

MINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR
VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO MUNICIPAL

PROYECTO DE INVERSIÓN RURAL PARTICIPATIVA PDCR II
H. ALCALDIA MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CHIPAYA
AGROECOLOGÍA UNIVERSIDAD COCHABAMBA AGRUCO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
INDIGENA ORIGINARIO CHIPAYA
(PDMIO)

2004 - 2008

Chipaya-Oruro-Bolivia
2003

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INDIGENA ORIGINARIO CHIPAYA (PDMIO)

I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.

La relación de los pueblos indígenas con el Estado históricamente ha sido crítica, dado que el Estado no solo a desconocido la vigencia de los pueblos indígenas, sino que también ha impulsado diversas formas de exclusión social y cultural, acentuándose con ello su marginamiento político, su debilitamiento cultural y su empobrecimiento económico.

Después de mucho tiempo, una de las políticas prioritarias del Estado boliviano es el reconocimiento de la diversidad étnica y el desarrollo de los pueblos indígenas en la perspectiva de lograr una mejor atención a sus necesidades, aspiraciones y la promoción de su desarrollo humano y económico, lo cual responde a la urgente necesidad de reducir la pobreza acentuados principalmente en poblaciones indígenas, impulsando para ello nuevos procesos de desarrollo rural, democratización, municipalización y participación ciudadana.

En ese marco, en los últimos años se ha establecido una importante base legal a través de la promulgación de varias leyes (Participación Popular, Descentralización entre otras) que forman parte del proceso de cambio que pretende impulsar el Estado, en las que se reconocen, se respetan y se otorgan derechos sociales y culturales a los pueblos indígenas que habitan en el territorio boliviano. Por otro lado, se busca reconocer las capacidades culturales indígenas como factores primarios de su desarrollo, proponiéndose el respecto a la diversidad cultural.

El nuevo orden municipal establecido a través de la Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa y Ley del Diálogo Nacional entre otras, establecen también nuevos mecanismos para superar el marginamiento político, cultural y económico de los pueblos indígenas.

No obstante, en aproximadamente nueve años de la promulgación y aplicación principalmente de la Ley de Participación Popular, los pueblos indígenas continúan viviendo en una acentuada pobreza producto en parte del marginamiento social y cultural que soportaron desde hace más de 500 años y que en la actualidad tiende a intensificarse debido a otras causas como por ejemplo:

- La incapacidad del Estado para equilibrar sus ingresos versus el fuerte endeudamiento externo.
- Políticas económicas todavía discriminatorias con el desarrollo de los pueblos indígenas. Por ejemplo, solo sectores empresariales son

beneficiados con facilidades y créditos cuantiosos; mientras que productores campesinos e indígenas carecen aún de medios económicos e instrumentos suficientes para luchar por si mismos contra su pobreza.

- Los actuales procesos de globalización y neoliberalismo brindan pocas posibilidades de inserción a amplios sectores campesinos e indígenas del país, puesto que sus formas de vida y cultura son excluidos de estos procesos.

El trabajo de formulación del PDMIO Chipaya se basó en un proceso de amplia participación social, concertación con los pobladores chipayas, buscando la plena participación de hombres y mujeres y el uso adecuado de los recursos logísticos y humanos con los que se contó para ejecutar el trabajo.

En ese marco, el proceso metodológico de formulación del PDMIO Chipaya se orientó a consolidar las bases para la participación masiva y organizada de los actores locales, como son los ayllus, instituciones y municipio, otorgándoles instrumentos necesarios para su participación en todo el proceso de formulación del PDMIO.

Por otra parte, la selección y utilización de los instrumentos metodológicos se orientó a definir un PDMIO aplicable y operativo al contexto socio-cultural del Municipio Indígena Originario Chipaya. Para ese propósito, como ya se indicó anteriormente, se tomó como base metodológica la experiencia institucional de AGRUCO¹, entidad ejecutora que entre sus mayores logros destaca el desarrollo de enfoques y metodologías participativas que permiten conocer y estudiar poblaciones indígenas, como es el enfoque Histórico-Cultural-Lógico (ver figura 1) y la Investigación Participativa Revalorizadora.

II. OBJETIVOS DE LA FORMULACION DEL PDMIO CHIPAYA.

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar al Gobierno Municipal Chipaya su primer Plan de Desarrollo Municipal Indígena Originario (PDMIO), como producto de una amplia participación y concertación social con los ayllus e instituciones, para que así el Gobierno Municipal Indígena Originario y la sociedad civil Chipaya se empoderen de la visión de desarrollo e implemente las estrategias, los programas y los proyectos concertados durante el proceso de formulación del PDMIO.

1) Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) es un Centro Universitario que a partir de experiencias de formación, investigación e interacción social en el campo del desarrollo, la cultura y la agroecología por más de 16 años, propone alternativas para un desarrollo sostenible en el área rural indígena de Bolivia.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- A) *Mediante la utilización de metodologías participativas y la aplicación de diagnóstico con perspectiva étnica, recabar la información y datos que permita describir y analizar la situación actual del Municipio Indígena Originario Chipaya, considerando especialmente sus aspectos étnicos culturales y sociales, pero también tocando los aspectos ambientales, económicos e institucionales. El resultado de este trabajo será el Diagnóstico Municipal Indígena Originario Consolidado con perspectiva étnica, el cual estará orientado principalmente a mostrar los potenciales étnicos y culturales para el desarrollo etnoecoturístico y artesanal.*
- B) *Identificar las fortalezas las oportunidades y los problemas con la plena participación y concertación de la población Chipaya el mismo enfatizará los aspectos culturales, étnicos y sociales.*
- C) *Determinar, precisar y argumentar analíticamente las potencialidades y limitaciones de cada variable identificada, lo que permitirá construir un árbol de problemas y objetivos concertado entre todos los actores sociales chipayas.*
- D) *A través de un proceso de argumentación analítica concertar y priorizar las demandas de la población Chipaya buscando en base a ello y los resultados del diagnóstico definir ideas de proyectos.*
- E) *Definir con responsabilidad compartida la visión, las vocaciones, las políticas y la Estrategia de Desarrollo Municipal Indígena Originario Chipaya, buscando definir programas integrales y autogestionarios considerando como base fundamental para ello los resultados del diagnóstico especialmente los potenciales y/o fortalezas y la demanda de los pobladores chipayas.*

III. ENFOQUE Y METODOLOGIA DE TRABAJO.

3.1. EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL LÓGICO.

El Municipio Indígena Originario Chipaya al estar poblado por una etnia indígena milenaria su comprensión como “cultura” requiere de bases conceptuales particulares. Medina (2001)² señala que el conocimiento de una cultura debe incluir, al menos, los siguientes aspectos:

- Origen étnico y cimientos culturales que les caracterizan, como el idioma, las viviendas, la organización territorial, el vestido, la economía y otros.
- Las relaciones de parentesco como núcleo primario de relaciones sociales.

2) Javier Medina (2001), Cultura, civilización e interculturalidad: algunas definiciones básicas, en “La encrucijada Cultural”, Anuario COSUDE; pág. 5.

- La relación Hombre-Naturaleza, determinada por la tecnología, el trabajo, el conocimiento y el uso de los recursos naturales.
- Las relaciones de reciprocidad que establecen los hombres al intercambiar dones y servicios económicos.
- Las relaciones con la esfera invisible, el mundo espiritual y la religiosidad.

El enfoque Histórico-Cultural-Lógico, según San Martín-AGRUCO (1997)³ busca comprender la realidad de una cultura nativa “*tal como es*”, fundamentándose para ello en la interacción de la vida material, vida social y vida espiritual (ver figura 1), que las culturas y pueblos indígenas traducen y expresan en los diferentes quehaceres de su vida cotidiana.

En palabras simples, el enfoque Histórico-Cultural-Lógico hace visible y permite a los agentes externos entender la manera en que las poblaciones indígenas originarias conceptúan su vida y desarrollan sus diferentes actividades, esencialmente socio-culturales, para que así se pueda planificar de mejor forma el devenir de las culturas originarias y se pueda contribuir a la búsqueda de opciones apropiadas para su desarrollo autosostenible, como es por ejemplo el etnoecoturismo y el desarrollo artesanal.

3.2 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO.

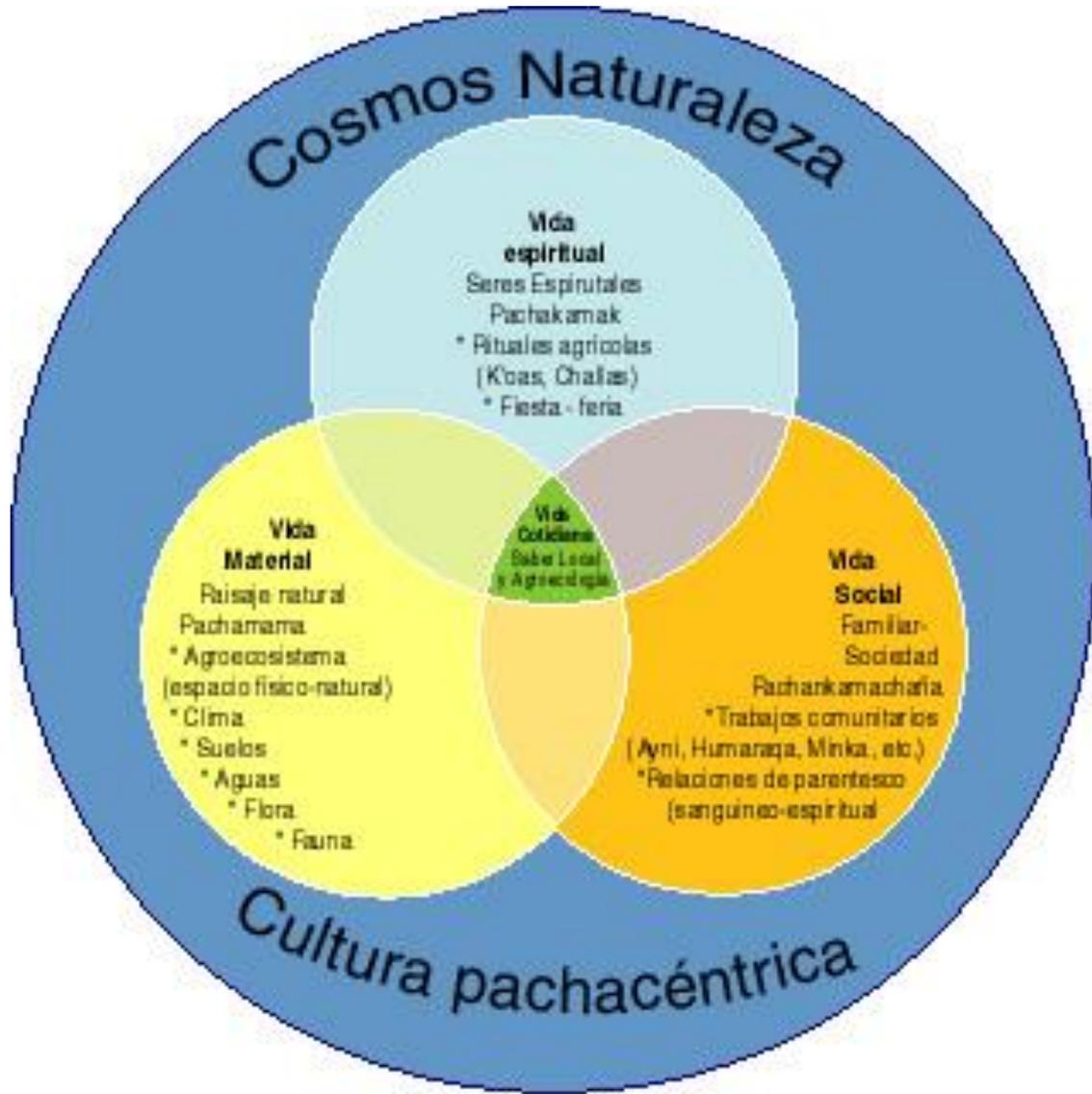
La metodología operativa de formulación del PDMIO Chipaya estuvo basada en el Manual de Planificación Participativa Municipal para Áreas Indígenas, el cual sin embargo se complementó con metodologías y enfoques culturales y étnicos desarrollados por AGRUCO. Asimismo la metodología se orientó a identificar esencialmente los potenciales y fortalezas étnicas y culturales, buscando proponer alternativas de desarrollo a partir del etnoecoturismo, los valores culturales y capacidades propias como la artesanía y otros.

Por otra parte, la aplicación de esta metodología y planificación participativa busca:

- Un proceso de planificación de “*abajo arriba*”.
- La efectiva participación de la población (ayllus) y control social de las autoridades originarias y municipales.
- Eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e inversiones municipales.
- Fortalecimiento institucional de los actores locales.

3) Juan San Martín (1997), “Ukamäpi Así no más es pues” En la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural sostenible. Serie de la vida en las comunidades N° 1, AGRUCO, Cochabamba-Bolivia.

Figura 1. Esquema del Enfoque Histórico Cultural – Lógico.

Fuente: AGRUCO (1997).

- Correspondencia con otros planes, como el Plan de Ordenamiento Territorial.
- Articulación con los objetivos de desarrollo nacionales para poblaciones indígenas.

En ese marco, la metodología de formulación del PDMIO se sustenta, esencialmente, en el siguiente principio:

3.2.1. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACION

La participación podría simplemente entenderse como: “*formar parte de algo*”, llevándonos inmediatamente a una pregunta ¿quien forma parte de que? ¿Los actores locales forman parte de las instituciones externas o las instituciones forman parte de la dinámica de los actores locales? De acuerdo con la experiencia de la entidad ejecutora AGRUCO, la participación debe entenderse como un proceso inverso al modernismo o globalización, puesto que es el instrumento indispensable para la autogestión del desarrollo, para que así las aspiraciones de los actores locales y sus objetivos de desarrollo se reflejen en los proyectos de apoyo y la estrategia de desarrollo municipal.

Para operativizar el mecanismo de participación se requiere al menos dos condiciones:

- Que los agentes externos (profesionales e instituciones) deben estar concientes de que las poblaciones indígenas originarias tienen capacidades y saberes, esencialmente, sobre su medio de vida ecológico, sus relaciones sociales y la recreación de su cultura.
- Que la metodología de trabajo debe permitir a los agentes externos conocer su cosmovisión y el modo de vida de las poblaciones indígenas.
- Asimismo, los agentes externos deben tener la sensibilidad para insertarse a las poblaciones indígenas a través de un diálogo de saberes y respeto intercultural.

En ese marco, la participación de los pobladores chipayas es entendida como una forma dinámica e imprescindible y no mecánica, en la que se valora, respeta y aprovecha las capacidades indígenas de gestión y concertación durante las diferentes instancias de la formulación del PDMIO, cuya finalidad es asegurar el protagonismo local indígena como actor principal de planificación y formulación del PDMIO, lo cual permite delinear Estrategias de Desarrollo Municipal Indígena Originario concertada, acorde a las necesidades y aspiraciones de los hombres y mujeres chipayas.

Por consiguiente, durante la elaboración del PDMIO fue fundamental la participación de las organizaciones vivas del Municipio Indígena Originario Chipaya, garantizando así la toma de decisiones y concertación a través de un diálogo horizontal de saberes entre los actores locales, actores municipales e instituciones externas.

3.2.2. VISIÓN INTEGRAL Y AUTOGESTIONARIO.

El enfoque de desarrollo que guió la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Indígena Originario de Chipaya tuvo un carácter de integralidad entre los diferentes componentes del contexto municipal. Por otra parte, se asumió la autogestión local como base del desarrollo municipal sostenible, tal como se plantea en el enfoque de los Programas Integrales Comunitarios para la Autogestión y el Desarrollo Sostenible (PICADS)⁴, que tienen el siguiente objetivo:

Fortalecer a las organizaciones locales de base y actores municipales, desarrollando sus saberes y sus capacidades, a través del apoyo en la planificación, formulación y concreción de proyectos priorizados por los actores locales bajo una visión de desarrollo integral, que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población local, el crecimiento económico, la sostenibilidad de la naturaleza y la autogestión local y municipal del desarrollo.

Esta concepción de desarrollo integral y sostenible que orienta la planificación y la gestión del desarrollo, tiene la ventaja de ajustarse y estar acorde con la realidad local, por estar planteados por los mismos actores locales que se constituyen en sujetos principales del desarrollo municipal.

Por otra parte, el enfoque de desarrollo sostenible que se ha seguido ha integrado en todos los componentes del PDMIO cuatro ejes o dimensiones de desarrollo, que son: El desarrollo físico-ambiental, el desarrollo económico, el desarrollo humano y desarrollo político-institucional.

Cada una de estas dimensiones o ejes de desarrollo tienen objetivos específicos que se articulan y son coherentes con los lineamientos estratégicos y políticas de desarrollo que figuran en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES).

4) Los PICADS constituye una propuesta de AGRUCO basada en una estrategia de “Planificación Participativa desde los Actores Locales”, es decir de abajo hacia arriba. La experiencia de AGRUCO le ha permitido plantear este enfoque como uno de los principales pilares para la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, considerando la visión de integralidad (territorial y social), de autogestión (los actores locales principales sujetos de su desarrollo) y de empoderamiento de los actores locales a partir de la agroecología y la revalorización de los saberes locales.

3.3. PROCESO OPERATIVO DE FORMULACIÓN DEL PDMIO.

El proceso operativo de formulación del PDMIO se ha desarrollado en tres etapas, con varias actividades en cada uno de ellas, que son:

3.3.1. PRIMERA ETAPA: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

La etapa de organización y planificación implicó todos los aspectos de preparación, que ha contemplado las siguientes actividades:

a) Conformación del Equipo Técnico:

El equipo técnico profesional que ha intervenido en el proceso de formulación asciende a 11 profesionales, quienes tienen una formación académica en diferentes disciplinas y poseen diferentes grados académicos, tal como se detalla a continuación:

Cuadro 1. Equipo técnico de la Entidad Ejecutora.

Responsabilidad	Nombre	Título Académico
Director Ejecutivo General	Freddy Delgado Burgoa	Doctor Ingeniero Agrónomo
Administración	Irineo Zapata	Licenciado en Contaduría Pública
Coordinación General	Luis Carlos Aguilar	Ingeniero Agrónomo
Responsable del Eje de Desarrollo Físico-Ambiental	Jaime Delgadillo	Master Ingeniero Agrónomo
Responsables del Eje de Desarrollo Económico	Domingo Torrico	Master Licenciado en Economía
Responsable del Eje de Desarrollo humano	Félix Aguilar Vásquez	Profesor
Colaboradores de campo	Hugo Flores Carlos Rocabado	Egresado Agrónomo Egresado Agrónomo
Responsable digitalización de mapas	Marcelo Alberto	Master Ingeniero Agrónomo
Apoyo en el trabajo de gabinete y elaboración del almanaque 2003	Jorge Bilbao	Ingeniero Agrónomo
Redacción y Edición final	Freddy Delgado Burgoa Juan Carlos Mariscal Luis Carlos Aguilar	Doctor Ingeniero Agrónomo Master candidato Ing. Agrónomo Ingeniero Agrónomo
Monitoreo PDCR II	Apolinar Marca	Ingeniero Agrónomo

Fuente: Elaboración propia.

Los diferentes profesionales mencionados, han sido responsables de actividades y temáticas relacionadas a su formación y grado académico. Además se contó con el monitoreo de un técnico de la entidad financiera.

b) Promoción del Ajuste y Concertación del Plan de Actividades:

Después de crear las condiciones para la ejecución de las actividades previstas para el proceso de formulación del PDMIO en esta perspectiva fue importante la participación de los representantes del Comité de Vigilancia, Concejo Municipal, autoridades originarias y Gobierno Municipal, como así también de organizaciones sociales privadas y públicas existentes dentro de la jurisdicción del Municipio Indígena Originario Chipaya.

El plan de actividades fue concertado en una de las primeras reuniones, donde participaron el Gobierno Municipal en pleno, el Comité de Vigilancia, las autoridades comunales y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. En esta misma oportunidad se efectuó una capacitación a todas las autoridades comunales para que cumplan la función de facilitadores locales en todo el proceso de formulación.

3.3.2. SEGUNDA ETAPA: FORMULACIÓN DEL PDMIO.

La formulación del PDMIO propiamente, ha consistido en la realización de las siguientes actividades:

a) Concertación Social de la Visión, el Diagnóstico y la Demanda.

Esta fue una de las actividades más importantes del trabajo de formulación, puesto que todas las organizaciones de base participaron a través de sus representantes y autoridades en los diferentes talleres que se realizaron para la formulación de la visión, el diagnóstico y la demanda.

Los talleres siguieron una metodología participativa y de diálogo intercultural, donde AGRUCO facilitó la plena participación de hombres y mujeres representantes y/o autoridades de los cuatro ayllus del Municipio de Chipaya. La duración de los talleres fue de dos días. El diálogo horizontal generado entre técnicos y comunarios ha permitido cumplir ampliamente con los resultados esperados.

La asistencia a cada uno de los talleres fue de manera representativa, estuvo en un rango de 57 a 98 comunarios entre hombres y mujeres, la presencia de los técnicos tanto de la Entidad Ejecutora AGRUCO como de la Entidad Financiera PDCR II relevó dichos eventos. El cuadro 2 detalla lo mencionado.

Cuadro 2. Número de asistentes a los talleres diagnóstico por ayllus y fecha de realización.

Nro	AYLLU	FECHA	PARTICIPANTES				OBS		
			HOMBRES		MUJERES			TOTAL	TÉCNICOS
1.	Wistrullani	18,19-09-02	34	59 %	23	41 %	57	5	Técnicos de AGRUCO
2.	Manazaya	22,23-09-02	56	76 %	18	24 %	74	7	Técnicos de AGRUCO
3.	Unión Barras	24,25-09-02	57	64 %	32	36 %	89	7	Técnicos de AGRUCO
4.	Aranzaya	26,27-09-02	59	60 %	39	40 %	98	8	Técnicos de AGRUCO y 1 Técnico del PDCR II
Total			206	65 %	112	35 %	318		

Fuente: Elaboración propia, según lista de participantes.

El total de participantes fue de 318 comunarios de los cuales el 65 % fueron hombres y el resto 35 % mujeres, arrojando una relación de 1 a 2 aproximadamente. Haciendo una relación con el total de los habitantes mayores a 15 años, 993 habitantes (CENSO 2001) se tiene que en los talleres diagnósticos participaron un 32 % de la población del Municipio de Chipaya entre jóvenes, mujeres, hombres y ancianos.

b) Concertación Social de la Estrategia de Desarrollo y el Plan Quinquenal de Inversiones.

Se convocó anteladamente a representantes de cada uno de los ayllus que conforma el Municipio de Chipaya, hubo una significativa asistencia por parte representantes de instituciones públicas, autoridades municipales, tradicionales de los cuatro ayllus y bases en un número de 131 (50 mujeres y 81 varones).

La concertación de la formulación de la estrategia de desarrollo ha consistido en la presentación de una propuesta por parte de AGRUCO como resultado de un análisis de coherencia y consistencia de la visión, diagnóstico y demanda formulada. Luego de un proceso de discusión y análisis entre los técnicos y participantes en cada taller, se llegó a concertar y validar la estrategia de desarrollo y el plan quinquenal de inversiones.

La dinámica generada en el taller ha permitido concertar los programas y los proyectos pero a la vez validar la visión, demanda formulada, puesto que se analizó y discutió la consistencia de los programas y proyectos.

c) Validación final del PDMIO formulado.

La validación consistió en primer lugar, en una presentación de todos los resultados del proceso de formulación, tales como, el diagnóstico, la demanda, la visión y la estrategia de desarrollo; posteriormente se pasó a una etapa de discusión, análisis y observaciones, para finalmente concluir con una concertación y validación.

Un aspecto relevante del proceso de validación fue la participación e intervención no solo de autoridades de las organizaciones de base, sino también de las autoridades municipales y representantes de las instituciones públicas.

Otra actividad realizada en los talleres, fue la elaboración y concertación del POA para el primer año de ejecución del PDMIO formulado correspondiente a la gestión 2004. El proceso inicialmente, recabó la demanda anual y compatibilizó con la demanda priorizada en el PDMIO formulado, luego presentar una propuesta para ser concertada y validada. Este trabajo fue llevado a cabo conjuntamente el personal del municipio de Chipaya.

3.3.3. TERCERA ETAPA: APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDMIO FORMULADO.

Esta etapa consistió en la consolidación y redacción final del PDMIO formulado, además de la elaboración de la cartilla de difusión. Asimismo, correspondió a todo el proceso de aprobación por el Concejo Municipal y el pronunciamiento del Comité de Vigilancia. Finalmente se procedió a la difusión y distribución del PDMIO en los ayllus e instancias pertinentes.

DIAGNOSTICO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CONSOLIDADO

IV. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CONSOLIDADO.

El diagnóstico que a continuación se presenta, permitió determinar y definir la situación actual del Municipio Indígena Originario de Chipaya en sus dimensiones ó ejes de desarrollo: físico ambiental, humano, económico productivo y político institucional. En ese marco, el diagnóstico esta orientado a caracterizar la realidad actual del municipio, identificando esencialmente las potencialidades y limitantes, además determinando las causas que generan las situaciones del problema.

A. ASPECTOS GENERALES.

Este acápite se refiere a todos los aspectos de configuración del espacio físico-natural, ubicación y organización política administrativa del Municipio Indígena Originario Chipaya.

A.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

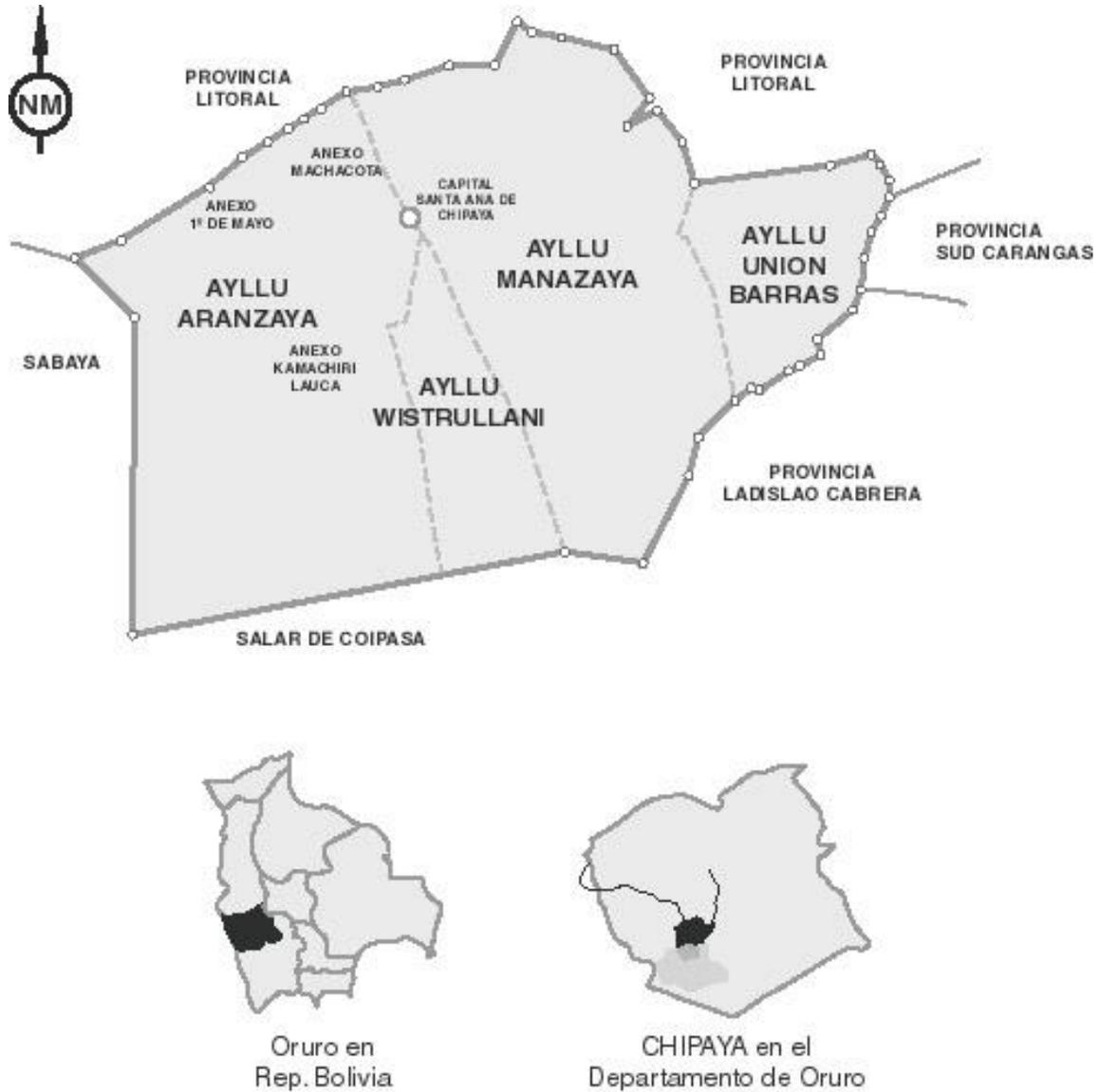
En la actualidad el Municipio de Chipaya se encuentra ubicada en el Altiplano boliviano al Suroeste del Departamento de Oruro (ver mapa 1), en la parte norte del lago Coipasa, en la provincia Sabaya, al sur del “eje acuático” formado por el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó y el lago Coipasa.

En su primitivo asentamiento ocuparon íntegramente toda la extensión del actual salar de Coipasa y gran parte de los ríos Lakajahuira, Barras, Lauca y Todos Santos. (De la Zerda, J. 1993:24).

A.1.1. LATITUD, LONGITUD.

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM 582000 – 616000 y 7879000, las mismas que se encuentran en cartas IGM 5936 I, 5937 II, 6037 III y 6036 IV elaboradas en 1972, por el Instituto Geográfico Militar.

Mapa 1. Ubicación del Municipio Indígena Originario Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, 2002.

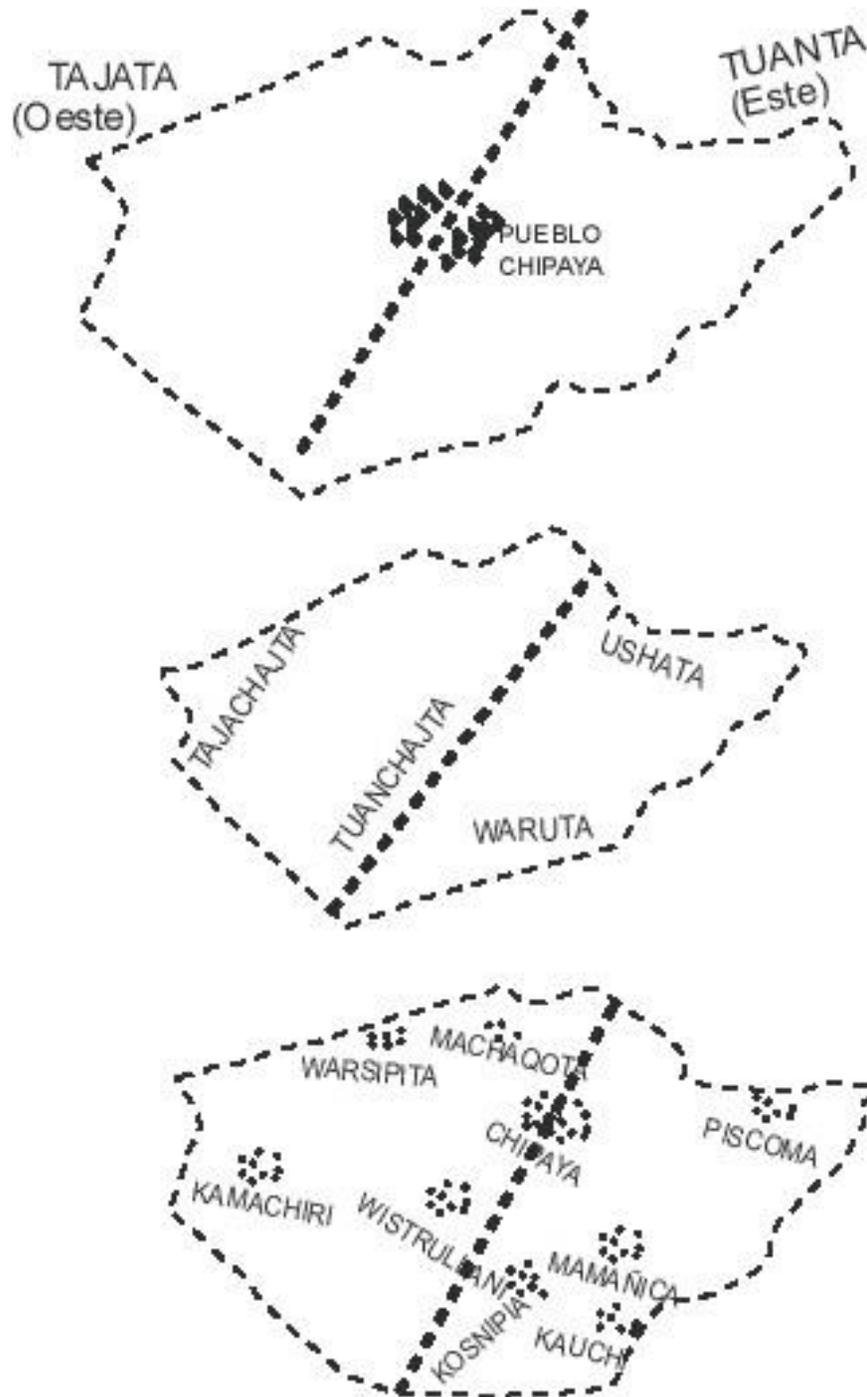
A.1.2. EL TERRITORIO⁵ CHIPAYA.

El territorio Chipaya, es una suerte de polígono irregular, inscrito dentro de la gran planicie arenosa y semidesértica a la que solo las montañas le señalan los límites. Es una figura asimétrica de múltiples lados, cuyo radio más largo es de 22 km al sudoeste (considerando como centro a la capital Santa Ana y tomando a Mallku Laguna como vértice del polígono por otro). La distancia radial al este es de aproximadamente 10 km (Tres San José en el Cantón Ayparavi).

Según Wachtel Nathan, citado por De la Zerda, G. J. 1997:24-27, el territorio Chipaya se divide en dos grandes áreas; Tuanta y Tajata, nominados en aymará mediante hitos (mojones) y señales. La denominación de Tuanta (este) y Tajata (oeste) tiene que ver con la ubicación de cada una de las dos partes con referencia a la línea central de partición norte-sud. Luego estas se subdividen en cuatro áreas (cuatriparticipación), o dicho de otra manera cada una de las mitades se desagregan a su vez en dos sectores; así Tajata se divide en Tajachajta (oeste) y Tuanchajta (este) y en la parcialidad de Tuanta en las zonas de Ushata al nor-este y Waruta al sud-oeste.

- 5) Según San Martín (1997:58). La consideración de este término deberíamos sentirlo inmerso en tres dimensiones: geográfica, social, cultural (material, social, espiritual), con las que y como tal, el territorio, adquiere entonces un potencial extraordinario como unidad de lo que hoy se llega a entender como desarrollo. Es en ese aspecto, donde las técnicas ortodoxas del desarrollo, encuentran muchas dificultades para tratar de entender la realidad totalizadora, y esto se debería, a que fueron deformados en su comprensión por la educación modernizadora, que enfatiza y pretende siempre fraccionar la realidad según tipo de actividad, interés o recurso. Pero es en la realidad de ese espacio tiempo, que el concepto de territorio resulta ser clave sobre todo si se quiere realizar apoyo para un auténtico e integral "estar mejor que antes". Por su parte Delgado, B. F. (2001:276,277) concluye que la redefinición de territorio y sus formas de acceso, ha determinado considerar tres ámbitos muy interrelacionados que son: el *ámbito natural*, al que podríamos definirlo como el espacio físico natural y el ecosistema, que considera a los recursos naturales. El *ámbito social*, que puede resumirse en lo que son los espacios socio-económicos definidos como las ferias y los territorios continuos y discontinuos a los que acceden los comunarios del Ayllu en el sector rural y urbano, basados en el principio de reciprocidad y redistribución equilibrada que tienen con la sociedad global, con la naturaleza y con los dioses o espíritus, donde no se concibe el concepto de propiedad privada que se utiliza desde las culturas de occidente. En el *ámbito espiritual*, que se puede definir como la interrelación de los espacios físico-naturales y los espacios socio-económicos que a través de los rituales realizados en determinadas épocas del año, en base a un calendario que define la relación con la naturaleza y con el cosmos, sacralizan al espacio (que se concibe como vivo) y el tiempo (que se concibe como cíclico y anacrónico).

Figura 2. Estructura espacial del territorio Chipaya.

