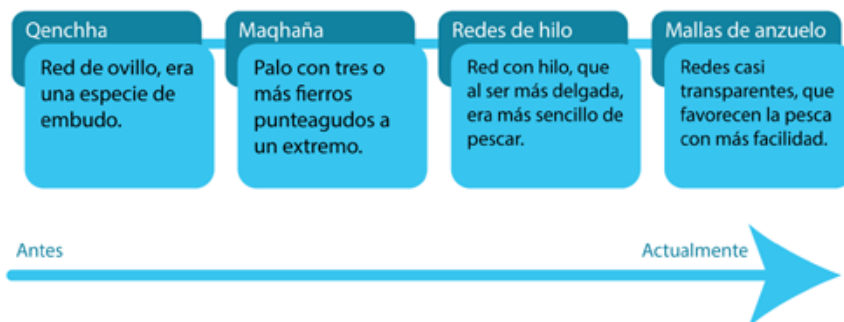
Nuestros padres nos cuentan, cuando encuentran ese huevito *illa*, es buena suerte porque volverás recolector de huevos y vas a encontrar siempre el huevo, eso es suerte, eso tienes que guardar bien, porque si pierdes al huevo *illa*, ya no vas a encontrar huevo, dicen. Te guía, dice, solito te guía, donde hay más huevo nos guía y siempre encuentras más huevo. (Rita Suaña, 03.06.19)

Cuando los comunarios encuentran las illas, guardan, *ch'allan*, agradecen a la *quta mama* por haber permitido que sea el guía para las actividades que desarrollan, porque no le aparece a cualquier persona.

7.5.3. Materiales para pesca

Los materiales de pesca se fueron modificando al paso del tiempo y a la oportunidad de obtener nuevos artefactos para la mayor eficacia en la pesca. Los primeros materiales que utilizaban estaban realizados por ellos mismos y después optaron por la compra de otros.

Gráfico 1: Instrumentos de pesca

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

El material de pesca con más uso es la red o malla que se las adapta y arma con piedras, corchos, nailon y anzuelo.

7.6. Caza

La mayor parte de la caza que se realiza es para el consumo familiar. Los uros practican tres tipos de caza: a) mediante trampas, b) con redes y c) con armas de fuego como la escopeta (Vilca, Luján, Pineda, Zamalloa, & Coila, 2008).

La caza con trampas o *mek'éñas* se refiere al uso de cuerdas y *nylon* colocados en los caminos de las aves, en los totorales tienen caminos y se pone justo en la salida para que queden atrapados. En el caso de la caza con redes, los uros colocan la red al menos a una altura de tres metros sobre palos, luego se espanta a las aves y estas quedan atrapadas en la red. Finalmente, para la caza con arma de fuego se utiliza escopetas, aunque según los comunarios, es más controlado este tipo de caza.

La trampa se llama *mek'éña*, las aves tienen sus caminitos, ahí se pone la trampa y las aves caen. Otros también ponen las mallas como una V, ahí adentro hay que arrearle a las *chhoqas*, de ahí ya no salen y lo atrapamos y luego nos repartimos en partes iguales los que han participado en la caza. (Julio Villca, 04.06.19)

7.6.1. Aves

Las aves que se comen son: *chhoqa*, *parihuana*, pato, *pana*, qeñola, tikicho, islo, khonta, *wallata*, *ajuwa* está en extinción, *phoko*, negra, gaviota, *wak'ana*, *miji*, maqecho. La caza de *parihuana* está prohibida por ley, porque es considerada como símbolo patrio por los colores del ave. A pesar de ello, se agarra muy poco, en especial para uso medicinal (Julio Villca, 03.06.19).

La venta de aves y huevos silvestres eran permitidos años anteriores, pero los guardias de la reserva del lago Titicaca o chacales, nombre con el cual son más conocidos, lo prohibieron. Sin embargo, los uros necesitan de ese alimento para medicina y porque es alimento familiar del lago, ya que ellos viven en el agua.

7.6.2. Temporadas de caza

La temporada de caza llega a ser todo el año para los uros, ya que no se lo hace para comercializar, sino es más para consumo interno de las familias. Se caza en cantidad para ocasiones especiales, por ejemplo, cuando hay matrimonios en las islas, pero solo es del ave *chhoqa*, porque ese día se invita asado a los asistentes y es como un plato especial para acompañar un momento feliz.

7.6.3. Materiales de caza

Los materiales usados para la caza son: *mek'eñas*, redes, *nylon*, palos y escopetas.

Antes, los abuelos sólo cazaban haciendo cansar a las aves, persiguiéndoles y aprisionándolos cerca de las totoras, sin el uso de ninguna de los anteriores materiales mencionados anteriormente, sólo con el uso de la balsa a gran velocidad y su remo, que a veces les servía para atajar, desviar e incluso para golpear a las aves, pero mencionaron que no es bueno lastimar a la *chhoqa*, porque el ave maltratada no se puede pelar con facilidad.

7.7. Recolección de huevos

Es una actividad particular de los uros que realizan para el sustento alimenticio de las familias, se trata de conocer el lugar y detectar los nidos de las aves. Los uros diestros en esta actividad se basan y guían a través de las estaciones y migraciones de las aves (Vilca, Luján, Pineda, Zamalloa, & Coila, 2008).

Para recolectar huevos, tienes que conocer bien los lugares donde hay huevos, primero tienes que tener una balsa especial para recolectar, el huevo más buscado es del ave *pana* porque sus huevos son grandes y blancos, otro huevo más buscado es de la *chhoqa*, tiqicho. Cada uno tiene su temporada o su calendario anual, por ejemplo, la *pato pana* pone su huevo en los meses de septiembre, octubre y noviembre cuando empieza la lluvia, mientras que la *chhoqa* y el tiqicho ponen en los meses de febrero y marzo. (Julio Villca, 04.06.19)

Los saberes y conocimientos urus permiten identificar los meses de mayor abundancia de huevos durante el año, los cuales son muy apetecidos por las familias. Sin embargo, se tiene regulado que solamente se puede consumir los huevos cuando los polluelos de las aves no han crecido, y para ello, se tiene técnicas de identificación.

7.8. Medicina-lago-enfermedad

Antes los uros sólo se curaban con las plantas y aves del lago, no había postas ni centros de salud para acudir. Muchas de esas formas de curaciones siguen siendo usadas por los uros en la actualidad. Entre los elementos de la naturaleza para curar dolores, infecciones, enfermedades y otros malestares se tienen:

- **La sak'a** -parte blanca de la raíz de totora- sirve para contrarrestar los vómitos, los malestares después de ingerir bebidas alcohólicas, que se denomina resaca.

- **El chhullo** -parte blanca de la totora- sirve para bajar la fiebre, para dolores de cabeza, tiene bastante yodo y sirve también para mantener buena dentadura.

- **El sip'i** -parte café de la raíz de totora, en un principio era sak'a, cuando madura, se convierte en sip'i- se come en las sopas que sirve para la memoria y la inteligencia.

- **El chumi** -flor de la totora- se consume en mate y sirve para desinflamar los males digestivos o dolores estomacales, diarreas, para bajar la fiebre, para el mal de altura o soroche. Otra manera de hacer uso de la flor es quemándola, lo cual sirve para cicatrizar y desinfectar heridas.

Las aves también son curativas, tanto la carne como la sangre, que mucho utilizan para limpiar los pulmones, para las recuperaciones de post parto o sobreparto, para las enfermedades de epilepsia, entre otras.

Yo he experimentado, eso es verdad. Cuando he dado luz, me ha dado sobreparto, porque no me he cuidado, dicen que tienes que cuidarte, no puedes tomar agua fría, pero como estaba en la casa solita, me daba tanta sed no podía hacer nada, ni cocinar, porque tampoco puedes acercarte al fuego, entonces, ni modo, ahí había agua, me he preparado con yupi (polvo para bebida o refresco instantáneo) y me he tomado feliz. Ya luego he descansado, de repente, mi cuerpo empezó a temblar, ya me sentía mal. Mi mamá vino y me dijo “¿qué ha pasado?”, a mi papá le dijo “anda a matar *parihuana*”. Mi papá mato la *parihuana*, mi mamá cocinó, con chuño, con su caldito, dos platos de su caldo me han hecho tomar y un plato de su carne, de ahí me ha envuelto como wawa, con frazada todo, sudaba hartito, pero para mañana, sana ya estaba. (Rita Suaña, 04.06.19)

En el año 2010 recién se instaló la posta después de las inundaciones que se produjeron en el lago, después de eso recién los uros han conocido y acudido a un centro médico (Roberto Lujan, 05.06.19). Más antes solo recibían visitas de doctores, enfermeras quienes explicaban la importancia de la vacuna o de la ayuda médica. En el texto de Wellesley Muir (2011, pág. 70) explican que fue a través de la medicina que se acercaron a los uros, se menciona: “Yo creo que el Ministerio médico es la clave para alcanzar los corazones y las mentes de los Uros”, ya que los pobladores uros eran huraños, salían de sus islas con palos para no recibir a nadie y espantar.

7.8.1. Susto en el lago

El susto es una de las mayores enfermedades que se contraen en el lago. Según los uros, cuando una persona se cae al lago y para que no le pase nada, los abuelos solían comer un poco de tierra del mismo lugar donde se caen para que el lago no agarre su ánimo de la persona. El palo o ñokeña se mete hasta el fondo para sacar tierra: “sí o sí tiene que comer con toda fe pidiendo perdón a la *quta mama*, después de eso ya se alivia. Es una tradición, nuestros abuelos siempre han practicado y siempre ha resultado, se han sanado” (Rita Suaña, 04.06.19).