Fuente: Según Wachtel Nathan; citado por De la Zerda, G. J. 1993:26. Los Chipayas Moldeladores del Espacio

Si se observa la manera como se realiza este parcelamiento, se verá con claridad que en Ayllu Tajata ó sector del oeste, la distribución es más o menos simétrica, en cambio en Tuanta la subdivisión no es proporcional ni regular. Al interior de cada una de las áreas subdivididas como Tajata, el espacio vuelve a parcelarse en dos mitades; una septentrional Warcipita (hoy denominada como Anexo Primero de Mayo) y otra meridional Kamarchiri (en la actualidad denominado como Anexo de Aranzaya); y en Tuanchajta igualmente surgen dos subdivisiones Machacota (Anexo de Aranzaya) y Wistrullani, este último viene a ser uno de los cantones de reciente creación. En las parcialidades de Tuanta dentro de las áreas de Ushata y Waruta, los asentamientos son de la siguiente manera; tres subdivisiones para Ushata; Piscoma, Mamañica y Kauchi y una en el área de Wuaruta que es Kosñipia⁶

Por su parte Metraux señala que *"El pueblo esta dividido en tres sectores separados por largos intervalos de terreno despejado.... Este pueblo en realidad constituye tres pueblos, cuyos habitantes viven separados..."*

Esta es una apreciación de 1931, el mismo autor ve en la estructuración social y geográfica de Chipaya una reproducción de la estructura de Cuzco, actualmente esta apreciación parece exagerada, ya que más bien se trata de un anexo colonial, es decir de la reproducción de un centro administrativo colonial andino, que efectivamente en parte refleja la estructura incásica, pero que también sufrió innovaciones coloniales significativas.

Pero además se presenta un hecho que aparentemente contradice la constatación anterior; interrumpiendo la división en dos y tampoco correspondiendo a una esperada división cuatripartita, existe un tercer Ayllu, con el nombre de Warta Ayllu. La descripción no puede ser más clara. Metraux anota reiteradamente que cada sector lleva una vida independiente, que los habitantes del uno no visitan al del otro, que en las fiestas no se reúnen y que las relaciones mútuas no son amicales.

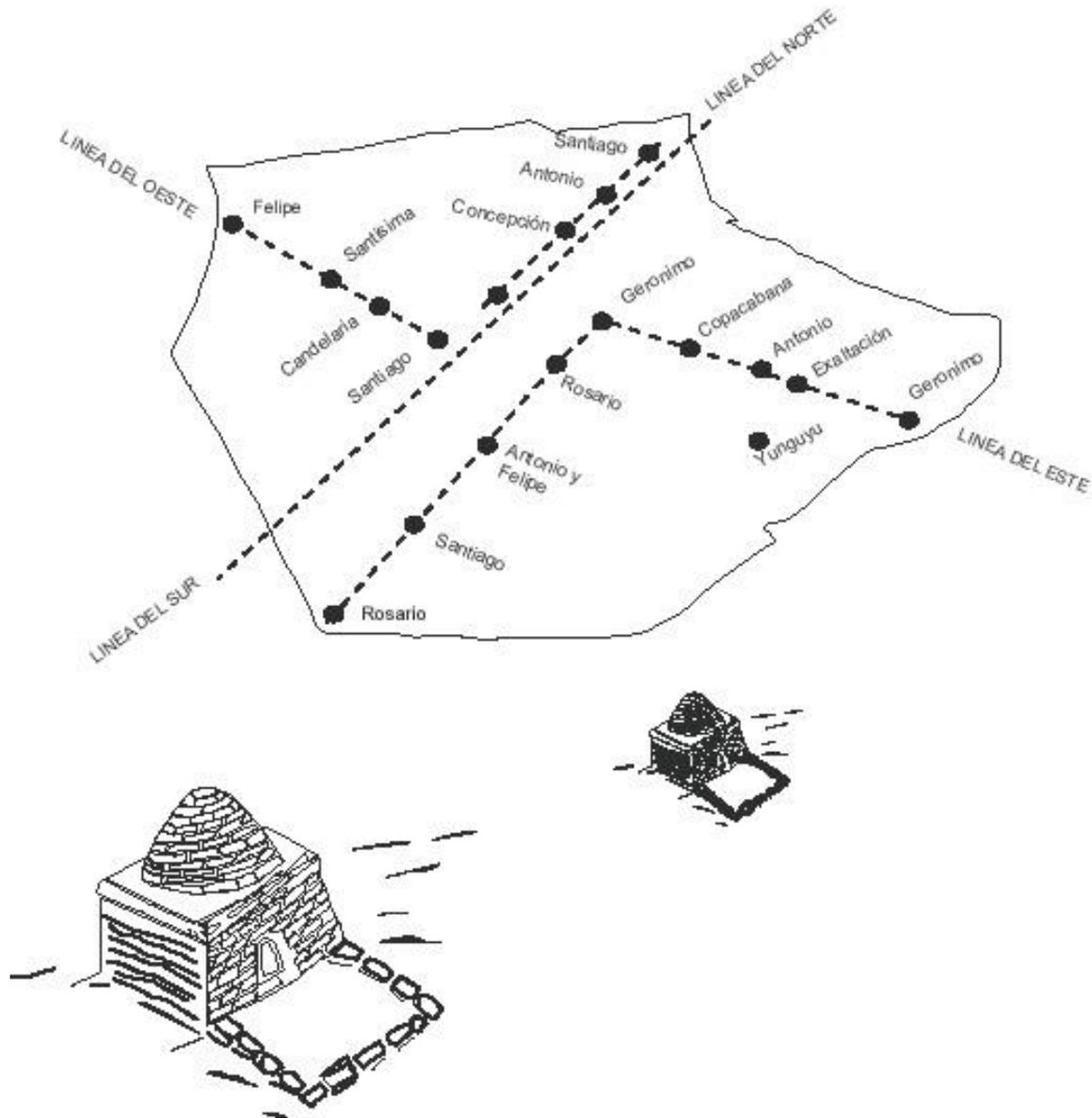
Estos datos contradicen contundentemente la hipótesis de Wachtel, que supone que la división por tres sería un remanente de una división anterior por cuatro (Wachtel, 1990:28-57). Metraux considera Warta Ayllu como una mitad de la parcialidad de Manazaya, pero no encontramos referencias en el sentido de que una división interna de Aranzaya se hubiera expresado de la misma manera por dos sectores espacialmente separados en el pueblo, cada uno con su propia capilla. Más bien, no debe ser casualidad que las familias principales del Ayllu Warta llevan los apellidos López y Paredes, pertenecientes a las antiguas familias de los Caciques de Chipaya: Lupi y Pirka. Nos parece que Warta Ayllu, como tercer sector de Chipaya y "clan secundario", estaba compuesto por los residentes del lugar y se comportaba como una especie de vecindario en Chipaya, inclusive con una capilla propia (con la puerta hacia el norte), apartada de las dos capillas principales (con la puerta hacia el este) de las parcialidades de Aranzaya y Manazaya. (Pauwels G. 1998:53)⁷

6) De la Zerda G. J. 1993:24-27. Los Chipayas: Modeladores del Espacio. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y artes UMSA.

7) Revista Semestral del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) Oruro – Bolivia.

Figura 3. Una Cruz trazada en el territorio.

Versión libre de la cruz formada por monumentos (silos) que habría en el pasado, según Watchel. Abajo los “silos” ó capillas.

Fuente: Watchel, N. citado por De la Zerda, J. (1997:28).

Con respecto al otro Cantón de Chipaya, Ayparavi, es importante anotar que tiene la particularidad de no participar del esquema dualista de partición del espacio, por cuanto es un solo agrupamiento; el Ayllu Unión Barras.

Sobre forma de apropiación y estructuración espacial del territorio Chipaya, se puede mencionar que es un producto donde concurren; causas históricas, políticas económicas y especialmente socioculturales. Esta organización social en dos ayllus, origina la bipartición del espacio y los posteriores desdoblamientos lo que influye en la repartición de aguas para el riego en dos grandes circuitos, en las actividades ganaderas, agrícolas y productivas en general.

En el pasado según Watchel habría existido un sistema de "silos⁸" o monumentos religiosos que formaban en el territorio una gran cruz; configurada por extraños hitos (capillas), que habrían estado rigurosamente dispuestos en línea recta y sucediéndose a distancias variables de 500 metros a dos o tres kilómetros⁹. *"Su repartición dentro el territorio Chipaya presenta un carácter remarcable; ellos siguen cuatro grandes líneas rectas orientadas según los puntos cardinales, dibujando así una inmensa cruz de la que el pueblo ocupa la intersección. Las cuatro líneas de silos corresponden, en efecto a cada uno de los barrios, y no parten de la iglesia del pueblo, sino de las cuatro capillas: la línea este a partir de la iglesia Gerónimo de Ushata; la línea sur a partir de la iglesia Rosario de Waruta; la línea oeste a partir de la iglesia Santiago y la otra reservada a Tajachajta; la línea norte a partir de la vieja capilla (desaparecida) de Tuanchajta..."*

Según los informantes estos silos ó monumentos estaban dedicados a la Pachamama, pero también podían haber sido un centro ordenador del territorio¹⁰

A.1.3. SUPERFICIE.

La superficie del Municipio Indígena Originario de Chipaya, según el Viceministerio de Participación Popular le otorga una superficie de 919 km². Sin embargo, el Municipio es más pequeño, solamente comprende 480,347 km² ¹¹. de los cuales aproximadamente corresponde la superficie a cada Ayllu de la siguiente manera:

- 8) Pequeñas capillas, construidas para realizar ofrendas a la Pachamama, en la actualidad ya no existen, fueron destruidas por fanáticos de sectas religiosas que invadieron Chipaya, pero se pueden apreciar en la película "Vuelve Sebastiana" de Jorge Ruiz.
- 9) Capítulo III Le Ciel: Le systeme des Silos. Citado por De la Zerda 1997:28,29
- 10) En el caso del Ayllu Majasaya Mujlli (Prov. Tapacarí, Departamento de Cochabamba) existen también torres ó capillas andinas, que son considerados como lugares sagrados donde se hacían ofrendas y pedidos a las deidades ó dioses que compartían con ellos la vida. San Martín (1992) menciona que, en cada torre existía un axón que determinaba la cuatripartición del territorio del ayllu y lo conectaba con los otros territorios, determinando con ello un ordenamiento territorial macro. (Delgado, F. 2001:234. Tesis de Doctorado).
- 11) La metodología sobre la obtención de la superficie total del Municipio y de los ayllus, ha sido mediante la utilización de un navegador portátil GPS con el cual se ha medido los mojones que tiene la superficie actual del municipio. Como bien se sabe, este instrumento tiene un error en la toma de datos, lo que implica hacer un trabajo a más detalle. Sin embargo, este nivel de precisión según la normativa actual del Estado Boliviano, debe ser dado cuando se realice el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

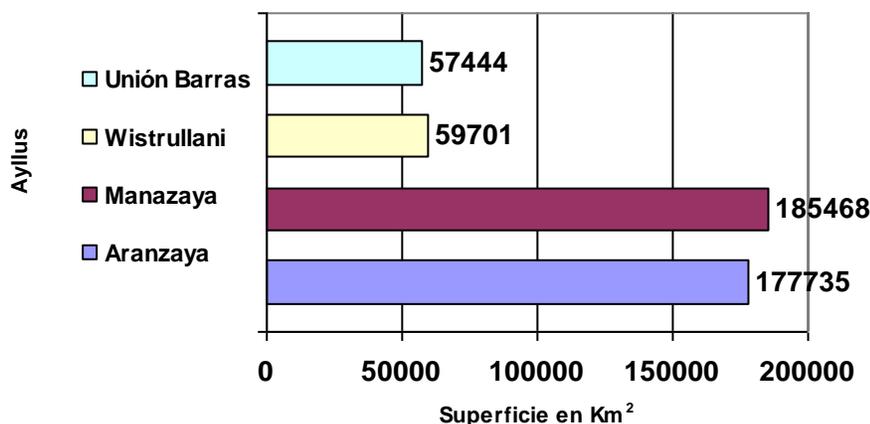
Cuadro 3. Superficie total del Municipio y de los cuatro Ayllus.

AYLLU	SUPERFICIE (km2)	PORCENTAJE (%)
Aranzaya	177,735	37,0
Manazaya	185,468	38,6
Wistrullani	59,701	12,4
Unión Barras	57,444	12,0
TOTAL	480,348	100,0

Fuente: Elaboración propia.

En la figura siguiente se muestra la diferencia de superficie entre los cuatro ayllus, donde se observa que entre el Ayllu Manazaya y Aranzaya no existe mucha diferencia aunque el primero es el de mayor superficie, seguida por Aranzaya, Wistrullani y por último Unión Barras con 57.444 km² ocupando tan solo 12 % del territorio.

Figura 4. Superficie en Km2 por Ayllu en el Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos son corroborados por documentos que se encuentran en el INRA, en documentos de la Brigada Móvil de la Reforma Agraria (1972), los que determinaron en ese entonces 49.606,09 has (496,05 km²).

A.1.4. LÍMITES DEL MUNICIPIO DE CHIPAYA.

El espacio físico natural que administra el Municipio de Chipaya¹², actualmente el "territorio" de dominio Chipaya ha sido reducido por sus vecinos aymaras a la región salina, al norte, muy cerca al Lago y Salar de Coipasa.

12) Un territorio en el sentido de administrar los recursos naturales que cuenta ya que bajo el concepto de territorio (Delgado, F. 2001) va más allá de este espacio físico natural, abarca espacios socioeconómicos rompiendo inclusive las fronteras entre Bolivia y Chile

Para protegerse de las constantes arremetidas de los aymaras, los chipayas décadas atrás delimitaron su territorio con una red de mojones que bordean la superficie bajo su dominio; pero, como se aprecia en el mapa 2 elaborado por chipayas con la ayuda de la Pastoral Social de Oruro, los aymaras aún han continuado con la invasión violenta dos veces más.

Una clara evidencia de que el territorio Chipaya comprendía desde las faldas del cerro Inca Camacho donde actualmente se encuentra el pueblo de Escara, es la presencia aún de los "chullpares"¹³

Existe hasta ahora una rivalidad escondida entre aymaras y chipayas, que no permite cuantificar la superficie pérdida; pero, se sabe aproximadamente que fácilmente sobrepasa el 100 % del territorio actual. Uno de los casos evidentes sobre estos conflictos territoriales es la falta de definición de los límites municipales, entre el Cantón Ayparavi (Municipio de Chipaya) con la vecina comunidad de Jarinilla, Concepción de Belén (Municipio de Garci Mendoza), el cual no muestra ninguna solución hasta el presente.

Un comunario de Ayparavi señalaba lo siguiente a cerca de este problema: *"Tenemos problemas con nuestros vecinos de Jarinilla, Humat'ia y Concepción de Belén del Municipio de Salinas de Garcí Mendoza, Provincia Ladislao Cabrera, esto radica desde nuestros abuelos, porque sus títulos eran grandes y aprovechando de su humildad les fueron arrojando, arrinconando poco a poco, por el territorio, es un sector rico en forraje para el ganado, kauchi, para llama, oveja... El lugar en conflicto es Jawirk'uchu Kauchi en el mojón Tres Reyes..."*

A.1.4.1. LÍMITES INTERMUNICIPALES.

De acuerdo al mapa 1, los límites actuales son los siguientes: limita al sur con el Municipio de Coipasa (Provincia. Sabaya) donde se encuentran el Lago y el Salar de Coipasa, al sudeste con el Municipio de Garci Mendoza (Provincia L. Cabrera), al este con el Municipio de Andamarca (Provincia Sur Carangas), al norte con el Municipio Esmeralda (Provincia Litoral) y al oeste con el Municipio de Sabaya (Provincia Sabaya).

13) Los chullpares son tumbas en las que han sido enterrados sus antepasados, los primeros habitantes de origen en los Andes y que aún hoy siguen de pie

Mapa 2. Territorio Perdido del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia en base al levantamiento topográfico realizado por la Patoral Social – Oruro y dirigentes de Chipaya, 1992.

A.1.4.2. LÍMITES INTRAMUNICIPALES.

Entre ayllus existen mojonamientos, a fin de administrar los recursos con que se cuenta, principalmente los pastizales, pero no significa una barrera para seguir practicando relaciones de reciprocidad, de parentesco, se sigue conviviendo en espacios socioeconómicos y festivos como uno solo.

Cuadro 4. Límites y conflictos de territorio del Ayllu Manazaya.

LIMITES	MOJONES	CONFLICTOS S/N	ENTRE QUIENES	CAUSAS (PORQUE)	SITUACIÓN ACTUAL
Al norte y noreste con la comunidad Collana de la provincia Litoral	Pachamama No me olvides Entre Rios Catari Wichu chuto Llampayani Winto Champallani Chapini Glori Lamarani Triunfo Recta guardia En línea Media Chullumpiri San Salvador y Santiago	Existen conflictos desde cientos de años sobre terrenos que consideran "perdidos" Los puntos de referencia son los mojones Tho'la Apacheta y Caytacora	Ayllu Manazaya en conflicto con los aymaras de la provincia Litoral	Sometimiento y arrinconamiento territorial de los aymaras a los chipayas. Por recursos naturales existentes en la zona: Th'olares pajonales Para respaldo de propiedad se cuenta documentos de contribución territorial que esto data desde la época colonial.	El INRA (1999), intentó sanear estos límites, pero por falta de concertación y disconformidad de partes no se llegó a consolidar dicho saneamiento quedando en suspenso hasta que autoridades departamentales y nacionales tomen alguna decisión al respecto. Actualmente existe conformidad de algunos comunarios que piensan que no podrán recuperar estos territorios, lo cual debilita el intento de recuperar estas zonas ancestralmente chipayas
Al sureste con el Ayllu Unión Barras Cantón Ayparavi	San Salvador y Santiago Media Wijiña Potosí Pampa Orilla Pampina Tres Reyes				Actualmente se logró una delimitación concertada entre ambas partes. Desde la creación del Ayllu Unión Barras. Las áreas de pastoreo en la zona colindante es compartida por ambas partes
Al sur con el Salar de Coipasa comunidad Salinas Provincia Ladislao Cabrera	Tres Reyes Quila Quillani En Línea Chola Wila Wincha				
Al suroeste y noroeste con el Cantón Wistrullani	Wila Wincha Tres Altar Playa Blanca Reconciliación Cosnipia Qollpallani San Salvador Aeropuerto Mastil de Chipaya				
Al norte y oeste con el Ayllu Aransaya	Mastil de Chipaya Yaretani Pampa Calvario Pachamama				

Fuente: Elaboración propia, basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Por otra parte esta estructuración del espacio físico al interior del Municipio de Chipaya, obedece a una organización originaria tradicional, muy relacionada a los espacios y tiempos de la vida en comunidades que mantienen aún su identidad cultural. Pero que con el transcurrir de los años fueron reestructurando su "división" espacio - territorial.

Cuadro 5. Límites y conflictos de territorio del Ayllu Aranzaya.

LÍMITES	MOJONES	CONFLICTOS S/N	ENTRE QUIENES	CAUSAS (PORQUE)	SITUACIÓN ACTUAL
Al este con el Ayllu Manazaya	Pachamama Calvario Mastil de Chipaya		Ayllu Manazaya	El ingreso del ganado a zonas de pastoreo	Ocurre esporádicamente, no llegando a mayores
Al este con el Ayllu Wistrullani	Según los comunarios esta zona no está delimitada (papeles en trámite)	Existen conflictos, no quieren reconocer a Wistrullani como Ayllu	Ayllu Wistrullani	No esta definido los límites	Ayllu Aranzaya no reconoce los límites
Al sur con el Salar de Coipasa	Mallcu Laguna				Hay una línea imaginaria por medio del salar, existe un mojón SN, no hay problemas
Al sudoeste con el Municipio de Coipasa, provincia Sabaya	Mallcu Laguna Arenilla Warcipita				
Al oeste con Buen Retiro Provincia Sabaya	Warcipita La mayor				Hay Arreglos de conformidad para ganar terrenos en el lugar denominado Taypiallita. Aproximadamente 5000 m ² .
Al noreste con los Cantones Romero Pampa y Catawi, de la Provincia Litoral	La mayor Canpaypata Altipampa Sacarias Bernardo Canabiri Barrero Jukasima Pachamama		Existe conflictos	Terrenos que no tienen riesgo de inundación. Cuentan con pajonales	En suspenso para recuperar los mojones antiguos, algunos mojones son respetados y otros están en conflicto

Fuente: Elaboración propia, basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Como vimos en anteriores acápite en primera instancia, se contaba con dos ayllus, al este Manazaya y al oeste Aranzaya; posteriormente por un lado por situaciones de tipo administrativo se fueron dividiendo¹⁴ en más ayllus (caso Ayllu Wistrullani, para

14) Desde 1998, Chipaya, de nuevo esta dividido en tres ayllus. El tercer Ayllu Wistrullani, se separó, esta vez no de Manazaya sino de Aranzaya. Igual como Warta Ayllu esta ubicado en el sur del territorio, en la zona lacustre, históricamente conflictiva entre las dos parcialidades. No se trata de una mitad de Aranzaya, sino de uno de sus cuatro anexos, recién formados en Aranzaya. Los otros tres son Machacota, Primero de Mayo y Kamachiri Lauca. Otro Ayllu de los chipayas, Unión Barras, fue formado en 1959 entre los habitantes del nuevo anexo Ayparavi, provenientes de ambas parcialidades. No forma

luego ser denominado Cantón del mismo nombre), por el otro, influyeron problemas de acceso a la tierra ó límites con sus vecinos aymaras, caso Ayparavi (Ayllu Unión Barras).

Tanto Manazaya como Aranzaya tienen la mayor extensión de terreno que colinda con sus vecinos aymaras, a diferencia con el Ayllu Unión Barras no existen grandes problemas, pero esta latente la reivindicación de recuperar su territorio perdido.

Cuadro 6. Límites y conflictos de territorio del Ayllu Unión Barras.

LÍMITES	MOJONES	CONFLICTOS S/N	ENTRE QUIENES	CAUSAS (PORQUE)	SITUACIÓN ACTUAL
Al norte con Piña Piñani de la provincia Litoral	San Salvador Santiago Yaretani Dos Piedra Pabellón San Antonio Peruan Misa Tres San José.	De la delimitación actual no existen conflictos, pero sí de las delimitaciones anteriores.	Habitantes chipayas de Ayparavi con los aymaras de la provincia Litoral.	Los chipayas fueron usurpados de su territorio por los aymaras por el descuido de las autoridades .	Las autoridades municipales y departamentales, dejan suspendidas éste asunto .
Al este con Santiago de Andamarca de la provincia Sud Carangas.	Tres San José Paja Montonado Jawir Winto Dos Provincias Tres Reyes	Sí existen conflictos de territorio	Entre aymaras y chipayas	El territorio de los chipayas fue reducido por los aymaras, quienes ocupan grandes superficies con t'olares y pajonales.	En la actualidad no existe avance en las soluciones de éstos conflictos, a pesar del interés de los chipayas para recuperar tierras.
Al sudeste con el Municipio de Salinas de Garci Mendoza de la provincia Ladislao Cabrera	Tres Reyes San Miguel (innominado) Pira Pirani Volteo Muyta Primer Codo Segundo Codo Jank'u Uma Tres Santo Rey.	Existen conflictos sobre el territorio.	Aymaras con los chipayas.	Falta de tierras para los chipayas.	A fines de agosto del presente año, se presentaron enfrentamientos en el lugar de Jank'u Uma entre los aymaras y chipayas. Antes de que el INRA llegue a Chipaya (1999) la Pastoral Social gestionó una determinada área de terreno para los chipayas con la conformidad de los aymaras, lo cual fue anulado posteriormente.
Al oeste con el Ayllu Manazaya	Tres Santo Rey Pampina Orilla Pampa Potosí Media Vigiña San Salvador Santiago	No existen problemas en la delimitación			Desde la creación del Cantón Ayparavi, ambos ayllus manejan independientemente sus territorios.

Fuente: Elaboración propia, basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

"No era Ayparavi era Ayparwír ahora esta cambiado el nombre después de levantar el proceso, aproximadamente tiene nominación de Cantón hace 42 años, esa vez era como Vice Cantón, Chipaya era Cantón. Después se van allá a Ayparaví gente de los dos ayllus Manazaya y Aranzaya, por motivos de problemas de territorio con la provincia

parte de la estructura social espacial del pueblo de Chipaya. (Pauwels, G. 1998:53) en Revista Semestral del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) Oruro-Bolivia.

Litoral Ayllu Collana, estos querían quitarnos todo el terreno, nos querían dar solo una franjita del arenal colorado, se fueron por defender su territorio eran 93 contribuyentes y desde ese entonces se asentaron allí, para luego ser Vice Cantón...”

Los límites entre ayllus Aranzaya y Manazaya están consolidados, existen mojones desde sus antepasados, mientras que entre el Ayllu Aranzaya y Wistrullani, que nace este último de un desprendimiento del Ayllu Aranzaya todavía existen roces entre contribuyentes¹⁵ el mismo problema tienen esporádicamente los ayllus Manazaya y Unión Barras, donde los conflictos nacen por invasión de áreas de pastoreo.

Cuadro 7. Límites y conflictos de territorio del Ayllu Wistrullani.

LÍMITES	MOJONES	CONFLICTOS S/N	ENTRE QUIENES	CAUSAS (PORQUE)	SITUACIÓN ACTUAL
Al norte y este con el Ayllu Manazaya	Mastil Chipaya Aeropuerto San Salvador Qollpallani Cosnipia Reconciliación Playa Blanca Tres Altar	Antes hubo conflictos con el Ayllu Manazaya	Ayllu Wistrullani y Ayllu Manazaya	Área de pastoreo, terreno salitroso	Toda la delimitación esta definida mediante documentos de transacción entre ambos ayllus.
Al sur y este con comunidades de Belén de Concepción y Jaranilla del Municipio de Salinas de Garci Mendoza	Tres altar Wila Wincha				En la actualidad no existen problemas que lleguen a mayores.
Al sur con el Salar de Coipasa del Municipio de Sabaya	Wila Wincha Pili Churu				Con la creación de la tercera sección, las delimitaciones se realizaron en todas las secciones.
Al sudoeste con el Municipio de Sabaya	Pili Churu Mallcu Laguna				Por estar esta delimitación en el salar, no trae conflictos entre ambos municipios.
Al norte y oeste con el Ayllu Aranzaya	Mallcu Laguna Dos reyes San Salvador Sunkillani Phulloqiri San Antonio Mastil				1960 se suscitaron conflictos que en la actualidad ya se arregló entre ambas partes.

Fuente: Elaboración propia, basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Como podemos observar en los cuatro casos existen conflictos, unos con sus vecinos fuera del Municipio y entre ayllus, un aspecto positivo es que estos conflictos son solucionados por sus autoridades locales y por quienes habitan en esos sectores. El caso

15) El problema es muy delicado, algunos comunarios del Ayllu Aranzaya no reconocen al Ayllu Wistrullani como Ayllu, sí como Cantón.

del Ayllu Aranzaya es mucho más interesante, ya que estos últimos tiempos se dividió en anexos, actualmente son tres anexos del que está compuesto el Ayllu.

A.2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.

A.2.1. CANTONES Y DISTRITOS.

El Municipio de Chipaya como todo asentamiento sufre una serie de nominaciones dentro de lo que significa la división política administrativa de la región en el proceso histórico.

La misma provincia Sabaya antes denominada Atahuallpa, cambia por intereses de quienes habitan dicha región. Chipaya por ejemplo desde la década de los '40 pasa a ser de la entonces aldea de Chipaya, elevada a la categoría de cantón en el periodo del gobierno constitucional de Enrique Hertzog mediante Ley del 30 de Diciembre de 1948, fue la cristalización de un sueño largamente acariciado por la comunidad Chipaya de integrarse efectivamente a la vida republicana y también como resultado de un trámite de cantonalización prolongado que así culminaba. El nuevo cantón fue inaugurado con una solemnidad de trascendencia histórica el 25 de Abril de 1951. (Barrientos, F. 1990:25).

Según la constitución Política del Estado, el cantón es la unidad político administrativa más pequeña del territorio nacional, inferior a la Sección de Provincia. Los distritos entre tanto, corresponden a unidades territoriales creadas mediante ordenanza municipal conforme a un plan de ordenamiento y desconcentración administrativa de la municipalidad y del territorio del municipio (Honorable Senado Nacional, 2000: 37).

Posteriormente el 12 de Octubre de 1983, se plasmó en una realidad la inauguración oficial de Chipaya como capital de la Quinta Sección Municipal de la provincia Atahuallpa, gracias a la participación del Agente Cantonal de ese entonces el ciudadano José Paredes Mamani, quién concluyó dichos trámites. Y bajo Ley del 16 de Septiembre de 1983, bajo la presidencia del Dr. Hernán Siles Zuazo, el Honorable Congreso Nacional decreta: Artículo primero; Crease la Quinta Sección Municipal de la provincia Atahuallpa del departamento de Oruro con su capital Chipaya, conformada por los cantones: Ayparavi, Wistrullani y los ayllus Aranzaya, Manazaya con sus respectivos anexos.

Actualmente el Municipio de Chipaya a partir de 1999 nuevamente cambia en su división política administrativa y tiene la siguiente estructura:

Municipio	: Chipaya
Departamento	: Oruro
Provincia	: Sabaya
Tercera Sección de Provincia:	Chipaya
Cantones	: Ayparavi, Wistrullani

Es así que políticamente Chipaya corresponde a la Tercera Sección de la Provincia Sabaya (antes Provincia Atahuallpa), dividida en dos cantones, Ayparavi y Wistrullani, no tiene distritos municipales. Y a diferencia de unas dos décadas atrás donde solo existían dos principales ayllus, ahora la dividen cuatro ayllus.

A.2.2. ORGANIZACIÓN ORIGINARIA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAYA.

Actualmente el Municipio de Chipaya está organizada tradicionalmente en cuatro ayllus, cada uno de los cuales está conformado por contribuciones, también llamadas estancias, a diferencia de los demás ayllus, Aranzaya está dividido en tres anexos¹⁶ *Primero de Mayo, Machacota y Kamachiri Lauca*, cada una de estas conformadas de igual forma por estancias, cada Anexo tiene su propia organización, a la cabeza está el Alcalde de Campo, camayus, responsables de las contribuciones quienes velan por cuidar que no pasen los ganados de los vecinos y hacer respetar los mojones. A nivel general el Ayllu Aranzaya tiene al Hilakata como Autoridad Tradicional el cual maneja los tres anexos.

La creación del Cantón Wistrullani es reciente, incluso su condición de Ayllu, antes era un Anexo del Ayllu Aranzaya, por razones de conflicto esta se separa y se declara como Ayllu.

En el caso del Ayllu Manazaya existe la idea de una división en anexos dentro del Ayllu, al igual que Aranzaya, conformar organizaciones sectoriales las cuales serían: Mamañica (parte central), Kauchi, Cosnipia (Awa Flor), Pisqoma, Awa Qota Taipi Guano (alrededor del pueblo).

El otro Ayllu se denomina Unión Barras, que se encuentra al extremo este del Municipio, la que no se involucra tanto en la dinámica de los ayllus mayores como son Aranzaya y Manazaya, son como una organización independiente, algo relegados.

A continuación en se muestra la conformación de los ayllus con sus respectivas estancias, por otro lado es interesante el nombre asignado a estas estancias, según la toponimia ó algún acontecimiento que haya ocurrido en el lugar.

16) En el año 1968 inician trámites, la familia Huarachi fue el litigante quienes iniciaron la gestión para dividir su Anexo denominado Kamachiri Lauca. Cada Anexo siembra a parte sus ch'ias, mientras que el trabajo de canalización se hace a nivel del Ayllu Aranzaya.

Mapa 3. Organización Tradicional en Ayllus del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Cuadro 8. División política administrativa y Organización Originaria Tradicional del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

MUNICIPIO	TERCERA SECCIÓN MUNICIPAL CHIPAYA							
CAPITAL	SANTA ANA DE CHIPAYA							
CANTONES	AYPARAVI				WISTRULLANI			
AYLLUS	MANAZAYA	No. Flias.	UNIÓN BARRAS	No. Flias.	ARANZAYA	No. Flias.	WISTRULLANI	No. Flias.
ESTANCIAS					ANEXO PRIMERO DE MAYO			
	Chirimiya ¹⁷	10	Lamphay Pata ¹⁸	6	Jach'a Guano Wintu ¹⁹	P	Kalacunti	2
	Kaunisa	4	Pajonal Pampa ²⁰ⁱ	7	Jach'a Guano	P	Urku Guano	2
	Yunguyo ²¹	3	Mistisiri Pampa ²²		Thola Churu ²³	P	Kirmallani	3
	Yunguy Anqa ²⁴	1	Illisirka ²⁵		Awa Qota ²⁶		Kalakunti Wintu	1
	Uymur Kuchu ²⁷	2	Chullpa Churu ²⁸		Onqorani Awaquto	3	Llink'i Kota	2
	Taypi Guano ²⁹	7	Jach'a Wanu Pampa ³⁰	3	Sacarpayo ³¹	4	Kusillavi Pampa	4
	Qalchuru ³²	3	Cora Kauchi ³³	4	Sacaripaya ³⁴	4	Kusillavi Wintu	4
	Chapi Churu ³⁵	1	Chijilla Pampa Kauchi ³⁶	3	Urqo Wano Saqarpayo ³⁷	4	Ch'iji Pampa	2
	Phisqoma	6	Muyta Kauchi ³⁸	19	Sakiri paya ³⁹	4	Santan Kota	1
	Tsaypata ⁴⁰	2	Rio Kauchi ⁴¹	8	Jawirucuchu ⁴²		Lima Kota	1
	Paraskilla	3	Huito Pampa ⁴³	3	Milluma Chico ⁴⁴		Osq'o Pata	1

- 17) Lugar donde entran los ríos profundos.
- 18) Grupo de lamphaya medio lomada.
- 19) Donde radican las llamas y es el último en la ubicación.
- 20) Pampa de pajonal verde.
- 21) Por un Santo que se llama Yunguyo, Santiago de Yunguyo se llamaba.
- 22) Medio blanco el lugar y pajonal, antes era arenal blanco.
- 23) Loma de leñales pequeños, antes, ahora no existe.
- 24) Frente al Yunguyo.
- 25) Porque hay una especie de poza.
- 26) Sector donde producía un pastizal alto, antes, ahora ya no porque es frío, tiempo avanzado, mucha gente, aumento el ganado y por falta de agua.
- 27) Por la existencia de un muro, kuch'u es una especie de protección que se hace.
- 28) A lado de Mistisiri, nuestros abuelos se vinieron al lago Challacota se salieron y ahí se estacionaron luego por recibir el bautismo se vinieron a Chipaya y se olvidaron del quechua y nacieron su hijos chipayas. Estos abuelos eran quechuistas nacieron de Israel y se fueron a Oruro, Paria y allí se estacionaron, no conocían la siembra solo la caza, la pesca, de ahí se fueron al lago Poopó.
- 29) Es el centro entre dos estancias, guano es donde uno vive.
- 30) Pampa extensa donde hacían guaneo.
- 31) Un lugar trecho donde había pastizal, el otro lado nada.
- 32) Era una parte de th'olares.
- 33) Por la existencia de zanjas, mencionan que el agua de río hizo esas zanjas.
- 34) Trecho más allá del anterior.
- 35) Lugar donde hay espinas.
- 36) Pampa de arena (chajwa) con kauchi.
- 37) Porque esta ubicado entre urqu wano y saqarpayo, en el medio de estos lugares.
- 38) Por que esta frente a la curva del río del lado norte del río.
- 39) Lugar donde existe un trecho mucho más largo.
- 40) Por las piedrecillas menudas que existe forma de granza.
- 41) Es el río Barras, desde adentro existe el kauchi.
- 42) Lugar donde habían empezado a construir corrales de tepe, pero no concluyeron, terminaron con barro, corral de barro.
- 43) Pampa pajonal al canto del arenal.
- 44) Es mi lugar decía el dueño, por eso es milluma.

MUNICIPIO	TERCERA SECCIÓN MUNICIPAL CHIPAYA							
CAPITAL	SANTA ANA DE CHIPAYA							
CANTONES	AYPARAVI				WISTRULLANI			
AYLLUS	MANAZAYA	No. Flias.	UNIÓN BARRAS	No. Flias.	ARANZAYA	No. Flias.	WISTRULLANI	No. Flias.
	Mamañica ⁴⁵	4	Mog'o Sirka Pampa ⁴⁶	6	Milluma Grande		Osq'o Kota	1
	Santan Qota	4	Th'ola Guano ⁴⁷		Río Sarque ⁴⁸		Chijlla Chijllani	2
	Agua Flor	1	Jawir K'uchu ⁴⁹	7	Taypi Monte ⁵⁰		Luallani	
	Chasmaña ⁵¹	1	Leque Pampa ⁵²		Sawilaxma ⁵³		Pata Sirca Pawallani	1
	Misti Sirca	3	Chijllani ⁵⁴	2	Pawallani ⁵⁵		Parasquilla	1
	Chumguerini ⁵⁶	1	Catavi huma ⁵⁷	2	Pawallani Winto	2	Parasquilla K'uchu	2
	Churuta ⁵⁸	1	Wilaaqe ⁵⁹	4	Sacarpaya Winto ⁶⁰		Q'ollpa Llani	1
	Lomapata	1			Chijllani ⁶¹	2	Lamar Pata	2
	Lhonchhi Waylla	1			Qollchapata ⁶²		Quemparani	2
	Chunchuñu Pampa ⁶³	1			Piñarani ⁶⁴	5	Larkiri	1
	Qolta Aparchoqa	1			Warsipita Winto	P	Centro Wistrullani	2
	Aparchoqa	2			Warsipita ⁶⁵	P	Punta Wistrullani	
	Kirmallani	2			Thola pampa ⁶⁶	P	K'aparchicha	2
	Kauchi Kanallani ⁶⁷	4			Thola Sirca ⁶⁸	P	Pata Patallani	3
					Milluna Chico	P	Kuallani	2
					Milluna Grande	P	Luwallani	2
					Río Sarque	6	Ch'ampallani	2
					ANEXO MACHACOTA			
					Macha qota centro ⁶⁹	3		
					Waxmapampa ⁷⁰	1		

- 45) Por la proliferación de un pasto, llamado mamañica, ahora no hay desapareció con el agua.
- 46) Antes era puro th'olar y era lomada por eso los abuelos lo llaman así
- 47) Tiene leñares, pajonales.
- 48) Denominaron así porque había una paja llamada sarque.
- 49) Por que esta en una curva exterior del río Barras.
- 50) Había montecitos de totora a la orilla de los ríos, la iglesia se construyó con eso, por el aumento de la gente, chanchos y ganado ya no quiere producir.
- 51) Lugar de los chullperios, antiguo, donde había chullpas.
- 52) Porque existe un pasto llamado leque como cañahuita produce.
- 53) Es porque antes derramaba agua a todo lado por Reyes.
- 54) Es un lugar que tiene arenal blanco, tiene chajwa como granizada tiene piedritas.
- 55) Por la existencia de montes de toi, antes era más grande ahora es pequeño.
- 56) Era un Pucara, de piedra, de barro para venerar, como un santo.
- 57) Porque tiene agua dulce y donde existe piedra calcárea.
- 58) Sector de casa, un trechito.
- 59) Al frente de Lamphay pata, es por el color, rojo del lado sur y blanco del lado norte, así son los arenales.
- 60) Porque había un estrecho para pasar cuando había inundación antes, ahora están como lugares secos.
- 61) Antes había arenales, se perdió en tiempo de aguacero, por las inundaciones.
- 62) Porque llegaba agua turbia, dejo una lomada, desde el cerro Sajama.
- 63) Había una especie vegetal en el agua, como hongo y que servía para alimentarse, ahora ya no existe, sería un lago.
- 64) Zanja abierta recientemente, construido por los pobladores que son del lugar.
- 65) Lomada grande donde hay arcillas por eso es warsipita, no va el agua turbia a esos lugares, hay dos q'otas hoyadas.
- 66) Actualmente hay leñares.
- 67) Por la existencia de kauchi, forraje para el ganado.
- 68) Lomada grande de 2 metros de arenales, con lampaya.
- 69) Un Machacota había al centro, un lago grande, por lo que ubicaron al centro la casa y se denomina por eso esa contribución.

MUNICIPIO	TERCERA SECCIÓN MUNICIPAL CHIPAYA							
CAPITAL	SANTA ANA DE CHIPAYA							
CANTONES	AYPARAVI				WISTRULLANI			
AYLLUS	MANAZAYA	No. Flias.	UNIÓN BARRAS	No. Flias.	ARANZAYA	No. Flias.	WISTRULLANI	No. Flias.
					Willa Wertiente ⁷¹	2		
					Machaqota	2		
					Jonquan Awaqota ⁷²	1		
					Marka Winto ⁷³	3		
					Qonchupata ⁷⁴	1		
					Chipaya Wintu ⁷⁵	1		
					Awaqota Winto ⁷⁶	1		
					Thusca Palqa ⁷⁷	1		
					Rio Awaqota Palqa ⁷⁸	2		
					Jawir kuchu ⁷⁹	1		
					UymirKuchu ⁸⁰	1		
					Uymir Kuchu Winto ⁸¹	1		
					Murallani machaqota ⁸²	1		
					ANEXO KAMACHIRI LAUCA			
					Kamachiri Lauca ⁸³	1		
					Kamachiri Qota ⁸⁴	1		
					Mayka ⁸⁵	4		
					Mayka Chullpan Qota ⁸⁶	2		
					Maykani	1		
					Taypi Wano ⁸⁷	P		
					Taypi Wano Winto ⁸⁸	P		
					Sawilaka ⁸⁹	3		
					Wayuna ⁹⁰	P		
					Khakhojshkota ⁹¹	1		
					Cora Grande	1		
					Cora Chico ⁹²	1		

- 70) Para adorar de los padres de familia, especie de estatuilla de barro que se venera el 1, 2 de Agosto, decían que daba suerte ese Mallkito.
- 71) Lugar que no seca, poco salado.
- 72) Donde hay collpas, en tiempo seco aparece y en lluvia desaparece.
- 73) A lado derecho del pueblo.
- 74) En tiempo de aguacero llega agua turbia, dejo sin pastizal en el tiempo lejano.
- 75) Porque esta más alejado del pueblo, por eso es wintu.
- 76) Donde había un potrero, antes con diferente pasto, ahora ya no hay.
- 77) Agua estancada, agua profunda en el río, el río mismo excava.
- 78) División del río madre, es el cruce.
- 79) Corral a medio construir, ni a la altura ni alrededor.
- 80) Corral no terminado.
- 81) Corral no terminado, pero más allá.
- 82) Muro no terminado para casa.
- 83) Por la existencia de th'ola de chiri chiri, se perdió no aparece ahora.
- 84) Por la existencia de una hoyada, q'ota.
- 85) Porque corría viento, sacaba arenales del río.
- 86) En ese agujero había chullpares en las orillas, ahora ya no existe ni el agujero ni la q'ota.
- 87) Lomada de guano de los ganados, al medio de ese guano.
- 88) Había una loma al centro del corral.
- 89) Es la raíz del wistru.
- 90) Había para hacer fiesta el 5 de Agosto.
- 91) Dicen que había un animal que llamaban khakoj.
- 92) En tiempo de aguacero dejaron loma, lomas de diferente tamaño.

MUNICIPIO	TERCERA SECCIÓN MUNICIPAL CHIPAYA							
CAPITAL	SANTA ANA DE CHIPAYA							
CANTONES	AYPARAVI				WISTRULLANI			
AYLLUS	MANAZAYA	No. Flias.	UNIÓN BARRAS	No. Flias.	ARANZAYA	No. Flias.	WISTRULLANI	No. Flias.
					Churuta Waylla ⁹³	1		
					Chollchoqa ⁹⁴	3		
					Chollchoqa Winto	1		
					Tansanill Qota ⁹⁵	1		
					Marka Qollu	P		
					Marka Qollu Laxma ⁹⁶	3		
					Jachha Waylliri	3		
					Waylliri Winto ⁹⁷	1		
					Waylliri Laxma	1		
					Sawilaka Charpata ⁹⁸	P		
					Awichi grande ⁹⁹	P		
					Awichi chico	1		
					Qollpa Llani	P		
					Kaychipampa	P		
					Thusca Castilla	P		

(P) Zona de pastoreo

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Cuantitativamente vemos que el 49 % de las estancias se encuentran en el Ayllu Aranzaya, la mayoría, las que están distribuidas en los tres anexos con sus estancias respectivas, el 40 % en el Anexo Kamachiri Lauca, seguido por un 37 % del Anexo Primero de Mayo y el Anexo Machacota solo con un 23 %, cada uno de estos anexos funciona de manera independiente, pero los tres confluyen a una sola organización que es la del Ayllu Mayor de Aranzaya.

Cuadro 9. Número de estancias por Ayllus.

AYLLU	ESTANCIAS		ANEXOS		
	Nro	%	PRIMERO DE MAYO	MACHACOTA	KAMACHIRI LAUCA
MANAZAYA	25	18			
UNIÓN BARRAS	18	13			
ARANZAYA	67	49	25	15	27
WISTRULLANI	28	20			
TOTAL	138	100			

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

93) Donde creció antes totoras grandes.

94) Pura tierra blanca, sin pastizal ni collpa.

95) Lugar donde se junta el agua.

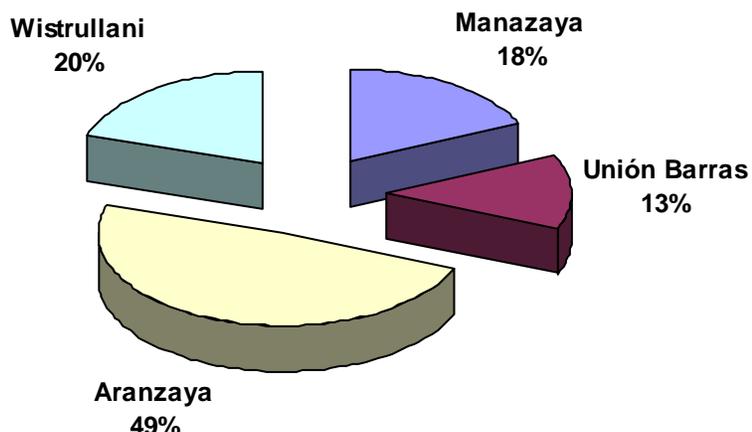
96) A lado del Markacollo jefe como adoración.

97) Había un rey llamado Wawlliri, le adoraban.

98) Lugares con piedrecillas, chara por eso es charpata, lomada hay, existe.

99) Q'ota donde había lleno de raíces de wistru, comía el ganado.

Figura 5. Estancias por Ayllus del Municipio de Chipaya en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia

Si hacemos una relación con su extensión a partir del número de estancias que existe en cada Ayllu es claro que el minifundio es mas acentuado en el Ayllu Wistrullani si consideramos que cada estancia pertenece a un contribuyente.

A.3. CONCEPCIÓN Y MANEJO DEL TERRITORIO.

Referirse al manejo del territorio¹⁰⁰ es mucho más apropiado que al manejo espacial, ello debido esencialmente, a que el Municipio de Chipaya se encuentra ocupada por ayllus que poseen una concepción propia de su medio de vida expresada como territorio, que implica mucho más que un área físico con límites. Espacio, por lo general, es el contexto físico natural donde una determinada población desarrolla sus actividades de vida; entonces manejo espacial hace referencia simplemente al manejo del espacio físico natural; mientras que el territorio incluye los aspectos físicos, socio-económicos y espirituales.

100) San Martín-AGRUCO (1997:57-60) después de un largo proceso de investigación en comunidades del Municipio de Tapacarí principalmente, concluye que en la concepción campesina el Espacio es inseparable del Tiempo, categorías que en el idioma aymara y quechua es definido bajo un solo término llamado Pacha (Espacio-Tiempo), la cual engloba al Janaj Pacha (mundo de arriba), al Uku Pacha (mundo de abajo) y al Kay Pacha (mundo de aquí en el que vivimos). El Janaj Pacha se entiende como el mundo de arriba donde habitan las divinidades y los cuerpos celestes como el sol, la luna, las estrellas, y de donde vienen las bondades, la misericordia y la bendición de Dios. El Uku Pacha se puede entender como el mundo de abajo o dentro de la tierra, y es el lugar donde habitan las almas y espíritus (benévolos y malignos) que en muchos casos pueden reaccionar positiva o negativamente según el comportamiento moral del hombre. Y el Kay Pacha es el mundo donde viven los hombres, los animales y las plantas y donde Dios se manifiesta por medio de la Naturaleza y todos los frutos que le otorga al hombre para su reproducción. Delgado (2001:275-280), encuentra que territorio tiene especial importancia para las comunidades campesinas tapacareñas al concebirlo como Pacha, expresando tres dimensiones fuertemente interrelacionados como son: lo natural, lo social y lo espiritual, connotaciones que van más allá de los límites físico naturales. Así llega ha redefinir el concepto de Territorio, desde la concepción de las comunidades campesinas, indicando que el territorio y sus formas de acceso considera tres ámbitos que están muy interrelacionados: ámbito natural, social y espiritual.

En consecuencia, el manejo del territorio desde la concepción de las poblaciones chipayañas es mucho más importante que el manejo de un espacio delimitado, puesto que implica el manejo y la organización de todo el espacio de vida considerando los aspectos naturales, socio-económicos y espirituales.

Por ello, Delgado (op.cit.) afirma que el respeto y la paga a la *Pachamama* (Madre Tierra) se dan en cualquier territorio sin discriminación, convirtiéndolo en espacio sagrado que es compartido con las deidades para ser renovado a través de las fiestas. La sacralización de la tierra y el territorio tiene una connotación directa con el concepto de propiedad, ya que en el espacio-tiempo sagrado no existe propiedad privada, trascendiendo el principio comunitario a toda la sociedad, la naturaleza y las deidades, siendo el acceso al territorio de libre disponibilidad. La renovación permanente del territorio socio-económico en sagrado permite disminuir los conflictos internos de tierras y buscar un equilibrio.

A.3.1. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES¹⁰¹.

A pesar de los importantes avances para reivindicar los derechos del movimiento campesino y de estar en aplicación casi cinco años la nueva Ley INRA, la percepción de las organizaciones campesinas, sobre sus avances y logros en beneficio de su desarrollo sostenible, no parecen estar satisfechas por la diferente concepción sobre la propiedad y uso de la tierra y de los recursos naturales.

Más bien en el caso de Chipaya, los vecinos aymaras se han valido de la llamada Reforma Agraria del '53 para sanear documentaciones de tierras que han sido arrebatadas de los chipayas.

“Recién nomás en 1972, paso la Brigada Móvil (de la Reforma Agraria) desde el '54 ha habido gran conflicto hasta el '69...por ahí, la Brigada siempre nos ha cortado el conflicto, la Brigada Móvil, que andaba por toda Bolivia, creo...nos ha delimitado todo...en ese tiempo nos han dejado sin leña, sin paja, sin nada pues, en ese tiempo los compañeros armaras ya sabían que había reforma pues ¿no?...entonces como nuestros padres no sabían leer y escribir, no sabían la Reforma Agraria si había o no había, entonces ellos muy compañeros así, disimuladamente, nos instalaremos aquí nomás, así, ellos entre medio de nosotros nos han hecho los aymaras la casa, después han hecho aparecer documentos, eso es lo que nos ha pasado, por eso nosotros estamos careciendo de tierra¹⁰²...”

Es indudable que la visión occidental sobre el territorio y en general sobre los recursos naturales, está fuertemente influido por las políticas que apuntan a

101) Los puntos A.3, A.3.1 son tomados del análisis que hace Delgado (2001:193-199) en su tesis doctoral: Simbiosis Interzonal en las Estrategias de Autodesarrollo Sostenible en Ecosistemas de Montaña. El caso del Ayllu Majasaya Mujlli, Prov. Tapacarí, Dpto de Cochabamba, Bolivia. Universidad de Córdoba España.

102) Testimonio de Don Juan Condori, citado por De la Zerda, J. (1993:130).

globalizar la economía de mercado, como la única alternativa para la lucha contra la pobreza y lograr el ansiado desarrollo. Desde esta perspectiva, es muy difícil conciliar criterios en función del bien común y la convivencia pacífica, no sólo entre los seres humanos sino también con la naturaleza, el cosmos y las deidades.

Todas las discusiones que se ha desarrollado hasta la fecha, sobre los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y originarios, no solamente en Bolivia sino en el mundo y no solamente referidos a la tierra y el territorio, han terminado en diálogo de sordos donde se ha impuesto la fuerza del poder económico. El concepto de no pertenencia, del aire y del agua (es decir que son bienes comunes), que todavía se ha mantenido en varias regiones del mundo, hoy sé están revisando para convertir estos bienes naturales en privados, para incrementar las ganancias de pocas empresas transnacionales.

La Fundación Genetic Resource Action International (GRAIN), después de varios años de luchas reivindicatorias en el tema de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y originarios del mundo sobre los recursos genéticos, ha concluido que este tema no debe ser parte de ninguna negociación internacional, porque con esto se valida (con la participación de algunos líderes indígenas) algo que pertenece a la comunidad y a la vida de todos, para que luego se instrumentalice utilizando sólo lo tangible (lo material), sin reconocer lo intangible (los usos, creencias y conocimientos sobre esos recursos).

En esta perspectiva, los aspectos administrativos y jurídicos sobre la propiedad de la tierra y de los recursos naturales, deben pasar a un segundo plano de la discusión, lo que implica para el caso de la tierra, revisar la ley INRA no desde los aspectos de forma, sino más bien, analizar desde las diferentes concepciones que existen sobre el territorio y su forma de acceso.

A.3.2. USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO FÍSICO NATURAL.

Como se indico anteriormente, el territorio del Municipio de Chipaya actualmente esta ocupada por cuatro ayllus que tienen y mantienen profundas raíces culturales. Desde un punto de vista utilitarista, se puede indicar que el territorio chipayeno se usa para desarrollar, esencialmente, actividades ganaderas y agrícolas; sin embargo desde el punto de vista de la concepción campesina del territorio, se debe señalar que toda actividad productiva (agricultura y ganadería), socio-económica (ferias, reciprocidad) y espiritual (fiestas y rituales) esta basada en una relación y crianza reciproca entre Sociedad-Naturaleza¹⁰³.

103) Delgado (2001) al estudiar una estrategia de las comunidades campesinas tapacareñas relacionadas con su territorio y definida como complementariedad ecosimbiótica, que implica en parte el manejo, uso y acceso a la diversidad ecológica, llegó a la conclusión de que esta estrategia implica “una crianza reciproca de los comunarios con la sociedad global, la naturaleza, el cosmos y las deidades, lo que implica acceder a los territorios continuos o discontinuos, a las ferias y a las festividades, tanto en el campo como en la ciudad, intercambiando dones, bienes y servicios, que permiten el diálogo intercultural, la reproducción biológica y social y la reproducción

En consecuencia, para los ayllus de Chipaya el territorio no es un simple recurso que se puede usar, sino que su connotación es sagrada y se debe manejar bajo ese principio en todo los ámbitos de la vida (natural, social y espiritual).

Es muy importante considerar esta concepción en la perspectiva de coadyuvar a un manejo sostenible del territorio y la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo la necesidad de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial Municipal debe estar basada en todos los principios señalados anteriormente.

El territorio físico natural de Chipaya cuenta con sectores variables desde arenales, bofedales, tierras de cultivo, salar, donde la ocupación del espacio se limita a diferentes propósitos, desde la agricultura, con cultivos de quinua, cañahua, papa en algunos casos, tierras de pastoreo para la ganadería, donde se crían especies como ovejas, llamas y chanchos, todas estas surcadas por canales de khochas artificiales que fueron construidos con el objetivo de recuperar sus suelos, regar sus pastizales, congelar la colcha (el ch'iji) para habilitar tierras de cultivo.

En la actualidad la ocupación del espacio cambio con relación a la labor que efectuaban sus antepasados, los que vivían más de la caza y la pesca, el cambio del ecosistema hizo que cambiaran, innovaran formas de vida ligadas a la agricultura y la ganadería, restringiendo actividades de caza y pesca.

Por las características de los recursos naturales con que se cuenta, los sectores al sur, suroeste de la capital son aprovechados para practicar la agricultura, limitando tierras para el pastoreo ya que un buen porcentaje son tierras no cultivables, salinas, todo lo contrario sucede al frente, Ayllu Manazaya que tiene sectores para la cría incluso de llamas, bofedales que también permiten la crianza de chanchos. El Ayllu Unión Barras también limita sus cultivos en pequeños sectores por el arenal y suelos salinos al sur.

Este espacio físico natural se redujo drásticamente en este siglo, ya no tienen acceso a especies leñosas en la laderas, a bofedales, que limitaron la crianza de llamas y que en la actualidad está provocando mayores índices de migración y problemas de tierras.

Otros autores cualifican a este espacio físico natural como un lugar inadaptable por sus condiciones cambiantes de clima principalmente, por ejemplo Metraux señala lo siguiente:

“No conozco cosa peor o deprimente que el silencio del Altiplano... Los chipayas que en tiempos remotos han sido acorralados por los aymaras en estas tierras malditas han aceptado el combate con la naturaleza y lo han vencido... La mayoría pasa la vida en sus casitas ó estancias, que llaman casas de agua... Con canales de irrigación han inundado los arenales y en los enlodazales que produjeron de ese modo, consiguieron

de la vida desde su propia identidad y cosmovisión, que considera la vida material, social y espiritual”.

hacer crecer un pastito miserable...Se atrevieron a sembrar un poquito de quinua y de cañahua...¹⁰⁴

Por el otro lado, otros investigadores admiran como esta cultura milenaria se desarrolló con mucha sabiduría en un terreno tan hostil, llamándolos como modeladores del espacio¹⁰⁵, una reliquia viviente¹⁰⁶ ó un enigmático grupo humano.¹⁰⁷

El siguiente cuadro muestra el uso del suelo del Municipio de Chipaya, superficies en hectareas y porcentajes.

Cuadro 10. Uso del suelo del Municipio de Chipaya en hectáreas y porcentaje.

USO	SUPERFICIE (Has)	%	OBSERVACIONES
Agrícola extensivo	4875	10,3	Con cultivo de quinua, cañahua y papa
Ganadero intensivo	4392	9,3	En sectores donde culminó la campaña agrícola y en bofedales
Ganadero extensivo	19026	40,2	Predominan el ch'iji y el kauchi
Sin uso	4328	9,1	Son en su mayoría arenales
Lecho del río	274	0,6	Canales, lecho y riberas de ríos
Laguna	204	0,4	Agua
Salar	14283	30,1	Pampas blanquecinas sin uso, que avanzan con las lluvias
TOTAL	47382	100	

Fuente: Elaboración propia, basado en recorridos de campo.

Un resumen general del uso del suelo corresponde a que un 40,2 % del suelo no tiene uso, sumando el slar, laguna, lecho del río y terreno sin uso, mientras que 49,5 % esta destinado a la ganadería, al pastoreo de animales y solamente el 10,3 % se destina a la agricultura, superficie que es variable año tras año, todo depende de las prácticas de habilitación de tierras.

El mapa 4 muestra de manera esquemática esta distribución y uso del suelo en el Municipio de Chipaya, este es un panorama del 2002, no es estático, otro año puede mostrar otro panorama, cuando se dan las inundaciones ó sequías.

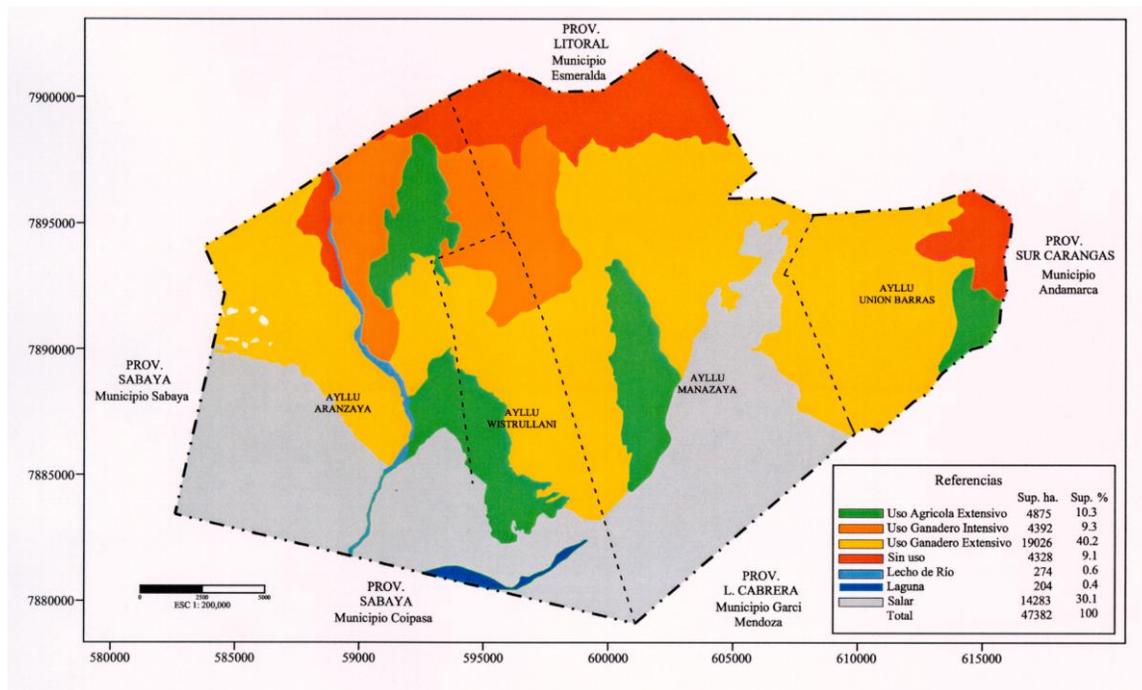
104) Metraux, A. (1931) Los Últimos Chullpas. Citado por Pauwels, G. (1998:54). Revista semestral CEPA. Oruro-Bolivia.

105) De la Zerda, J. (1997)

106) Barrientos, F. (1990)

107) Guerra, G. A. (1978).

Mapa 4. Uso del suelo del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

B. ASPECTOS FÍSICO NATURALES (PAISAJE).

B.1. DESCRIPCIÓN FISIAGRÁFICA.

El Municipio de Chipaya corresponde a la provincia fisiográfica del Altiplano, tradicionalmente se ha considerado altiplano a una extensa pedillanura con varias serranías, cerros aislados que tienen las características de una cuenca cerrada. Dentro de esta clasificación forma parte de la subcuenca Salar Coipasa endorreico que tienen una superficie de 30.170 km², (Montes de Oca, 148:1997) el cual está conformado como principal afluente el río Lauca que desemboca en la Laguna Coipasa. Esta caracterizada por la presencia de grandes cantidades de sal y pampas desérticas formadas por arcilla, arena y grava.

Los suelos de esta zona se formaron por procesos de sedimentación y arrastre (suelos aluviales) cortada por una infinidad de ríos que se desvían del Lauca, en el noroeste existen arenales donde crece la th'ola y paja que están desapareciendo sistemáticamente por efecto del pastoreo.

B.1.1. ALTITUD.

Presenta una ligera elevación de sur a norte, la Laguna Coipasa tiene una altitud de 3653 m.s.n.m. y el pueblo de Chipaya 3665 m.s.n.m. Este desnivel que no pasa del 1 %, permite manejar el agua del río Lauca y Barras principalmente para regar pastizales, incrementar la fertilidad de los suelos (lameo), lavar los suelos salinos mediante el riego por inundación y otras actividades.

Por otra parte se debe resaltar que el escaso desnivel existente es afectado por los bloques de arena y grava conformada en la parte noreste del Municipio, las que llegan a alturas de 6 m sobre la superficie del terreno.

B.1.2. RELIEVE Y TOPOGRAFÍA.

Prácticamente no se presenta relieves, sobresalientes ya que topográficamente es descrita como una superficie plana. Sin embargo existen al noreste del Municipio grandes acumulaciones de arena y grava, producto de la desintegración natural de las rocas. Por otro lado, también se encuentran superficies grandes al sudoeste del Municipio donde su formación sería más por la conformación de antiguos abanicos aluviales.

Topográficamente el Municipio es relativamente plano, con porcentajes de pendientes inferiores al 1 %. Estas características físicas, más la presencia de ríos de bajo caudal (únicamente el Lauca se encuentra con agua en época de estiaje, donde tiene un caudal aproximado de 15 m³/seg) han permitido conformar una sociedad hidráulica donde el manejo del agua es muy importante para lograr la seguridad alimentaria desarrollando

técnicas como la construcción de canales principales y secundarios, para conducir el agua, aplicar el riego por inundación con la finalidad de lavar las sales presentes en el suelo y recuperar la fertilidad de los suelos.

B.1.2.1. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y TRANSECTOS.

A simple vista Chipaya parece un terreno homogéneo, pero haciendo un recorrido se ve que existe una marcada diferenciación en el terreno. Los transectos elaborados son elocuentes cuando nos referimos al relieve y a la topografía, tal como se puede observar en las figuras 6, 7, 8, 9 y 10.

a) Chipaya (Corte A-A').

Hacia el oeste (Aranzaya), existe una gran cantidad de ríos y canales artificiales hasta la parte central por inmediaciones de la Capital Santa Ana de Chipaya (ver figura 6), límite entre Aranzaya y Manazaya.

Los suelos pasan de pequeños promontorios de arena donde crecen th'olas y yaretas hasta suelos húmedos en la parte central, (Mamañica, Manazaya). A partir de ahí nos encontramos con una pampa salitrosa donde solo crece el kauchi y el janki hasta los arenales ya en territorio del Ayllu Unión Barras (extremo oeste), que a diferencia del oeste los ríos son secos gran parte del año.

En todo el recorrido se observan también los sectores destinados al cultivo de la quinua, terreno de orden comunal y áreas de pastoreo ya sea de ovejas, llamas y chanchos. De la misma manera, las estancias, tienen mayor densidad desde Warcipita (Aranzaya) hasta Mamañica (Manazaya) (ver figura 6).

b) Ayllu Manazaya (Corte B-B').

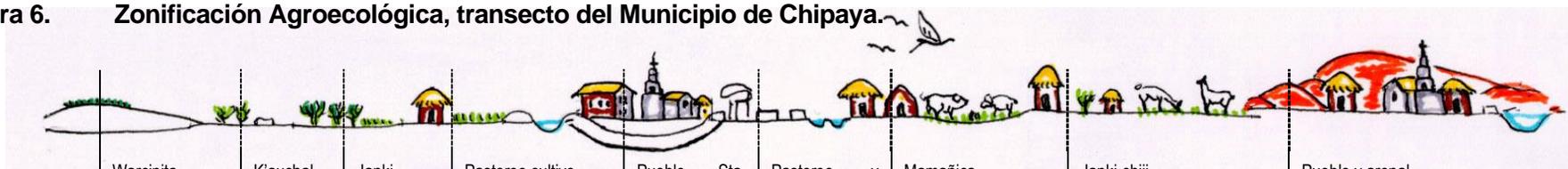
En el transecto de Manazaya de norte a sur, se encuentra que gran parte del territorio es húmedo propicio para la cría de llamas y chanchos, existe una diversidad de animales silvestres que habitan en estas zonas, la flora de igual manera es diversa donde abunda el wistru, la luruma, raíces de las que se alimentaban sus antepasados y en la actualidad es forraje para los animales, más al norte están los pajonales, th'olares.

Su espacio físico natural del Ayllu abarca desde el norte donde se encuentran los arenales hasta el sur con acceso al Lago Coipasa y salar respectivamente. Es uno de los ayllus con mayor diversidad de microregiones y se encuentra al este del Municipio de Chipaya (ver figura 7).

Mapa 5. Ubicación de transectos Municipio Indígena Originario Chipaya.

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 6. Zonificación Agroecológica, transecto del Municipio de Chipaya.

	Warcipita	K'auchal	Janki	Pastoreo cultivo	Pueblo Sta.	Pastoreo y	Mamañica	Janki-chiji	Pueblo y arenal
ALTITUD	3638	3638	3638,5	3639	3640	3641	3640-5	3644	3646
RELIEVE %	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2		0,3
TOPOGRAFIA	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano		Plana con Dunas de Arena
ESTANCIAS %	0,0	0,0	0,5 %	3 %	70 %	1 %	5 %	0,5 %	20 %
FAUNA Silvestre	Qalachuca			Kayranko Pisqora Chijilanku Puku Khullkuta		Qala chuca Qosqa Liebre	Parina Ititi Churu Qasa Juqa	Kullu Puku Lagarto	Liebre Chuwta, raton Jufu Ñandu Perdis Puku Ratón Zorrino
GANADERÍA	Llama	Oveja Llama	Oveja Llama	Ovino Llama	Llama	Oveja Llama	Chancho Llama	Ovejas Llamas	Llamas en la tarde
FLORA Silvestre	Thola Lampaya Garbancillo	K'auchi	Janki Chiji	Chijii Chirki	Kauchi Chiji	Chirki Awa Toy Chiji	Wistru Luruma Lequrari	Janki Chiji Kauchi	Paja suave Paja brava Florisa Garbancillo Teke-teke Jewi Ami
CULTIVOS				Quinoa Kañahua Papa Luki		Quinoa Kañahua			
PROBLEMA	Uso indiscri-	Zona muy	Zona	Terrenos bajos	Terrenos bajos	Con zonas		Con zonas saladas Heladas: congelamiento de crías	Cuando llueve mucho, río Barras se desborda. Constantes cambios del río Barras Problemas de territorio plagas (liebre y perdís) enfermedades Viento con arena tapan pastos Tapan cultivos Secan cultivos
Potencial	Lampaya Medicinal	Pastoreo	Zona seca Pastoreo	Una vez lavados y	Centro más		Crianza de chanchos	Pastoreo de ovejas y llamas	Belleza paisajística
Prácticas de uso y				Suelos lavados para	Defensivo	Lavado de	Bofedales		

Figura 7. Zonificación Agroecológica, transecto del Ayllu Manazaya.

Figura 8. Zonificación agroecológica, transecto Ayllu Unión Barras.

Figura 9. Zonificación Agroecológica, transecto Ayllu Aranzaya.

Figura 10. Zonificación agroecológica, transecto Ayllu Wistrullani.

c) Ayllu Unión Barras (Corte C – C’).

El Ayllu Unión Barras no tienen acceso al lago ni al salar de Coipasa. Se ubica en el sector extremo este del Municipio, espacio físico natural caracterizado desde el norte por abundantes dunas de arena, donde los comunarios aprendieron a manejar, aprovechar el viento y conjuncionar con prácticas de manejo de la tierra, más al centro son suelos salitrosos que son habilitados con bastante tiempo de anticipación, hasta en cinco años, para luego ser cultivados, al sur kauchiales, especie que es tolerante a los suelos salinos.

Presenta una mayor diversidad de fauna y flora, donde sobresale la paja y la th’ola recursos naturales que se encuentran en riesgo de extinción. Se observa también la ramificación del río Barras, desde el norte que es el lindero con los vecinos aymaras, río que gran parte del año está seco, pero muy bravo en época de lluvias, estas aguas son aprovechadas temporalmente para el lavado y lameo de los suelos.

La cría del ganado se limita solo a los ovinos y un número reducido de llamas, no crían chanchos por la limitante de suelos húmedos (figura 8).

d) Ayllu Aranzaya (Corte D-D’ – D’’).

El caso del Ayllu Aranzaya, se tomaron tres puntos de referencia. Una primera parte, surcada de canales artificiales en el sector norte, los cuales sirven para las diferentes prácticas, desde la recuperación de los suelos, lameo, congelamiento de pastos, rebrote de la pradera nativa y otros, hasta los arenales, th’olares y lamphaya (sector de Warcipita), de ahí para el sur el terreno se torna paulatinamente salino, existe presencia de yaretales y kauchiales.

La parte central se caracteriza por ser área de pastoreo, al igual que en los demás ayllus es el ganado ovino el que sobresale y crían en pequeñas proporciones el ganado camélido, mencionan que su tropa de llamas dismiuye por falta de terrenos para pastar, también se observan sectores de cultivos comunales (ch’ias) de los tres anexos, además existe una alta concentración de estancias, huayllichas y putucus que resaltan en el horizonte (ver figura 9).

e) Ayllu Wistrullani (Corte E-E’).

El caso del Ayllu Wistrullani, nótese que más del 50 % de su territorio es tierra no cultivable, los sectores de Playa Blanca, Patallani son suelos muy salinizados e inundables en época de lluvias, existen *chhakas* (pequeños muros de ch’ampas) defensivos para evitar que el agua avance al norte.

Este es un Ayllu que está al sud de la Capital de Chipaya, otrora formaba parte del Ayllu Aranzaya como uno de sus anexos. Se crían solo ovinos, por las condiciones de su espacio físico natural, reducidas áreas de pastoreo (ver figura 10).

B.2. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA.

El ecosistema del Municipio de Chipaya se caracteriza por ser una pampa extensa, surcada de ríos, canales artificiales, con aguas provenientes de los ríos Lauca y Barras, el primero al noroeste de la capital y el segundo al este, en el sector ocupado por el Ayllu Unión Barras (ver mapa 6).

En la zona sud se encuentra un recurso muy importantes, el salar y la laguna Coipasa, al que tienen acceso todos, sin excepción, solo falta una vía caminera para “explotar” este recurso mineral. La zona este se caracteriza por sus arenales, donde los habitantes de los ayllus Manazaya y Unión Barras aprovechan sus suelos para cultivar no solo quinua sino también papa, cebada.

La vegetación que predomina es propia de las zonas salinas, siendo la colcha ó ch’iji, en un 55 %, otras especies se encuentran limitadas por la predominancia de los suelos salitrosos, como la lamphaya, th’ola, kauchi, janki, garvancillo, una pequeña parte en el sector de Warcipita (Ayllu Aranzaya) y la otra distribuida entre los ayllus Wistrullani, Manazaya y Unión Barras. Los bofedales se encuentran en el sector central y norte del Municipio, en los ayllus Aranzaya y la mayoría en Manazaya.