Al lago se entra pidiendo permiso para ahuyentar los males que se puedan atravesar en el camino, es así que una maestra nos cuenta su experiencia de susto en el lago

De lo que me caí, uno de los papás me curó, porque se fue mi ánimo (susto), hasta ahora él está vivo, está abuelito, tomé brebajes, me hicieron un preparado, como hacen el preparado para la *Quta mama* igual y se lo llevaron, o sea mi ánimo tenía que recuperar. El lago dice que tiene su encanto, se lo ha llevado mi ánimo, desde esa vez yo hago pago a la *Quta mama*, siempre al inicio del año, yo llevo su coca, sus vinos, sus flores, su incienso para que todo el año nos vaya bien, sin ningún tipo de problemas en las islas, ya estoy 25 años aquí. (Profesora, 04.06.19)

Si bien es una enfermedad considerada peligrosa, porque los malestares son dolores de cabeza, de cuerpo, fiebre, náuseas, vómitos y diarreas, los uros siempre lidiaron con esa enfermedad y han aprendido a desarrollar cura creyendo en la sanación que da la *Quta mama*.

7.9. Alimentación del lago

Antiguamente los uros solo solían alimentarse de la pesca, caza de la recolección de huevos y de la totora. En la actualidad, los uros añadieron a su dieta alimenticia productos como papa, chuño, diferentes granos, los cuales obtenían a través de trueques que realizaban en las diferentes ferias.

Hasta ahora mantenemos esa costumbre [de la alimentación del lago]. Los abuelos eran inteligentes y sabios para permanecer en el lago, porque los españoles pensaban que ya no existía gente en el lago, ya que nadie puede resistir en el medio del lago, en los totorales, porque no hay nada de comida decían. Pero los uros resistieron, es por eso que a nosotros siempre nos hace falta el agua. (Rita Suaña, 04.06.19)

Los uros desarrollaron el conocimiento de las plantas que se podían consumir del lago por su vida adentro, por ejemplo, se han dado la manera de obtener harina de las raíces de la totora, después de hacer secar se pasa a moler y cocinar varios alimentos. También aplicaron conocimientos de conservación de diferentes alimentos como es el resecado o charque de carnes, ya sean de aves o peces. Actualmente, la alimentación de los uros es variada, con la inclusión de productos como arroz, fideos, pollo, yuca, papa, maíz, habas, entre otras que pueden ser conseguidas en los mercados de Puno, lo cual se aceleró con la incursión del turismo en las islas, para que los visitantes puedan encontrar los productos requeridos en su visita, a lo que las frutas fueron incursionando también, porque antes sólo decían al *chhullu* de la totora como la fruta de los uros.

En cuanto al agua, siempre consumieron del lago y hasta ahora la mayoría de las personas lo siguen haciendo, “el agua que consumimos es del lago, para todo, tomamos de ahí. Pero para los turistas llevamos agua, compramos, porque como son turistas, no pueden tomar esa agua, ni tampoco con esa agua podemos cocinar para ellos. Pero para nosotros sí, porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a eso, pero su cuerpo de los turistas es delicado” (Rita Suaña, 04.06.19).

Las aguas urus y la vida social

8

Se incluye esta sección para ver las maneras en que las aguas de los ríos y los lagos han influido en la vida social de las comunidades urus en Bolivia y en Perú.

8.1. Economía y lago

- Irohito Urus

En un principio, la economía de los urus de Irohito se basó en la comercialización de los alimentos que obtenían del río Desaguadero, llevaban a ferias de los pueblos aledaños. Uno de los alimentos que vendían en cantidad, después de la pesca, era el *chhullu*, ya que mucha gente lo consideraba como el alimento más nutritivo y natural, además mencionaban que era curativo para la neumonía. “Cada año inicio de la lluvia en febrero y marzo ya aparece el *chhullu*, muy blanco, dulce, incluso se llevaban a las ferias locales de Jesús de Machaca” (Lorenzo Inda, 14.05.19). Después, al paso del tiempo, estas actividades se fueron volviendo secundarias por la escasa presencia de los mismos, por lo que los urus tuvieron que adaptarse a otras actividades que les rinda la economía para la mantención de la familia nuclear.

No obstante, se vende peces, aves o huevos cuando pueden sacar algo del lago después de cubrir la alimentación familiar.

- Ayparavi

La economía de los urus estaba basada en el trueque de las carnes por otros productos. Esta actividad aún se hace, aunque muy poco. Después, la obtención de los demás alimentos fue para el consumo familiar y no así para la venta o intercambio. Después de la crianza de ganado, los urus de Chipaya se dedicaron a la venta de queso, obtenido de las ovejas.

- Uros de Puno

En cuanto a la situación económica, antes sólo vivían de caza, de pesca, de recolección de huevos porque hacían trueque, luego comenzaron a comercializar sus productos, en la actualidad se añade a la economía las actividades de turismo que se realizan en las islas uros.

Los uros siguen manteniendo el intercambio de alimentos hasta la actualidad, es decir el trueque: “El trueque son usos y costumbres desde nuestros abuelos, hasta ahora lo hacemos, seguimos llevando pescado seco o cocido (*waja*) para intercambiar con papa, cereales. De alguna manera, con eso nos apoyamos, porque aquí no hay chacra, no hay ni ganado, sino de la pesca, de las aves, del trueque, con eso nos mantenemos” (Rita Suaña, 04.06.19).

Para realizar la actividad del intercambio de alimentos, los abuelos tenían que salir a las diferentes penínsulas de Chucuito, Capachica, Taquile, entre otras. Tuvieron que aprender a hablar quechua y aymara. Existen resquicios de este hecho, porque la parte sur de la península habla aymara y de la península del lado norte habla quechua, los comunarios manifiestan que los antepasados uros solían ir más a la zona aymara, por eso ellos hablan y mantuvieron con más fuerza, hasta la actualidad, aymara-uro.

- Lago Poopó

El trueque ha sido una manera de intercambiar alimentos por otros no producidos y de establecer relaciones más cercanas con sus vecinos después de establecerse en asentamientos en tierra: “Después, recién ha aparecido otros alimentos, porque todo pescado no se puede comer también, sino han buscado y han salido a las orillas para cambiar con chuño, papa, nuestros abuelos llevaban pescado, huevo, dice hacían trueque, cambio, de eso han aprendido a comer chuño, papa, quinua, eso” (Comunario, 5.9.19).

Posteriormente, la venta de pescado ha sido actividad a la que se dedicaron los comunarios. A un principio, la venta estuvo intermediada por comerciantes aymaras: “Más antes pagaban bien, pero ahora ya no es así, más que nosotros ya ganan ellos, a su querer nos pagan, pues, no tenemos derecho de reclamar, pues. Todo el pescado es para ellos, nosotros prohibido vender, pues. Apenas para comer nos bajamos, por cantidad no podemos bajar, te pillan, te botan, pues. Nosotros teníamos cooperativa para lago Poopó nomás, pues” (Comunario, 19.5.19). Pero después, los urus se dieron cuenta que por su cuenta podían organizarse para ganar un poco más de dinero, donde las mujeres se hicieron cargo de la venta.

8.2. Turismo

Los urus han buscado maneras de diversificar su economía ante la situación de sus ríos y lagos, que no les permite ya vivir exclusivamente de ellos. Es por eso que el turismo se convierte en una alternativa para generar recursos económicos, aunque todavía no está en pleno desarrollo. En muchas comunidades solamente es un deseo, particularmente en las comunidades del lago Poopó, donde Puñaca Tinta María tiene un museo dedicado a sus prácticas, a pesar de estar muy distanciados de las aguas. No obstante, surgieron bastantes iniciativas en Irohito y en Puno.

-Irohito

El turismo es una opción y estrategia para generar recursos económicos a nivel comunal, además de mostrar la cultura uru del pueblo de Irohito. “Para nuestra comunidad, en cuanto al turismo, ya tenemos nuestra tunupa (bote de dos pisos), pero queremos tener nuestra propia isla flotante natural, porque artificial no nos sirve de nada, todos quieren natural, entonces, pensábamos que iba aumentar más el agua, pero no ha aumentado, hay más arriba, la isla flotante natural. Podemos hacer un convenio con los profes, autoridades, instituciones para eso” (Lorenzo Inda, 14.05.19).

Para esta alternativa, también construyeron un museo comunal donde guardan y exhiben todo sobre el pueblo, como su vestimenta, herramientas de pesca, caza, alfarería, fotografías pasadas, entre otras.

- Uros de Puno

El turismo es una actividad bastante reconocida y realizada por los urus de Perú. Esta labor comenzó por los años 60. Los uros cuentan que para el flujo de visitantes fue clave la escuela adventista, ya que estos serían los que promocionaba al pueblo Uro y su forma de vida dentro el lago.

El año 1953 viene la escuela de los adventistas. Entonces, ¿qué han hecho los hermanos gringos? Ellos promocionaban en Estado Unidos para que visiten, un pueblo acuático, de gente mojada, de gente de agua, de lago. Entonces, los turistas así han empezado a venir. (Julio Villca, 03.06.19)

Los uros no estaban acostumbrados a recibir gente extraña, tenían miedo, se ocultaban al ver a una persona ajena. Más aún después de los rumores extensos que se propagaron en los años 60 de los *kharisiris*. Se trata de un personaje mítico que busca víctimas para sacar grasa de las personas, dejándoles con dolencias en el cuerpo, fatiga, enflaquecimiento; si es que no se trata, pueden llegar hasta la muerte- de manera que los relacionaban y/o confundían con los turistas.

En los años '60 se decía tiempo de *kharisiris*, o sea, había una corriente, por eso los uros no querían hacerse tomar fotos, ni hacerse ver, se escapaban. Pero ¿qué ha hecho el turista? ha traído pues caramelos, frutas, pan, con eso nos ha conquistado, 'chico, no te escapes, toma' nos decía. Después, disimuladamente tomaban fotos, como apuntando a otro lado, de esa forma nos tomaban fotos.

Pero cuando ya nos tomaban fotos, los uros decían “one dolar” (un dólar) porque los uros no conocían plata. Después del 65, todo era “one dolar” balsita, artesanía, todo era “one dolar”. De ahí nos decían los uros son “one dolar”, son pirañas, asaltan a los turistas, hasta eso nos decían. (Julio Villca, 03.06.19)

Los uros no entendían a las visitas que recibían, según testimonios, pensaban que esa gente llegaba a las islas para llevar sus almas, los abuelos se enojaban cuando alguien se acercaba a tomar fotografías, por eso se escondían, no se dejaban ver con facilidad. Los niños fueron los más fáciles de seducir con regalos. Sin embargo, el hecho de aceptar regalos propició expresiones mal entendidas e intencionadas de otras personas, porque pensaba que se aprovechaban y extraían objetos de los visitantes. Don Julio Villca menciona que el turismo les ha enseñado a ser méndigos, porque los niños se peleaban por agarrar caramelos, frutas u otros regalos.