B.2.1. ZONAS DE PRODUCCIÓN Ó SECTORES LOCALES

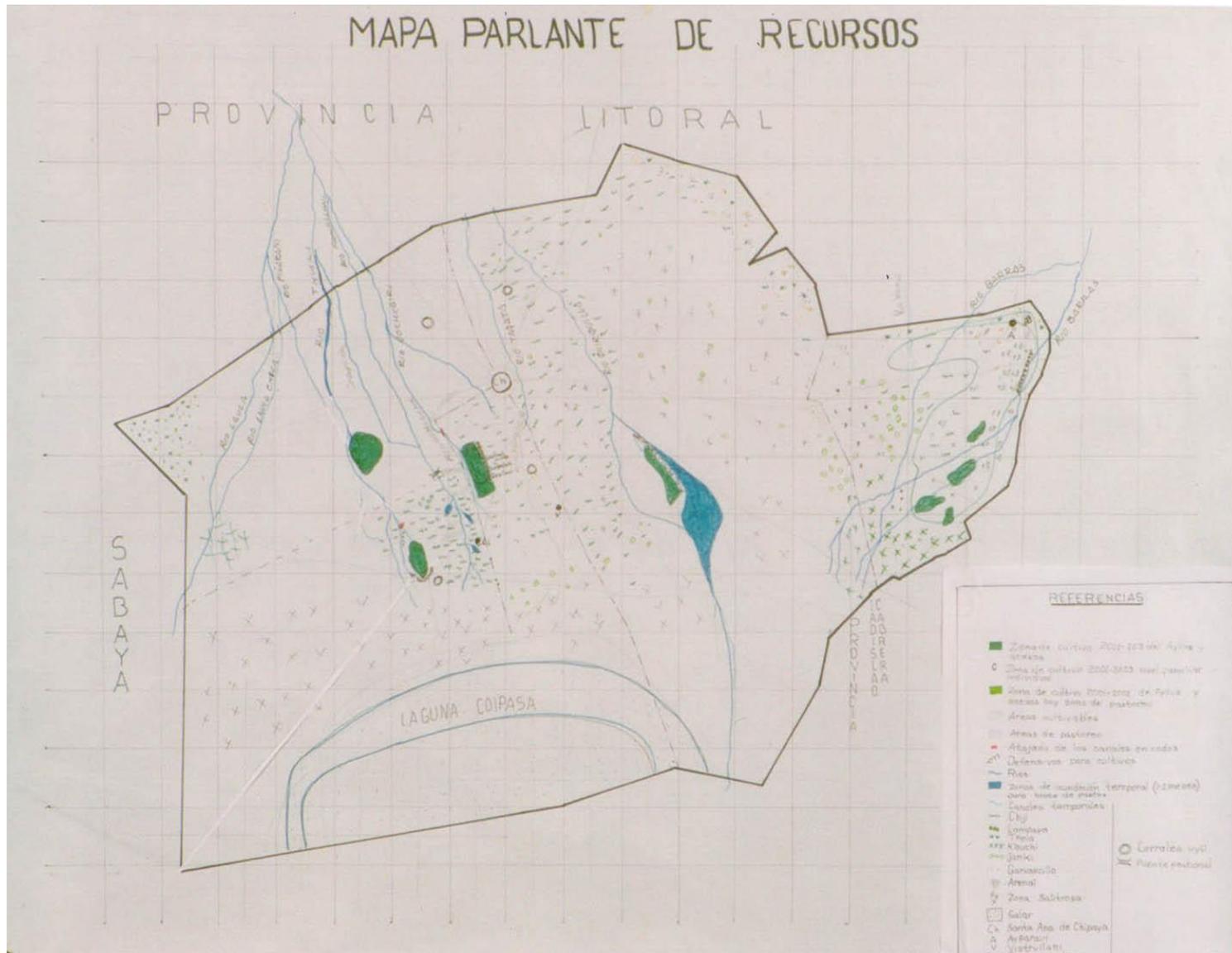
Las zonas de producción están identificadas en el mapa 6, son lugares de cultivo para la campaña 2002-2003, áreas de cultivo comunal, cada Ayllu maneja un sistema de rotación de suelos muy particular. Los sectores son los siguientes; Awitzi Grande (Aranzaya), Kosillavi y Linki q’ota (Wistrullani), Frente Mamañica (Manazaya) y Ayparavi con tres sectores en los arenales y el sud.

Estas zonas de cultivo son bastante limitadas ya que corren el riesgo de salinificarse por efecto de los vientos del sud, brisa que trae la sal, corresponde a un 30 % aproximadamente estos suelos, los cuales son variables en el tiempo, mucho depende del manejo, del lavado, de la habilitación de suelos que realizan mediante tecnologías locales.

Las áreas de pastoreo, son también limitadas, no son suficientes para el ganado que existe en la zona, las llamas pastan en sectores húmedos, en el sector noreste, territorio del Ayllu Manazaya en su mayoría y Ayparavi, en Aranzaya existe esta especie pero tropieza con problemas de invasión de áreas vecinas con Wistrullani y Manazaya, ya que esta pastorea libremente.

El caso de los ovinos, pastan en sectores determinados, en cada Ayllu, no pueden pasar los linderos los que son controlados por sus pastores, esta área es aproximadamente un 50 %. Se aprovechan los sectores donde fueron áreas de cultivo, pastan ahí y consumen el rastrojo y las especies que brotaron durante el ciclo de desarrollo de la quinua.

Mapa 6. Mapa parlante de recursos naturales y zonas de producción.

Fuente: Elaboración propia, basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

B.2.2. CLIMA.

El clima es oligotérmico con promedios de temperatura anual en un rango entre 8° y 11 °C para las estaciones de Oruro y Uyuni con una máxima extrema de 22 °C y una mínima extrema de -17 °C donde además los valores de precipitación esta entre 115 a 329 mm respectivamente (Montes de Oca, 1997:445).

Según Holdrige (1973), el clima corresponden a la zona de vida matorral desértico – plano templado, cuya formación ocupa una superficie de 919 km².

En este contexto geográfico las actividades climáticas se enfrentan a limitaciones climáticas (heladas, granizo, escasa precipitación), en suelos poco profundos, infértiles, áreas salinas, la vegetación es mínima en su número y follaje. La humedad del suelo varía notoriamente, según las épocas secas y de lluvias.

Los datos climáticos son escasos, por no contar estaciones climáticas cercanas, la zona recibe influencia directa de la Cordillera Occidental, se encuentra entre las isotermas de 4° a 8 °C ampliándose hasta los 12 °C en casos extremos menores a 0 °C.

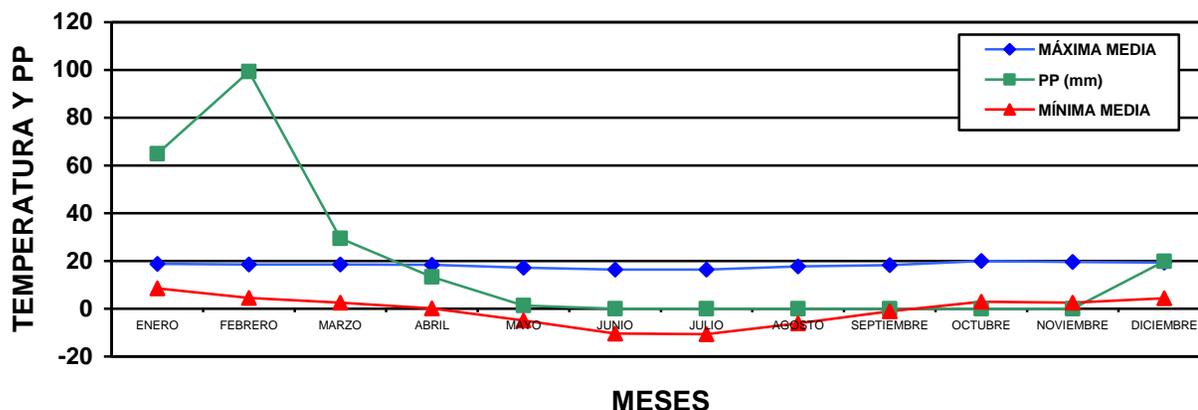
Por su parte datos registrados para el periodo 1996-1998 (SENAMHI-ORURO) señalan que la temperatura media es de 7,54 °C, la máxima media 18,25 °C, la mínima media -3,68 °C, la máxima extrema 20,36 °C, la mínima extrema -5,75 °C y la precipitación media de 228,36 mm.

Cuadro 11. Temperaturas máxima, media, mínima y precipitación pluvial.

MES	TEMPERATURA (°C)					PRECIPITACIÓN PLUVIAL	
	MEDIA	MÁXIMA MEDIA	MÍNIMA MEDIA	MÁXIMA EXTREMA	MÍNIMA EXTREMA	PP (mm)	PP MÁXIMA 24 Hrs
ENERO	11,68	18,8	8,6	21,2	0,55	64,9	11,77
FEBRERO	11,5	18,5	4,55	20,92	-1,75	99,35	14,2
MARZO	7,9	18,5	2,6	20,2	-2,2	29,45	3,62
ABRIL	9,22	18,4	0,2	20,45	-4	13,36	7,7
MAYO	6,12	17,15	-4,87	19,45	-13,02	1,4	0,83
JUNIO	2,82	16,35	-10,4	17,92	-13,95	0,0	0,0
JULIO	0,77	16,35	-10,72	17,95	-12,85	0,0	0,0
AGOSTO	1,55	17,7	-6,17	20,1	-10,8	0,0	0,0
SEPTIEMBRE	2,6	18,25	-1,02	20,05	-6,5	0,0	0,0
OCTUBRE	13,38	19,96	2,9	21,06	-2,73	0,0	0,0
NOVIEMBRE	11,1	19,6	2,6	21,33	-2,73	0,0	0,0
DICIEMBRE	11,9	19,4	4,4	23,7	1,0	19,9	0,8
TOTALES	90,54	218,96	-7,36	244,33	-68,98	228,36	38,92
MEDIAS	7,54	18,25	-3,68	20,36	-5,75	19,03	3,24

Fuente: SENAMHI-ORURO (Periodos 1996-1998).

Figura 11. Temperaturas y precipitación del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según datos de SENAMHI-ORURO (1996-1998).

En resumen las condiciones de temperaturas máximas medias como observamos en la figura 11 son casi constantes, que van de 16,35 a 19,9 °C, la mínima media entre -10,72 a 8,6 y las precipitaciones se dan entre Diciembre a Marzo, con las mayores precipitaciones en el mes de Enero.

B.2.2.1. EFECTOS EN LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.

Cada uno de los fenómenos atmosféricos tiene un efecto positivo y negativo en la agricultura y ganadería, uno de los fenómenos mas devastadores fue la inundación por efecto de las lluvias, esta se presenta de manera cíclica, cada 4 a 5 años manifiestan los lugareños.

Cuadro 12. Fenómenos meteorológicos, riesgos climáticos y su efecto en la agricultura y ganadería.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS	EPOCA												EFECTO		OTROS
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	AGRICULTURA	GANADERÍA	
LLUVIA													Cuando llueve demasiado inunda las cosechas, lo beneficioso es que trae qaima que es la tierra roja que trae el río Lauca y Barras y es utilizado para sembrar el siguiente año, viene bien espeso y trae wanu. Para que sea buen año se espera que llueva y descanse en toda la época de lluvias, así los cultivos desarrollan sin problemas.	Favorece al rebrote de colcha (ch'iji) Producción de queso.	Antes la lluvia no era fuerte, ahora existe mucho relámpago, el cambio se debe al viento que corre más.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS	EPOCA											EFECTO		OTROS
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	AGRICULTURA	
HELADA	El 2001 hubieron fuertes heladas en los meses de mayo y junio El 2002 se presentaron heladas fuertes en los meses de junio y julio, continúan con menor intensidad en los últimos meses											Cuando cae antes de la cosecha, la quinua y la cañawa no llegan a fructificarse. Así mismo afecta a los pocos cultivos de papa que existen. Este fenómeno afecta al cultivo de quinua cuando se encuentra en estado de brotación. Son positivas por que congela sus tierras para que muera el ch'iji, en aquellos terrenos destinados al cultivo, manejo del agua.	En la parición de crias hace daño, porque los animales mueren por congelamiento	Se presenta antes de compadres.
GRANIZO	El 2002 cayó varias veces, generalmente en Diciembre y Enero.											En el mes de Enero cayó granizos grandes, lo cual afectó a las plantas.	Por falta de lugares con cubierta, los animales no pueden protegerse de éstos desastres y mueren.	Si no hay granizo habrá buena producción.
SEQUÍA	En los últimos años no se presentaron sequías, la lluvia fue normal											Cuando en la época de floración de la quinua no llueve no se cosecha.	Los pastos se secan y el ganado es afectado.	Afecta generalmente a todo.
INUNDACIÓN	En el 2002 se presentaron fuertes inundaciones en los meses de Enero y Febrero El 2001 hubo pocas inudaciones Febrero, Marzo, el '75 inundó hasta la plaza de Chipaya rebaso los defensivos que se tiene alrededor del pueblo y el '97 las inundaciones fueron una de las peores de su historia. Siempre existen inundaciones temporales que no son muy graves.											Total pérdida de las cosechas. Ni siquiera se pudo recuperar la semilla, las plantas son arrastradas por el agua. En el 2001 se podía cosechar estrecho estrecho, en las lomadas no llegaba el agua.	Falta de pastos, pradera inundada, muerte de crías.	Hay un trecho de pastizales, en los lugares altos.
VIENTO (jarkawi)	Casi todo el año, se presentan vientos fuertes entre los meses de marzo, abril hasta los meses de septiembre y diciembre. Los más predominantes el de Junio a Octubre son de O a E son bastante fuertes (más empezando por la tarde aprox. 15:00 p.m.) En la época de lluvias N y NE son vientos que traen la nube. Los vientos del S se lo llevan la lluvia, son fuertes y corren de día.											En el mes de octubre emergen las plantas de la quinua, los cuales son enterrados con la arena No tiene efectos en la agricultura, señalan. El viento del salar es mas uniforme y es favorable para el venteo de la quinua. Los vientos del norte son favorables para las heladas, aprovechan para congelar sus parcelas destinadas al cultivo	Los vientos fuertes tapan los pastos, por lo que el ganado no puede consumir el alimento.	

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS	EPOCA												EFECTO		OTROS
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	AGRICULTURA	GANADERÍA	
NEVADA	En el mes de junio 27, 28 aproximadamente													Perjudica, cubre el pasto	De 10 a 15 cm
RAYO	En época de lluvias Se presentan entre Enero y Marzo, los rayos vienen acompañados de las lluvias, si hay bastante caídas de rayos es por que existe mal (adulterio) en la Ayllu.													Cae a las llamas y las ovejas Los mata y quema su lana	También afecta a las personas, las viviendas que son destrozadas por el rayo son abandonadas y deberán construirse en otro sitio.

Fuente: Elaboración propia según talleres dianósticos, Chipaya 2002.

Las condiciones meteorológicas en Chipaya es otra de las limitantes y que perjudican las labores agrícolas y ganaderas del lugar, las más devastadoras son las inundaciones y las sequías que acaban con todo y los chipayaños no tienen otra que realizar una migración forzosa a los valles chilenos a vender su mano de obra en actividades agrícolas, principalmente hortícolas.

B.2.2.2. El Viento y Sus Características.

Según SENAMHI-ORURO (1996-1998) la dirección de los vientos predominantes son del sud y oeste con las mayores velocidades entre Junio a Agosto.

Cuadro 13. Vientos, dirección y velocidad (nudos)

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCIÓN	S	S	S	NW	SW	W	W	W	W	S	S	S
NUDOS	1,5	1,2	1,26	1,33	0,8	3,1	3,8	4,3	1,7	1,8	1,5	1,7

Fuente: SENAMHI-ORURO (Periodos 1996-1998).

Los vientos constituyen un elemento que actúa como agente de erosión, hay presencia de arena eólica en toda la zona, el efecto de este sector se ha incrementado por la falta de obstáculos que ocasionan una mayor fuerza y velocidad del viento en dirección paralela al eje de la Cordillera Occidental es decir noroeste y sudoeste. Con los vientos fuertes aumenta la evaporación, secando las plantas en pocos días, conjugando sus efectos con el sol y muchas veces las heladas percibiéndose sus efectos en la poca producción agrícola que se tiene.

El conocimiento del viento es vital en la zona, de donde sopla y los efectos que produce, son los *camayos* los cuidantes de la chacra quienes conocen profundamente la dirección de los vientos, cuando son benignos y peligrosos. Estos los atrapan si hacen mucho daño a la chacra y lo sentencian para que no vuelva hacer daño.

La *kamanchaca* son las nubes amarillentas que vienen del océano, vuelven en época de lluvia. Los vientos calmados son empleados para ventear la quinua. Los vientos fuertes hacen recorrer los arenales, las arenales se mueven, señalan. Dentro los arenales, se fementan las tierras, se recorre la arena y se utilizan para sembrar quinua, papa. Hace años, las dunas estaban más adelante. El río trae la arena y el viento lo vuelve a sacar. En el idioma nativo se caracterizan los siguientes vientos: *chawa* (indica que va a caer granizada), *thami* (viento fuerte) y *këra* (viento suave y calmado).

Cuadro 14. Criar el viento.

CLASE DE VIENTO	NOMBRE LOCAL	CARACTERÍSTICAS	MANEJO	
			VENTAJAS	DESVENTAJAS
Por la intensidad Viento parejo Viento fuerte o surazo Remolino	<i>Thami sumallt</i> <i>Thami jarqawi</i> <i>Thami uku uku o</i> <i>Waywar</i>	En época de primavera hay mucho <i>waywar</i>		Los vientos fuertes son perjudiciales para los animales porque tapa el pasto con la arena
Por la dirección Noreste Viento salino Viento del este Viento del oeste y Viento del sudoeste Viento del norte y noroeste Vientos del sur Vientos del sudeste	<i>Usha tatami o viento peruano</i> <i>Warta thami</i> <i>Ururu thami</i> <i>Thami tajata</i> <i>Thami ujzchu</i> <i>Thami warichu</i> <i>Thami thuanchu</i>	Viento del sur, barre a las nubes y no hace llover, es peligro Son vientos fuertes pero uniformes Durante éste año (2002) fueron predominantes. Corre por una semana y es fuerte Corre muy poco En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre Estos vientos trae nubes y hace caer granizadas.	Para ventear grano de quinua y kañahua deben de ser suaves y uniformes no importando la dirección, con mayor predominancia el viento salino	

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

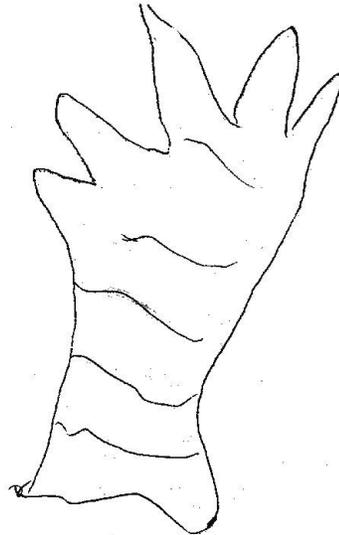
Mencionan que hay cuatro vientos en el día; “*empieza con el viento kh’aspari, en la mañana, hace helar las quínuas, el segundo sokho paulo en la tarde, hace levantar los arenales hace sufrir a los ganados, el tercero paltasara, en la tarde del sur es malo come las nubes los limpia y el kalasaya en la noche corre como helada, un trecho corre y hace helar las quínuas, hacen caer algunas plantas.*”

Estos cuatro vientos vienen de los cuatro puntos cardinales, el viento grande viento como remolino del este, le llaman Arcavi por que es grande remolino, rara vez, en Diciembre a Noviembre aparece. Del norte en la mañana, frío, hace kasparar a los cultivos. Del oeste el sokho paulo, tienen como horario para trabajar los vientos, antes eran como personas trabajaban contra el maligno satanás. San Ciprián Sancarwaca, gobernante de los vientos, mandaba a los cuatro vientos...”

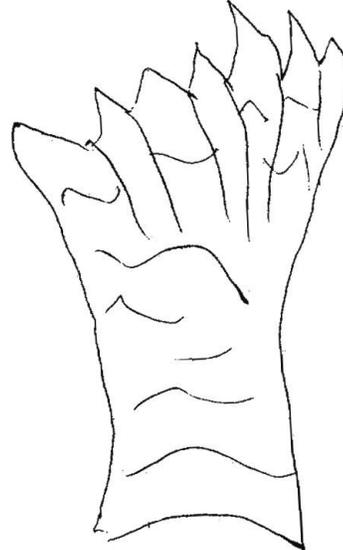
Criar el viento es también conocer su forma, de donde aparece, cada uno de ellos tiene un significado, así a través de dibujos Don Santiago Condori nos muestra como son los vientos.

Figura 12. Los vientos, sus formas y su significado.

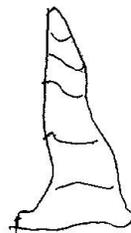
Aquí se ve dibujado un viento remolino, que viene de noche, mandado por Cota Mallku Supaya, a buscar para comer a las personas cristianas chipayas, que no querían prestar servicio al Cantu Quiliminti Mallku. El primer viento viene a horas nueve y diez de la noche, lo llaman Cashñi (sabe levantar, alzar). Las mujeres, saliendo afuera es estas hora, que se encuentran con este viento remolino, se enferman. Las mujeres grave se mueren. Si prestan servicio al Mallku, no pasaba nada

Aquí se ve dibujado un viento remolino, han dicho femenino. Igual de noche viene. Con este se encuentran los hombres, también se enferman y mueren, en media noche. Regresan (estos vientos) de madrugada con dirección a Cota Mallku.

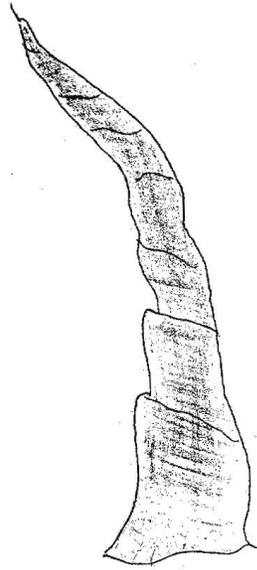

Aquí se ve dibujado un pequeño viento remolino. También en martes y viernes camina. Los chipayas a este viento lo llaman Toynti (sin nombre) Supaya. Otras personas siempre no querían prestar servicio al Mallku. Cota Mallku mandaba (este viento) para que entre por la boca. Con flatulencia mata a la gente.

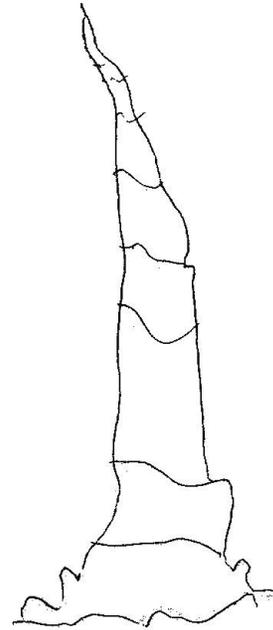

....

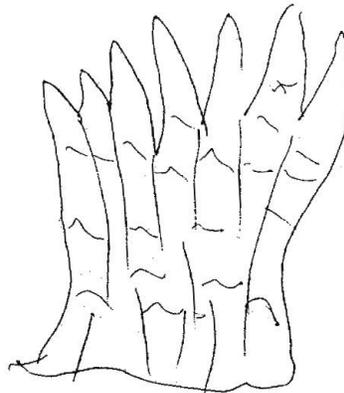
Aquí se ve dibujado un viento remolino, que camina de día. De lejos se ve como una torre con mucha altura, a veces se ve en negro. Otras personas que no prestan servicio al Mallku se encuentran con este viento, se enferman con dolor de cabeza, se mueren. A veces pagando con wilanchas se sanan.

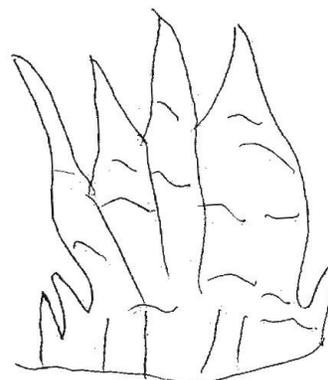
Aquí se ve dibujado un viento remolino. También camia de día, martes y viernes, con este se encuentran las personas varones, también se enferman, a veces se mueren. Han dicho es femenino, agarra a los varones. Si prestan servicio al Mallku y se encuentran con este viento, no pasa nada.

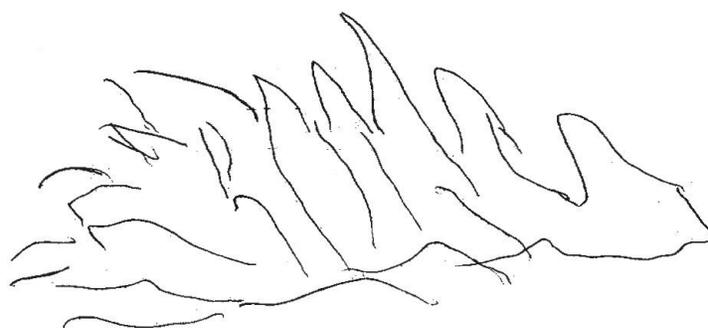
Aquí se ve dibujado varios vientos reunidos remolinos, con siete partes de cabeza. Caminan de día, siempre es mandado. Un pasante ha debido prestar servicio al Mallku en desacuerdo. En el campo los ganados se encuentran con este viento, se aparecía muerto el mejor ganado.

Aquí se ve dibujados varios vientos reunidos. También caminaban de día. Por las muy tardes, las personas mayores y menores con este se encuentran, también se enferman, hace dar calambres. Para sanar, sbían ir al adivino, les decía: “Se han encontrado con Supaya, deben prestar servicio al Cantu Quiliminti Mallku, ese va dar salud”. Así prestaban servicio, también snaban.

Aquí se ve dibujado (cómo) ya esta corriendo el viento por la falta de los comunarios de Chipaya, en años en que no ha prestado servicio al Quiliminti Mallku. Por eso, el Cota Mallku Supaya, para que sea mal año, mandaba viento del sudoeste. Con este se quitaba nomás las nubes.

Fuente: Testimonios y dibujos de Santiago Condori¹⁰⁸.

Como se puede observar los diferentes tipos de vientos estan relacionados al servicio que deben realizar los comunarios al Cantu Quiliminti Mallku¹⁰⁹, llamado también pucara, que esta representado en una construcción cónica de bloques de tierra (ch'ampas), hay varios otros mallkus en el territotio de ambos ayllus, cada uno con una historia particular.

108) Citado por Pauwels, G.; Condori, S. (1997:46-50). Cantu Quiliminti Mallku y los Flamencos. Revista del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Eco Andino. Oruro-Bolivia.

109) Señalan que tienen su jefe o Mallku mayor para todo el territorio Chipaya; el Turi Mallku, la torre al lado de la Iglesia del pueblo, y además existen mallkus menores en el patio. Cada espacio, a diferentes niveles, tiene su administrador, que exige y entrega. Quiliminti representa el Mallku del lago Coipasa, en el cual existen dos remolinos, llamados “Paris Cori Lacani”: las dos (paris) bocas (laqa) de oro (quri), consideradas como dos bocas infernales, macho y hembra. Para que los chipayas de Aranzaya le sirvan, Quiliminti les dio los chanchos y, desde el lago, les manda vientos, que según el comportamiento de la gente, tren vida en forma de lluvia o muerte para personas y ganado.

B.2.2.3. LA PREDICIÓN DEL TIEMPO CLIMÁTICO¹¹⁰.

Este es un saber local muy importante en la zona, aún cuando se vive en un territorio que está en constante riesgo climático, las estaciones meteorológicas en nuestro país están muy focalizadas en determinados sectores y nuestro ecosistema es tan variable que esos datos no son confiables para lugares específicos.

El saber pronosticar el tiempo climático es conocer cuando va llover o no de esta manera preveer ciertas actividades tanto agrícolas, pecuarias y de movimientos poblacionales.

Cuadro 15. Predicción del clima.

INDICADOR Ó SEÑAL	FECHA DE OBSERVACIÓN	SU SIGNIFICADO, PREDICCIÓN
Flor de th'ola	Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, florece en tres partidas.	Si termina bien la floración, tendremos buen año. Si la floración se adelanta, también las siembras deberán adelantarse. Cuando florece harto y termina en semilla va ser buen año, con buena semilla de quinua. Además si ocurre lo contrario: a la floración le agarra la helada no habrá producción.
Ch'ijta (ave terrestre)	Septiembre y Octubre	Es un pequeño pájaro veloz que construye su nido en los pajonales, pone 2, 3, 4 huevos, lo que significa que va a dar quinua. Si el nido está en la parte alta de la paja (planta) es para predecir mucha lluvia e inundaciones. Si el nido está en la parte media, indica que no habrá mucha lluvia, o será calmado. Construye su nido en la parte baja de la planta, indica que habrá sequía.
Raiz de la paja (misk'i)	En los meses de Junio y Julio	En época de heladas fuertes, aparecen gotitas dulces, lo que indica que va a ver cosecha.
K'auchi	En los meses de Junio y Julio	Para un buen año aparecen gotas dulces en la raíz y el tallo de la planta, lo cual es conocido como el <i>misk'i</i> , aparece durante las heladas.
Nak'a del th'olar	En los meses de Junio y Julio	Para predecir sequía y cese de las lluvias se observan en las hojas del th'olar un brillo intenso.
Vicuña	Todo el año	Si en los viajes aparece la vicuña, los abuelos señalaban que es para cambiar al tiro los costales, es decir, que los productos que llevaban para intercambiar se agotarán rápido.
Flor de clavel	En primavera	Si florece mucho (bonito), indica que va a ver crías buenas.

110) Por encima de la expansión de la agricultura convencional, en las comunidades campesinas se siembra y organiza la producción en base a este conocimiento cultural (transmitida de generación en generación) y que en la actualidad se reconoce su importancia. AGRUCO, inicia el estudio de los indicadores del clima en la década de los '90, al presente se realizaron investigaciones plasmadas en tesis de grado (Ponce, C.D. 1997; Aguilar, L.C. 1997) en fichas de revalorización y series técnicas. La observación permanente del clima por los campesinos, es un aprendizaje de las manifestaciones, comportamientos y signos de la naturaleza (las plantas, los animales, los minerales) y el cosmos (las nubes, las estrellas, la luna, el sol, los vientos), a los que hemos denominado indicadores de clima. Los indicadores pueden ayudarnos a predecir el clima de la próxima gestión agrícola, como también de los próximos días. Por otro lado los indicadores no determinan por sí solos una predicción acertada, pues es necesario observar los varios indicadores de la naturaleza y el cosmos e intercambiar las percepciones entre los comunarios y con sus yatiris y autoridades originarias. (Delgado, B. F. 2002:265).

INDICADOR Ó SEÑAL	FECHA DE OBSERVACIÓN	SU SIGNIFICADO, PREDICCIÓN
Flamenco	En época de lluvias	Cuando está durmiendo con la cabeza bien metida y abrigada, significa que va a ver granizada.
Burro	En época de lluvias	Si el animal se encuentra pegado a la pared es para llueva mucho.
Cerro <i>Kamachi</i> – nubes	Época de lluvias y otras fechas	Si en el cerro <i>Kamachi</i> se ponen nubes negras es señal de que caerán las lluvias a los tres días posteriores.
Reyes	6 de Enero	Si hay helada todo el año será de helada, sino se presenta helada, habrá poca helada.
Arrojar pepas de membrillo	Carnavales	Arrojan con honda, si arrojan cerca será mal año, si de lo contrario las pepas vas lejos será un buen año.
Viento del norte	Enero-Febrero- Junio- Julio	Si este viento viene del norte sin nubes habrá heladas.
Raiz de th'ola	Pasada las lluvias: Marzo Abril	Si la raiz de la th'ola produce abundante "piña" es la flor habrá buena producción, a veces en primavera daba en un principio bien eso era señal para buena siembra, si da piña calapupa da es buen año, el calapupa hacen los insectos, señala buenas cosechas.
Viento	Septiembre primavera	Mucho viento: llovera fuerte. Poco viento: llovera poco.
<i>Larikusha</i>	Época de lluvias	Ave terrestre. Si canta es para que llueva.
Nubes negras	Enero y Febrero	Si se juntan las nubes negras caen fuertes granizada.
<i>Qayranku</i> (lugar del nido)	Septiembre, Octubre	Ave pequeña terrestre de color café con espalda negra, cuando pone sus huevos en partes altas habrá mucha lluvia; y si pone abajo será sequía, mal año. La lluvia vendrá del lado donde hizo su puerta. Para años lluviosos; pone sus huevos en partes altas de los corrales, con la puerta con dirección hacia el cerro Coipasa (S-O) Para años secos, pone sus huevos en partes bajas del corral con la puerta con dirección al este.
Cerro <i>Qura Qura</i>	Cuando se vuelve negro	Llovera si pasa esto.
Nevada	Agosto - Septiembre	Si se presentan estos meses será un buen año. De no ser así el año será malo para la producción.
Viento	Junio, Julio	Si hace fuerte viento todo el día en dirección oeste habrá heladas
Estrellas	Junio, Julio	Si parpadean habrán heladas.

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Según los habitantes de la zona, éste año va a ser regular, el viento está corriendo poco, lo que indica que habrán lluvias regulares, ni muy lluvioso ni muy seco.

LA QAYRANKA Y EL LARAKUSA¹¹¹

En un tiempo el Larakusa caminaba, era una persona, iba de un lado a otro, un día otra persona se le acerco y le pregunto ¿cuando va llover?, él le contestó, no escuchaste esta mañana, ya he anunciado, no escuche le respondió, ¿pero cuando va llegar la lluvia? nuevamente le pregunto. Él le contesto, a la tarde mas ó menos entrando el sol, oscureciendo y bien llovido va amanecer. Y como sabes todo esto le pregunta esa persona. Le contesta el Larakusa, es que estoy bien en contacto con la Qayranka (otra persona).

111) Cuento en torno a la predicción del tiempo climático, el relator Dn Eustaquio Lázaro (Hilakata Mayor del Ayllu Aranzaya) señala que "no es cuento... es la verdad..."

Actualmente el Larakusa es un pájaro más grande que la paloma de color negro plumizo, que tiene un mantel blanco en su cuello y pecho, otro día el Larakusa le pregunto a la Qayranka (otro pájaro pequeño que tiene una mancha café en su espalda y de cuerpo negro es más pequeño que el anterior), ¿porque tienes quemada la espalda? le contesto diciendo; un día me equivoque en la predicción y por eso me quemó la espalda el Sol, desde ahí es café mi espalda. ¿Y como sabía cuando debía llover?, si la Qayranka ponía sus huevos sobre un promontorio de tierra o encima un corral llovía y si colocaba abajo no llovía, eso le comunicaba al Larakusa y este cada día lo publicaba, como periódico, cantaba y el que le escuchaba y le veía sabía si va a llover o no. Por ejemplo hoy y mañana solo saldrá nube no lloverá, señala Don Eustaquio Lázaro, el Larakusa canto abajo sentado y cuando tiene que llover canta volando.

B.2.2.4. SUELOS.

Los suelos son variables y de acuerdo a su textura el comunario lo usa para determinadas prácticas, desde la construcción de sus viviendas, corrales, donde la materia prima son los tepes, suelos arcillosos bien compactos con abundantes raicillas, suelos para el pastoreo del ganado con algo de q'ollpa (una pequeña capa salitrosa) y así sucesivamente una serie de suelos.

Cuadro 16. Clasificación de suelos (conocimiento local).

SUELO NOMBRE LOCAL	TEXTURA	COLOR	USO	GRADO DE FERTILIDAD	LUGAR	HUMEDAD
Ch'ui				Salitroso (qollpa), baja	Playa Blanca	
Llink'i	Arcilloso		Adobe Tepes, con abundante collcha		Donde hacen qocha "el agua turbia trae llinki".hay que empozar el agua para que se produzca llinki	
Chivi		Blanco				
Ph'ila	Arenoso		Construcción de viviendas Adobe Cultivo de papa		Champallani y al borde de ríos Orillas del rio, cuando esta seco se lo lleva el viento.	
Kaima	Limoso	Rojo		Alta		
Ahui						Muy humedo
Llanch'a ó pajcha						Humedo (mojado)
Umit'i						Muy húmedo
Thojra						Seco
Chaymari		Barro negro				
Chiw llinki		Arcilla blanca			Lado sur, sector Chollchoqa	

SUELO NOMBRE LOCAL	TEXTURA	COLOR	USO	GRADO DE FERTILIDAD	LUGAR	HUMEDAD
Th'ola llinki		Arcilla café			En todos los sectores donde se empoza el agua	
Chhaw phila	Arenoso pedregoso				Al norte del pueblo	
Sqoa qara				salitroso	Warcipita	
Llink'i yuqa	Arcilloso		Cerámica: vasijas y tejas			
Sqoa yuqa	Arcilloso			salitroso		
Sqoa phila	Arenoso			salitroso		
Lama	Arenoso arcilloso					
Chiw phila	Arenosa	blanca				

Fuente: Elaboración propia basada en los talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

De acuerdo al saber local los suelos se clasifican en 19 clases, según su textura, color, uso, grado de fertilidad y humedad.

La visión a futuro es “utilizar mejor y sosteniblemente estos suelos¹¹²”, y ahí juega un rol importante el saber local, considerando que éste forma parte de un determinado territorio en función de su calidad y vocación para sus diferentes usos, el principal objetivo es el de orientar los asentamientos poblacionales y la utilización de los recursos naturales de un determinado territorio.

Para tal efecto es necesario considerar a futuro realizar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal bajo dos conceptos: el uso de la tierra y el de territorio.

Por la ubicación geográfica de las comunidades en la Cordillera Andina, el uso de la tierra se define por las condiciones ambientales, la interacción del clima, topografía, suelos y factores socioeconómicos, como la cantidad de tierra disponible, su distribución entre las familias que habitan en cada comunidad, siendo el uso de la tierra diferente y particular en cada una de ellas, sin dejar de lado la organización a nivel macro es decir considerando la organización socioterritorial, que abarca un determinado territorio. El territorio encierra la vida misma, la cultura, la espiritualidad, los recursos renovables y no renovables, la educación, economía, medicina y otros. (Apuntes del curso de Maestría en Agroecología y Desarrollo Sostenible 1999. AGRUCO – UMSS).

112 Diferentes investigaciones participativas en la Provincia Arque y Tapacarí realizados con asesoramiento de AGRUCO, permitieron tener un conocimiento previo para elaborar el PLUS-Comunal (Plan de Uso del Suelo Comunal). PLUS que fue elaborado por PROSANA (Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Provincia Arque) basándose en trabajos de investigación realizados y asesorados por el Programa (AGRUCO. Mérida, O. (1993); Revollo, Z. (1993); García, R. (1994); Ortega, O. (1995); Alvarez, H. (1995).

B.2.2.4.1. Prácticas de recuperación y conservación de suelos.

Las condiciones del medio les exigieron a proteger sus escasos suelos, con materiales exclusivamente locales (ch'ampas).

Si no regarían sus suelos desde el norte, avanzaría el suelo salino del sur. La parte salitral del territorio no sirve para nada, es salitroso por estar cerca al salr de Coipasa.

“Al otro lado del rio Barras, no es salitroso, es buen lugar, de ahí que los aymaras nos han arrojado hacia estos lados”.

Cuadro 17. Zonas, grado de erosión, prácticas de recuperación y conservación de suelos.

SECTOR ESTANCIA	GRADO DE EROSIÓN	CAUSAS	PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN	TIERRAS RECUPERADAS (ha)	PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN
Playa Blanca	Agudo	Salinización, se encuentra cerca al salar, viento, época de lluvia inundable	Baja (no existe)	No existe	No existe
Wistrullani Alto Larquiri Kemparani Lamarpata Qollpallani	Leve	Salinidad, viento, inundaciones Ganado, no deja crecer pastos	Riego por inundación para lavar la sal	En los '80 toda estas zonas eran "bofedales", con la sequía del '82 y la separación de este Ayllu los comunarios recuperaron toda esta zona para la producción de la quinua	Ninguna
Kosillawi Ch'ampallani Kosillawi Wintu	Leve	Viento, inundación	Riego por inundación		Construcción de defensivos

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

GRADO DE EROSIÓN :AGUDO, MEDIANO, LEVE

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN :ALTA, MEDIA, BAJA

En Chipaya se están perdiendo terreno por efecto de la *colchha* (ch'iji), por la escasez del agua, no hay para regar. Las prácticas de recuperación de los suelos realizan con años de anticipación, los campesinos pueden regar y empozar hasta seis años antes de sembrar un determinado cultivo. Existen prácticas de conservación que son llamadas *chhacas* a los defensivos, generalmente se construyen más *chhacas* en la zona sud para que no avance el agua salada en época de lluvias hacia los campos de cultivo.

“La inundación trae más lama, llega más espeso, si inunda una sola pasada es para pasto y con fuerza brota, y si llega más lama lo dejan que lo tapa el pasto, es necesario para sembrar, cuando no hay lluvia se vuelve salino, esos suelos se recuperan lavando el suelo, en Junio, Julio, si pasan Agosto levanta las sales. En verano hacen empozar, en invierno riegan y se inundan los pastos, los lugares donde

no llega el agua estos mueren. Todo el trabajo es mancomunado, antes había más ch'iji por que eran poca gente el ganado también lo era. Los suelos salitrosos siempre avanzan, pero se controla con el agua, si no llueve tres años consecutivos se vuelve salado la tierra, es el agua quién hace recuperar las tierras”.

B.2.2.5. FLORA.

Delgadillo, J. (1997:34) señala sobre la flora lo siguiente: “La naturaleza es pródiga en otras partes del altiplano, acá (refiriéndose a Chipaya) ha regateado su concurso y se ha mostrado avara al extemo. No existe la th’ola, la paja brava, realmente no existe más que los “toyes” que son una especie de yaretines, muy pequeñitos y miserables, que apenas asoman sus morros unos centímetros del suelo, entre el chíji que domina la llanura...”

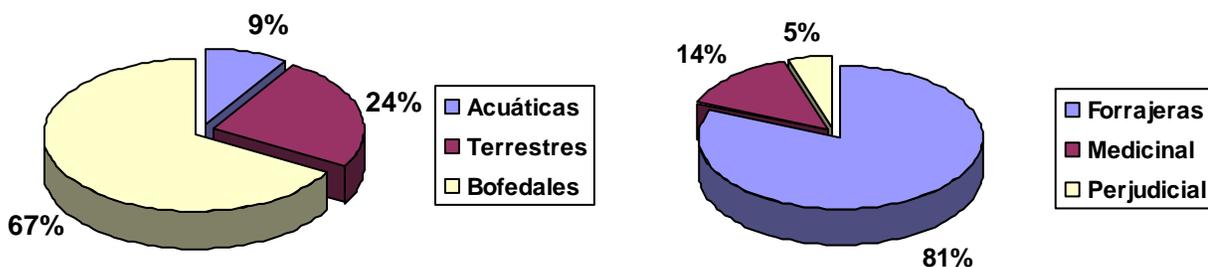
Evidentemente pareciera que no existe más que el chíji, pero en realidad durante el año, se puede observar muchas especies que brotan en época de lluvias y otras que se mantienen, las perennes. Es así que durante el trabajo de campo (diagnósticos) se identificaron 21 especies dentro lo que significa la flora en el Municipio de Chipaya, de las cuales 7 son perennes y 14 anuales, por otra parte la mayoría son forrajeras, 3 medicinales y 1 esta calificada como perjudicial el garbancillo.

Cuadro 18. Clasificación de la flora según su hábitat y forma de uso.

HABITAT	Nro	%	FORMA DE USO	Nro	%
Acuáticas	2	9	Forrajeras	17	81
Terrestres	5	24	Medicinal	3	14
Bofedales	14	67	Perjudicial	1	5
Total	21	100	Total	21	100

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 13. Clasificación de la flora según su hábitat y forma de uso.

Fuente: Elaboración propia.

Según su habitat gran porcentaje, el 67 % se encuentran en los bofedales, zonas húmedas y un 24 % son especies acuáticas, vale decir que son especies muy dependientes de la humedad y del agua principalmente.

Cuadro 19. Características de la flora.

Nro	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	AYLLUS				HABITAT	USO	CICLO		OBSERVACIONES
			1	2	3	4			PERENNE	ANUAL	
1.	Paja brava (k'isi)	<i>Festuca orthophylla</i>			X		Terrestre	Construcción, forraje, kjaru, patz	X		Solo existe en el Ayllu Unión Barras, se incrementa en época de lluvia. Se usa para la elaboración de t'ajta, se utiliza en las viviendas para la cobertura, interior de los techos, en Chipaya se denomina como "wara"
2.	Paja suave	<i>Isptipa ichu</i>	X		X		Terrestre	Construcción, forraje, kjaru, patz	X		Le dan mucha utilidad
3.	Kauchi	<i>Suaeda fruticosa</i>	X	X	X		Terrestre	Forraje para el ganado, llama y oveja	X		Se adapta fácilmente a suelos salitrosos, se encuentra al sur de Warcipita. Florece en el mes de febrero, se levanta de la semilla es como la ajara
4.	Th'ola	<i>Baccharis incarum</i>	X		X		Terrestre	Combustible, consume la llama	X		Sirve como leña
5.	Lamphaya	<i>Lampaya medicinalis</i>	X				Terrestre	Medicinal, leña	X		Cura la tos, mak'urcas, solo existe en el Ayllu Aranzaya en la zona de Warcipita
6.	Ajara	<i>Chenopodium quinoa m.</i>	X	X	X	X	Terrestre	Consumo humano, forraje animal, medicinal para infecciones		X	Planta silvestre similar a la quinua
7.	Colcha (ch'iji)	<i>Distichtis humilis</i>	X	X	X	X	Terrestre	Forraje para los ovinos	X		Adaptable a este tipo de suelos salinos y humedos, sirve como tepe para hacer conservación de suelos
8.	Chirqui		X	X	X	X	Terrestre	Forraje para el ganado		X	Planta silvestre que aparece en el medio del cultivo de la quinua
9.	Toyi	<i>Azorella glabra weed</i>	X	X	X	X	Terrestre	Forraje para el ganado	X		Planta similar a la yareta, existen dos tipos cañavi toyi y junakuch toyi, crece en lugares humedos y salitrosos
10.	Awa		X	X		X	Húmedo bofedal	Forraje para el ganado		X	Pasto nativo que crece en lugares húmedos
11.	Keru keru		X	X			Húmedo bofedal	Forraje para el ganado		X	Engorda el ganado, planta nativa pequeña de color verde con raíz pequeña, florece a fines de Octubre
12.	Osqo		X	X			Húmedo bofedal	Forraje para el ganado		X	Se desarrolla en las orillas de los ríos en tiempo de lluvia
13.	Lhomi (wistru)		X	X		X	Húmedo bofedal	Forraje para el ganado		X	También se alimenta el humano en tiempos malos.
14.	Zqa		X	X			Acuático	Alimento para ganado ovino y porcino		X	
15.	Khiwi ó chunka (luruma)		X	X			Acuático	Para consumo humano, alimento para chanchos, medicianl para tuerculosis y fiebre		X	Crece en lugares inundados, tiene la raíz parecida al zqa

Nro	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	AYLLUS				HABITAT	USO	CICLO		OBSERVACIONES
			1	2	3	4			PERENNE	ANUAL	
16	Ami kora		X		X		Lugares húmedos	Forraje		X	Solo aparece en época de lluvia
17.	Florisa		X	X	X		Terrestre	Forraje para ganado		X	Aparece en medio de los cultivos
18.	Garbanzo	<i>Astragalus gabancillus</i>	X	X	X		Terrestre	Maleza perjudicial		X	Veneno para el ganado
19.	Thuska thuska				X	X	Terrestre	Medicinal, cauterizante para heridas		X	Solo aparece en época de lluvias
20.	Chua chua		X	X			Terrestre	Forraje para la llama		X	
21.	Zqari		X	X			Terrestre	Alimento para el ganado		x	

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Referencias:

- 1 Ayllu Aranzaya
- 2 Ayllu Manazaya
- 3 Ayllu Unión Barras
- 4 Ayllu Wistrullani

B.2.2.6. FAUNA.

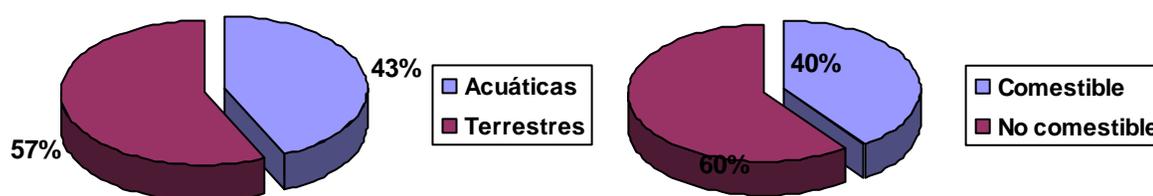
Existe una diversidad de especies dentro la fauna en el Municipio de Chipaya, fauna que es comestible en un 40 % que forma parte de la dieta alimentaria del Chipaya y el resto 60 % no es comestible, por otro lado se identificó especies acuáticas en un 43 % y el 57 % especies terrestres, este puede ser un punto importante para considerar en la planificación del circuito turístico.

Cuadro 20. Clasificación de la fauna según su hábitat y forma de uso.

HABITAT	Nro	%	FORMA DE USO	Nro	%
Acuáticas	15	43	Comestible	14	40
Terrestres	20	57	No comestible	21	60
Total	35	100	Total	35	100

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 14. Clasificación de la fauna según su hábitat y forma de uso.

Fuente: Elaboración propia.

Las especies de fauna al margen de ser o no comestibles el comportamiento de alguna de ellas son señales del tiempo climático, otras son remedio, como las pariwanas para problemas de reumatismo. Del total de las especies identificadas el 43 % dependen también del agua. Según testimonios de los lugareños, señalan que antes había más especies silvestres, pero en el proceso del cambio se van perdiendo algunas especies, por falta de humedad, agua.

B.2.2.6.1. Parinas, pariwanas o flamencos.

Este ecosistema lacustre continúa albergando una vasta variedad de forma de vida; plantas y animales, todo sin exclusión compartiendo tierras húmedas y agua como espacio común. Al destacar parte de las relaciones históricas, desarrolladas entre hombres y animales lacustres, conviene referirse a los originarios *urus* y sus compañeras las parinas o pariwanas.

Con estos nombres se conocen a unas aves grandes, completamente adaptadas a aguas poco profundas, pantanosas y con bastante salinidad, es importante sitios de la meseta andina. Su presencia o residencia en los lagos, especialmente en el

Poopó, es por temporadas largas del año. Por razones de sobrevivencia son aves migratorias y gregarias.

Tres especies comparten las márgenes de la cuenca orureña, ellas son Tuququs, Ititis y Churos. Cabe señalar que ninguna de estas especies se encuentra amenazada o en peligro de desaparecer de la cuenca.

Tuququ; el nombre le pusieron los urus por la manera de graznar; “Tuquq, tuquq, tuquq....qesera, qesera..”

Las colonias de tuququ, que habitan en las aguas de los lagos Poopó y Uru Uru, las quta (lagunas) de Chipaya, el río Lakajawira se componen de grandes cantidades, en los lagos veinte mil o más pares, en las lagunas y ríos, por lo menos mil pares. Es la especie mejor adaptada a la presencia humana y así también es la comida preferida de los originarios en tiempos de hambre.

Resulta alta probabilidad de poder cazarlos con cada uno de estos instrumentos de cacería: *liwi ó squñi, chalalawa ó llipi y juarul* (farol), en horarios diurnos y nocturnos. En épocas de viento es fácil arrearlos (perseguirlos) en el lago y hasta atraparlos con las mismas manos. Su presencia es masiva en el Poopó y en el Coipasa en época de vientos.

En el templo de Puñaca, los muratos veneran la imagen del Apóstol San Pedro, quién tiene a su lado una parina Tuququ. Aseguran que es el santo protector de las aves, pero en especial de esta.

Cuando las parinas hembras jóvenes ponen su primer huevo, propiamente llamado *jilaqallu*, es motivo de alegría y respeto entre los originarios, quienes también le llaman “*Tata San Pedro Illa Malku, Tata San Pedro Illa T’alla*”. El mismo nombre pondrán al pichón recién salido del cascarón.

El tamaño que alcanza un ave adulta oscila entre un metro y un metro con diez centímetros.

Ititi; El nombre también le pusieron los originarios por la manera de emitir sonidos con el pico: “*Itit, itit, watatatata...*”

Las colonias de Ititi, que suelen detenerse en las márgenes del lago Poopó, se componen de una quinientas parejas de aves ubicadas en Villivilli, cerca de las desembocaduras del río Desaguadero. También en Ch’ara, otro lugar de desembocadura del mismo río, una colonia de cuatrocientos pares. Su presencia en sitios como Kora (Ayllu Aranzaya Chipaya) y en Istiwani y Aparchuqa (Ayllu Manazaya Chipaya), es para alimentarse, descansar y afinar su plumaje.

En ambos lugares las aguas se mantienen menos salinas que en el centro y sur del lago Poopó.

Es la más desconfiada y chúcara de las tres especies, por lo tanto difícil de cazar. Para atrapar ititis se instalan trampas de cuello; *chalalawa* o *llipi*, y en la noche empiezan a caer las presas. De cada ave se puede extraer tanta grasa, que una vez derretida en fuego equivale a un litro.

Aunque el santo protector de las aves lacustres es el Apóstol San Pedro, los muratos asocian a esta parina y a los peces nativos con el Apóstol San Pablo.

El tamaño que alcanza un ave adulta oscila entre un metro y un metro con diez centímetros de largo, es la más corpulenta respecto a las otras dos y no gregaria.

Churo; Al igual que asus dos similares, el nombre le dieron los originarios, por su particular manera de graznar “*Churr, churr, churr...*”

Su presencia en el lago Poopó es infalible, sin embargo en su número es relativamente menor. Había cuatrocientos pares cerca de Ch'ara en Febrero de 1997. la región de los chipayas y la de los muratos es frecuentada por esta especie en época invernal. Es ave desconfiada y chúcara. Se encuentra alerta a cualquier cosa anormal, de día es difícil atraparla, en el ocaso del día, los cazadores arman en el lago trampas para atraparlas por el cuello. Las bajas temperaturas nocturnas obligan a las colonias de parinas chúcaras a internarse en aguas más profundas, que se mantienen tibias, pero también donde les esperan las trampas.

Algunas veces, las pariwanas Churo se reúnen con las agrupaciones de pariwanas Ititis, y en otra rara vez con las pariwanas Tuququ. De todos modos es fácil constatar su presencia entre otras colonias, debido a que son más pequeñas, los originarios también les reconocen por su plumaje. Miden menos de un metro. Se alimentan introduciendo el pico (que es más corto que el de las otras) en el sedimento acuoso, de donde filtran diatomeas y otros microorganismos.

Pocas veces se encuentran colonias de nidos de esta especie, su reproducción se realiza en otras cuencas.

Si bien, San Pedro es el protector de estas aves, muchos muratos asocian al Churo con San Agustín. (Acosta, O. 1997:8-13)¹¹³.

113) Revista del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Eco Andino. Los *urus* cazadores de Pariwanas.

Cuadro 21. Características de la fauna.

Nro	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	AYLLUS				HABITA T	USO	OBSERVACIONES
			1	2	3	4			
AVES									
1.	Larikusha		X	X	X	X	Terrestre	Indicador de clima No comestible	Pájaro de contextura pequeña, color plumizo a blanco medio
2.	Kayranqo		X	X	X	X	Terrestre	No se consume, indicador de clima	Color negro espalda colorada
3.	P'isqura		X	X		X	Terrestre	No se consume	Color plumizo a blanco
4.	Parina (pariguana)	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	X	X		X	Acuática	Consumo humano (carne) Medicinal, utilizan su grasa para el reumatismo	No existe en el Ayllu Unión Barras, no tienen acceso al lago, a sus polluelos los llaman chokla
5.	Ititi (pariguana)	<i>Phoenicoparrus andinus</i>	X	X		X	Acuática	Consumo humano, su carne	Aparece más en épocas donde hay inundación
6.	Churu (pariguana)	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	X	X		X	Acuática	Consumo humano, su carne	Aparece más en épocas donde hay inundación
7.	Q'asa (pato)	<i>Oxyura jamaicensis</i>	X	X	X	X	Acuática	Consumo humano (carne)	Aparece más en épocas donde hay inundación
8.	Tojaraka (huallata)	<i>Chloephaga melanoptora</i>	X	X		X	Acuática	Consumo humano (carne)	Aparece más en épocas donde hay inundación
9.	Q'alachuca		X	X		X	Acuática	No es apto para consumo humano	Ave que vive de la pesca
10.	K'usara		X	X		X	Acuática	Se come poco	Aparece más en épocas donde hay inundación
11.	Chuwara		X	X			Acuática	No se consume	Ave que vive en la laguna existe muy poco
12.	Wayaqo		X	X			Acuática	No se consume	Ave pequeña
13.	Joka		X	X		X	acuática	Se consume raras veces	Es similar al pato
14.	Chhixru		X	X			Terrestre	Se consume raras veces	Ave pequeña
15.	Q'aqo		X	X			Acuático	No se consume	Tamaño mediano
16.	Q'osqa (lechuza)		X	X	X	X	Terrestre	No es comestible	Ave nocturna de mal augurio, cuando aparece en los techos de sus casas
17.	Puku puku	<i>Thinocorus orbignianus</i>	X	X	X	X	Terrestre	No comestible, indicador de clima	Ave pequeña
18.	Chisllanku		X	X		X	Terrestre	No se consume	Color amarillo
19.	Chunchura		X	X	X		Terrestre	No es comestible	Tamaño mediano, color plumizo
20.	Mamani		X				Terrestre	No se consume	Ave pequeña de color plomo
21.	Chokalina		X				Acuática	Comestible	Pájaro pequeño de color plomo
22.	Sq'aita		X	X		X	Acuática	Se consume rara vez	Color negro y blanco
23.	Chapinchawa		X				Acuática	Indicador climático, algunos consumen	Es un ave pasajera que solo llega en tiempo de lluvia
24.	Lloxchi				X		Terrestre	Augurio de buena suerte	Ave de tamaño mediano
25.	Chaiwa		X	X			Terrestre	Solo comen los huevos	Existe más en el lado de los aymaras
26.	Kuwra (perdiz)	<i>Nothura</i>			X		Terrestre	Comestible	Solo existe en los arenales, daña la papa
ANIMALES									
27.	Sq'ara	<i>Telmatobius culeus</i>	X		X	X	Acuático	No se come	Aparece cuando existe bastante humedad, época de lluvia
28.	Tuju				X		Terrestre	Comestible	Animal nocturno
29.	Liebre	<i>Lagostmus maximus c.</i>	X	X	X		terrestre	Considerado como plaga, muy	Ataca los sembríos

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CHIPAYA

Nro	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	AYLLUS				HABITAT	USO	OBSERVACIONES
			1	2	3	4			
							perjudicial		
30.	Quirquincho	<i>Chaetophractus nationi</i>			X		Terrestre	Se consume	Vive en las dunas de arena
31.	Churi (lagarto)	<i>Liolaemus</i>	X		X	X	Terrestre	No se consume, medicinal	Solo a veces, lo utilizan para parches o para inflamación
32.	Zorro q'ete	<i>Canis gymnocercus</i>				X	Terrestre	Perjudicial, medicinal	Aparece en época seca
33.	Koki				X		Terrestre	Medicinal	Sortinejo, daña los leñares
34.	Kullkarta			X	X		Terrestre	Comestible	Temporal
35.	Achicu (ratón)	<i>Oryzomys</i>	X	X	X	X	Terrestre	Perjudicial	Come los granos almacenados

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Referencias:

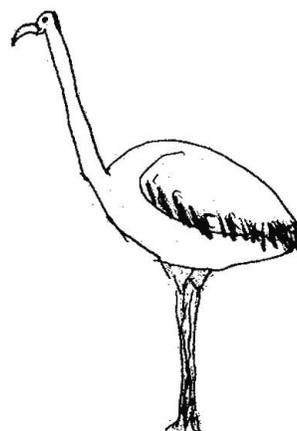
- 1 Ayllu Aranzaya
- 2 Ayllu Manazaya
- 3 Ayllu Unión Barras
- 4 Ayllu Wistrullani

Figura 15. Representación gráfica de las parinas.

Aquí se ve dibujado un flamenco. Los de Chipaya lo llaman Ititi, es el más grande de todos los flamencos. Muchos jóvenes de Chipaya, con sus liwis cazaban a estos flamencos y otros, pero estos demandaron (ante) a su autoridad Ititi. (Estos) eran el contacto con los Mallkus.

Aquí se ve dibujado un flamenco. Es segunda autoridad de las aves. También eran el contacto con Cantu Quiliminti Mallku. Los Chipayas lo llaman Parina, flamenco.

Aquí se ve dibujado un flamenco chiquito. Los chipayas lo llaman Churo. También era tercera autoridad de todas las aves, con estas principales autoridades hicieron una reunión. Cota Mallku Supaya dijo, en presencia de las autoridades de aves: “Los cazadores deben tener orden de Cantu Quiliminti Mallku, si no tienen orden, van a preparar de comer, de un canto (todos en un rato) a esos cazadores”. Así había dicho el Cota Mallku. Así quedaron conformes.

Fuente: Testimonios y dibujos de Santiago Condori¹¹⁴.

114 Citado por Pawuels, G.; Condori, S. (1997:51, 52) Cantu Quiliminti Mallku y los Flamencos. Revista del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Eco Andino. Oruro – Bolivia.

B.2.2.6.1.1. La utilidad de las parinas.

Acosta, O. (1997:18-20) señala que los chipayas y los muratos sostienen que la carne de la parina es bastante caliente, porque los lugares en donde duerme y por sus nidos no congela, ni siquiera escarcha.

Los aymaras señalan que los *urus* pueden caminar descalzos –inclusive en invierno- porque consumen carne de pariwanas. En sopa o en asado es agradable, es el plato especial de todas las familias. Los Tuququ y los Ititi son preferidos en la alimentación en cambio los Churo no tanto, porque tienen el olor peculiar a barro lacustre.

Cuando se trata de alimentos, los huevos cocidos en agua o estrellados en aceite, servidos con ajara (fruto de grano de alguna planta acuática), siempre serán preferidos. Cuando se trata de enfermedades y medicinas, no falta en ningún hogar la grasa de la pariwana. Para el reumatismo, para el dolor de huesos, para la pulmonía, que son problemas de salud comunes en la gente, se utiliza en forma de unguento.

Los vecinos aymaras utilizan la grasa derretida del Churo para tratar la sarna de su ganado. Para restablecer las deformaciones de la parálisis facial, llamada comúnmente “aire”, es bueno el excremento de esta ave, mezclado con cal, ajo de castilla y ajo de comer. Todo molido, se aplica en forma de parche. Las plumas se calcinan y las cenizas sirven para evitar las hemorragias y las fiebres.

Según recuerdan los abuelos, las plumas eran muy solicitadas por los pobladores de Umala y Patacamaya para bailar *wayquli* durante la fiesta de Asunta. El vistoso plumaje de estas aves aporta, mayor belleza al lago, por eso recibe de parte de los originarios el denominativo de “flores del lago”.

Las pariwanas son también oportunas informantes a cerca del comportamiento del clima, son como una especie de estación meteorológica. Cuando en las madrugadas graznan al unísono, es anuncio de fuertes vientos en horas de la tarde y por la noche. Cuando, en territorio chipaya, realizan en vuelos masivos con rumbo al oeste es visto como anuncio de lluvia. Y en general, los vuelos masivos de las parinas durante las horas nocturnas, son considerados como anuncio de lluvias. Por esas características no dudan en considerar a las pariwanas como aves de la lluvia.

B.2.2.7. RECURSOS AGROFORESTALES.

Para comprender a cerca de los recursos agroforestales que existe en el Municipio de Chipaya, será importante partir del concepto de agroforestería: que se entiende como una forma integral de manejo del suelo que consiste en asociar árboles, arbustos, con pastos y/o cultivos con la finalidad de hacer un aprovechamiento más eficiente del terreno, es una forma de manejo que relaciona la vegetación forestal leñosa con la actividad agropecuaria brindando a esta última algún beneficio como resultado de tal integración (Reynel y León).

Por otra parte si bien la agroforestería esta compuesta por tres elementos importantes; como la agricultura, ganadería y silvicultura, los cuales forman sistemas, cuando están relacionadas. En el lugar no existen especies de estrato alto, como los árboles, solo especies que alcanzan máximo el metro y metro y medio como las th'olas, la paja es más pequeña, al igual que la lamphaya, las demás especies son de estrato bajo alcanzando hasta 30 cm.

En este sentido los campesinos han practicado siempre y practican actualmente la agroforestería pero ellos no lo conceptualizan de la misma manera, como por ejemplo: en sus parcelas de cultivos existen especies arbustivas, éstas sirven de división entre parcelas, utilizan como forraje, leña y como medicina. Y en Chipaya existe esta interrelación entre animales, plantas, formando sistemas silvopastoriles y en el sector de los arenales, por el Ayllu Unión Barras se puede observar pequeñas parcelas con cultivos de papa, quinua, cañahua en medio de los pajonales y eso es un sistema agrosilvícola.

B.2.2.7.1. Principales Especies

Las más sobresalientes son las th'olas, paja, yaretas, después como observamos en en caso de la flora gran porcentaje son especies anuales. La salinización de sus suelos son una gran limitante para realizar una forestación con otras especies, nativas o introducidas. Las halófitas forrajeras pueden ser una alternativa, como el atriplex que es de la misma familia del kauchi que hay en el lugar.

B.2.2.8. RECURSOS HÍDRICOS.

Hablar de agricultura y ganadería en la zona de Chipaya es hablar de agua, de riego, el cual es un auténtico sistema hidráulico de canales artificiales que cruzan este territorio.

B.2.2.8.1. Fuentes de Agua Disponibilidad y Características.

La principal fuente de agua es el rio Lauca constituyéndose en la matriz de la cual se han hecho las tomas o de donde parten los dos canales principales (que se van ramificando) correspondientes a los dos ayllus de Aranzaya y Manazaya, canales que alimentan las zonas de cultivo y los bofeales.

Los caudales que manejan son variables, el río principal, el Lauca aproximadamente tiene 10,45 m³/seg (Zenteno, J. 2001:31) caudal en Diciembre, aumentando en el mes de Enero y Febrero. La disponibilidad de agua la podemos calificar como media, uno por que si bien disminuye el caudal de agua en época de invierno a 3 m³/seg pero no llega a secarse, por otra parte disminuye debido a que comunidades de aguas arriba estarían desviando estas aguas¹¹⁵.

115) También señalan que *“parte de esta agua se desvían a Chile de manera ilegal, más propiamente al Valle de Azapa y nuestras autoridades no toman cartas en el asunto y nuestros recursos naturales son aprovechados por otros”*.

Los canales ó este sistema hidráulico fue construído a principios del siglo XX medio por el cual riegan y lavan las tierras salitrosas, sin embargo son dos de los cuatro ayllus quienes tienen acceso directo a estas aguas, el Ayllu Wistrullani no cuenta con acceso al río Lauca, aprovechan los rebales del río *Thushca* perteneciente al Ayllu Aranzaya.

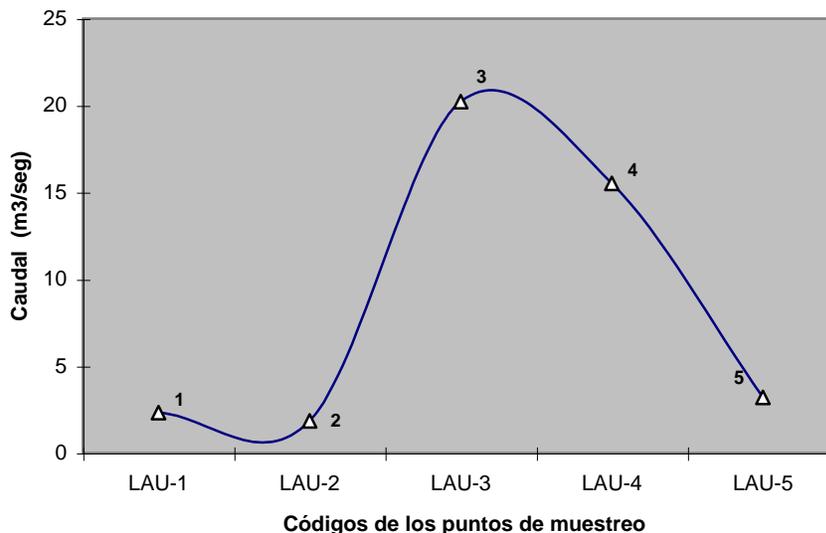
Desde la década de los '90 se hizo un convenio entre el Ayllu Wistrullani y el Ayllu Manazaya, en el cual el segundo se compromete a darle el 30% del agua (río *Yunguyo*) a Wistrullani, a cambio estos se comprometen a colaborar con mano de obra antes y después de la época de lluvia en el mantenimiento de los canales.

En el otro extremo está el río Barras el que está seco durante gran parte del año y es bastante caudaloso y peligroso en época de lluvias son los comunarios del Ayllu Unión Barras quienes aprovechan estas aguas para lamear sus parcelas de cultivo.

Estas dos fuentes de agua son el eje por el cual los chipayaños han desarrollado una serie de tecnologías para manejar el agua. Por ejemplo el riego para el lavado de suelos salinos, para el rebrote de la pradera nativa, empozado del agua para cultivar la quinua, el lameo, el congelamiento de los pastos y otros.

Un estudio realizado el 2001 por Consultancy Advine and Constructions "CACC" S.R.L. PROYECTO INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE SUELOS en el Departamento de Oruro muestra la variabilidad del caudal del río Lauca en un perfil a lo largo del mencionado río.

Figura 16. Perfil de caudales del río Lauca.

Códigos	Q (m3/seg.)	Puntos de muestreo
LAU-1	2,331	1. Aguas debajo de Sacabaya
LAU-2	1,846	2. Estancia de Huasquiri
LAU-3	20,228	3. Aguas arriba del puente Lauca (aprox. 12 Km)
LAU-4	15,515	4. Puente Lauca
LAU-5	3,197	5. Estancia Taypuyo Chaca (Chipaya)

Fuente: Consultancy advice and constructions "CACC" S.R.L. Proyecto investigación y monitoreo de suelos, 2001.

En la figura 14 se observa un ligero decremento del caudal en el primer tramo, después del punto LAU 0-2 se observa un fuerte incremento por los aportes del río Sajama, para luego reducirse considerablemente aguas abajo, en el territorio Chipaya (LAU-5).

Este comportamiento final es atribuible al carácter temporal de los afluentes y a las fuertes mermas debido a la infiltración y la evaporación en las zonas de dispersión.

B.2.2.8.2. Cuencas y Ríos Existentes.

El territorio de Chipaya pertenece a la Subcuenca del salar de Coipasa, de carácter endorreico, se halla delimitada al oeste por la Cordillera Occidental; por las serranías de Andamarca, Corque y Huayllmarca y al sur por la serranía intersalar que la separa del salar de Uyuni.

La subcuenca ocupa las provincias Sajama, Litoral, Sabaya, Ladislao Cabrera, oeste de la Provincia Carangas y el extremo norte de la Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí; se ha dividido en 10 cuencas menores.

La cuenca menor del río Lauca (nacientes), cuyo mayor desarrollo está en el territorio chileno, encontrándose sus nacientes en la Cordillera Occidental a 5192 m.s.n.m. en el cerro Chantacollo. Originalmente lleva el nombre de río Blanco cambiando de nombre aguas abajo a río Viscachani y cerca de la población de Misituni toma el denominativo de río Lauca, desde donde recorre por un valle amplio intermontano de pendientes suaves, uniéndose en esta región el aporte de gran cantidad de caudales de los ríos: Chuquiasivida, Guallatiri, Paquiza, ingresando luego al territorio boliviano por un estrecho valle donde también recibe el aporte de algunos ríos importantes.

La cuenca menor del río Lauca, es decir la que correspondería a toda la cuenca del río Lauca incluyendo en estas las cuencas descritas, abarca las dos terceras partes subcuenca del Coipasa. La longitud aproximadamente del río es 300 km. constituye una importante cuenca, susceptibles de ser utilizadas en riego. Este río debido a sus grandes caudales en tiempo de lluvia, inunda grandes zonas formando bofedales que son usados para el pastoreo de ganado.

Cuadro 22. División de la Subcuenca del Salar de Coipasa.

Nro.	CUENCA MENOR	AREA (Km ²)
1.	Río J. Jauría	2.775
2.	Río Turco	1.672
3.	Río Lauca	12.547
4.	Río Laca Jauría	4.295
5.	Río Cosapa	3.110
6.	Río Todos Santos	2.850
7.	Río Lauca naciente	2.620
8.	Río Sajama	1.350
9.	Río Barras	2.750
10.	Río Aroma	640
TOTAL		35.343

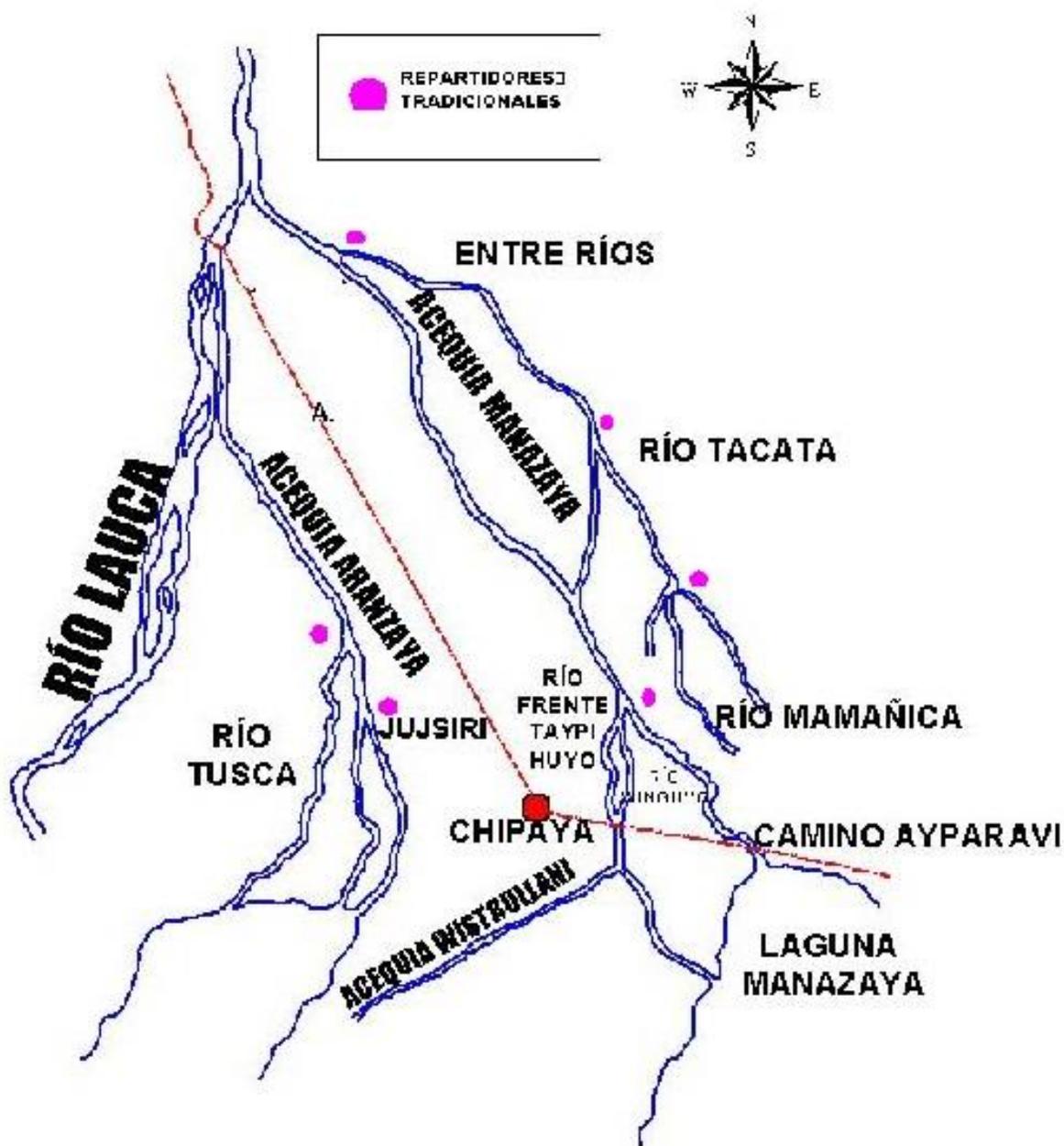
Fuente: Consultancy advice and constructions "CACC" S.R.L. Proyecto investigación y monitoreo de suelos, 2001.