En rechazo y para ya no sentirse como méndigos, los niños comenzaron a realizar balsas de totora, dibujos, postales a cambio del dinero o los regalos que los turistas llevaban, estas acciones se realizaron con el apoyo de los maestros de la escuela.

Al pasar los años, los uros se familiarizaron con los visitantes, mostraban lo que hacían en sus islas. Muchas veces, los turistas volvían a las islas para devolverles las fotos que tomaban, se sorprendían al ver los cambios que se iba suscitando, ya que a inicios se podía ver a niños con poca ropa, sin cortarse el cabello, después niños con uniforme de la escuela, peinados, hasta aprendían canciones, saludos en diferentes lenguas para recibir a los turistas.

En la actualidad la zona turística Uro Río Wily es conocida como “la ciudad maravilla flotante” (Vilca, Luján, Pineda, Zamalloa, & Coila, 2008). Gracias al turismo la población creció y se mantuvo a diferencia de otros pueblos urus, que al pasar el tiempo la migración va creciendo. De tal manera que, tuvieron que organizarse por islas para controlar las actividades de turismo.

La actividad turística en las islas flotantes es uno de los principales ejemplos de turismo comunitario; sin embargo, los comunarios manifiestan que al crecimiento de las islas generaron algunos conflictos en el turismo. Al existir diferencias en los habitantes de las islas, que generalmente son familias extensas en una isla, deciden separarse, los uros mencionan que la solución es el uso del juez (el serrucho) para la partición de la isla. De esa manera, cada parte tiene su isla, en la que puede administrar como ellos vean conveniente.

Estas peleas muchas veces se deben a los agentes de turismo y sus guías. Por ejemplo, si alguien de la isla no es amigo del guía o existió males entendidos, el guía decide no llevar turistas a esa isla, lo que ocasiona es el perjuicio de todos los que trabajan en la isla y esto da pie a las separaciones de las islas.

El turismo ya no es como antes, los agentes de turismo de viaje nos hacen pelear a nosotros. Por ejemplo, los guías tienen sus hoteles, tienen su restaurant, tienen su lancha, y han querido tener su propia isla, o sea tienen todo, esas agencias quieren monopolizar, por eso hemos luchado. Hasta ahora siguen algunos guías

que quieren hacer lo que a ellos les conviene, por ejemplo, yo soy guía, si quiero llevar a tu isla me tienes que dar comisión y si no simplemente no llegan y no llevo turistas a tu isla. (Julio Villca, 03.06.19)

El acuerdo que llegaron los uros con los guías es el pago de la mitad, a lo que denominaban *chicata* lo que ahora llaman comisión. Muchos de los comunarios uros tienen que rogar a los guías para que lleven a los turistas a sus islas, pero la condición sigue siendo el pago de las comisiones.

El cobro de los que ingresan al sector turismo es otro problema al que se enfrentaron los uros, antes la reserva del lago Titicaca realizaba estos cobros, pero, los uros lucharon para que pase a la administración de ellos mismos. “Ha sido una lucha, pero hemos ganado. Ahora cobra la comunidad como pueblo originario, para mantenimiento y conservación de las islas, cada mes se reparte a las familias de los uros lo que se recauda” (Julio Villca, 04.06.19). Los del sector *Qhapi* los uros también sufrieron las consecuencias de estas luchas, porque los del sector turismo se pusieron fuertes y no dejaron pasar a nadie si es que no les pagaban a ellos, de manera que los guías se fueron por otros lados. Entonces, les han dicho a los uros de *Qhapi* que hagan sus islas para que lleguen turistas. Sin embargo, después de arreglar los problemas los guías ya no llegan hasta *Qhapi*. Al quedar más lejos las islas de *Qhapi* muchos turistas no llegan, pero de este sector no dan esa lectura, se enfrentaron con los de Rio Wily porque pensaron que ellos atajaban a los visitantes.

Los problemas por los que atraviesan los uros, también se deben a la falta de organización. “Si estaríamos bien organizados los guías no podrían hacer nada, pero acá falta eso. Muchos dicen -yo hago lo que quiero porque es mi isla, nadie puede decirme nada- pero eso nos debilita a todos” (Rita Suaña, 03.06.19). Estos últimos tiempos, los jóvenes que salieron a estudiar turismo y regresaron a sus islas, están incentivando el manejo y trabajo de guías locales, ya muchos de los jóvenes se animaron a cumplir este rol.

Sin embargo, con el turismo vivencial muchas de las cosas ya cambian, es decir, tiene sus propias reglas, no existe comisión, el precio es decidido por los mismos uros, tal como sucede con el turismo receptivo.

Ahora para trabajar con el turismo vivencial ha sido una lucha, porque nunca han querido (los guías) que haya hoteles en los uros para dormir, porque siempre han dicho que prefieren que duerman y que gasten en sus hoteles. Por eso dicen ‘en los uros hace frío, no vayan, no duerman ahí, en la noche les van a pasar algunas cosas’, pretenden a toda costa hacer tener miedo al pasajero. Pero, aquellos turistas que no escuchan eso, vienen y se quedan, entonces poco a poco comienza los comentarios, “así he dormido, me han atendido bien, les recomiendo que vayan a dormir a los uros” dicen y así poco a poco se promociona. Cada hospedaje, cada emprendimiento se esmera cada vez más para ganar más puntaje y para no dar gusto a las agencias de viaje (Rita Suaña, 03.06.19).

- Ayparavi

Los urus de Ayparavi están recibiendo capacitaciones en turismo comunitario y las empresas que llevan turistas a Chipayas también los llevan hasta su comunidad. Esta actividad es vista como una alternativa económica, aunque no esté ligada a los saberes

y conocimientos del agua específicamente, sino a sus otras manifestaciones culturales.

- Comunidades del lago Poopó

Se están desarrollando diversas iniciativas turísticas dentro del lago Poopó, entre ellas, la experiencia de Abdón Choque, quien está realizando esfuerzos para que haya visitas a un museo familiar, cuya infraestructura está ampliando, así también una visita al río que alimenta al lago cercano a Puñaca Tinta María, donde se prevé la pesca y la vuelta en balsas. Esta iniciativa está apoyada por la empresa Jatun Quracas, que ha incluido a esta comunidad dentro de su círculo turístico hacia el salar de Uyuni. Por otro lado, Llapallapani está en vistas de convertirse en un lugar turístico por su cercanía al lago, mientras que en Vilañeque poco a poco el tema va tomando fuerza.

8.3. Escuela y lago

La escuela está jugando un rol importante en la revalorización del uru. Hay experiencias interesantes que se están ligando al lago desde las aulas, particularmente en Bolivia.

- Irohito

A través de la escuela, se fueron recuperando varias actividades y prácticas culturales en la navegación, en una de los testimonios de un maestro, comparte que ingresaron con varios estudiantes al río en una balsa para la recolección de huevos. Sin embargo, por la falta de experiencia en la navegación tuvieron un percance, no se dieron cuenta que el viento venía con intensidad, sólo sintieron que la balsa se movía por sí sola, y aparecieron al otro extremo, es gracias a los padres de familia que todo terminó bien, ya que fueron con sus lanchas a rescatarlos. Desde ese incidente, muchos de los profesores tienen miedo de ingresar al río para hacer cualquier actividad, es por ello que coordinan con los comunarios.

Bueno actividades en el lago en sí, se ha hecho con diferentes proyectos, así como con FUNPROEIB andes mismo, de la caza, videos, recuperando los saberes y conocimientos de la cultura misma, entonces, siempre con las fundaciones. Ya con esta nueva ley nos piden siempre de que tratemos de una educación desde el mismo contexto, en contacto con la realidad, se ha ido practicando en la escuela. (Prof. Jorge Mamani, 14.05.19)

Si bien estas actividades han sido acompañadas por instituciones, existen otras por iniciativa propia, como las actividades de festividad, gastronomía, turismo, entre otras, de la cuales se hacen cargo tanto las autoridades comunales como las educativas.

El criadero de peces es un proyecto reciente de la escuela:

Eso del criadero recién se ha tratado como proyecto, por ejemplo, el *karachi* casi se está queriendo considerar en extinción, ya en el lago Titicaca también ya casi no hay, están queriendo declarar en peligro de extinción. Por eso hemos tenido el apoyo de una institución, aquí en Machaca, de que podríamos hacer el criadero de *karachi* ¿no? El año pasado (2018) se ha comenzado, pero ya no se ha hecho un seguimiento, incluso el ministerio iba a premiar a los que están conservando esas especies, con esa motivación estábamos, pero un poco no hubo coordinación desde el año pasado hasta ahora. (Prof. Jorge Mamani, 14.05.19)

En Ayyaravi se cuenta con profesores urus, pero varias actividades fallan por falta de coordinación, ya que los padres de familia, en una gran parte, están ausentes, salen de la comunidad por motivos de trabajo. Sin embargo, a pesar de ello, la predisposición de la escuela está.

Algo particular en esta comunidad reside en que involucra conocimientos y saberes de la cultura uru:

Es un apoyo, ahora con el currículo regionalizado si se está tomando en cuenta, el maestro siempre complementa y si es en su lengua el alumno entiende mejor. He hecho acompañamiento a los maestros, primero en castellano han explicado, luego en su lengua originario y más comprende, de lo que saben también, eso ahora es la política y están implementado. (Filemón Felipe, 09.05.19)

Además, la comunidad junto con sus vivencias está muy relacionada con la escuela, según Roberto Mollo²¹ se suele hacer representaciones de caza, elaboración de los instrumentos de caza por los alumnos, demostraciones de ritualidades en torno al agua (Conversación personal, 16.10.19). La visita de turistas a la comunidad es un impulso para que la escuela también se involucre en las costumbres vivenciales.