La cuenca menor del río Barras, es otro importante río que drena dentro de la subcuenca del salar de Coipasa. Nace en el extremo norte en las serranías de Kiburi con el nombre de río Castilla, más al sur cambia de nombre a río Nekre Jahuirá y luego a Ramar Uma hasta la unión con el río Jukuruma, donde toma el nombre de río Barras. Desde este lugar empieza a bajar paulatinamente hasta adentrarse una llanura casi plana, donde empieza a realizar grandes inflexiones y desaparece por infiltraciones debido posiblemente al material que atraviesa, o también a la gran insolación de la zona que produce grandes evaporaciones. Sus principales tributarios son el río Jokho Uma, Cacuma, Reveraza, Laca Laca, Jukuruma y una gran cantidad de quebradas que se le unen a lo largo de su cause.

Casi todo el sector este y centro de Chipaya esta surcado por innumerables riachuelos, el canal que llega a Wistrullani es *Yunguyo pujo*, en la figura 15, croquis del sistema hidráulico se detallan los ríos y canales que surcan el Municipio de Chipaya.

Todos estos ríos y canales desembocan en el lago Coipasa; se pudo identificar cerca de una treintena de estos riachuelos; Champallani puju, Khaparchi larka, Sabilac puju, Papac puju, Flua puju, Avislarka, Piñaran larka, Saruque puju, Chajtanpucs puju, Chijllan larka, Chulancho puju, Taypihuano puju, Somarpata, Caunis puju, Tacat puju, Mamani puju, Siplilla puju, Chunqui puju, Agua puju, Khasiluis puju, Joksiri larka, Agua Florida puju.

Figura 17. Croquis del sistema hidráulico del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según recorridos de campo y basado en Zenteno, J (2001:s/p); De la Zerda, J. (1993:113).

B.2.2.9. Recursos Minerales.

Los únicos recursos minerales que existen en el Municipio son la sal y piedra calcárea, que no se los “explota” por falta de una infraestructura caminera adecuada.

Cuadro 23. Características de los recursos minerales.

MINERAL	CARACTERÍSTICAS	FORMAS DE ACCESO	OBS.
Sal	Van todas la familias, existe acceso solo en el mes Noviembre y parte de Diciembre	En bicicleta, el lugar es Mallku Laguna, a una distancia aproximada de 23 km desde el pueblo. Es difícil el acceso	Aprovechable solo en época seca en el mes de Noviembre y Diciembre. Desde la entrada de camiones de alto tonelaje desapareció el comercio en llamas. La sal es usada para consumo, producción de queso y charque. Antes llegaban de Andamaraca en caravanas de 60 a 100 llamas para ir a los valles y hacer trueque. Piden un camino, que sería más directo
Piedra calcárea	Piedras irregulares que se encuentran en el norte y noreste del Municipio, más propiamente en Manazaya	Por la distancia en la que se encuentra es costoso el transporte	Estas piedras algunos utilizan en la construcción de corrales, cimiento para sus casas y como recipientes. Esta tendiendo a desaparecer por la gran utilidad que le dan.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

El Ayllu Unión Barras, tiene un acceso limitado hacia el salar de Coipasa, por la inaccesibilidad del lugar, los pocos que se dedican a extraer la sal lo realizan recorriendo a pie hasta el lugar donde se encuentra este mineral.

B.2.3. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL; CAMBIO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TIEMPO.

La situación de los recursos en el tiempo cambio en algunos casos, en otros se mantuvieron, la flora por ejemplo, señalan que algunas especies desaparecieron, la totora, por efecto de la sequía, por la disminución del agua, en la actualidad otra especie que va desapareciendo es el wistru, forraje que consume el chancho, junto a esta también disminuyó la piara de chanchos, en el caso del Ayllu Wistrullani desaperió por completo. Es bastante relativo año tras año la existencia de diferentes especies de flora, mucho depende de las lluvias.

Otros recursos que disminuyeron bastante son la th’ola y la paja, el tamaño lo dice todo ya no alcanzan ni al metro y medio, es notoria la presión de la mano del hombre hacia estas especies de flora.

La aparición de plagas, como la liebre, señalan que hace solo años, es muy perjudicial para los cultivos y es difícil de cazarlos, de la misma manera la aparición

de nuevas enfermedades como la peste porcina que casi acabo con esta especie, problemas en los cultivos con la aparición de nuevas plagas.

La salinización de los suelos es otro problema, por efecto de las sequías ó por el avance del agua del sud del lago Coipasa, mencionan que el agua de consumo corre el riesgo de convertirse en agua salada.

B.2.3.1. CONTAMINACIÓN EN EL RÍO LAUCA.

Según Consultancy Advine and Constructions “CACC” S.R.L. Proyecto investigación y monitoreo de suelos los niveles de elementos contaminantes del agua del río Lauca son variables.

Cuadro 24. Resultados analíticos y clasificación de elementos químicos de las aguas del río Lauca.

PARÁMETROS	Símbolo	Unidades	MUESTRAS									
			LAU – 01		LAU - 02		LAU - 03		LAU - 04		LAU - 05	
			Resul.	Clasif.								
Dem. Bioq. O.	DBO5	mg/l	8,8	C	12,6	C	-5,0	A	-5,0	A	-5,0	A
Dem. Quim. Ox.	DQO	mg/l	15,02	C	18,40	C	17,38	C	8,35	B	5,15	B
Coliformes Fecales	Nº/100 ml	UFC/100 ml	5	A	1	A	0	A	0	A	0	A
Oxígeno Disuelto	O2	mg/l	37,77	D	51,61	C	58,80	C	54,45	C	64,77	B
Arsénico	As	mg/l	0,249	FN	0,002	A	0,152	FN	0,131	FN	0,144	FN
Cadmio	Cd	mg/l	0,009	FN	-0,005	A	0,007	FN	0,007	FN	0,008	FN
Cianuro	CN-	mg/l	-0,002	A	0,003	A	-0,002	A	-0,002	A	-0,002	A
Cromo (+6)	Cr	mg/l	-0,005	A								
Fosfato	PO4	mg/l	1,709	FN	0,210	A	0,730	C	0,750	C	0,920	C
Mercurio	Hg	mg/l	-0,001	A								
Plomo	Pb	mg/l	0,079	D	-0,05	A	-0,05	A	-0,05	A	-0,05	A
PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS	Símbolo	Unidades	MUESTRAS									
			LAU – 01		LAU – 02		LAU - 03		LAU - 04		LAU – 05	
			Resul.	Clasif.								
Sólidos Disueltos	SD	mg/l	714,0	A	669,0	A	807,9	A	793,9	A	815,7	A
Carbonato	CO3	mg/l	-3,0		-3,0		-3,0		-3,0		-3,0	
Calcio	Ca	mg/l	58,74	A	55,09	A	74,2	A	59,55	A	76,7	A
Cloro	Cl	mg/l	120,05	A	99,05	A	172,9	A	180,6	A	189,7	A
Magnesio	Mg	mg/l	36,69	A	37,40	A	26,55	A	25,5	A	25,8	A
Sulfato	SO4	mg/l	172,31	A	164,05	A	134,65	A	126,46	A	127,68	A
Sodio	Na	mg/l	129,23	A	117,79	A	140,25	A	143,95	A	157,38	A
Nitrato	NO3	mg/l	9,33	A	1,55	A	-0,50	A	-0,50	A	-0,50	A
Antimonio	Sb	mg/l	0,002	A	0,003	A	-0,002	A	-0,002	A	-0,002	A
Cobre	Cu	mg/l	-0,01	A								
Boro	B	mg/l	0,06	A	0,01	A	2,69	FN	2,7	FN	3,22	FN
Hierro	Fe	mg/l	0,13	A	0,18	A	0,19	A	0,14	A	0,16	A

Fuente: Consultancy advice and constructions “CACC” S.R.L. Proyecto investigación y monitoreo de suelos, 2001.

FN = Fuera de Norma

Establecen los siguientes elementos de evaluación:

- a. Los parámetros complementarios en todos los puntos de muestreo presentan valores correspondientes a la clase A, excepto el boro que presenta valores fuera de norma.
- b. Los parámetros básicos relativos al arsénico, cadmio y fosfatos en el punto LAU 0-1, se encuentran fuera de la norma, siendo las dos primeras condiciones de clasificación, en el caso del arsénico los valores son elevados en el primer punto, en tanto que el exceso en el cadmio es del orden del 14 % del valor de la norma.
- c. El plomo en el primer punto presenta un valor comprendido en la clase D, la DQO, en la clase C y el OD presenta variaciones en las clases D, C y B. Es evidente que la calidad del agua mejora significativamente en el segundo punto, y se estabiliza con un ligero decremento a partir del tercero.

Por los parámetros críticos que supone este cuerpo de agua, su clasificación de línea base debe ser incluida en la clase D del reglamento.

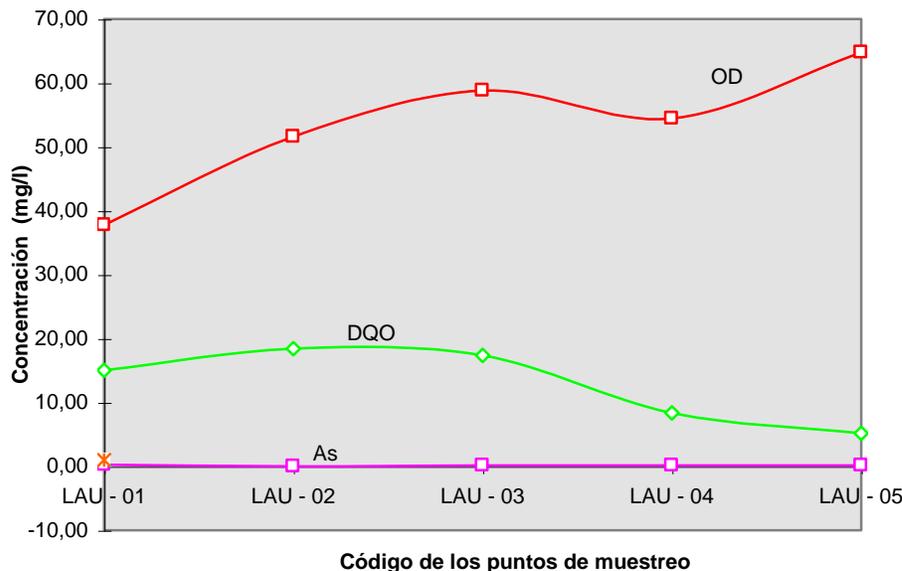
B.2.3.1.1. Identificación de fuentes de contaminación.

La figura 16 presenta la variación de los principales parámetros en el curso del río, que expresan las siguientes observaciones:

- a. Aguas arriba, en el punto LAU 0-1, se presentan niveles críticos de contaminación atribuible a la mineralogía de la región, como fuente natural de contaminación, con una fuerte presencia de elementos críticos y un bajo nivel de oxígeno disuelto.
- b. En el punto LAU 0-2 y LAU 0-3, se presenta una mejora significativa de la calidad del agua debida principalmente a la confluencia del río Sajama, con una mejora en el OD y un leve incremento de la DQO.
- c. Aguas abajo, en el punto LAU-04, existen una deflexión en la calidad del agua, debido a la confluencia con las aguas del río Cosapa, promoviendo una mejoría agua abajo, con un incremento en el OD y una reducción de la DQO.

De este análisis se puede establecer que la principal fuente de contaminación de este río es atribuible a la calidad del agua en sus simientes, aguas arriba, aspecto que se sostiene, con variaciones ligeras aguas abajo.

Figura 18. Perfil de concentración, río Lauca.

	LAU - 01	LAU - 02	LAU - 03	LAU - 04	LAU - 05
DQO Valor de Análisis	15,02	18,40	17,38	8,35	5,15
OD Valor de Análisis	37,77	51,61	58,80	54,45	64,77
As Valor de Análisis	0,249	0,002	0,152	0,131	0,144

Fuente: Consultancy advice and constructions "CACC" S.R.L. Proyecto investigación y monitoreo de suelos, 2001.

En conclusiones podemos señalar que el Lauca es un río de agua permanente, el más importante del occidente altiplánico, tiene varios afluentes como el Sajama, Turco y Cosapa, vierte sus aguas al Salar de Coipasa como el principal aportador. En toda su longitud el lecho es arenoso (incluyendo dunas), este hecho hace que la infiltración sea muy alta, presentando en muchos sectores áreas pantanosos a semipantanosos (difícil acceso). La población campesina que habita próximo a las riberas del río, es estrictamente ganadero (crianza de camélidos), el río es fuente de provisión para la toma de agua del rebaño, además en las riberas o en los desbordes vegetan brotes tiernos que son muy apetecibles por el ganado camélido. Dado el medio xerófito que presenta el sector, los suelos presentan niveles considerables de sales como afloramiento, las aguas del río arrastran estas sales o pasan por sectores salitrosos, llegando hasta 1222 microsiems/cm. Esta condición de alguna manera limita el aprovechamiento del agua, pero no así para la población de Chipaya que drago el río en dos bifurcaciones para fines de riego (cultivo de quinua y cañahua), a pesar de ello por la humedad que dispersa el río en las riberas, específicamente aguas abajo de la población de Escara, los suelos están el pleno proceso de salinización y sodificación, restringiendo la cobertura vegetal del sector.

El caudal del río Lauca en la época de lluvia es caudaloso llegando a desbordar fuera de la extensión normal. El volumen de las aguas varía de un punto de muestreo a otro, es decir aguas arriba 2, 31 m³/s, en un punto central sube a 20,23 m³/s y aguas abajo disminuye a 3,2 m³/s. Esta inestabilidad es por la alta infiltración del agua en los suelos arenosos. El lecho del río es también el hábitat para muchas especies acuáticas (flamencos, patos, huayllata, etc).

Las aguas del río Lauca presentan alto contenido de cadmio 0,009 mg/l, que sobrepasa los límites permisibles, de la misma manera el contenido de arsénico es alto aguas arriba 0,249 mg/l este nivel disminuye aguas abajo llegando a 0,131 mg/l, aún así se sitúa por encima de los límites. La calidad del agua de riego manifiesta un alto contenido de sales C3 y bajo contenido de sodio, que no es apto para fines de riego, pero si presenta contenidos casi normales de los elementos calcio, magnesio, boro, cloruros y hierro.

B.2.3.2. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL TIEMPO (CORTE F-F').

El cambio de los recursos naturales es una clara muestra del desequilibrio de la sociedad naturaleza a nivel global, el efecto de las deforestaciones esta influyendo en el cambio climático, por lo que las lluvias son bastante irregulares, unas veces muy torrenciales y mal distribuidas y otras son escasas provocando sequías, lo que acelera la salinización de los suelos en el sur del Municipio principalmente.

Este cambio climático se nota más claramente en la degradación de los recursos naturales, la flora por ejemplo, la desaparición de especies acuáticas (disminución del agua), se secaron las khochas donde no solo crecían la totora y el wistru, sino también se criaban una gran cantidad de chanchos.

La fauna en algunos casos también están desapareciendo por efecto de la falta de agua, pero también ahí actúa la mano del hombre, la caza indiscriminada hizo de que desaparecieran del sector las vicuñas, los quirquinchos y paulatinamente el ñandú. De igual manera los th'olares y especies como la lamphaya que son de bastante utilidad para los lugareños.

Todos estos hechos deben llevarnos a reflexionar y a recuperar, conservar lo que nos queda, será importante que a través de cursos de "capacitación" se logre revertir esta situación. Los recursos naturales que hoy existen todavía son bastantes atractivos, prácticamente es una belleza paisajística, ver en una zona desolada como muchos la califican microregiones con una riqueza natural, lo que se debe "aprovechar" para generar recursos económicos implementando proyectos etnoecoturísticos, como también de recuperación y conservación de los recursos naturales.

Figura 19. Situación de los Recursos Naturales en el tiempo.

C. ASPECTOS SOCIO CULTURALES.

Este capítulo del diagnóstico está orientado a establecer el estado y las características de la población chipaya en sus aspectos socioculturales, considerando el origen étnico, el proceso histórico, la religiosidad y creencias, el estado de la educación, los servicios de salud, la cobertura de los servicios básicos y otros aspectos que caracterizan al Municipio Indígena Originario Chipaya.

C.1. BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN.

Condarco (1978), hace un análisis profundo sobre las diferentes teorías y postulados a cerca de las culturas y la validez del saber de las “sociedades aborígenes precoloniales” en América, concluyendo que “el patrimonio cultural de las altas culturas andinas o centroandinas, como el de la civilización prehistórica de Tiwanacu, y el de la protohistórica del Imperio de los Incas, se encuentra a la altura de la que fue característica de los pueblos pertenecientes al ciclo paleomediterráneo (próximo Oriente, Grecia y Roma).

Las poblaciones que han habitado y habitan en los Andes bolivianos, han tenido y tienen una influencia notable en sus características socioculturales y económicas de lo que podríamos denominar como la influencia de los ecosistemas de montaña. (Delgado, F. 2001:85).

Este conjunto de características y “*rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano que sirven para organizar su forma y estilo de vida, darle identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos*”, es a lo que se puede denominar cultura y que “*puede recibir distintos nombres según el contexto cultural, social ó político en que ello ocurra: etnia, pueblo, nación, país...*” (Albó, X. 1999:74).

Del Río (1996:14,15) denomina grupo étnico, al grupo de familias que a fines del siglo XVI se autodefinía con un nombre, territorio y autoridades máximas. A nivel de una segmentación mayor, cada grupo étnico estaba compuesto por ayllus que son el conjunto de familias que reconocen descender de un ancestro común²³¹.

Los chipayas llenan estas características y más, son un pueblo que a través del tiempo han ido manteniendo sus costumbres, su identidad cultural, se consideran como un grupo étnico primigenio de la América.

C.1.1. LA NACIÓN DE LOS URUS²³².

Para hablar de los chipayas, primeramente debemos hablar de los *urus*. Esta comunidad conformada por una de las razas más antiguas del Continente, pues se les calcula una existencia de 1500 a 2000 años antes de Cristo, estaba compuesta

231) Citado por Delgado, F. (2001:85) Tesis de Doctorado.

232) Delgadillo, J. La Nación de los Urus. Chipaya 1984. CEDIPAS Oruro-Bolivia. 1998. pp. 5-10.

por una serie de grupos humanos, desperdigados en toda la cuenca lacustre, en un espacio de 150 leguas comprendidas entre los 15° y los 23° de latitud sur.

Los *urus* viven tradicionalmente desde hace ya muchos siglos en las cuencas hidrográficas del Altiplano. Con creatividad y orgullo supieron adaptarse al sistema lacustre y circunlacustre. Constituyen un pueblo en constante movimiento, cuya cultura gira en torno a los ríos, lagos y sus orillas. En varios momentos de la historia se resisten a abandonar los totorales y su condición de hombres libres. L. Bertonio, en su vocabulario de 1612, habla de los “*uma haque*” ó gente de agua. De esta manera, los *Urus* se diferencian de sus vecinos que se llaman “*haque*” u hombres, gente de la tierra²³³.

Según Delgadillo, J. (1998:5-10). Los *urus* vivieron en los cerros, habitando en las cuevas. “*Moraban en la laguna en sus balsas de totora, trabajadas entre sí y atadas a algún peñasco. Según Ondegardo solo permanecían un año en cada sitio...*”

Se alimentaban de pescado crudo y en algunas oportunidades de carne de llama ó cerdo que no precisaban cocerla, sembraban de acuerdo con sus posibilidades para poder alimentarse y muy pocos eran dueños de ganado.

Eran insensibles al frío y vivían en pequeños grupos, fríos y apáticos en sus esparcimientos, en ocasiones bailaban el “*chilchiy*” una danza monótona en la que agitaban a modo de banderola el *huallquepu* o *chuspa*, al son de los *pinkillos*. Llevaban una vida ordenada y eran expertos en las artes de la navegación y la pesca. Montados en sus endebles esquifes, las típicas balsas que ellos llamaban “*tusa*”, manejaban el remo (*yokena* ó *tekuse*) y la vela (*achihua*) con absoluta seguridad. Conocían la dirección de los vientos, sabían capear los temporales y no les arredraban los peligrosos canales del río ni la cerrada e infranqueable maraña de los totorales del lago.

Eran expertos en el arte de las industrias y los tejidos, fabricando buenas telas de lana, curiosas esteras de totora, fuertes cuerdas de chillihua. “*Hombres son como los otros y van industriados por el tiempo más hábiles para tener y hacer ropa que ninguno...*”. Sin embargo se los calumniaba indicando que el Inca no teniendo como ocupar a estas misérrimas gentes, les había impuesto el tributo de los “*canastillos de piojos*” para velar por su salud y ocupación, considerándolos como inválidos en su reino. Nada más falso, pues el mismo Ondegardo decía: “*En tiempo de los Incas, nunca los urus entraron en contribución para ningún género de tributo, sino que era servicio de los gobernadores y caciques, que ayudaban a hacer ropa o tejían esteras y que daban pescado...*”

En cuanto a su número, muchos autores señalaban que los *urus*, “*eran pocos e insignificantes por su número y condición social...*” Sin embargo eran estos

233) Citado por Acosta, O. (1996:8). Los Villi Villi, nómadas de ríos y lagos. ECO ANDINO. Revista del Centro de ecología y Pueblos Andinos. Nro 1.

mismos quienes aseveraban, refiriéndose solamente a un grupo que “Los de Paria son tantos que en ninguna parte hay tan gran congregación, ni aún creo que todos juntos del Collao, que es donde los hay, no deben ser en tanta cantidad...”

El Padre Calancha decía que *“este pueblo tenía dos mil cuatrocientos indios tributarios...acuden a barretear al cerro de Potosí, y anse menoscabado mucho...”*. Más la falacia, el infundio y las tergiversaciones, fueron tejiéndose aviesamente sobre esta raza indomable, ante el afán de sometimiento de los españoles a su libertad. Ante este menosprecio y el odio que les mostraban estos y aún los nativos, huían a los páramos más solitarios, allí donde la vida era difícil para el aymara y la misma desolación les servía de amparo y refugio. Era el *Uru* que no mendigaba el pan, no claudicaba ante sus sentimientos y se acorazaba de indiferencia cuando pasaba junto al indiano, cubriéndose con su *“llacota”*.

En su relación con el hispano, su actitud era la misma. Cuando el Padre Acosta les preguntó en esa época, al no poder comprenderlos *“que clase de hombres eran”*, los *urus* les respondieron que *“no eran hombres sino urus”*. *“Sin embargo la pregunta era una impertinencia que el mismo padre al ser con ella interrogado, no hubiera sabido contestar; la palabra hombre era un título, que solo se daban los quechuas y aymaras cuando tomaban estado y gozaban de ciertos derechos y prerrogativas y puesto que tal título, por ser privativo de ellos, no alcanzaba al uru, dijo bien éste, que no era hombre, es decir que no era ciudadano quechua ó aymara, esto es, runa o jaque, porque era uru...”*

Ante tanta injusticia *“mostrábanse fríos e intratables al extremo que cronistas muy letrados llegaron a sentar con no poco candor que el adjetivo castellano “huraño” derivaba nada menos que de “uru”*.

Los *urus* adoraban como dioses seculares al rayo, a la fertilidad, al agua, los dioses del frío, lluvia, fuego, como también rendían culto al dios Sol, Luna y la *Pachamama*, como también a las *wakas*. Tenían sus templos en los que rendían culto a sus dioses, uno de los más importantes era el templo de Bella Vista, en la provincia Carangas de Oruro, era en este templo y posiblemente en otros que se erigieron en la nación *uru*, en donde se rendía culto a sus dioses y se realizaban sus fiestas mayores y menores, las mayores eran cuatro y la más importante era la del Oncoymita (fiesta de las Cabrillas ó Pléyades).

Esta cultura llamada diversamente *uru*, por el grupo étnico que se asentó allí, Wancarani o cultura de los *“Mounds ó montículos”* tiene una antigüedad de acuerdo al carbono 14 que se remonta a 1200 años antes de Cristo.

No se conoce a ciencia cierta absolutamente nada sobre los orígenes de esta raza milenaria, salvo hipótesis de su raíz étnica. Considerados fósiles humanos, actualmente siguen viviendo en los pantanos del lago Coipasa, las márgenes del Lago Poopó, las planicies de Turco, en el departamento de Oruro y en algunas islas del Lago Sagrado del Titicaca en el departamento de La Paz.

El investigador alemán Arturo Posnansky, estimaba que; “*Los urus habrían sido los autores del primer periodo de construcciones del Tiahuanaco, el que se distingue del segundo por la orientación de los edificios*”. Según Valentín Abecia “*Los monumentos de Tiahuanaco, por la majestad de infinitos siglos no pueden ser atribuidos a la raza quechua ó aymara, cuya data es apenas de ayer, son probablemente obra “uru”*”.

C.2. MARCO HISTÓRICO Y ORIGEN ÉTNICO.

Conocer el aspecto histórico de la comunidad es muy esencial para todas las personas y muy particularmente para los promotores sociales, porque solo así podrán comprender mejor el presente y el futuro de la comunidad. Cualquier tipo de comunidad sea este indígena, tradicional o moderna, pequeña o grande, siempre tiene su tradición, su pasado histórico, que desata el encadenamiento de su vida social, cultural y política; es evidente que el describir todo el proceso de los acontecimientos históricos de la comunidad será un tanto difícil, sobre todo a la falta de fuentes de investigación que acrediten una relación ordenada y verídica de sucesos, pero que el estudio de la comunidad no debe descuidar el análisis histórico, aunque este requiera de bastante tiempo y de fuentes auxiliares de información.

Y las fuentes de información de estudio histórico de la comunidad deben absorber los siguientes aspectos:

- a) *Narrar las fechas más importantes de la vida de la comunidad.*
- b) *Mencionar los principales lugares históricos y antropológicos.*
- c) *Describir el origen etimológico del nombre de la comunidad.*
- d) *Comentar, cuando y como surgió la comunidad (fecha de fundación y fundadores).*
- e) *Mencionar que familias fueron los primeros pobladores.*
- f) *Anotar leyendas y anécdotas importantes.*
- g) *Relatar problemas sociales que confrontaron con otras comunidades.*

Hay comunidades que poseen y ofrecen ricas fuentes de información histórica este es el caso de la comunidad indígena de Chipaya y será necesario dividir el bosquejo histórico de la comunidad en periodos, a fin de presentar las características sobresalientes en forma ordenada.

C.2.1. PREHISTORIA.

Respecto al estudio de la comunidad indígena de Chipaya y haciendo una visión retrospectiva sobre el origen de esta etnia, a ciencia cierta no podemos precisar datos con exactitud. Existen diferentes hipótesis de su origen, es posible suponer en unos 20000 años antes de nuestra era, pero, para tener una idea la más exacta posible a cerca del origen de los chipayas es necesario remontarnos a la prehistoria del grupo étnico “*uru*” del cual han provenido en el lejano pasado, *in illo tempore*.

En los tiempos prehistóricos del Pleistoceno, que empezó aproximadamente hace 1,6 millones de años y terminó hace unos 10.000 años, la mayor parte del Altiplano estaba cubierta por extensas masas de agua. En el sur el “lago Minchin” –precursor del lago Poopó- cubría amplias partes de los actuales departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y La Paz. En cambio el Altiplano norte estaba cubierto por el “lago Ballivián” que, como predecesor del lago Titicaca, medía varias veces más que su actual dimensión (Condarco 1985:3). Esta mencionada área arqueológicamente importante es la “región de Paria” (hoy Oruro), que queda en los márgenes del “lago Minchin”.

En lo que respecta a esta área se cuenta con hallazgos arqueológicos procedentes del Paleolítico que duró de 35000 a 11000 años antes de Cristo, como son por ejemplo el gran número de puntas de lanza hechas de piedra que permiten deducir que estaba poblada por cazadores que perseguían animales que vivían mayormente en las comarcas ribereñas de los dos “grandes lagos”. Se da por hecho que no practicaba ningún tipo de agricultura. Las puntas de lanza hechas de piedra son conocidas por los actuales habitantes del lugar, ya que muchos de ellos están en posesión de algunos ejemplares y también conocen aproximadamente sus antecedentes arqueológicos, de manera que el respectivo período histórico pertenece a la memoria colectiva. (Rist, S. 2002:101).

Del período Neolítico (7000 años A. C. a 3000 D. C.) proceden los *uru*, cuyos descendientes se habían afirmado como un grupo étnico importante hasta la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI. Los escasos descendientes que han sobrevivido siguen viviendo hasta hoy preponderantemente de la pesca y de la caza de animales acuáticos en las orillas del lago Poopó (Condarco 1985).

Según Condarco (1985:7), fue la etnia *uru* la que empezó a diferenciar el territorio andino en dos mitades complementarias: la línea de demarcación corría de norte a sur y dividía el ámbito vital en una parte de tierra firme extensa y más bien seca “*Uracharku*” y una parte que por el contrario era “acuosa” “*Warisicharku*” que comprende el extenso sistema fluvial de los lagos *Titikaka*, *Awllaqa*, *Puupu*.

El área de lo que actualmente es Oruro que junto con Paria incluye también, en sus márgenes y es considerada uno de los centros principales de la cultura *uru*. Su importancia histórica fue resultado, al menos en parte, de su situación geográfica. La región constituye el punto de intersección de los caminos naturales que empalman por un lado la región de la costa (el actual Chile) y las tierras bajas del oriente (la región amazónica) y por otro lado el Altiplano norte con el Altiplano sur.

Desde una perspectiva histórica los *uru* resultan también importantes para la conciencia colectiva de los actuales aymaras, se consideraban como centros de la población *uru*, Paria, Cepita, Challacollo (Wachtel 1973), Tapacarí, Poopó ó Andamarca (Condarco 1985).

En el plano religioso-espiritual, según el cronista Calancha (1945:1468) los *uru* veneraban al sol y al agua. Sus relaciones con los aymaras –que una vez entrando el siglo XVIII prácticamente las asimilarían completamente- eran tensas, como lo documenta la rebelión de 1632 de los *ochozumas*, que pertenecen a los *urus*, contra los aymaras de Chuchito (actual provincia peruana situada en las orillas del Titicaca). Los dirigentes *urus* de la rebelión fueron ajusticiados en Cepita por aymaras. Los *ochozumas* vencidos se refugiaron en las islas flotantes del lago Titicaca y en 1658 atacaron nuevamente a los aymaras, junto con los *urus* de Iruito y devastaron toda la provincia, incluyendo Cepita y Pacajes (Mesa et al. 1997:35).

Lingüísticamente los *urus* están emparentados con los pueblos de los chipaya. La forma de vida que todavía hoy practican se basa en la cría de ganado y en el cultivo de quinua y cañahua. El área en que actualmente de asientan queda en la zona de la desembocadura del río Lauca, junto al salar de Coipasa, al sudoeste de Oruro. Ellos se consideran así mismos descendientes de los chullpas, que fueron todos quemados por el sol. Diferentes autores consideran a los chipaya como el pueblo originario que al culto del sol, la luna y el agua añadió el de la Pachamama (Mesa et al. 1997:37).

Los habitantes de Tapacarí consideran a los chipayas como un ejemplo admirable de conservación de la propia cultura y a la vez de integración al “mundo moderno”. Se oye contar repetidamente que los chipayas son “*bien capos*” o “*tipos muy avispados*”; que pese a la fuerte conservación de la cultura que los caracteriza.

De acuerdo con la cronológica arqueológica, a los chipayas, les siguen las culturas Wankarani y Chiripa, cuyo horizonte temporal comprende la época de 1200 a 1240 a.C. La cultura Chiripa practicaba una economía mixta que se basaba en el aprovechamiento de aguas continentales (captura de peces y aves), de animales de pastoreo (llama, conejillo de indias) y agricultura. (Gisbert 1988:9)²³⁴.

Por su parte Delgado, F. (2001:87), en su Tesis de Doctorado, cita a (Choque: en Van den Berg y Schiffers, 1992:60, 61 y Condarco, 1978:11) para señalar: que los más antiguos vestigios de la civilización centroandina, que abarca gran parte de la región donde hoy esta Bolivia, fueron encontrados en Vizcachani, por lo que se llama a este periodo cultura Vizcachani ubicado en el altiplano del departamento de La Paz con asentamientos pre cerámicos, con una antigüedad de 10000 a 30000 años. (Condarco, R. 1978:11).

Al promediar el segundo milenio antes de Cristo aparecen tres civilizaciones denominadas convencionalmente como formativas²³⁵., llamadas así por

234) Citado por Rist, S. (2002:100, 101,102). Si estamos de buen corazón siempre hay producción. AGRUCO. Plural. La Paz-Bolivia.

235) Las culturas del periodo formativo, denominadas así por los arqueólogos, se inician con las sociedades y los señoríos teocráticos que se extienden en el tiempo hasta después de la era cristiana y que dan origen a los desarrollos regionales tempranos, seguidos a su vez por la última etapa llamada de los estados militaristas (Delgado, 2001).

los arqueólogos, se inician con las sociedades y los señoríos teocráticos que se extienden en el tiempo hasta después de la era cristiana y que dan origen a los desarrollos regionales tempranos, seguidos a su vez por la última etapa llamada de los estados militaristas. Estas civilizaciones son: la Chiripa, Wancarani y Tiawanacu.

La Cultura Chiripa se desarrolló alrededor del año 1380 a.C. al 22 d.C. y se han determinado tres etapas: Condori entre 1350 a 850 a.C., Llusco entre 850 y 600 a. C. y Mamani entre el 600 al 100 a.C. Estaba ubicada a orillas del Lago Titikaka, al norte de la punta de Taraco. Se caracterizó por la construcción de casas de planta regular, los trabajos de cerámica (sopladores adheridos de cabezas moldeadas) y la fundición del cobre (Ponce Sanjines, 1975; Condarco, 1978:11; Choque en Van den Berg y Schiffers, 1992:60).

La cultura Wancarani, se desarrollo entre los años 1210 a 270 a.C. Se asentó al noreste y norte del Lago Poopó, desarrollando el tallado de piedras (cabezas de camélidos), alfarería (jarras) y la metalurgia (Choque en Van den Berg y Schiffers, 1992:60).

La cultura Tiawanacu, que fue la más significativa para Bolivia, se desarrollo entre los años 1580 a.C. a 1172 d.C.; según Ponce Sanjinés (1975) se desarrolló en 3 estadios o etapas: la primera denominada época aldeana (1580 a.C. a 33 d.C.), la segunda llamada época urbana (367 d.C. a 700 d.C.) y la tercera denominada época imperial desarrollada alrededor de 1200 d. C. Estas tres etapas le permitió llegar a dominar un inmenso territorio que se extendió hacia la sierra y costa central del actual Perú, a la costa norte de Chile, al norte argentino y hacia los valles mesotérmicos al este.

En la última etapa de la cultura Tiawanacu aparecen los señoríos aymaras y se consolida la organización socioterritorial en base al ayllu y la *marka* asentadas como sistemas de organización básica y de estructuración dual y cuatripartita, orientada hacia el aprovechamiento complementario (zonas simbióticas y espacios socioeconómicos).

Los grupos étnicos aymaras tuvieron su apogeo en el periodo denominado como intermedio tardío, muy poco estudiado por arqueólogos e historiadores, quienes priorizaron la cultura tiawanacota y la incaica, desarrollados en el horizonte medio y tardío respectivamente. (Bouysse, 1987:18).

Para aproximarse a la historia, a los grupos étnicos, es necesario partir del mapa etnográfico de los Andes a la llegada de los españoles. En tal caso, desde la etnohistoria se han hecho dos grandes esfuerzos, uno de ellos por Bouysse (1987:211) en su libro *La Identidad Aymará: Aproximación Histórica* (Siglo XV, Siglo XVI), donde proporciona un mapa de grupos étnicos aymaras a la llegada de los españoles²³⁶. (Delgado 2001:91).

236) Mapa elaborado en base a la lista de mitayos de Luis Capoché en su: *Relación General de la Villa Imperial de Potosí*, Madrid, BAE, 1959, pp.139-140.

Por otra parte, Saignes (1986:8) hace una muy buena aproximación al mapa etnogeográfico de los Andes, a partir del mapa elaborado por Rowe (1946) para los años de 1530 y que esta basado en la existencia de los corregimientos o partidos coloniales como división de lo que habrían sido las provincias incas, sin considerar todavía las transformaciones de las nuevas unidades regionales instituidas en 1565 en torno a los corregidores de indios y que modificaron las relaciones sociales de los grupos étnicos que convivían en el amplio espacio andino.

La virtud de Saignes (1986) es que amplía el mapa basándose en dos clases de fuentes: las cédulas de encomiendas otorgadas por los gobernantes del Perú (desde Pizarro hasta Toledo) y los libros de las nuevas tasas y reducciones ordenadas por el Virrey Toledo, haciendo una aproximación de la conformación étnico geográfica en el espacio sur andino que correspondería al actual bloque aymará quechua parlante de lo que hoy es Bolivia. En el se plantea tres subregiones: norte, centro y sur, alineadas en largas franjas transversales entre el pacífico y la amazonía, las cuales se delimitan claramente en el mapa 7.

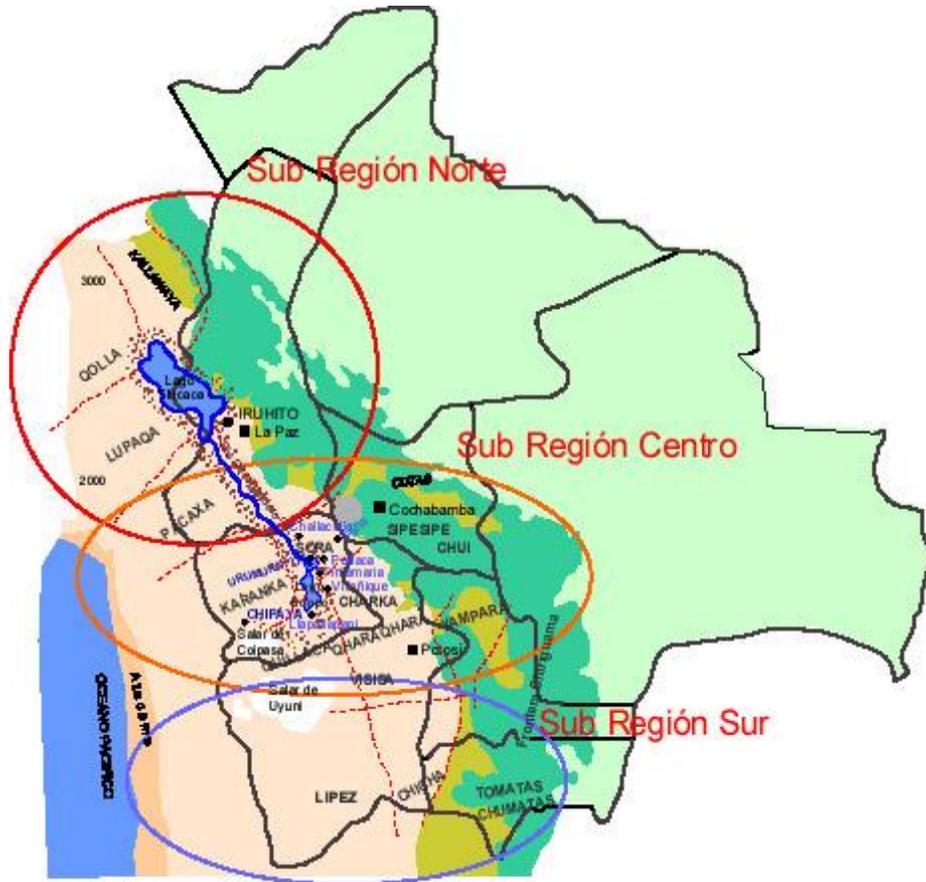
A la llegada del Inca Tupac Yupanki, las tierras del valle de Cochabamba estaban pobladas por tres etnias autóctonas: Cotas, Chuyes o Chuis y Sipesipes. Los Sipesipes parecen haber sido una fracción de la etnia Sora que se extendía por las regiones de Paria, al noreste del actual departamento de Oruro y el Municipio de Tapacari, incluyendo toda el área sudoeste del departamento de Cochabamba. A este grupo se les reasignó tierras en la misma zona junto con otros grupos de mitimaes incas (residuos de la ocupación militar cusqueña) y Chinchas de Ica que eran plateros de profesión (Urquidí, 1970:350-352; Sánchez-Albornóz, 1978:159).

Wachtel, N. hace un bosquejo de la distribución de las jefaturas²³⁷ en el eje acuático, donde los grandes lagos forman de alguna manera, centros de articulación entre unidades políticas y económicas. Así alrededor del lago Titicaca se encuentran los siguientes grupos: al Norte los Collas; al oeste, los Lupaqas; al sur los Pacajes y alrededor del lago Poopó: al norte y al noreste: los Soras (con los Casayas y los *Urus de Paria*); al oeste: los Carangas; al sur y al sureste, los Quillacas (con los Aullagas, los Azanaques y los Uruquillas).

Si cruzamos esta información con el mapa etnográfico, observamos que estas jefaturas identificadas por Wachtel que corresponderían al eje acuático se encontrarían en la subregión norte y centro.

237) Son unidades regionales; fundadas sobre solidaridades a la vez económicas, sociales y religiosas. Constituidas por el Estado Inca a partir de sus conquistas sucesivas imponiendo su dominación sobre los grupos políticos ó étnicos, de extensiones variables. Estas ingresaron, en diferentes momentos, en la organización centralizada del Tawantinsuyu, el Imperio de las cuatro particiones, conservando generalmente sus dinastías y sus tradiciones. (Wachtel, N.).

Mapa 7. Aproximación al Mapa Etnogeográfico de los Andes Bolivianos Charcas en el Siglo XVI y principales asentamientos Urus en Bolivia.

- REFERENCIAS:**
- Puna y Altiplano (Tierras altas)
 - Cabecera de Valle
 - Valles Mesotérmicos
 - Llano (Tierras Bajas)
 - Límite de los Grupos Étnicos
 - Ciudad Española
 - Principales asentamientos URUS
 - Área de influencia URU

Para aproximarnos a la historia de los grupos étnicos y a los espacios que habitaron los antiguos Urus.

Fuente: Elaboración propia basado en Delgado, F. 2001, citando a Saignes 1986.

C.2.2. ÉPOCA PRECOLONIAL.

Otro de los estudiosos e investigadores que se dedicaron a la parte étnica de los chipayas es Alfred Métraux, que deposita la originalidad de la cultura Chipaya en su antigüedad, en la conservación de la tecnología, la indumentaria y las costumbres de los antepasados, de mejor manera que entre los aymaras.

Por otro lado y con mayor énfasis, describe la relación entre los chipayas y los chullpas pre-aymaras *“No hay ningún Chipaya que no le diga con perfecta seguridad: Nosotros los chipayas, somos los últimos chullpas, Chullpa puchus, resto de los chullpas”*. Al decir eso, los chipayas no solamente se refieren a que son descendientes de la única pareja que se salvo, según el mito de origen de los chipayas cuando el sol destruyó la humanidad anterior, sino además consideran como sus antepasados los cadáveres deseados (conocidos como chullpas, chullpares o gentilares). El mito de la muerte colectiva tiene su (vestigio) tangible en la existencia de esqueletos de personas supuestamente quemadas por el sol en la puerta de construcciones considerada como sus casas.

El autor insiste en la similitud perfecta entre la ropa de los antiguos chullpas disecados y la de los chipayas vivos, inclusive en la calidad de lana, forma de dibujos o colores. La mejor prueba de esto es que los mismos chipayas confunde la ropa sacada por Métraux de las momias con lo que habitualmente utilizan de otros objetos, que etnólogo conoce únicamente de excavaciones y colecciones arqueológicas, puede observar su utilidad y uso en la vida cotidiana.

La conclusión lógica de lo que describe Métraux²³⁸ es que los chipayas adoptaron y mantuvieron como propios, muchos rasgos antiguos de la cultura de los aymaras, paulatinamente abandonados por ellos mismos (como por ejemplo las casas redondas que antes eran comunes en toda Carangas). Significa, al mismo tiempo, que los chipayas ya habían sufrido cambios culturales profundos por el contacto con los aymaras (como ejemplo: en su vestimenta que según informes coloniales y la misma tradición oral *uru* estaba de totora, algas y plumas).

También señala sobre la visión evolucionista por el cual paso este pueblo, fundamentadas en investigaciones arqueológicas. Se refiere concretamente a las excavaciones y conclusiones de M. Uhle que encontró en las capas más bajas de sitios arqueológicos en la costa del Perú, vestigios de grupos de pescadores, con características culturales similares a las que manifiestan los indígenas del departamento del Beni y de la República de Brasil (Uhle 1894; 1896). Considera la teoría de P. Rivet (Crequi-Monfort-Rivet 1925-1927) según la cual los *urus* son de origen *arawak*²³⁹ como

238) MÉTRAUX A. 1931 “Los Últimos Chullpas” revista semestral ECO-ANDINO pág. 49 50, CEPA Oruro Bolivia

239) Delgado, J. (1998:12,13) citando a José María Camacho quien señala que esta es una hipótesis migratoria; en su estudio “*Urus, Changos y Atacamas*” Y acota que “Si son estos Aruac los Arawak de ahora y si el dialecto caribe que hablaban resulta hoy día la gran lengua matriz de que deriva la casi totalidad de las lenguas del continente meridional como se afirma, bien puede ser esta

"establecida para siempre" y ve a los chipayas como uno de los grupos de descendientes de estos "pescadores primitivos", que han sido incorporados en el Estado Inca.

Por su parte el Profesor Alberto Guerra Gutiérrez²⁴⁰, afirma que la corriente inmigratoria *uru*, habría sido de sur a norte y no de norte a sur "que sería lo lógico si aceptáramos su origen *Arawak*", "Esto es en lugar de haber realizado tan penosa como increíble peregrinación desde la zona del Caribe a la Guayana Brasileña hasta tomar las costas del Pacífico para dar origen a los Changos, Camanchaco, Huanchaco, Tacamé, Atacameños, etc..., más bien fueron estos precisamente quienes vinieron a poblar la zona interandina, originando otras familias étnicas como Cunzas, Chipayas, Tahuas, Yuracarés (Yuras), Capillus y Muratus; planteamiento sostenido justamente en datos arrancados de la hipótesis de Paul Rivet, sobre el poblamiento de América del Sur en el sentido de que la fecha más antigua de la América del Sur le proporcionaron los huesos quemados de animales, asociados con huesos humanos de la Gruta de Palliaiike en Chile: 8639 años. *"Y que el poblamiento andino en general alcanzaría un promedio de 4500 años de antigüedad; lo que nos demuestra que probablemente, los primeros habitantes del altiplano boliviano llegaron de las costas del Pacífico con propósitos de asentamiento de un ámbito geográfico más propicio a sus intereses..."*

Continua, indicando "que esta corriente de poblamiento de sur a norte explica que los primeros habitantes andinos no fueron precisamente de origen *Arawak* como comúnmente se afirma, sino que, tendríamos que pensar en una ó sucesivas oleadas *Uru Puquinas* o simplemente *urus*, tesis que cuenta con testimonios vivos en el hecho del intercambio sanguíneo practicado por el grupo *Uru Chipaya* del sudoeste del Departamento de Oruro, con los Changos u otros, aún no identificados del Litoral del Pacífico Chileno...". Aquí se presenta la teoría de la migración polinésica.

Otra de las hipótesis hasta ahora formuladas, tal vez la más aceptada es aquella que sostiene que los chipayas provienen de pueblos que emigraron de las islas de la Polinesia que se asentaron y se establecieron en las costas de Chile. El acrecentamiento de los emigrantes habría hecho que los recursos de la región sean empobrecidas, razón por la cual se vieron en la necesidad de buscar otros lugares para desarrollarse, desplegándose hacia el norte atravesaron el duro desierto de Atacama, las pampas del Tamarugal que corresponde a la actual Provincia de Tarapacá (Chile), más al norte la costa era igualmente desértica, entonces esos emigrantes se

transformación uno de los tantos milagros con que a diario se divierte, para sorprendernos, la sabiduría contemporánea..."

También habla de una hipótesis Atlántica; según la cual "en remotas épocas existió el continente Atlántida, de donde es probable en expediciones esporádicas, sus habitantes arribaron a la América y la poblaron; es decir que los americanos serian descendientes de los "Atlantes". Algunos americanistas pretenden corroborar esta suposición aduciendo que el vocablo "antis" que designa también a los *urus*, supuestos primitivos pobladores de Bolivia-deriva de la palabra "Atlantes". (Pacheco Loma, Misael. Resumen de la Historia de América, pág. 31. citado en Delgadillo, J. 1998:11).

240) Citado en Delgadillo, J. (1998:14).

desplazaron hacia el norte, o sea que, ascendieron la Cordillera de los Andes para finalmente descolgarse en la meseta del Altiplano, allí encontraron condiciones de vida porque la fauna y la flora les ofrecieron recursos para su subsistencia.

En esos tiempos remotos deambulan también otros pueblos del norte como los *collas* formados durante centenares de siglos, algunos se ubicaron entre las dos cordilleras y otros pasaron a los trópicos orientales en cuyas selvas desarrollaron su cultura. Los kollas invasores destruyeron y desalojaron a los *urus* de los territorios que ocupaban, la pugna hizo que los combates fueran más continuos y permanentes.

Como los *urus* se encontraban en el oriente del Departamento de Oruro y los aymaras en el occidente, como es natural estaban en permanente contacto y empezaron a mezclarse y a mestizarse practicándose de este modo la *exogamia*. Pero entre los *urus* existió un clan o una tribu que no quisieron mezclarse con los demás y se mantuvieron *endógamos* que a costa del sometimiento conservaron la pureza de su linaje a través de los siglos. Estos son justamente los “*Uru Chipayas*”, los que resultaron aislados, acosados y arrinconados por los aymaras. Entre esos grupos quedaron algunos en las islas del Titicaca, en los márgenes del río Desaguadero, otros en la isla de Panza, en las riberas del Poopó, los más se quedaron en las llanuras del río Lauca y en las orillas del Lago Coipasa.

Es sostenible que el Lago Coipasa antes de que se abriera la gran grieta subterránea que, se estima, lo une con el Océano Pacífico, este era un mar de grandes proporciones que abarcaba toda la meseta andina, el Lago Minchin, como señala textuamente el extinto sociólogo y escritor Dr. Josemo Murillo Vacarrezza en su libro “Oruro”, resultando las serranías de Salinas de Garcí Mendoza; Thunupa, Qura-Qura y otros; el Winchani de Coipasa inclusive Inka Qhamacha de Escara, islas de este enorme mar, que con el transcurrir de los años esta agua han ido desecándose hasta ser cuajados en grandes salares, el Uyuni y el Coipasa; las muestras son palpables, las marcas a nivel que dejaron las espumas del mar al secarse en cada época del tiempo secular muy visibles en estas serranías.

Para aseverar lo anteriormente expuesto, las tribus “Uru chipayas”, se enseñorearon en estas islas especialmente en el *Qura Qura Panturrani* y *Thunupa* donde erigieron grandes ciudades, construcciones arquitectónicas a base de piedras, habitaciones circulares con puertas hacia el naciente, se denota calles angostas, plazas pequeñas circulares, ruinas que en la actualidad se conservan con algún grado de deterioro; probablemente la capital haya sido *Kapillo de Paicore*, *Markiri de Callo Halca*, *Panturrani de Alcaya* ó *Lequnza de Ñhexa*, en estas ruinas como en el *Winchani de Coipasa* y *Qhamacha de Escara*, existen momias con vestimenta Chipaya, con *qhawas* ó *iras* en estado deteriorado, se encuentran en la intemperie, el frío andino hizo que se conservaran fosilizados a través de miles de años.

Según De la Zerda, J. (1997:91,92) señala lo siguiente; que los chipayas son parte de los *urus*, son un componente así como los Iru Iru, los Muratos, ó como afirman algunos autores, los Caipillus, los Tahuass, los Yuras y los Cunzas.

Varios autores afirman que los *urus*, son anteriores a las civilizaciones aymara y quechua²⁴¹; así K. Troll concluye que: “*Los resultados de las exploraciones arqueológicas están aparentemente de acuerdo en que sobre el altiplano y sierra de Bolivia y del Perú han pasado tres pueblos que sucesivamente se apoderaron de la tierra y le imprimieron su civilización. Esas tres razas, autoras de tres grandes olas culturales son los Uru-puquinas, los aymaras y los quechuas. Los urus después de crear una civilización original, fueron presionados y progresivamente desalojados por la segunda ola constituida por los aymaras y ésta a su vez por los quechuas.*”

Wachtel, N²⁴². señala que la mayoría de los *urus* desaparecieron a partir de fines del siglo XVII, no por desaparición física, sino por la fusión con el resto de la población indígena. Ciertamente, la sedentarización de los hombres de agua parece haber preexistido a la invasión europea: ¿porqué, sin embargo el proceso de aymarización se acelera durante el siglo XVII y se bloquea durante el siglo XVIII?. Por un lado, aquel del hombre raro; por otro, aquel del crecimiento rápido. Conviene ahora examinar, en la medida de lo posible desde el interior, los efectos de la dominación colonial sobre las sociedades andinas; ¿en que medida los procesos de desestructuración y reestructuración que las transforman, desde el siglo XVI hasta el XVIII, dan cuenta que la absorción de los *urus* por otros grupos indígenas?.

El problema *uru* es inseparable, en efecto, de los movimientos de aculturación que afectan al mundo indígena en su conjunto. En el momento de la conquista española, el área andina estaba poblada no por los indios, sino por los Lupaqa, los Pacajes, los Incas, los Carangas, etc. Es decir, varias decenas de formaciones sociales de dimensiones y estatus muy diversos, entre los cuales los *urus* se caracterizaban por su carácter lacustre y su relativa marginalidad. Y se sabe que estos últimos se dividían a su vez en diferentes grupos, tales como los Chipayas, los Ochosumas, los Villivillis, cuyos rasgos distintivos por otra parte no llegamos a conocer. ¿Grupos étnicos? ¿Qué pasa en realidad, cuando hablamos de la aymarización de los *urus*; se convirtieron estos en Lupaqa o Pacajes? ¿O acaso la aculturación de los *urus* solo es posible porque los Lupaqa y los Pacajes pierden también, en el transcurso de la época colonial, el sentimiento de su identidad colectiva? ¿En que se transforman, entonces unos y otros? Indudablemente, en aquello en que la dominación colonial los obliga a todos a convertirse, esto es efectivamente en indios, con las ambigüedades y las múltiples connotaciones culturales, sociales, económicas que comporta este término y no sin sutiles estrategias de adaptación donde se entremezclan inextricablemente continuidades e innovaciones.

C.2.3. ÉPOCA COLONIAL.

En 1532 cuando se produjo la conquista y destrucción del Imperio Incaico por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, el altiplano en las zonas de Carangas y Paria estaban ocupadas por los *urus* y los aymaras, los soldados de Almagro que exploraron

241) Bernedo Malaga, Leónidas; Posnanski, Arthur; Troll, Karl son autores citados por Josemo Murillo V.: en “Oruro”, Estudio Sociológico de la Ciudad y su Región Altiplánica” 1987.

242) En Reestructuraciones indígenas. Temps a rebours. Capítulo V.

el altiplano en busca de metales preciosos, arribaron a la cuenca del Paria habitada cultivada por los *urus*, y en presencia de 30000 *urus* fundaron el primer pueblo del altiplano llamado Paria, vocablo *Uru* que expresa región oriental y levantaron con trabajo de esclavo la iglesia y la torre tan famosas por su existencia actual aunque reconstruída.

Condori, S.; Pauwels, G. (1996:24-28)²⁴³. Señalan que los documentos administrativos de la época colonial más antiguos, que se refiere al actual departamento de Oruro, no mencionan a los “*urus*”, se refieren mas bien a “*pueblos de pescadores*”, villivillis, corocoros... Recién cuando la administración colonial organiza la cobranza de tasas y la prestación de servicios, aparece el término “*uru*”. Es al mismo tiempo el momento en el cual la población originaria de las encomiendas es “*reducida*” en “*pueblos de indios*”, eventualmente con sus respectivos anexos (o anejos), alrededor de iglesias y capillas.

Estos pueblos y pueblitos se constituyen en los núcleos fundamentales de reestructuración de las “*provincias incásicas*”, unidades administrativas caracterizadas por la oposición entre la población primigenia (los llamados *urus*) y los aymaras, encargados por el inca de “*controlarlas y civilizarlas*”. La población de todos los pueblos importantes de lo que ahora es el departamento de Oruro y de sus vecinos está compuesta por estos dos grupos humanos. Los pueblos son en primer lugar centros administrativos, fiscales y de cristianización.

Algunos lugares sin embargo, tienen para los colonizadores un interés particular; las minas y los tambos. Donde se puede, se aprovecha los centros poblados existentes, pero muy pronto surge la necesidad de fundar además nuevos pueblos, que responden a los intereses de los colonizadores: la explotación y la exportación de las riquezas. Estas nuevas localidades, los terrenos circundantes (con una extensión de una legua o a veces más) y su población, son enclaves, en medio de los territorios comunales originarios, puestas más directamente al servicio de la administración colonial.

Los anexos *urus*; como consecuencia de esta estrategia colonial, los aymaras mantienen u obtienen el control de la mayoría de los pueblos y anexos, pero no de todos. Se organizan también algunos núcleos de “*pescadores*”, villivillis, corocoros....bajo un régimen colonial particular, (llamado de los *urus*), que al mismo tiempo son centros de cristianización de esta población mayormente lacustre, así, por ejemplo; San Pedro de Challacollo como pueblo principal en la provincia de Paria (hora parte de la provincia Cercado de Oruro), Santa Ana de Chipaya como anexo de Huachacalla (antes atendido pastoralmente desde Sabaya y ahora parte de la provincia Atahuallpa de Sabaya), Santa Bárbara de Chillagua como anexo de Choquecota (después anexo de Turco y ahora, con el nombre de Rosapata, parte de la provincia Litoral de Huachacalla) y San Juan de Coro como anexo de Corque (ahora con el nombre de Coripata, parte de la provincia Carangas de Corque, peor siendo un

243) Revista del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Un Angelito de Dios; Los chipayas y la naturaleza. Eco Andino. Nro 1.

pequeño enclave en el territorio de la provincia Saucarí de Toledo, antes de la provincia de Paria).

Un dato adicional; a menos de cuarenta kilómetros del pueblo de Chipaya, que se encuentra en delta del río Lauca, fue formado otro anexo; San Miguel de Challacota. Esta ubicado cerca de la desembocadura del río Lakajawira, entrando así mismo al salar y lago de Coipasa. En el año 1645 se dice explícitamente que los indios de Challacota, dependiente de San Pedro de Salinas de Garci Mandoza, son naturales de Uruquillas. Los forasteros en el pueblo son de Pacajes. Pero los habitantes de Challacota, siendo Uruquillas, no son registrados como *urus* tal como sus vecinos, los chipayas y otros grupos similares dependientes del pueblo de Aullagas y en menor grado de Quillacas (ayllu Vichaque).

Durante toda la historia, la población primigenia sufrió un proceso de “aymarización” (no solamente en el sentido lingüístico) por la implantación de núcleos aymaras en su territorio o por la ocupación de sus propios pueblos de parte de los aymaras. Los anexos *urus* se constituyen en los últimos focos de resistencia selectiva a esta transculturación.

Los asentamientos *urus* tienen dos características comunes; están situadas cerca del habitat propio de sus pobladores (aguas de poca profundidad con totora y otras plantas acuáticas, peces, aves, huevos, bebedero de animales silvestres, terrenos sumergibles para la siembra de quinua...) y están ubicados cerca de un camino importante. La explicación es evidente: los “*pescadores*” expertos en el manejo del agua, deben ayudar a los viajeros, sus animales y su carga a pasar el río. Hasta nuestros días el camino a Chipaya hacia el este, se llama “*camino a Potosí*”.

El anexo de Santa Ana de Chipaya se organiza con todas las características de los de la región, tanto en lo andino (aymara) como en lo colonial. La mayor parte de la cultura material y la organización social y religiosa viene de afuera. Se mantienen inicialmente sobre todo dos elementos típicos: la economía lacustre y la lengua propia, factores que favorecen un aislamiento relativo y que sustentan la identificación étnica como *urus* y *chipayas*. Otros rasgos de identificación son: ser remanentes de una época histórica anterior pre aymara y ser pobres y por eso tener menos obligaciones (según los chipayas) y menos derechos (según los aymaras). Paulatinamente, muchas características culturales que han sido adquiridas en un proceso de aculturación en el contexto de la sociedad colonial y de los contactos con los aymaras, pero que han desaparecido entre los vecinos, son concebidas como manifestaciones originales de los chipayas.

Según un informe de méritos y servicios del Licenciado Don Diego de Trejo, chantre de la catedral de La Plata, redactado en 1611 y acompañado de varios testimonios (AGI: Charcas 87). Él es la persona que redujo a los indios, fundó los pueblos e hizo construir las iglesias en Sabaya y Huachacalla y “*la capilla en el pueblo de los indios urus de Chipaya*” (Documentos anteriores indican que no son las primeras iglesias de la región, pero que efectivamente él, después de un conflicto entre los

caciques y el cura de Sabaya, ha sido el primer cura residente en Huachacalla en el año 1583). En su informe hace también entender que él fue el primero en hacer registrar por escrito la lengua de los pobladores de Chipaya. En vista de que no había ningún sacerdote que sabía la lengua, hizo redactar, por medio de un intérprete, un catequismo y un confesionario en la lengua propia, tal como había hecho anteriormente para los naturales de las provincias de Tucumán. Estos textos han sido utilizados para la doctrina durante muchos años, dice el informe.

En el proceso posterior, el conjunto de la étnia *uru* tiende a desaparecer, por mecanismos de adecuación y adaptación a nuevas situaciones de dominio aymara por un lado, y por otro se da un proceso de sedentarización que favorece el mestizaje y pérdida de identidad, por la cual adoptan la identidad aymara.

Eso no sucede con los chipayas que si bien se sedentarizan, mantienen su identidad, organización y cultura. Comienza el largo recorrido como grupo minoritario, en contra de la voluntad aymara y rodeado por un territorio hostil. Esta mitad del siglo XVII son más o menos 300 *urus* asentados en las orillas del lago Coipasa; viven de la pesca, de la caza y de la recolección, aparentemente no practican la agricultura.

Cuentan en Chipaya, que ellos son descendientes de los *chullpas* (*Chullpa puchu*, remanente de los *chullpas*) y que sus antepasados en su ancestro habían vivido con la luz tenue de la luna; al saber que en el Universo se impondría la luz candente de un sol poderoso (*Thuñi*) y que aparecería del lado oeste, todos se apresuraron en construir sus guaridas con puertas hacia el este. Antes de esto, ellos eran Trogloditas; lamentablemente el esperado sol por primera vez salió del oriente, ocasionando que gran parte de estos murieran sofocados por el extraño calor solar, los demás se habrían salvado en las aguas de los lagos y ríos donde se quedaron asentados.

La tradición cuenta que la primera fundación del pueblo de Chipaya se efectuó en el lugar denominado "*Carpa*", hoy pequeño ranchario dependiente de la comunidad aymará de Romero Pampa (Huachacalla), la segunda fundación fue en las riberas del río Lauca, en el lugar llamado "*Capilla perdida*", actualmente existen vestigios, ruinas de piedras que testimonian esta afirmación. La tercera se dice que fue en "*Tatal Samaña*", allí no existe huella alguna, siendo posible que hayan vivido precariamente en juncos de paja; finalmente erigieron su pueblo donde actualmente se encuentra Chipaya. En absoluto no se conocen datos exactos de su fundación. Cuentan que los fundadores eran los *Waqas*, *Ch'iqus* y *Willqas*, familias primigenias del cual son descendientes. A medida que iba secándose el Gran Lago, los poderosos aymaras fueron despojándolos y apoderándose de sus tierras, obligándoles a retroceder hasta una región en que la vida es particularmente difícil. Actualmente esta población está a 5 km al norte del lago Coipasa, el lugar es realmente un páramo, áspero e inhóspito y a pesar de todo ello han hecho un notable uso de esa región para sobrevivir con un pródigo de trabajo y habilidad en la desierta y desolada llanura, pues para protegerse de los fuertes vientos que campean, estos primitivos construyeron canastones de paja para guarecerse de las inclemencias del tiempo donde permanecieron cientos de años.

Posteriormente utilizando los tepes arrancados de la llanura, los apilonaban circularmente en forma de colmena y por la parte superior sobre arcos de th'ola, utilizaban paja enmarañada y con pitas fabricadas de la misma paja "qaru", aseguraban el techo de la vivienda haciendo una especie de tejidos. Se afirma que hasta entonces los aymaras ignoraban el nombre de esa tribu, pero por la forma como estaban construidas sus viviendas, con *ch'ipas de paja* los denominaron **ch'ipayas**, posteriormente tal como se pronuncia hoy, esta afirmación se basa en conocimientos históricos lógicamente tradicionales y ancestrales, algunos chipayas coinciden con esta relación. En cambio la mayor parte de ellos ignoran sobre la fundación de su pueblo, aseguran que fue en la remota lejanía, además cuentan que poseían considerables extensiones de tierras en la meseta, desde Villa Esperanza, Corque, hasta el cerro Inca Qhamacha de Escara, Sabaya y Coipasa, que ante la usurpación de tierras por parte de los aymaras se defendieron por espacio de 70 años en permanente pleito, cuyos documentos guardan en estricta reserva, habiéndose impuesto al final la ley del más fuerte.

Es digno mencionar a los hombres estudiosos que se dedicaron a describir antropológica ó sociológicamente la estructura de los grupos étnicos con que cuenta el país. Tratándose de Chipaya tenemos Alfred Metraux, Arturo Postnanski, Zenón Bacarreza, Jorge Morató, Rosemarie de Coderberg, Alberto Guerra G., Josemo Murillo Bacarreza, Nathan Watchel, Orlando Acosta²⁴⁴, Gilberto Pawuels (PASTORAL SOCIAL), Ronald Olson, este último miembro del Instituto Lingüístico de Verano, quién en compañía de su esposa Francisca Burd de Olson permanecieron durante 16 años incrustados en el corazón del pueblo de Chipaya, comían y se vestían a la usanza nativa; gracias a la investigación de ellos, la humanidad pudo conocer algunas peculiaridades de este conglomerado social. Por otra parte es necesario valorar el espíritu participativo y sincero de los personajes prominentes que sin recelo manifiestan todo lo que esta a su alcance. También tienen mucha razón cuando contrarían con elevada inquina la labor de los especuladores extranjeros que con tanta avidez frecuentan con el afán de explotación y lucro. Basta señalar una, la película "Vuelve Sebastiana", filmada en el escenario Chipaya cuya principal protagonista Dña. Sebastiana Quispe de Alave aún vive en su terruño reducida en una modesta mujer conservadora de sus tradiciones, constituye un saqueo y usufructo de esta cultura considerando que, en el extranjero esta obra tuvo ganancias exorbitantes como película.

Hasta llegar al siglo XX transcurre lo que se puede denominar, una larga lucha de emancipación de la opresión aymara, la consolidación relativa de su territorio y el reconocimiento de los derechos sobre Ayparavi.

En la actualidad los chipayas son el grupo Uru sobreviviente más importante por su número de habitantes, organización y dinámica; tiene territorio propio y una organización compacta que le permite afrontar los problemas de manera conjunta.

244) Después de egresar de la Universidad Católica de Chile vivió cerca de 15 años en la comunidad Indígena de Chipaya.

C.2.4. LOS RECURSOS NATURALES EN EL PROCESO HISTÓRICO DEL PUEBLO CHIPAYA.

Este milenar pueblo desde su creación, sufrió cambios en muchos aspectos, desde organizacionales, político social, de población, en lo cultural religioso, sus sistemas de producción y en la gestión de sus recursos naturales. (ver cuadro 24).

Condori, S.; Pauwels, G. (1996:28-34) señalan que siendo comunarios de un pueblo andino particular, los chipayas mantienen inicialmente su economía lacustre como pescadores, recolectores, cazadores y sembradores de quinua a orillas del río. Pronto aprenden a criar chanchos en sus lagunas y, como pastores del ganado de los aymaras, llegan a tener ovejas y llamas propias. Los productos principales para intercambio y venta, sobre todo para los centros mineros en Carangas y la región costera, son manteca de chanco y queso.

Pero en medio siglo XIX, un cambio ecológico revuelve la vida de Chipaya. El río Lauca cambia su curso y el agua dulce corre directamente al salar y lago Coipasa. De un día a otro, las dos lagunas, una de Manazaya y la otra de Aranzaya, se secan, privando a los chipayas de su ecosistema vital, quienes como “*hombres de agua*” hacen esfuerzos sobrehumanos para reponer sus lagunas y así poder volver a lo que ha llegado a ser su actividad económica principal; la crianza de chanchos.

“Desde tiempo inmemorial el gran río Lauca depositaba una mitad de sus aguas a las dos lagunas de las parcialidades de Aranzaya y Manazaya, con las que manteníamos nuestros ganados en estos áridos campos. Con el tiempo el expresado río tomo otro curso y se entró a la gran laguna de Coipasa. Los indios de Aranzaya así como los de nuestra comunidad Manazaya de un día a otro, vimos secas nuestras respectivas lagunas, y a costa de incesantes trabajos aquellos consiguieron abrir una acequia por la que consiguieron introducir el agua a su laguna. Mas nosotros, sin embargo de que hemos trabajado desde hace 17 años, no hemos podido habilitar nuestra laguna a causa de que hemos tocado con mil dificultades insuperables” (1875).

Los comunarios de Manazaya trabajan otros 9 años para construir una acequia, partiendo del canal de los de Aranzaya. Pero la distribución del agua provoca permanentemente problemas con la otra parcialidad, de tal modo que en el año 1883 inician la construcción de una acequia o zanja, directamente desde el río Lauca hacia su laguna con una longitud de 9700 varas (más de 8 kilómetros). Todo eso se hace para restituir la crianza de chanchos, a base de plantas acuáticas. La vegetación de las lagunas de Chipaya, sin embargo, se empobrece poco a poco, por la presencia destructora de los chanchos, la totora desaparece.

Los chipayas pierden también sus chacras de quinua en los terrenos sumergibles al borde del antiguo lecho del río Lauca, pero los nuevos canales permiten reproducir este mismo sistema de lavado de tierra quitando la sal con el agua del río, que al mismo tiempo aporta sedimentos fértiles.

Mientras que los chipayas se dedican mayormente a la crianza de chanchos y al cultivo de la quinua, los vecinos aymaras y corocoros aymarizados de Huachacalla, pastean por estos lados tropas de llamas y ovejas. Ninguna de estas actividades económicas es exclusivamente de los “urus” de Chipaya o de los “originarios” de Huachacalla, pero cada grupo defiende lo suyo. Cuando los chipayas ya no aceptan los cerdos de los hachacalleños en las lagunas, estos últimos denuncian los grandes destrozos que hacen los chipayas con chanchos y chacras de quinua, cuando están en sus pajonales y ciénagas (1759). El conflicto se arregla con ceder a los chipayas, como favor, -aparte de la legua alrededor de su pueblo- un cuarto de legua de pajonales al lado de su territorio, para pastear sus propias llamas y los cerdos en tiempo de invierno.

Posteriormente, cuando los chipayas siguen sembrando por esos lugares, sin respetar sus límites (1787), se les recuerda que, siendo *urus*, no tienen derecho de hacerlo, a no ser que renuncien a esta condición y cumplan las obligaciones de los originarios aymaras.

“Los indios chipayas solo pagan el tributo de doce reales por tercio (tres pesos por año). Regulados en el territorio de la laguna, no pueden ni deben alegar derecho a tierras de sembrar ni a (las de) los originarios de Huachacalla. En cuyo razón, dejando firmes y corroborando los dichos límites del Camino Real de Potosí y del de Andamarca, notifique a los Indios de Chipaya no tengan controversia sobre este con los de Huachacalla so pena de veinticinco azotes y un mes de cárcel, advirtiéndolos que cualquiera de los dichos chipayas quieran tierras de Huachacalla, se les dará un repartimiento, con condiciones y calidad que han de pagar nueve pesos (y un real) de tributos, sin que les valga el tenerse por de distinto origen...” (1787).

Los chipayas mantienen su condición de *urus* y se restablecen las formas de convivencia con provecho mutuo; se permiten por un lado chanchos de Huachacalla en las lagunas y por el otro lado chacras de quinua de los chipayas a las orillas de los ríos Lauca (lecho anterior) y Barras, como también las chacras atrás de los arenales, que, impulsados por los vientos, avanzan hacia el este, desde el río Lauca hacia el Barras.

Las lagunas de los chipayas llegan a ser incluso un lugar exclusivo para la crianza de cerdos en la región. Así lo determina Carlos Cáceres, corregidor del cantón de Huachacalla en 1829.

“El señor Gobernador de esta provincia de Carangas ha circulado auto a todos los pueblos de esta provincia de que ningún ciudadano indígena puede criar en las tierras de su origen chanchos o ganados cerdos por ser estos animales dañinos y perjudiciales a toda clase de pastos y sementeras que hay. Ordeno y mando a todas las personas que tengan estas crías que en el acto las maten, vendan o muden a las lagunas de Chipaya que es el lugar destinado para su crianza...”

Pero los problemas se reactualizan en situaciones de crisis. Los originarios del ayllu Collana de Huachacalla degollan cerdos, que “*dañinos por naturaleza*” causan grandes destrozos “*desperdiciando los pastales y devorando a las crías de nuestro ganado*” (1861). Las llamas y ovejas de los huachacalleños causan serios daños en las sementeras de quinua y qañawa del ayllu Aranzaya (1862). No es de sorprender que el desvío del río Lauca, mencionado arriba, que inhabilita las lagunas y muchas chacras, intensifique las disputas internas entre las diferentes familias y los ayllus y parcialidades, como también los conflictos externos con los vecinos de Huachacalla, sobre la utilización de terrenos para el pastoreo y la siembra.

La zona más conflictiva es Ayparavi, al este de Manazaya, utilizada parcialmente por los huachacalleños para el pastoreo de sus ganados, peor donde también familias chipayas en forma individual ya desde mucho tiempo tienen sementeras de quinua. La lucha es larga y dura, pero finalmente los chipayas, motivados por una situación de extrema necesidad y posteriormente por presión demográfica, logran el control exclusivo sobre cierta parte de la zona, desde Manazaya hasta pasado el río Barras, que solamente tiene agua en el tiempo de lluvias. El ecosistema de esta zona es bastante diferente de los ayllus de Chipaya; piedras calizas, arenales, paja brava, th’ola, kauchi...una vegetación relativamente abundante en comparación con el semi desierto salino alrededor de Chipaya. Permite ganadería y cultivo de quinua.