- Lago Poopó

Las tres unidades educativas urus del lago Poopó se han dado modos para introducir actividades tradicionales urus dentro de labores, ya sea en horas cívicas con el rescate o visibilización de bailes relacionados al lago o el apoyo en la elaboración de artesanías. El proyecto socio productivo comunitario ha permitido realzar elementos propios de la cultura uru: "Entonces, yo le dije 'profe por qué no hacemos eso en danza', con el compañero Abdón más hemos tenido esa iniciativa de hacerlo en danza, porque esa danza es un cuento. El cuento es de la *Parihuana* y del pescado, la música también lo hemos sacado en zampoñada" (Comunario, 9.5.19). Gracias a esa iniciativa, se tiene la danza del Pescado, que ahora es representativa de la comunidad:

Había una vez un pescado, y una *parihuana* que estaba volando, entonces el pescado había salido a las orillas, entonces ahí había ido la *parihuana* donde el pescado y el pescado no se había dado cuenta, bueno se fue al agua, entonces la *parihuana* le fue persiguiendo, pero no le había podido agarrar, por eso la *parihuana* va bailando así, así ¿no ve? y el pescado va moviéndose, por eso así se baila. (Comunario, 9.5.19)

²¹Ex estudiante de la Unidad Educativa Topater del ayllu Ayyaravi.

Los profesores de este sector han propiciado espacios para revalorizar actividades urus dentro del currículo escolar.

- Uros de Puno

Antiguamente los uros no daban importancia a la educación. Según Wellesley Muir (2011), los uros no querían una escuela en las islas, cuando los misioneros adventistas fueron a las islas uros para preguntar si deseaban la apertura a una educación en el lugar, el intérprete que los acompañaba mintió la respuesta, porque él tradujo y dijo que aceptaban la escuela, aunque en realidad los uros habían rechazado la propuesta.

Los uros son gente ignorante, son supersticiosos, viven con las moscas, piojos, no desean la escuela [...] Creyendo la mentira promoví la escuela flotante. [...] Se comenzó a preparar materiales, pizarrón, tiza, franelógrafo, cuadernos, lápices. [...] Al comenzar a registrar a los niños de las islas, no llevó mucho tiempo descubrir que ellos definitivamente no deseaban una escuela, una familia declaró -tú viniste acá para matar a nuestros niños, a sacarle su grasa- [...] No obstante, pese a las objeciones casi constantes, el viernes, dieciséis niños ya estaban registrados para las clases. [...] Día lunes a las 8:00 am, tocó su silbato y los niños comenzaron a llegar en balsas. Esto es increíble, pensaba mientras iba contando, los dieciséis están aquí. [...] La llegada de una escuela flotante en abril de 1963 iría a cambiar sus vidas para siempre. [...] Las clases al aire libre continuaron mientras se terminó de construir la escuela. (Muir, 2011, pág. 77)

Las escuelas se construyeron con flotadores, los maestros se trasladaban en botes, no tenían patios, baños, sólo tenían los ambientes que les proporcionaban, incluso no tenían mesas y sillas. Al respecto, los profesores cuentan que del bote pasaban directo a las aulas e incluso una maestra sufrió un accidente al pisar en falso, cayó directo al agua con lodo, por lo que las mamás tuvieron que prestarle vestimenta.

También cuentan que antes, los uros tenían el colegio de secundaria en las islas. Es decir, la Institución Educativa de Secundaria estaba asentada en la isla Tribuna del lago; por las fuertes inundaciones, decidieron salir a tierra firme, incluso muchas familias tomaron la misma decisión. Desde ese movimiento no volvieron al lago, se quedaron donde están asentadas.

En la actualidad, el pueblo Uro de Puno ya cuenta con varias instituciones educativas:

Cuadro N° 6: Instituciones Educativas en el Pueblo Uros de Puno

Instituciones Educativas	Sector
I.E.P ²³ . N 70052 de Qhapi Uro	Qhapi los Uros
Escuela Adventista	Río Wily
I.E.P. N° 70682 de Uros Torani Pata	Río Wily
I.E.P. N° 70726 de Uros Tribuna	Río Wily
I.E.P. N° 70802 de Qhapi Cruz Grande Uro	Qhapi Cruz Grande
I.E.I ²⁴ . N° 1205 Sumita Corazón	Río Wily
I.E.I. N° 1305 Suma Khantawi	Qhapi los Uros
I.E.S ²⁵ . Miguel Grau Seminario	Qhapi los Uros
I.E.P. N° 70620 de Uros Chulluni	Santa María Cucho- Chulluni.
I.E.I. N° 194 de Uros Chulluni	Santa María Cucho- Chulluni.
I.E.S. Artesanal Uros Chulluni	Santa María Cucho- Chulluni.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por Julio Villca.

Si bien la escuela ha trabajado en la identidad y cultura del pueblo Uro, aunque no con el énfasis necesario, los estudiantes comprenden que, al salir de las islas, la vida es distinta en la sociedad, el trabajo que se desarrolla en esta línea queda debilitado. Por ejemplo, “cuando los jóvenes salen al colegio, estudian y van viendo, con turismo ya ven otro ambiente, otra ciudad ya han visto, entonces, ya no quieren vestirse algunos jóvenes y por el turismo sí o sí tienen que estar con su vestimenta típica, pero sino habría turismo, eso también se perdería” (Prof. Roberto Luján, 04.06.19).

²³Institución Educativa Primaria.

²⁴Institución Educativa Inicial.

²⁵Institución Educativa Secundaria.

Problemas de los ríos y aguas urus

9

Se tienen problemas en ríos y lagos cercanos a las comunidades urus, de mayor o menor gravedad de acuerdo con la situación geográfica de la comunidad.

9.1. Problemas en el río Desaguadero de Irohito urus

- Cambios del río Desaguadero

El río Desaguadero pasó por varias épocas de sequía, por ejemplo, en 1946 fue un año de sequía extrema, no había agua, “esto ya era seco la playa del río Desaguadero, dice que se hacían como pozo para que mantenga su agua. Hablaban de 7 a 9 años de sequía. La sequía ha comenzado de poco a poco, no era los 7 años totalmente seco, sino así ha comenzado también la llegada de la lluvia, poco a poco” (Lorenzo Inda, 14.05.19). En esos tiempos, los urus iban a los lugares más hondos del río en busca de alimento como al *Jaqunta*. La pesca y alimentos que recolectaban era deshidratada para que abasteciera durante estas temporadas.

El cuidado de la naturaleza y las aguas antes era más riguroso por parte de los abuelos, no botaban basuras al río, incluso las plumas de las aves y escamas eran enterradas, creencia para que haya más peces y aves y se contamine menos el agua.

- Contaminación

La contaminación se hace notoria en los alimentos que se recolectan para la alimentación, porque antes, en los años '70 y '80 se podía obtener más alimentos, que mientras tanto se volvieron escasos. “Ahora ya casi no hay mucho, no se puede comer porque con la contaminación se está perdiendo” (Lorenzo, Inda, 14.05.19).

Los asentamientos de diferentes pueblos en los alrededores del río ocasionaron que las aguas servidas desemboquen al río con el efecto de mayor contaminación, de igual manera con la basura o plásticos que botan las personas sobre todo después de las ferias. Sin embargo, la totora es una planta generosa, ya que una de sus funciones principales es purificar las aguas, sino hubiera la planta milagrosa la contaminación sería más notoria.

Antes harta algas limas había, limas decíamos. Mediante esa lima también crecen los pescados, porque están protegidos, dentro de eso huevea (pone huevo). Pero como ahora no hay limas, no hay pescado, por eso también se han perdido. En ese *laku* es como algodón, ahí pone los pescados, porque buscan donde van a poner huevo, de agosto hasta septiembre. (Lorenzo Inda, 14.05.19)

El hecho de que desapareció una de las algas también hizo que se perdieran poco a poco los peces o los lugares de reproducción. La entrada al río de muchos pescadores también es una de las causas de la extinción de diferentes variedades de algas y peces.

- Problemas con los aymaras

En un tiempo, los aymaras demandaron a los urus para que ya no realicen las actividades de pesca y caza, para no ocasionar llevar en peligro de extinción. Sin embargo, los urus apelaron a las leyes para que respetaran la forma de vida en estrecha relación con las aguas. Al final, pudieron ganar la demanda.

Esta laguna de aquí se seca, entonces como ellos [...] tienen sus ganados, meten. Nos han prohibido entrar pues. Yo era *mallku* en los '70, uno nomás hubo fuerte pelea, ya no nos querían hacer subir hasta arriba, pero había habido también buenos documentos que nos respaldaban a nosotros. Entonces, nosotros hemos agarrado un defensor, la pelea ha sido como más de 8 meses; a través de las autoridades, ya han buscado conciliación y han hecho un acta de buena conducta para vivir, entonces, ahí dice que nosotros podemos entrar libremente a la pesca y a la totora también. (Lorenzo Inda, 14.05.19)

Actualmente, existen algunos que se atajan todavía, pero son muy pocos. Es un factor común de muchos pueblos en las áreas rurales que están quedando deshabitados, al no haber mucha gente con ganado, también disminuyeron las peleas.

9.2. Problemas del río Barras en Aymaravi

- Cambios del río

El río Barras ha ido cambiando, en la actualidad llega con más arena, lo cual provoca que la comunidad sea más arenosa. En épocas de viento, es muy difícil transitar por las calles por los fuertes ventarrones con arena. Incluso la lluvia disminuyó, según las percepciones de los comunarios ("antes llovía normal, ahora es menos, a veces un año llueve y a veces otro año no llueve"), lo que provoca que el río tenga cada vez menos caudal.

Cuando llegaban las aguas del río Barras, se podía apreciar un manto de aves que venían para conseguir sus alimentos en las riveras, pero en los últimos tiempos, fue cambiando, ya no se puede apreciar a la variedad de aves que acudían al río. Los comunarios piensan que se debería a la reducción de pastos acuáticos, por ello que son pocas las aves que llegan al lugar.

La comparación de cómo era antes al de ahora, dice que es diferente. A veces llueve como si estuvieran echando agua en balde, a veces fuerte. Entonces, ahí el río se aumenta y viene fuerte, no es como antes, el tiempo estará cansado tal vez, a veces, el agua viene harto y llega hasta aquí al pueblo con las inundaciones. Pero a veces, seco también es el río. Cuando es seco el río, sufrimos nosotros, los animales, no hay agua, de un lado es salitroso y se acerca más si no hay agua, ahí ya sufrimos todos, también los animales, seco, poco pasto hay. (Felipe Lázaro, 09.05.19)

La llegada del río es esperada por los comunarios, también es notable los cambios que está sufriendo sus aguas, ya no es como antes debido a la disminución de caudal y por la contaminación.

- Inundaciones

La inundación del rebalse o desvió de las aguas del río hacia la comunidad es un problema, porque Ayyaravi queda entre aguas y eso afecta a la transitabilidad de los comunarios, tanto para salir como para ingresar.

Este año me ha visitado aquí río Barras [señalando su casa con una sonrisa], aquí ha llegado, hasta aquí ha entrado el agua, total pues, hasta donde he sembrado ha llegado. De tiempo ha llegado, de varios años. El río Barras es terrible, cuando gana, gana siempre pues, como ola viene, con fuerza, porque muchos vivimos de ese río pues, pero si viene harto, hay nomás, nos tenemos que quedar, no hay paso, ni nada pues, ni de aquí allá, ni de allá aquí, nada pues. Solo cuando baja el agua, recién pasamos con bote, más bote necesitamos nosotros. (Leonardo Condori, 09.05.19)

Cuando el río es caudaloso, ni los botes logran salir de las fuertes oleadas y corriente, “un día ha llevado siempre la gente, ha perdido la vida. No es que puede pasar nomás la gente, porque grave tiembla abajo como gelatina, si se mete el pie, se entra nomás, no se puede sacar, te chupa, bravo y terrible es este río, no se puede navegar” (Jacinta Lázaro, 09.05.19). La corriente también arrastra a los animales, autos, botes. La mayoría de las pérdidas en animales se da con la llegada del río. Incluso se han perdido movilidades, porque los caudales pueden subir y bajar en un día, es decir que, en la mañana, el río puede estar con mucha agua, en la tarde con poca, pero de repente puede llegar con una fuerte ola y vuelve a subir el nivel de agua.

- Contaminación

Otro problema que se ha hecho notorio es la contaminación que sufre las aguas del río “hay contaminación, porque llega con un olor diferente, también nosotros nos sentimos delicados de salud, hay tos, fiebres” (Genaro Chino, 08.05.19). Gracias a la lluvia y a la llegada de las aguas del río, los pozos vuelven a subir de nivel, normalmente el agua se encuentra más profunda y salada; cuando sufre algún daño el tanque que proporciona agua potable, consumen de los pozos.

9.3. Problemas del lago Poopó

El lago ha sufrido varios cambios los últimos 30 años. Entre sequías y vuelta de las aguas, los urus de este sector aseguraron su territorio:

Nuestros abuelos no pensaban que iba a secar el lago, ellos pensaban que aguantaría mucho tiempo, no pensaron, ni se interesaron en la tierra, como el lago es grande, era más grande y los pescados también eran más grandes, nadie

pensaba que se iba a perder, esto es mejor decían, y a eso nomás se dedicaban ellos. Por eso, dice que habían venido siempre desde lago Uru Uru, por el agua hasta llegar al lago Poopó, el lago Poopó era más grande que el Uru Uru, ellos pensaron que vivirían mejor. (Comunario, 9.5.19)

Los abuelos se encargaron de velar por las familias yendo a la fuente de agua más grande conocida aquel entonces, aparte del lago Titicaca, donde ya había gran presencia aymara e inclusive abandonaron el lago Uru, Uru. pero la emergencia de su recuperación total aún está presente

Cuadro 7: Situación cronológica del lago de los últimos 30 años

Año	Situación del lago Poopó
1992 al 1996	El lago se secó
1997-2014	El lago se mantuvo con agua, pero había peces
1998	Es considerado en estado de conservación "Crítico" a nivel Latinoamérica
2000	Declarado patrimonio Nacional y Reserva Ecológica mediante Decreto Supremo 2097
2000	Derrame de petróleo de TRANSREDES afectó al lago
2014-2017	El lago se volvió a secar
2018	El lago volvió, aunque con poca agua
2019	El lago tiene poca agua, pero se está volviendo a secar

Fuente: Adecuado de Callapa 2020 y CENDA, 2020.

El año 1992 se recuerda como el año en que se secó el lago, para muchos fue la primera sequía, pero ya los abuelos recordaban el descenso de las aguas de los años '70, que igual fue muy sentido. Esa ocasión, los pobladores tuvieron que abandonar la pesca y la caza y dedicarse a otras actividades. Esta etapa resultó muy difícil para los *qhas qot zoñi*, pero en todas las bajadas de caudales, se recuerda que el lago siempre volvía.

El lago Poopó enfrenta distintas problemáticas, que los urus reconocen y que los alarman:

- El lago todavía no ha regresado bien

Las aguas han vuelto, pero no en la magnitud esperada, es decir, no se ha recuperado el lago en su totalidad. Los urus se dan cuenta de esto por la profundidad, antes esta oscilaba entre los 10 y 15 metros, por lo que se manejaba para la pesca sogas, anclas y fierros; pero ahora ven que apenas se llega a los tres metros, a esto se suma el incremento de la temperatura en el altiplano boliviano, que ha causado que las aguas se evaporen más rápido (CENDA, 2020).

La cantidad de agua dificulta la presencia de los peces y su tamaño, por eso los urus ya no se animaron a pescar:

Pero, ahora el lago nos ha dejado, se ha secado, por eso también ya no hay trabajo. Por eso, en estos últimos tiempos casi ya no pescamos, en el seco mayormente trabajamos. Al año, una sola vez entramos a pescar, pero otros ya no entran siempre, porque falta material también, ellos invierten, pero después de dos o tres meses el pescado nos deja, ya no hay. Entonces, de en vano compramos, el barco también ahí mismo se agujerea, como no hay, lo dejan se dedican a otro trabajo, porque la familia pide pues para los hijos. Muchos trabajan jornal, otros agarran contratos, tienen que terminar su trabajo pues, tienen que cumplir. Otros quieren volver al lago, pero su bote ya está agujero, no hay material, ya no sirve. Pareciera que es en vano la inversión, eso pensando ya no quieren comprar, ni invertir, 'mejor aquí nomás trabajaré, de en vano voy a invertir en el lago, además poco voy a agarrar' dicen pues. Ahora también están queriendo volver al lago, pero no todos van a ir al lago, porque están con trabajito y no van a querer dejar eso. (Comunario, 11.5.19)

La pesca no va a volver al lago hasta que las aguas no vuelvan en gran cantidad, al menos eso para los urus, porque las condiciones y necesidades son diferentes actualmente. Los comunarios han ido a las aguas para conseguir pescados para alimentar solamente a sus familias, es más, tienen que comprar carne de pescado, que traen de otros lados para volver a comer y disfrutar su sabor.

El color y el sabor de las aguas les avisa a los urus sobre el cambio. Se recuerda que el agua era más cristalina y que se podía ver a los peces nadar, pero ahora las aguas son turbias. Por otro lado, el agua era más dulce y ahora es más salada, lo que afecta a los peces, aves y plantas del entorno.

La lluvia fue un factor fundamental para que el lago se recuperara en sequías pasadas, pero los últimos años ha cambiado el comportamiento del clima, llueve menos o lo hace fuera de lo previsto, esto también lo ven como parte de una consecuencia de un cambio climático o calentamiento global: "¿Por qué razón también se ha secado el lago? Tal vez en ese momento llovía en su tiempo, ahora ya no llueve en su tiempo. Además, más antes llovía más, ahora ya no, ¿en qué estamos fallando?" (Comunario, 9.5.10). Los comunarios recuerdan que la penúltima vez, las aguas volvieron porque llovió mucho los siguientes tres años.

- Contaminación minera de las aguas

Los urus se dan cuenta perfectamente que las aguas están contaminadas, en algunos lugares más que en otros. Esto lo notan inclusive en el sabor de los peces, en el color y olor de las aguas y en el suelo del lago por la lama fangosa que trae, porque ya no es sólido como antes y hasta se dice "Ahí se puede morir, porque no sales". Los comunarios notan:

¿Por qué es salado? Yo digo porque en las minas alrededor puro salado es, blanco nomás está creciendo como sal ¿no? Claro, más que todo eso están trayendo los ríos, porque en este sector no hay pues. Más antes del río Condo más lama roja entraba, del sector de Huanuni es el río que más contamina, porque más lama entra con los desechos de las minas, aquí lo traen, entonces, como es corriente, aquí se detiene pues y como no tiene donde salir, aquí se queda. Por eso nosotros

decimos 'es como un dique de depósitos', porque igualito es el olor, como en las minas. Eso ya quiere decir que ya está contaminado pues y los peces no resisten. (Comunario, 10.5.19)

Las basuras están entrando de los centros mineros, directamente entra al lago de Bolívar, de Totoral, directo está entrando, de Poopó también directo está entrando al lago, Ahora, el lago Poopó ya no es como lago sino es como dique de cola ya de las empresas mineras. (Comunario, 11.5.19)

El lago está expuesto muchos años a la actividad minera, que no ha tomado las medidas necesarias para no contaminar las aguas y sus orillas. Se ha llegado a un punto en que se ha afectado de gran manera a las aguas, lo cual impide que la *mama qucha* se recupere. Esto sucede porque el agua utilizada de la actividad minera es vertida a los afluentes del lago Poopó, pero no solo contamina las aguas, sino también los suelos alrededor del humedal. El lago Uru Uru y el Poopó reciben entre 3.358 toneladas de metales, equivalente a 177 volquetas de carga (CENDA, 2020). Se ha intentado regular la actividad minera, pero sin resultados. El hecho claro es la contaminación de los lagos.

- Desvío de las aguas

El lago se nutre de las aguas de distintos ríos como de las comunidades cercanas, pero principalmente del río Desaguadero que trae su caudal desde el lago Titicaca. Además de las aguas contaminadas que llegan al lago de los ríos de la zona, se nota que no llega la suficiente cantidad de líquido, debido a los desvíos que se han realizado para la agricultura: "Una vez habían ido a inspeccionar desde el lago Titicaca hasta el lago Poopó, hay 17 como micro riegos, organizaciones que sacan del río Desaguadero, están desviando 17 asociaciones así, ahí está, desde La Paz hasta Oruro, eso cuando yo estaba de *mallku quta*, así están sacando. Por esa razón tal vez no está manteniendo el lago Poopó" (Simiano Valero, 10.5.19). La necesidad de agua para la agricultura está impidiendo que llegue el

caudal necesario y se recargue el lago.

Se observa también que la construcción de la represa en Tacagua afectó a la alimentación del lago, porque ya no llega la cantidad que antes solía llegar, a principios de año 2019 hubo un rebalse de aguas que afectó los sembradíos de la comunidad de Vilañeque.

- Consecuencias del derrame de petróleo

El derrame de petróleo llega a ser uno de los capítulos más tristes del lago para los urus: “con el derrame de petróleo yo creo que ha dañado el agua, porque han muerto peces. Entonces, no ha recuperado mucho al 100% de agua que teníamos” (Primitivo Valero, 02.10.19). Los urus citan la tragedia de derrame entre los factores que afectaron a la reciente pérdida de aguas del 2014.

Esta gestión se cumple 20 años del derrame petrolero en el río Desaguadero, cuando hubo una ruptura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a Chile, se derramaron 29.000 barriles aproximadamente afectando a los suelos, flora, fauna y agua de millón de hectáreas y a 127 comunidades de los departamentos de Oruro y La Paz. Hubo auditoria a la empresa TRANSREDES por haber ocasionado el derrame de petróleo, cual dictaminó una compensación económica (que ascendía a unos 6,5 millones de dólares americanos) por haber causado pérdidas en los cultivos, pastos nativos, mortalidad de ganado y otros. Esta compensación resultó finalmente insuficiente ante muchos temas que no fueron atendidos y aún pendientes, como el monitoreo ambiental, compensaciones por enfermedades a los animales, pérdida de la calidad de agua y suelo, afectación a la unidad y cohesión de las comunidades (CEPA, 2020). Y por supuesto, por las consecuencias que sufrió la vida del lago

- Problemas con los aymaras

Los aymaras y urus han tenido problemas constantes de territorio, particularmente porque cuando el agua de un sector se secaba, los primeros iban a ocuparlos y se tenían disputas por este terreno: “Antes no había gente dice aquí, de los rieles para arriba nomás, porque era todo el lago dice pues. Por eso los aymaras de los cerros, de ahí arriba sabían gritar. Nuestro abuelo tenía dice documento, pero le habían quitado, después de eso se han entrado los aymaras” (Comunaria, 10.5.19). Estos problemas se agravaron cuando los aymaras comenzaron a pescar en la década de los 70 y se atribuyeron el control y dominio del lago para la pesca, a lo que los urus han retrocedido muchas veces y han dejado lugares tan importantes como la Isla de Panza y otros. Los aymaras se repartían entre ellos el lago a medida que había descenso de aguas:

Dueños siempre son, por territorio están, más antes dice que ha secado el lago, ahí dice que se lo han adueñado, se han entrado hasta el lago y se han repartido colindas. De la gobernación igual no pueden decir nada, porque como dueños siempre están. No estaba accesible, los aymaras también se han organizado, además como el lago es temporal, se seca rápido pues. (Comunario, 10.5.19)
Somos dueños del agua, pero este último ya nos quieren botar, ¿cómo podemos defender? ¿qué podemos hacer? Ese era el punto para organizarnos y hacer prevalecer nuestros derechos desde aquí, enmarcarnos desde dónde va a ser el

lago Poopó. Una vez nos hemos levantado desde aquí, desde Vilañeque también. Estábamos demarcando desde Cápac Camaya hasta el lado de Huari, estábamos sacando una línea, ya alto, hasta aquí nomás puedes trabajar, ya no puedes pasar hacia abajo. En ahí hemos dialogado, hemos entrado para ganar un poco más de espacio para nuestros hijos. Pero otros vecinos ya con su capricho han dicho ‘¿qué vamos a hacer? Porque nosotros somos más hartos que ustedes’ nos han dicho. Nos han amenazado, tal vez de esa razón un poco nos hemos debilitado también, después a este lado hemos venido también, pero casi un poco hemos rescatado, no tanto, porque queríamos avanzar hasta la colinda de Poopó hasta ese lugar. (Comunario, 11.5.19)

Los conflictos son constantes y son más graves dependiendo de qué comunidad sea, Vilañeque, Llapallapani o Puñaca Tinta María. Es un tema delicado del que los urus ya están tomando consciencia y se están moviendo más para no perder más territorio, porque han notado que cada vez la población va creciendo, como las necesidades.

Los problemas también surgen en la pesca dentro del lago:

El año pasado me han agarrado con pescados a mí también, yo he entrado a agarrarme pescaditos, a veces la necesidad obliga pues, he cargado mis redes, mis materiales a la moto y he entrado, pero lamentablemente me han agarrado y me ha expulsado. No hubo entendimiento, ellos querían que yo les de la mitad del pescado para que no avisen a nadie, pero yo con mucho sacrificio me he agarrado pues, con el viento en el lago. Entonces, han llegado y me han dicho, porque era pues prohibido entrar, pero yo por necesidad he entrado pues, como tres arrobas habrán sido pues, pero mitad harto se iba a ser ¿no ve? Ellos gratis se lo van a llevar sin hacer sacrificio pues, no me convenie pues, entonces le he dicho “no te puedo dar” así nomás en desacuerdo hemos entrado, ha llamado a sus hermanos y se ha complicado. (Comunario, 11.5.19)

Los urus recuerdan con nostalgia cuando podían pescar libremente en el lago, pero ahora tienen limitantes para hacerlo y se llega a problemas con las poblaciones vecinas, que en ocasiones ha llegado a problemas mayores. Y justamente, este fue uno de los puntos exigidos dentro del pliego petitorio de la marcha del 2013 hasta La Paz:

1º Dominio originario de las áreas del Lago Poopó.

2º. Administración de los RRNN del lago (aves, peces, plantas, agua) (Pliego petitorio marcha 2013)

Se han cumplido pocos puntos consensuados de la marcha del 2013 y no se atendieron los puntos principales, es por ellos que la presente ley uru puede llegar a brindar oportunidades para que se cumpla: “Ese era mi sueño, para hacer una ley a nivel departamental y a nivel nacional, ya los urus son libres para entrar a cazar, a pescar en los ríos, lagos y lagunas. Esa ley nosotros queremos para que nos amparen” (Comunario, 10.5.19).

9.4. Problemas en el lago Titicaca en las islas uros de Puno

Son varios problemas por los que atraviesa el pueblo Uro de Puno referente al lago, los cuales se explicara en esta sección.

- La territorialidad

Este es el problema más grande que tuvo el pueblo uro. Según los testimonios de los uros, en 1975 el Estado a través del Ministerio de Agricultura les reconocieron como comunidad campesina Uros Chulluni: sector tierra, sector lago (totoraes e islas), con la Resolución Jefatural N° 261. Sin embargo, ese no fue el problema, sino cuando trataron de despojarles de sus lugares.

El año 1978 se crea la Reserva Nacional de Titicaca área protegida, después de que se ha creado la comunidad campesina. Entonces, la reserva empieza a manejar recursos naturales del Estado, dentro de eso estábamos nosotros, empezó a trabajar, nos dicen que no estábamos registrados, inclusive hay documentos que han borrado desde el ministerio, y solamente los han considerado lo que es tierra. (Julio Villca, 04.06.19)

Desde ese momento, comenzó la lucha, porque se dieron cuenta que los querían sacar de las islas del lago a toda costa, realizando acciones deshonestas en contra los uros. Sin embargo, los abuelos tenían documentos que los respaldaron y demostraron que ellos siempre estuvieron asentados en el lago. No obstante, la reserva fue al sector de río Wily para decirles que debían pagar tributo al Estado por el uso de las islas y las totoras: “Nos decían que nosotros estamos haciendo más negocio con el turismo y tenemos que pagar por la caña de totora y por la isla que están ocupando del espacio acuático. Nos hemos enojado, si nuestros abuelos han vivido años y años en el medio del lago, no nos podían decir eso” (Julio Villca, 04.06.19).

La Reserva Nacional comenzó a poner guardaparques para ejercer más control dentro el lago, en especial con el pueblo Uro, ya que su vida y actividades diarias estaban

estrechamente relacionadas en el agua. “Comenzaron a hostigarnos, a quitarnos nuestros productos de comer, nos decían que no podemos cazar, ni pescar, es área protegida por el Estado” (Julio Villca, 04.06.19). Los comunarios recuerdan con dolor esta época cuando los abuelos tenían que soportar muchos abusos, hasta el punto de tener miedo al ver a los guarda parques se escondían en los totorales, los niños lloraban de miedo.

A pesar de que los abuelos seguían luchando para que se respetara su territorio y su forma de vida, la Reserva se reunió con las autoridades de las riveras para llevar falsos testimonios, “dijeron que los Uros quieren agarrárselo todo el lago”. A consecuencia de aquello, los uros decidieron levantarse aún más, salían en marcha dentro del lago, en lanchas, con banderas, porque ellos tenían el respaldo de la extensión territorial de la cual habían sido reconocidos como poseedores.

Desde esos levantamientos constantes, la Reserva comenzó a entender que era el territorio ancestral de los uros y desde el 2004 ya no entró a sus asentamientos. Fue gracias a las diferentes movilizaciones que lograron el reconocimiento del territorio ancestral uro como las marchas, viajes a Lima para la pelea en la litigación. “Por más diez años, hemos litigado, estábamos en proceso judicial, nos hemos defendido con el convenio 169 de la OIT, hemos sido absueltos por el tribunal constitucional” (Julio Villca, 04.06.19).

En la actualidad, los uros ya no tienen aquellos problemas, sólo persiste la pelea de espacios para la pesca, es decir, cuando los uros van a otros lugares aymaras para pescar o cazar, ocasionan disgustos, pero llegan siempre al acuerdo de que los aymaras también pueden ir a pescar a otros sectores.

- Riesgos de incendio en las islas

Antes, las islas, no tenían energía eléctrica, cocinaban a fogón y se alumbraban con velas, por lo que los riesgos de incendio eran mayores, porque muchas veces se olvidaban y tenían que desalojar y dejar el lago. “Por un descuido, se quemaba la isla, eso daba miedo” (Rita Suaña, 03.06.19). Un comunario contó que cuando era niño, muchas veces se quedaron sin isla, justamente porque sufrió el incendio, porque se durmieron sin haber apagado la vela y también por los rayos, se tuvieron que refugiar en sus balsas para escapar de los incendios.

En la actualidad, ya no corren mucho riesgo, porque las casas en las islas cuentan con paneles solares.

- Sequías

Hubo temporadas de sequía, pero la que más recuerdan es de los años ‘40, que fue una sequía extremadamente fuerte; los abuelos cuentan que los uros caminaban a pie por el lago hacia Puno incluso de otras comunidades que están en las riveras al frente de Puno como Capachica. “Los hermanos capachiqueños venían a pie hasta Puno, solo el río Wily no podían pasar, donde estamos nosotros actualmente los uros, nuestros abuelos les trasladaban, les hacían cruzar el río en nuestras balsas de totora, como en Desaguadero, en lanchas, en balsas, les trasladaban para que crucen” (Julio Villca, 04.06.19).

El lago tiene sus ciclos, por ejemplo, el año 40 ha bajado, después el 87 ha sido inundación, luego de diez años el 97 algo así, ha venido sequía. A pie salíamos de río Wily a Puno, caminando. Por eso, desde Qhapi se venían a pie al colegio, lejos caminaban los niños. (Julio Villca, 04.06.19)

- Inundación del lago Titicaca

Las inundaciones eran problemas frecuentes que pasaban los uros cuando habitaban en las islas estáticas, elevaciones de tierras en el lago, cuando el nivel del agua aumentaba los abuelos añadían más totora, pero muchas veces no era suficiente aumentar de igual manera sufrían inundaciones.

Después de que aparecieron y se ingeniaron realizar las islas flotantes, la inundación no afectaba de gran manera, pero, si es que no está bien anclado, las islas se movían de lugar y sufrían daños.

En 1987 fue inundación, el nivel del lago Titicaca ha subido, las islas eran destruidos por el viento, porque nuestras islas eran flotantes y no podíamos anclarnos y muchas islas han sido destruidos hasta que algunos salieron a tierra firme y algunos ya dormían en sus balsas, por eso decimos no tenemos un territorio definido, se movían de un lado a otro, por eso también se habrán ido los hermanos a Desaguadero, en donde hay pesca, tras de eso se movían. (Julio Villca, 04.06.19)

Pero estos últimos tiempos el lago ya no sufre tantas inundaciones, sino más bien el descenso de las aguas, que cada año que pasa, a causa del cambio climático²⁶ va

²⁶Revisado en: <https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20180611/alerta-cientifica-lago-titicaca-punto-del-colapso>.

disminuyendo y que la crisis ambiental por la contaminación va en aumento, lo que genera gran preocupación en las comunidades que se desenvuelven en y del lago.

- Problemas con los colindantes

Los problemas con los vecinos se deben a las invasiones de los sectores que no les pertenecen. Por ejemplo, cuando desaparecen las redes que dejaron o cuando las islas se mueven a otros sectores.

También tenemos problemas con los colindantes, pero no siempre como con la reserva, porque una vez se fue una isla al lado de Chimu, de eso estaban reclamando, claro que ellos también trabajan con totora, pero nosotros no hemos hurgado nada de totora. (Julio Villca, 04.06.19)

Cuando tendíamos nuestras redes, nos venimos, a veces se pierde, eso es siempre, hasta el momento existe eso. Por eso es que nosotros tenemos miedo entrar a otra jurisdicción, por eso, aquí la autoridad sargento de playa, nos obliga que debemos tener todo el documento al día. Entonces, con ese documento entramos, pero aún con eso a veces nos hacen el mal. Cuando vamos a la península a nosotros nos botan, pero cuando ellos vienen aquí nosotros no botamos, le dejamos trabajar libre que saquen totora para sus ganados. (Comunario A, 03.06.19)

Las comunidades aledañas estaban en contra de los uros, porque pensaban que se apropiarían del lago, y más que todo, porque anteriormente, los abuelos no permitían que nadie se acercara a las islas uros, por eso los decían caracheros, chhoqapelas de manera despectiva. Pero, poco a poco hubo acercamiento con los vecinos y comenzaron a pescar igual que los uros, dejaron de denominarlos con acepciones de desprestigio.

En esta sección, se ha visto que los urus de Bolivia y Perú tienen problemáticas en sus fuentes de aguas más cercanas, ríos y lagos, a pesar de ello, se han mantenido en sus comunidades. Los problemas son similares, en algunos lugares más fuertes que otros, muchos que no se han superado con el tiempo y otros que amenazan con empeorar.

Foto proporcionada por Germán Choque

Ley de los urus que apoya a los saberes y conocimientos sobre las aguas de los urus

10

Esta sección presentará la Ley N° 1255 que “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial a los conocimientos saberes y formas de vida vinculadas al agua de la Nación Originaria Uru”, promulgada y en vigencia específicamente para una Nación Indígena Originaria, que abarca más allá del tema patrimonial y cultural. Los proyectistas fueron el diputado de la Circunscripción Indígena Santos Paredes y la diputada suplente Inés López, quienes trabajaron con las autoridades originarias de los ayllus urus de Chipaya, las comunidades urus del Lago Poopó y la comunidad Irohito urus, el Ministerio de Culturas y Turismo, las Gobernaciones de Oruro y La Paz, La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, la Nación Originaria Uru, el Consejo Educativo de la Nación Uru, el Instituto de la Lengua Uru, la Fundación para la Educación en Contexto Multilingüismo y Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes) y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).

Cabe resaltar el rol del diputado Santos Paredes y el Secretario técnico de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Víctor Quispe Santander, quienes han sido promotores de esta importante normativa, única en su género hasta el momento y que a partir de la misma se prevé impulsar similares normativas para otros pueblos indígenas del Estado Plurinacional.

La ley 1255 decretada el 24 de octubre de 2019²⁷ es la siguiente:

LEY N° 1255

*Presidencia del Estado Plurinacional
de Bolivia*

LEY DE 24 DE OCTUBRE DE 2019

**EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA**

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a los conocimientos, saberes y formas de vida vinculadas al agua, como espacios de vida tradicionales y modos de subsistencia, de la Nación Originaria Uru (Qha's - Qot Z'oñi), con los usos, prácticas ancestrales y tradiciones históricas de la identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

ARTÍCULO 2. La Nación Originaria Uru está conformada por los: Uru Chipaya (Ayllus Manazaya, Aranzaya, Ayparavi y Wistrullani de la Autonomía Indígena Originario Campesino Uru Chipaya de la Provincia Sabaya del Departamento de Oruro); Uru del Lago Poopó, antes llamado Uru Murato, (Llapallapani del Municipio de Huari de la Provincia Sebastián Pagador, Vilañeque del Municipio de Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa, Puñaca Tinta María del Municipio de Poopó de la Provincia Poopó, del Departamento de Oruro); y los Uru Irohito (Municipio de Jesús de Machaca de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz).

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes y las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales e indígena originario campesinos, en el marco de sus respectivas competencias, promoverán acciones para la protección, fortalecimiento y difusión de los conocimientos, saberes ancestrales y formas de vida vinculadas al agua de la Nación Originaria Uru, las mismas que serán orientadas principalmente a:

- a) Reforzar las medidas de cooperación a nivel municipal, regional, departamental y nacional, para lograr que la Nación Originaria Uru ejerza a plenitud sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos, culturales, lingüísticos, educativos, a la salud, ambientales, respeto a sus tierras y territorios ancestrales, vivienda, turismo, y de caza y pesca de animales silvestres no protegidos.
- b) Promover su participación plena en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, para lograr un mayor crecimiento y respeto de la herencia de la Nación Originaria Uru y de su contribución al desarrollo de la sociedad y del Estado Plurinacional de Bolivia.

1

²⁷En línea: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1209NEC>

*Presidencia del Estado Plurinacional
de Bolivia*

- c) Fortalecer marcos jurídicos municipales, departamentales y nacionales, de conformidad con los usos y costumbres de la Nación Originaria Uru, y a través de ello asegurar su aplicación plena y efectiva de sus derechos y su cultura.
- d) Identificar como espacios de vida tradicionales, fuente básica de subsistencia y económica, a los Ríos Lauca y Barras donde habitan los Uru Chipaya; al Lago Poopó donde radican los Uru del Lago Poopó; y al Río Desaguadero donde residen los Uru Irohito.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Fdo. H. Adriana Salvatierra Arriaza
PRESIDENTA
CÁMARA DE SENADORES

Fdo. H. Víctor Ezequiel Borda Belzu
PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS

Fdo. H. Omar Paul Aguilar Condo
SENADOR SECRETARIO

Fdo. H. Víctor Hugo Zamora Castedo
SENADOR SECRETARIO

Fdo. H. Sandra Cartagena Lopez
DIPUTADA SECRETARIA

Fdo. H. Nelly Lenz Roso
DIPUTADA SECRETARIA

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Fdo. Juan Ramón Quintana Taborga
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. Luis Alberto Arce Catacora
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Fdo. Roberto Iván Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Fdo. Wilma Alanoca Mamani
MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO

Fdo. José Manuel Canelas Jaime
MINISTRO DE COMUNICACIÓN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
Dip. Sandra Cartagena Lopez
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
COMISIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA Y DE INVESTIGACIÓN EN
CAMPESINOS CULTURAS E INTERCULTURALIDAD
CASA GRANDE DEL PUEBLO DE LA PAZ
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

[Firma]
Inés Lopez Quiroga
DIPUTADA NACIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

[Firma]
Luis Fernando Morroy Méndez
ENCARGADO DE ARCHIVO GENERAL Y
MEMORIA INSTITUCIONAL S.I.
PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Esta ley brinda un respaldo jurídico para que los derechos individuales y colectivos de los urus sean cumplidos y, en particular, sobre sus saberes y conocimientos del agua; sin embargo, la reglamentación de la misma brindará oportunidades para asegurar su cumplimiento. Hay expectativas de los comunarios para que esta normativa ayude a mejorar las condiciones de vida de las familias y haya más apoyo a sus poblaciones: “Por eso necesitamos una ley que nos ampare, para libremente cazar en los ríos, sin hacer daño a la naturaleza, porque nosotros estamos viendo tener una Ley que proteja a los urus, a todos, no solamente al sector del lago, sino a Chipayas, a Irohito también” (Comunario, 11.5.19).

Presentación de la ley promulgada en Chipaya y en Vilañeque del lago Poopó.

Conclusiones

11

- Los urus mantienen sus saberes y conocimientos sobre las aguas, particularmente en las poblaciones cuyas condiciones les han permitido tener todavía un contacto constante con los ríos y lagos, entre poblaciones urus alejadas considerablemente y que hayan perdido el acceso a fuentes acuíferas.

- Se advierte que muchas costumbres y prácticas relacionadas con el agua están en peligro de caer en el olvido puesto que la visita a las aguas ya no es tan frecuente, aunque esto es relativo por la situación territorial. Y esa es la urgencia para que un trabajo de estas características haya recogido muchos bagajes culturales urus.

- Los urus reivindican su ser e identidad *qhas qot zoñi uru* como hombres de las aguas y de los lagos, donde el agua juega un rol fundamental en su autoidentificación; a pesar de que varios ríos y lagos estén en peligro y que no se los visite constantemente, esto no repercute en su apego a las aguas.

- Los urus están plenamente conscientes del estado de sus ríos y lagos, de acuerdo con su situación geográfica y muestran sus preocupaciones por las amenazas latentes y porque las acciones para su cuidado son mínimas desde el Estado, además, se ven impotentes porque ellos no pueden hacer casi nada en la mayoría de los casos ya que las soluciones no están en sus manos.

- No todas las comunidades urus tienen un acceso directo y cercano a las aguas de ríos y lagos. Llapallapani es la comunidad más cercana al lago Poopó y no así Vilañeque y Puñaca Tinta María, desde donde se tiene que recorrer largas distancias para llegar al espejo de agua; a estas comunidades les queda el recuerdo y añoranza cuando las aguas llegaban cerca a sus comunidades. Ayparavi solo tiene un acceso temporal a las aguas del río Barras y luego tiene que buscar otras fuentes de agua; los otros *ayllus* de Chipaya, tanto Aransaya como Manasaya tienen acceso al río Lauca, pero los de Wistrullani presentan problemas con estos otros *ayllus* por el líquido vital. Solo Irohito y las islas de Puno tienen acceso todo el año a las aguas, pero más los uros porque el lago Titicaca presenta bajas, pero no considerables, mientras que el río Desaguadero sufre reducción considerable de su caudal antes de la temporada de lluvias.

- La concepción actual de territorio está ligada estrechamente a una parte de tierra que tenga un acceso a aguas de lago o de río. Se reconoce que los abuelos urus no dieron mucha importancia a la tierra porque las condiciones de los afluentes eran mucho mejores para la subsistencia y dotar alimentos a las familias; sin embargo, dado el establecimiento de las comunidades, se han desarrollado prácticas agrícolas y pastoriles, unas más que otras de acuerdo con su ubicación, lo que ha generado una necesidad de mayor cantidad de territorio para sembrar, pero no solo para eso, sino también para dar a las nuevas generaciones de urus, población que cada vez más se encuentra en aumento.

- Existe una esperanza de que la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los conocimientos, saberes y formas de vida vinculadas al agua como espacios de vida tradicionales y modos de subsistencia, de la Nación Originaria Uru (*Qhas – Qot Zoñi*), con los usos, prácticas ancestrales y tradiciones históricas de la identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, pueda brindar mejores condiciones de vida para los urus en relación al acceso, navegación y aprovechamiento de los recursos de los ríos y lagos.

Bibliografía

- Andes, Z; Aguirre E; López E. (2017). Ni con todo el oro del mundo un lago se vuelve a llenar. La falta de políticas ambientales para salvar el Lago Poopó. Consultado el 5.8.17. En línea: <https://www.territorioseresistencia.org/noticias/la-falta-de-politicas-ambientales-para-salvar-el-lago-poopo-bolivia>
- Anzures, B. M. (1978). Medicinas tradicionales y antropología. Anales de Antropología, Revista del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Vol.15, 131-163.
- Barragán, R. (1996). Los urus en la historia. La Paz: ASUR-IAF y UNICEF.
- Blanes, J. J., & Pabón, B. É. (2018). Qnas Soñi (Hombres del agua) Chipaya: Entre tradición y tecnología, hacia un municipio resiliente. La Paz: Tower Editorial y Artes Gráficas.
- Callapa, C. (2020). Vilañeque, comunidad uru entre las aguas y la tierra. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- Callapa, C. y Guzmán, J. (2017). Urunakzta: saberes y conocimientos en artesanías urus del Lago Poopó. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- Callapa, F. C. (Coord.) (2018). El reflejo de las aguas en los textiles. Vestimenta tradicional de la Nación Uru en Bolivia. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- CENDA. (2020). Bajo amenaza el lago Uru Uru y Poopó. Nota de facebook, en línea: <https://www.facebook.com/609527159134867/photos/a.634592013295048/2760589207361974/?type=3&theater>
- CEPA. (2020). A 20 años del derrame de petróleo en el río Desaguadero. Nota de facebook. En línea: https://www.facebook.com/CEPA.Oruro/posts/2697115087076196?__tn__=K-R
- Cerrón Palomino, R. (2016). El uro de la bahía de Puno. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- De la Barra, Z, Lara, M y Oscar Coca. (2011). Exclusión y subalternidad de los urus del Lago Poopó. Discriminación en la relación mayorías y minorías étnicas. La Paz: PIEB.
- Díaz, S. D. (2015). Saberes de mi pueblo: señas y señaleros Vol. I. Círculo de Investigación para el Mejoramiento de la calidad educativa (CIMCE). 3-23.
- Díaz, S. D., Lujan, L. R., Zamalloa, Q. E., & Coila, L. J. (2016). Saberes de mi pueblo, la totora planta maravillosa de los Uros. Círculo de Investigación para el Mejoramiento de la Calidad Educativa (CIMCE). 3-26.
- Ellefsen, B. (2017). Etnias andinas de Bolivia en el periodo incaico. Cochabamba: Editorial Ellefsen.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Estatuto de la autonomía originaria de la Nación uru Chipaya. La Paz: Ministerio de Autonomías, Centro de Estudios Sociales (CES), Fundación Rosa Luxemburg (FRL). (2019). Ley 1255. En línea: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/editions/view/1209NEC>
- Gutierrez, D. (2014). Caza y Pesca. Razón de Existencia Urus. Cochabamba: FUNPROEIB.
- Ibarra Grasso, D. (1960). Los desconocidos Urus del Poopó. Consultado el 12. 12. 19. En línea: <http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo:8000/etnias/digital/106000725.pdf>
- Lara, M. (2012). Discriminación hacia las minorías étnicas: el caso de los urus del lago Poopó. T'inkasos, número 31. 57-77.
- Machaca, G. y C. Inda (2014). Los Iruhito Urus en Bolivia. Qhas suñi qut suñi urus. Gentes de las aguas y hombres de los lagos. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- Machaca, G. (2015). Situación sociolingüística y plan estratégico de recuperación y desarrollo de la lengua del pueblo Iruhito Urus. La Paz: Ministerio de Educación Estado Plurinacional de Bolivia, UNESCO.
- (2017). Phuñaca Tinta María. Una comunidad ancestral de la Nación Uru en Bolivia. Cochabamba: FUNPROEIB Andes, SAIH y CENU.
- Molina, R. (1996). Mitos y Leyendas Uru-Muratos. La Paz: Asociación Occidental.
- Morcio, D. y L. Miranda. (1992). Memorias de un olvido. La Paz: ASUR e HISBOL.

- Muir, W. (2011). *Indiecito: de la brujería al magisterio, Carlos y la escuela flotante del lago Titicaca*. Lima: Amazing Facts, Inc.
- Muñoz, C. E., & Mamani, F. G. (2016). *Cuentos de la tradición oral del Pueblo Uru de Chipaya. Trilingüe uru chipaya-castellano-quechua*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- Pérez Ruiz, Maya Lorena, & Argueta Villamar, Arturo. (2011). *Saberes indígenas y dialogo intercultural. Cultura y representaciones sociales*. Pp.:5-10 y 31-56. Recuperado en 29 de noviembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200781102011000100002&lng=es&tlng=es.
- Urus del lago Poopó. (2013). *Pliego petitorio de la Marcha*. Mimeo.
- (2015). *Estatuto Orgánico de los Urus del lago Poopó*. Mimeo.
- Van den Berg, H. (s/f). *La Orden de San Agustín en Bolivia*. Consultado el 12.12.19. En línea: <https://oala.villanova.edu/historia/bolivia.html>
- Vellard, J. (1952). *Dieux et parias des Andes. Les Ourous, ceux qui ne veulent pas être des hommes*. Paris.
- Vilca, C. P., Luján, L. R., Pineda, Q. S., Zamalloa, Q. E., & Coila, L. J. (2008). *Origen de los urus, actividades económicas, costumbres, educación*. Qhana Aru II. 3-22.
- Wachtel, A. (2001). *El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI. Ensayo de historia regresiva*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Zambrana, A. (2017). *La totora, la planta sagrada de los urus*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes y SAIH.

ISBN: 978-99974-997-6-9

9 789997 1499769

SAIH

NOU
Nación Originaria Uru