Finalmente se forma un pueblo nuevo, con el nombre de Ayparavi, a 20 km de Chipaya, cerca de los límites del territorio, colindante al norte con Huachacalla y al este con Belén de Andamarca. Sus habitantes provienen tanto de Manazaya como de Aranzaya y organizan su pueblo de la misma manera como dichos ayllus. Cuando Chipaya es elevado al rango de V Sección Municipal de la provincia de Atahuallpa (1983), Ayparavi se constituye en un cantón.

Un capricho del río Lauca; ¿Cuál es la respuesta al enigma de los chipayas? ¿Por qué ellos son el único grupo de tantos urus, que han mantenido tan explícitamente su lengua y su identidad étnica? Documentos administrativos y judiciales, relatos de viajeros y estudiosos nos cuentan a retazos su historia, pero cada nuevo dato histórico obliga y obligará en el futuro a reescribirla. La tradición oral sobre el origen y la historia de Chipaya son de una riqueza extraordinaria y ofrece un sinnúmero de hipótesis para la investigación etnohistórica. Ella también es selectiva y, siendo uno de los fundamentos de la identificación étnica, está en continuo proceso de reinterpretación. De todos modos, los datos disponibles indican en que dirección hay que buscar una respuesta.

Los mismos chipayas dicen que lo que da vida y mantiene a Chipaya es el río Lauca. Indudablemente tienen razón. La inmensa pampa arenosa o gredosa y salina necesita agua para poder asegurar la subsistencia humana. Pero en tiempos anteriores, los chipayas no eran los únicos que se aprovecharon de las lagunas, formadas con el agua del río Lauca. La presencia de los de Huachacalla era a veces tan aplastante, que se veían obligados a defenderse jurídicamente contra estas intromisiones (1667 y

1696). A veces sin embargo, también las aceptaron, para asegurarse de esta manera, como recompensa, lugares de siembra (1780), o a cambio de que los de Huachacalla pasen en Chipaya la fiesta de Santa Ana (1834). Encargarse de los gastos de una fiesta, es en todos los pueblos andinos una forma de pagar “impuestos” a la comunidad para la utilización de sus terrenos.

Lo que se podría esperar es que esta presencia aymara impuesta, tolerada o buscada, acabe con hacer desaparecer a los urus, tal como ocurre con los demás grupos. Los otros anexos urus (Chillagua, Coro) que en el año 1825-igual que Chipaya- tienen unos 40 tributarios, pierden posteriormente el control sobre sus propios pueblos a sus vecinos y quedan marginados, bajo el nombre de capillus y muratos. En Chipaya no pasa lo mismo y las razones parecen obvias; el camino a Potosí pierde su importancia y el río Lauca cambia de lecho, las lagunas se secan y la zona queda tan pobre que ya no existe mucho interés para controlar a este pueblo. Un capricho del río (posiblemente provocado por alguna intervención humana) salva a Chipaya de la invasión y la aymarización desde el mismo pueblo.

En realidad más bien se refuerza el movimiento inverso. Los chipayas demuestran mucho interés para utilizar los terrenos adyacentes, para poder ocuparlos como lugares de pastoreo para sus cerdos, llamas y ovejas y como sementeras de quinua y cañahua. Ya en el año 1759, los chipayas habían logrado romper el cerco de una legua alrededor de su pueblo, que les había sido impuestos no por ser urus, sino por ser esta la superficie del territorio de un anexo. Se les entregó una franja de pajonales (ciertos documentos dicen que en algún momento se les dio un contorno de cinco leguas). Posteriormente el cambio del curso del río provoca una reorganización territorial. Para poder regar sus terrenos y en lo posible reestablecer sus lagunas, los dos ayllus chipayas deben construir sus canales para tomar agua del río Lauca a partir del territorio aymara. La delimitación de las fronteras en esas tierras revalorizadas por la presencia del agua da origen a una serie de conflictos y una situación de tensión permanente que perdura hasta nuestros días.

Es así que lo más trascendental para Chipaya es la desmembración territorial que sufre en todo su proceso histórico, lo que influye en una serie de problemas más de tipo productivo y migracional. Mencionan por el carácter de la gente de ese entonces, por su humildad, los vecinos se aprovecharon de sus tierras.

“Siempre eran humildes esas personas, hasta ahora por eso abusaron y abusan de nosotros, nuestro territorio era desde Cajamarca (Perú) hasta Potosí, ese era el territorio Uru Chipaya, desde la llegada de los españoles nos arrinconaron donde estamos, los aymaras y los quechuas avanzaron, hasta hoy. Solo quedaron trechos, por eso estamos dispersos, los Iruitos por un lado, los Uru Muratos, Uru Killas, los Islugas y nosotros en estos lugares....”

“Este es un tercer asentamiento, no sabemos donde era el primer y el segundo asentamiento, dicen que era chullpa y no era aquí porque era agua, ahora es todo seco, también señalan que había un río que dividía a Chipaya, que cuando

cavaron para la instalación del agua potable encontraron huesos de animales que comía la gente antigua. Somos descendientes de los Chullpas..." (Testimonio de Don Eustaquio Lázaro Jilakata del Ayllu Aranzaya).

En el aspecto cultural religioso; existen cambios trascendentales por influencia de la iglesia protestante venida de Chile, lo que merma las costumbres que realizaban a una serie de personificaciones de la naturaleza, incluso en un tiempo derrumban las capillas donde se hiciera una serie de ritos. Esta viene a ser una amenaza para continuar rompiendo, erosionando más aún sus costumbres y tradiciones.

En el aspecto demográfico, señalan que antiguamente eran pocos los que habitaban estas tierras, vivían más en armonía, no había fronteras para cultivar, para pastar, para cazar, ahora que aumento la población aumentó primero los linderos incluso entre familias, entre ayllus lo que genera una serie de conflictos a nivel familiar y a nivel interayllus. Se esta desmembrando poco a poco el territorio Chipaya y un ejemplo claro es la formación de dos nuevos ayllus Unión Barras y Wistrullani y la creación de anexos dentro un Ayllu, caso Kamachiri Lauca, Primero de Mayo y Machacota, donde sus habitantes algunos reconocen estas desmembraciones y otros continúan como un solo Ayllu Aranzaya y no están de acuerdo con los anexos.

Dentro de lo que significa el sistema de producción; en lo agrícola también se siente los cambios en el tiempo, por las características del ecosistema no se practicaba con intensidad la agricultura por la presencia de mucha agua en la zona y la actividad que brindaba alimento a la familia era la caza y la pesca, el cambio climático, cambio el ecosistema a una desolada pampa lo que obligo a incursionar en la agricultura, en el tiempo la salinización de sus suelos afecto a la diversidad de especies que se sembraban antiguamente, limitando actualmente a unas cuantas especies de papa, quinua y cañahua. Otro de los problemas el escaso terreno, el crecimiento demográfico es directamente proporcional a la densidad demográfica, por otra parte aumento el riesgo climático, las heladas, vientos, catástrofes como sequías e inundaciones arrasan con los escasos terrenos cultivados.

El sistema de producción ganadero de la misma manera se genera por ese cambio del ecosistema y en un inicio es el ganado porcino el que abunda, posteriormente se introduce el ganado ovino y camélido por iniciativa propia de los antiguos habitantes, nuevamente los cambios climáticos, como la sequía influye en el ganado porcino, las sequías y enfermedades nuevas para ellos casi desaparecen esta especie de Chipaya. En la actualidad solo existe este animalito en sectores donde hay bastante humedad incluso el ganado camélido se limita solo a dos ayllus, solo el ganado ovino que no es muy selectivo en su alimentación se adapto en todos los ecosistemas del pueblo de Chipaya.

En lo forestal; el cambio del ecosistema, las sequías se llevaron muchas especies que cohabitaban en el lago:

“Antes aquí había totora, y prueba de eso es el techo de la Iglesia Santa Ana de Chipaya, esta hecho de totora, dicen los abuelos que esto era un lago lleno de totora alta...”

Por otro lado la pérdida de terrenos en las faldas de los cerros influye en el acceso a especies leñosas, especies medicinales las que son un material para la construcción de sus viviendas, instrumentos de labranza, artesanía incluso su alimentación. En la actualidad si bien pareciera que no existe más que ch'iji en la extensa pampa, todavía se encuentran especies forrajeras perennes y anuales, especies medicinales. En algunos casos actualmente tienen que comprar la leña de sus vecinos o pallar, recoger de ocultas.

En lo artesanal, se nota que también hubo cambios, antes se tejían costales de k'aito, el que cambiaban en los valles, tanto hombres como mujeres se dedicaban a la artesanía, los hombres hacían los pantalones de bayeta señalan. En la actualidad la modernidad (sacos de polietileno) y la inserción de ropa usada esta influenciando en la erosión del saber local en la artesanía, en la forma de vestir y en la cultura Chipaya. Actualmente se hacen intentos por recuperar hábitos de vestimenta, por ejemplo en la escuela y colegio los días lunes los alumnos asisten con su indumentaria nativa.

El lo que respecta a la gestión de sus recursos naturales; la limitante viene a ser nuevamente la pérdida de territorio y el cambio del ecosistema, la disminución del agua obliga a un cambio en su vida cotidiana, pasar de cazadores a agricultores, pero al mismo tiempo se fortalecen muchos saberes, tecnologías en el manejo del agua, el dominio del agua mediante canales artificiales. Pero al mismo tiempo se siente una escasez del agua, mientras no existan políticas internacionales para regular el manejo de los recursos naturales nuestro vecino país Chile, aprovechas mucho más las aguas del Lauca, enriqueciendo sus valles, sin embargo nuestros gobernantes hacen oídos sordos a los reclamos de quienes son los centinelas del país, por encontrarse en la frontera son olvidados y tienen que continuar viviendo con una serie de problemas a falta del agua.

Los suelos pierden su fertilidad a causa de la salinidad, como consecuencia la pérdida de especies cultivables, el aire señalan que está cambiando, el calendario agrícola cambio mucho, los vientos ya no son iguales, las lluvias se retrasan, la época seca y la época de lluvias cambiaron mucho.

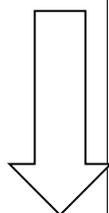
La flora de la misma manera, por la humedad que existía había una gama de especies estas disminuyeron notablemente por las sequías, la fauna, igual, especies como la vicuña y el ñandú no se ven fácilmente por el lugar, uno por la falta de forraje y por los cazadores que todavía ilícitamente aprovecha estas especies. Mencionan que el *pampa cowi* ó *k'ita cowi* por efecto de las inundaciones también desapareció, una especie que está proliferando es la liebre que está causando pérdidas por efecto de daños a los sembradíos.

Cuadro 25. Proceso histórico del pueblo Chipaya en relación los sistemas de producción y a la gestión de los recursos naturales.

ÉPOCA CRONOLOGÍA	POLITICO SOCIAL	CULTURAL RELIGIOSO	POBLACIÓN	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN				GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					
				AGRICOLA	GANADERO	FORESTAL	ARTESANAL	AGUA	SUELO	AIRE	FLORA	FAUNA	
	Siempre tenía su Corregidor y sus Jilakatas. Antes pertenecían a la Provincia Atahualpa, ahora a Sabaya. Antes la gente no se preocupaba, era muy humilde, no reclamaba. Todos vivían juntos con sus ganados.	Los ritos y costumbres eran más fuertes. Éramos puro paganos más practicábamos la k'oa, wilancha, ch'allakus. Antes eran más paganos, católicos en un 60 a 65 %.	Era poca la gente que vivía antes aquí. Población reducida aprox. 500 habitantes.	Antes se cultivaba papa ²⁴⁵ crecían grandes, habas, había terreno para sembrar (poca gente). Lo que aumento es la helada. Los abuelos dicen que no sembraban mucho porque era lago, vivían de la pesca, de la caza y de la quinua.	Por la existencia de agua se criaban los chanchos, solo era para comer, todo lo que se criaba daba bien. Los tatarabuelos traen ovejas. Era mejor porque no había enfermedades.	Antes tenían acceso a th'olares, cactus y otras especies leñosas, medicinales, forrajes que crecen en los cerros de Escara, Sabaya, Salinas, Vitalina.	Antes cambiaban costales tejidos por artesanía en cerámica, platos, recipientes iban a Bolívar, Challapata, Sacaca. Antes se hacía todo tipo de artesanía, tejido, hilado, bayeta (hombres), incluso sombreros.	Antes había más agua de ahí el denominativo de "hombres de agua", el agua les dio vida, ahí cazaban, pescaban, era su fuente alimenticia.	Nuestro territorio era más grande los suelos eran más fértiles para nuestros cultivos.			Por la existencia de humedad existían una serie de especies como la totora De la misma manera th'ola.	Había más animales silvestres, zorros, vicuñas, patos, servía para medicina para curar el reumatismo.
	Siempre era una organización bajo el Jilakata. Perdimos más nuestras tierras cuando entra el MNR bajo el lema "la tierra es de quien la trabaja" se aprovechan los aymaras de nuestro territorio, políticamente .			Siempre se cultivo quinua en un 100 % y la cañahua esta entre un 10 %, vale decir que se mantiene en la actualidad esos cultivos.	Dicen que en el río Lauca criaron truchas, aguas arriba hacia Julio de ahí vino la enfermedad de los chanchos la peste porcina y a los ovinos y llamas la fiebre aftosa.	Por peleas con los aymaras perdimos nuestros th'olares, cactus que existían en nuestros cerros. Hicieron abuso de confianza, en ese problema están ahora y el gobierno no los escucha.		En el transcurso del tiempo continúan manejando al agua, pero para la agricultura y la ganadería. Son gente que un día pueden habilitar canales y otro pueden mantenerlo seco, hasta la actualidad tienen dominio del agua.	Ahora se sienten acorralados a parte que los suelos son más salinos y las plantas ya no crecen y no producen como antes.	El aire a cambiado dicen los abuelos muy atrasado esta haciendo viento, cambio el calendario agrícola. Porque estamos en la altura quema más el sol que antes.		Cuando hay agua hay flamencos, depende de eso.	
	Ahora somos más gente estamos	Aparece el evangelio ²⁴⁶ , protestantes 60	Ahora aumento bastante Incluso es más	Ahora mucho depende del tiempo,	Disminuyó el ganado ovino, se perdieron	Afecta la sal, la brisa del lago, cuando hay	Ahora ya no realizan esta actividad por la	El agua se están llevando a Chile por		El aire se está manteniendo como antes,	Había pasto llamado osko, en el orko	Ahora aparece la liebre que es una plaga y	

245) Variedades como el ch'oqo, colorado, wink'u luk'i, esto en papa.

246) Todos éramos pobres, sufridos, gastábamos en fiestas, wilanchas, ahora la religión libero esto.

ÉPOCA CRONOLOGÍA	POLITICO SOCIAL	CULTURAL RELIGIOSO	POBLACIÓN	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN				GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				
				AGRICOLA	GANADERO	FORESTAL	ARTESANAL	AGUA	SUELO	AIRE	FLORA	FAUNA
	codo a codo.	a 70 %, es alivio dicen porque la gente tenía que pasar fiestas. Pero continúan otros con el paganismo, hay también católicos.	nuestros hijos que están en Chile no contó el censo del 2001. Antes éramos más campesinos, ahora hay profesionales. El último Censo 2001 arrojó un total de 1814 habitantes, creció bastante mencionan y el terreno ya no alcanza para todos, es una razón para la migración a otras latitudes.	inundaciones, no es muy seguro, es variable el año, hay años donde di semillas tenemos, compramos de los vecinos. Otro riesgo es la helada y los suelos salitrosos que avanzan con las inundaciones y con la sequía. Otros señalan que sigue igual la agricultura. La diferencia esta en que el territorio se achicó y faltan tierras para seguir cultivando.	los chanchos por falta de agua y las llamitas algunos tenían más.	inundación el agua avanza hasta aquí y eso hace perder la vegetación. Ahora compran leña de sus vecinos, tienen que recoger paja para construir sus viviendas.	aparición de los saco zapallos (bolsas de polietileno). Ahora no quieren hacer nada, por la entrada de la ropa americana, las mujeres, algunas ya no visten su ropa típica. Solo en fiesta visten sus indumentarias hombres mujeres, jóvenes y niños.	Turco, de Huallatiri hacia el Valle de Azapa por eso esta disminuyendo. Si aprovechamos el agua se puede producir cebollas, ajo (temporal). Ahora el agua es más escaso puede que tapen en Chungara y si es así nos quedaremos sin agua.		solo cambia como marca el verano, invierno, ahora es variable, ahora estamos en primavera pero sigue haciendo frío. El tiempo esta cambiando y también puede ser fuente de contaminación.	guano, en karpache se perdió por la sal, la sequía terminó con la lima planta acuática.	los ratones antes no había. La vicuña y el ñandú están desapareciendo, pato, k'osara como pato pequeño, huallata chiwara-taraca. El pampa cowi se perdió por la inundación y porque hay mucha gente.

Fuente: Elaboración propia, según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

↑ Antes de la Reforma Agraria

↓ Después de la Reforma Agraria

Los chipayas siguen luchando incansablemente para reconquistar los terrenos que consideran de sus antepasados y que efectivamente eran de los corocoros y villivillis, hasta que quedaron bajo el control de los llamados “originarios” (como categoría fiscal), aymaras y aymarizados del pueblo-tambo de Huachacalla.

La propia identidad de los chipayas y la conservación de una cultura típica, tienen su origen en el hecho de que, en primera instancia, un grupo de urus fueron agrupados alrededor de un anexo propio, en un lugar que permitió seguir con la vida lacustre. Este anexo, en segunda instancia perdió de tal manera su importancia económica por la virtual liquidación del camino real a Potosí y de las lagunas, que quedo suficientemente marginado como para lograr escapar a intereses aymaras de ocupación e incorporación. Y cuando, en tercera instancia, a pesar de la disminución del caudal del río, se ha podido por lo menos parcialmente, restablecer las posibilidades económicas de la región, los chipayas se enfrentan otra vez con sus vecinos, pero eso ya en la época poscolonial y bajo otras condiciones. El habitat que ellos mismos crearon, les da una identidad e intereses comunes a defender.

Actualmente la estrategia de sobrevivencia para la población chipaya, con un índice de crecimiento muy elevado, contempla la reconquista del territorio y la construcción de un camino con un puente sobre el río Lauca. Pero los chipayas ya no pueden limitarse a buscar una solución en el mismo lugar. Se trasladan a las ciudades y a otras regiones, desde la selva amazónica hasta la orilla del mar en busca de trabajo e ingresos. Para algunos, poco a poco la migración temporal se vuelve definitiva. A Chipaya mismo ya no llegan tanto los vecinos aymaras, sino de vez en cuando turistas.

C.2.5. REORGANIZACIÓN DE LA NACIÓN ORIGINARIA “URU”.

Hoy por hoy nacen signos de reivindicación, de aquella cultura sometida, despojada por los aymaras, posteriormente por los colonizadores y en este proceso olvidado por nuestros gobernantes, a pesar que el artículo primero de la Constitución Política del Estado reconoce a una Bolivia Pluricultural y Multilingüe, pero no se respeta lo señalado.

Es a partir de toda estas injusticias que nace la idea de reorganizar la Nación Originaria Uru, que aglutina etnias que están siendo poco a poco extinguidas, como los Uru Killas. En búsqueda de unidad constante entre los asentamientos Uru Muratu: Puñaca Tintamaría, Wilañique, Llapallapani. De los Uru de Chipaya: Ayllu Manazaya, Ayllu Aranzaya, Ayllu Unión Barras, Ayllu Wistrullani, de los Uru de Iruhitu; y de los otros originarios, que sin decirlo abiertamente se sienten parte de un pasado y de una realidad Uru, la comunidad San Juan de Coripata (Provincia Carangas) y a la comunidad de Isluga (Norte de Chile), entre otros. Sin olvidar mencionar a los Uru de las islas flotantes del lago Titicaca en Puno-Perú²⁴⁷.

247) CENTRO DIOSESANO DE PASTORAL SOCIAL. 2001:4. Estatutos Orgánicos y Reglamentos de la Nación Originaria Uru

Nacen personajes chipayas con ansias de tratar de buscar la liberación en el campo social, económico y político; cansados de tanto desengaño y olvido, y un mudo testigo de ello es el siguiente documento²⁴⁸:

*El pueblo Chipaya, es el más genuino de todos los pueblos vecinos.
De miles de años nos hemos encontrado con nuestras familias de las orillas del Lago Poopó donde viven nuestros hermanos Muratos
De los pueblos URU hemos hecho una, sola organización, se llama NACIÓN ORIGINARIA URU.
Para reclamar los derechos que nos pertenecen en nuestra vida diaria,
Por que nosotros hemos sido olvidados y aplastados,
Pero ahora no podemos ser olvidados ni aplastados por que estamos organizados.*

ORIGEN DEL DOCUMENTO²⁴⁹.

Transcurre el tiempo, y por el año de 1985 se comentaba a cerca del agro poder como política estatal, una manera de consolidar la política neoliberal en el área rural, eran fuertes rumores que llegaban a Chipaya. Uno de sus componentes era que los campesinos y originarios deberíamos pagar altos impuestos por nuestros asentamientos, por criar nuestros ganados y por vender nuestros productos en la ciudad.

En los asentamientos Muratu empeoraba el cooperativismo pesquero, que era una forma de saquear el Karachi y el pejerrey de los lagos Titicaca, Uru-Uru, Poopó y del río Desaguadero. Había un enriquecimiento de los comerciantes rescatadores y de los intermediarios de pescado, en cambio los pescadores originarios seguían siendo pobres, por que sus productos: queso, carne, pescado, huevos eran mal pagados o rescatados con engaños y prepotencia. En esos momentos de crisis general, nuestra resistencia era débil, sin embargo el pueblo URU, en cada uno de sus asentamientos pensaba cómo enfrentar al modelo neoliberal vigente. Así nos dimos cuenta que Pastoral Social, institución del Obispado de Oruro trabajaba con la gente lacustre y con otros pueblos del altiplano. Al consultar para que nos faciliten ayuda para preparar una reunión entre autoridades originarias de los Uru – Murato y los Uru – Chipaya, los Hnos. Gilberto Pauwels OMI y Orlando Acosta Veizaga sin dudar aceptaron. La primera reunión se llevó a cabo en invierno de 1992, en Santa Ana de Chipaya, se vivió la fiesta de “Reencuentro Uru” después de varios siglos de aislamiento entre hermanos. Mas de quinientas personas y originarios de Chipaya recibimos con alegría a las treinta

248) Juan Condori Mamani PRESIDENTE NACIÓN ORIGINARIA URU CHIPAYA MURATOS.

249) CENTRO DIOSESANO DE PASTORAL SOCIAL. 2001:66,67. Estatutos Orgánicos y Reglamentos de la Nación Originaria Uru.

personas originarias del lago Poopó, en esa oportunidad de común acuerdo organizamos la “Nación Originaria Uru”.

Paso un año para que los originarios de Uru Iruhito, los Uchun Mataqu se incorporen a la organización. Así reafirmamos que nuestra identidad es necesaria para el mundo, que queremos ser parte de el y no ser ignorados ni subestimados por nadie.

Como testimonio de la resistencia y coexistencia comenzamos a escribir la LEY DESDE LA VIVENCIA URU. Cada Jiliri Máximo y cada asentamiento aportó en los artículos que contienen esta ley, cada Jiliri Mayor, cada Mallku qota y cada Wisnakti qot zoñi tjuska pusieron su saber y experiencia y cada originario u originaria contribuyo mucho para su enriquecimiento. No es un documento acabado, falta seguir recordando las leyes del pueblo URU y las costumbres sanas que aún están en la visión oral de cada persona mayor, pero vale la pena comenzar con esta primera publicación. En medio de tantas leyes que nacen del Estado antiétnico, la LEY DESDE LA VIVENCIA URU, es hija legítima de los urus, su aplicación seguirá siendo importante.

Juan Condori Mamani, en el cargo de MALLKU JILARATA junto a la T'ALLA JILARATA Vicenta Lazaro Quispe, agradece y felicita a cada originario por servir en la unidad y al hermano Orlando Acosta Veizaga, de la oficina de la Pastoral Social, por convenir entre nosotros durante tantos años.

Finalmente, da la bienvenida a los hermanos de San Juan de Coro (hoy San Juan de Coripata) por enviar su carta de solicitud para pertenecer a la Organización Nación Originaria Uru, su presencia nos reafirma para seguir adelante²⁵⁰.

C.2.6. AUTOIDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS Ó INDÍGENAS.

Según el Censo del 2001, el 94,96 % se auto identifico como originario “Uru Chipaya”, aunque no se especifica el origen solo se menciona en una columna como “Originario otro nativo”. El resto, un 5,04 % se autoidentificó como originario de otras culturas

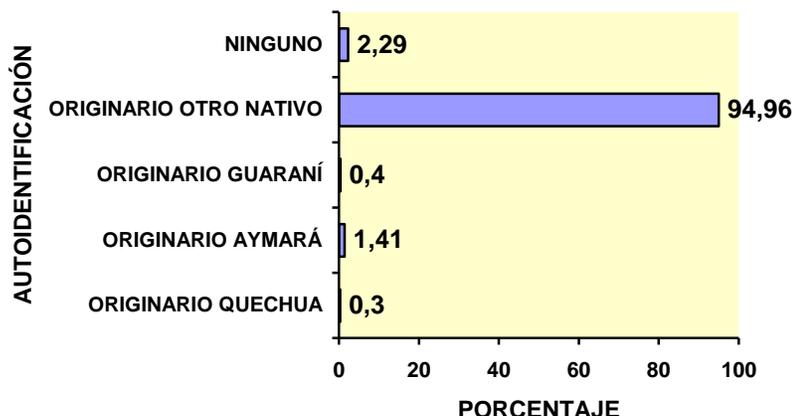
Cuadro 26. Autoidentificación con pueblos originarios ó indígenas de la población de 15 años ó más de edad, Tercera Sección Municipal Chipaya.

POBLACIÓN TOTAL	ORIGINARIO QUECHUA	ORIGINARIO AYMARÁ	ORIGINARIO GUARANÍ	ORIGINARIO OTRO NATIVO	NINGUNO
993	3	14	4	943	29
100%	0,3	1,41	0,4	94,96	2,92

Fuente: INE, Censo 2001.

250) Santa Ana de Chipaya, 14 de Julio del 2001. Juan Condori Mamani TATHA MALLKU JILARATA Vicenta Lazaro Quispe MAHMA T'ALLA JILARATA WAJTHA QALLTIÑI URU CHIPAYA – MURATU – IRUHITU – OTROS.

Figura 20. Autoidentificación con pueblos originarios ó indígenas de la población de 15 años ó más de edad en %, Tercera Sección Municipal Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censo 2001.

C.2.7. IDIOMA.

Bolivia es un país pluriétnico, multilingüe, y en su seno coexisten por un lado, las lenguas indígenas: qheswa, aymara, guarani, chipaya; y otros; por otro lado el castellano. Por las circunstancias históricas transcurridas las primeras son oprimidas, estancadas sin avance ni desarrollo, mientras que la última goza de privilegios dada su condición de opresión. Esta coexistencia lingüística entraña condiciones impuestas en largo proceso del colonialismo vivido. Las lenguas indígenas vernaculares, al igual que la población hablante se encuentran en una situación de opresión frente al castellano, aunque en los últimos años se ha logrado cierta flexibilidad en sus relaciones.

En Bolivia son muy escasos los estudios realizados sobre las lenguas indígenas especialmente por bolivianos, hay lunares para mencionar. Los que con mayor acierto han estudiado son: Jesús Lara, en el idioma qheswa, Juan de Dios Yapita aymarólogo de prestigio internacional, y Ronald Olson (norteamericano) en la lengua Chipaya. Y resulta paradójico que personas o misiones extranjeras estudien o conozcan mejores que nosotros, nuestras lenguas nativas.

Los chipayas tienen su lengua propia, que es el “Uru Chipaya”, que muchos lingüistas confundieron con el pukina. Los PUKINAS, con su lengua también el pukuina, fueron otro grupo étnico de la misma descendencia “URU”, así como los TAWAS, KARANKAS, los AULLAGAS, KILLACAS, etc, fueron grupos menores desmembrados de esa gran civilización “URU – CHIPAYA”. Los pukinas se asentaron en la región de Puki, Aroma Poke y sus alrededores, hoy cantones de la provincia Ladislao Cabrera (Oruro), allí desarrollaron su cultura de forma precaria. Como la preponderancia era la de los aymaras, estos irrumpieron con tanta fuerza y pese a que existió una sistemática resistencia cedieron a la invasión cultural aymará y naturalmente

sucumbieron; el tiempo milenario inexorablemente se encargó de sepultar esta civilización, sus costumbres, sus tradiciones, su lengua y la nueva corriente aymarizante se apoderó totalmente. Importantes ruinas arqueológicas se conservan en el cantón Puki como mudos testigos de la existencia de esta cultura, es necesario que los antropólogos y hombres estudiosos realicen una investigación científica mediante el moderno procedimiento de carbono 14, para establecer la antigüedad de antiguísimas comunidades históricas.

Los chipayas por su permanente contacto con los aymaras también hablan bastante bien este idioma, y por la erradicación sistemática del servicio de Educación Rural que esta estructurado en el idioma oficial hablan el español casi perfectamente en un 70%, muchos de ellos son trilingües y hasta hablan cuatro lenguas. Se van haciendo trámites para sacar su personería jurídica para mantener, consolidar y hacer respetar su lengua, el Uru Chipaya.

La lengua contiene los elementos necesarios para sostener que es también idioma, pues tiene gramática, tradición y literatura propia. El lingüista Ronald Olson escribió 5 cartillas de lectura y escritura con gradaciones progresivas bajo el título de "CHIPAY THAKHUZ LIYANKICHA"; (vamos a leer en Chipaya), también hizo la traducción en esta lengua "EW TESTAMENTO CHIPAY TAWKQUIZTN" (nuevo testamento). Por tanto es una aberración sostener que la lengua Chipaya es un dialecto. En la conceptualización lingüística moderna dialecto es simplemente la diferencia idiomática o sencillamente una diversificación regional y social de una lengua con giros y modismo propios, pero que no llegan a impedir la comprensión del habla con el conjunto de la lengua; un dialecto regional es la variedad de una lengua conocida y difundida en espacio geográfico determinado pudiendo ser este amplio o reducido país, departamento, provincia pueblo o barrio.

Es ponderable la labor que realiza el Instituto Lingüístico de Verano con asiento en la ciudad de Cochabamba, una institución con amplia visión científica a través de la cual el señor Olson y su esposa, Francisca Burd de Olson, ha realizado importantes estudios de este grupo étnico. Cuentan que estos señores, durante su larga permanencia, lograron gozar de una amplia confianza del pueblo chipayaño por que comieron sus alimentos, usaron sus prendas de vestir, etc, la Sra de Olson²⁵¹ con sus multitrenzas, aparentaban a una mujer Chipaya la única diferencia era su tez blanca, esta pareja disponía de una avioneta que le reportaba ventajas en esta tarea.

Evidentemente todo cambia con el tiempo, por ejemplo los jóvenes no hablan muy bien el aymará porque salen a Chile, a muy temprana edad, incluso su castellano tiene un acento "roto", es una forma de involucrarse al medio chileno, fingir su acento para parecerse a ellos y no ser tratados despectivamente.

251) Barrientos, F. Chipaya Reliquia Viviente, p. 48,49,50 1990

Cuadro 27. Idiomas y lenguas del lugar.

IDIOMA LENGUA	ESTATUS FAMILIAR					
	PADRE	MADRE	HIJO	HIJA	ABUELO	ABUELA
CHIPAYA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
CASTELLANO	XXX	XX	XXX	X	X	X
AYMARA	XX	XX	XX	X	XXX	XXX
QUECHUA	X ²⁵²				X	

Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

¿Como aprendieron el aymará?. Como están rodeados de aymaras el aprendizaje fue casi forzoso, para comunicarse, ya sea en el trueque, en trabajos agrícolas. Tienen una facilidad increíble de asimilar cualquier lengua, solo aprenden cuando tienen contactos de corto tiempo, cuando se van a trabajar a otros lugares, solo escuchando; mencionan así:

Cuadro 28. Lenguas; edad, donde aprenden y para que les sirve.

IDIOMA LENGUA	EDAD A LA QUE APRENDEN	DONDE APRENDEN	PARA QUE LES SIRVE
CHIPAYA	Lengua materna	En el hogar, familia	Para comunicarse a nivel intra e inter familiar
CASTELLANO	7, 9 años	Escuela, viajes al interior del país	Para comunicarse con los visitantes, para hacer gestiones fuera de su comunidad
AYMARA	8, 12 años	En el lugar, en sus viajes a lugares aledaños	Para comunicarse con sus vecinos
QUECHUA	18-20 años	En el trópico	Para comunicarse en lugares donde hablan quechua

Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

“Nuestros padres y abuelos hacían queso y los aymaras venían a cambiar o comprar, escuchando sus conversaciones de niños ya aprendíamos...Antes no se hablaba castellano, la influencia de la escuela y los viajes al interior del país, Oruro, Cochabamba hizo que aprendiéramos...”

Cuadro 29. Número de idiomas que habla la población del Municipio de Chipaya.

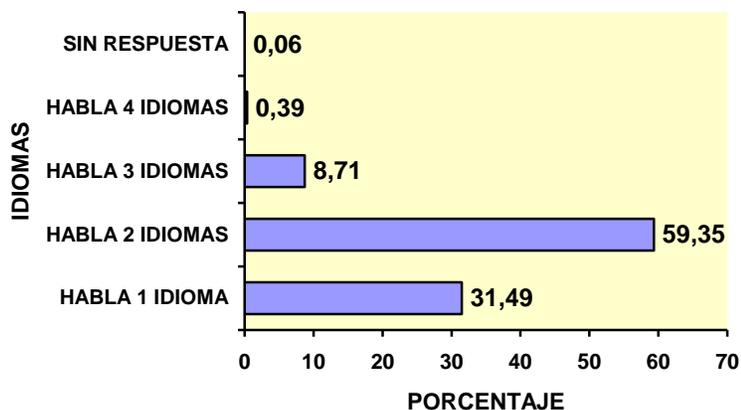
POBLACIÓN TOTAL	HABLA 1 IDIOMA	HABLA 2 IDIOMAS	HABLA 3 IDIOMAS	HABLA 4 IDIOMAS	SIN RESPUESTA
	Chipaya	Chipaya Castellano	Chipaya Castellano Aymará	Chipaya Castellano Aymará Quechua	
1813	571	1076	158	7	1
100%	31,49	59,35	8,71	0,39	0,06

Fuente: INE, Censo 2001.

252) El quechua solo hablan aquellas personas que migraron temporalmente al trópico cochabambino.

“Hay algunos textos en la UMSA en pukina, quechua, guaraní, la lengua pukina no es igual al que practicamos nosotros, de ahí la confusión, además los peruanos defendieron al pukina y nos dijeron que no es la lengua de Uds. es otra lengua no se asemeja a la que hablan, la lengua que es Uru Killa, algo se asemeja, esta lengua ya se extinguió...”

Figura 21. Número de idiomas que habla la población del Municipio de Chipaya, en porcentaje.

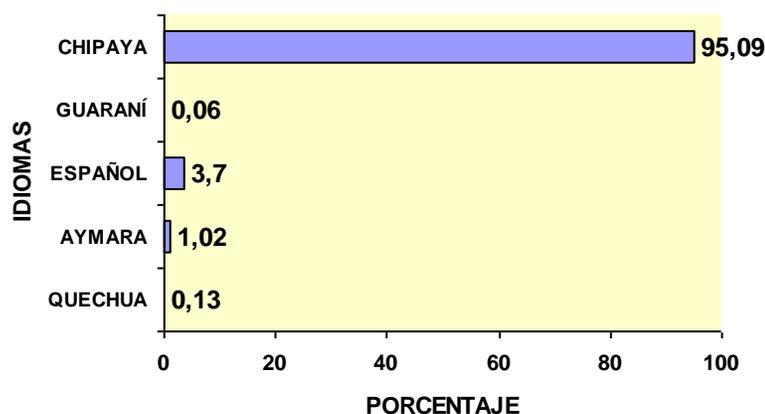
Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censo 2001.

Cuadro 30. Idioma materno de la población de 4 años de edad y más, Tercera Sección Municipal Chipaya.

POBLACIÓN TOTAL	QUECHUA	AYMARÁ	ESPAÑOL	GUARANÍ	OTRO NATIVO CHIPAYA
1567	2	16	58	1	1490
100%	0,13	1,02	3,7	0,06	95,09

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 22. Idioma materno de la población de 4 años de edad y más en porcentaje, Tercera Sección Municipal Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censo 2001.

C.2.7.1. HACIA UNA CONSOLIDACIÓN DE LA LENGUA “URU CHIPAYA”, EL CILNUCH.

En la actualidad existen posiciones respecto a propuestas de la lengua Uru Chipaya y el objetivo del CILNUCH (Consejo de Implementación de la Lengua Nativa Uru Chipaya) es concertar un solo alfabeto fonológico, uniformizar su escritura, gramática, luego documentar y recopilar toda su historia y crear una biblioteca en Chipaya. Es así que el 28 de Septiembre del 2002 se llevó a cabo un taller comunal en el Pueblo de Chipaya para socializar y validar el alfabeto con la participación de los cuatro ayllus, es decir analizar las diferentes propuestas del alfabeto nativo para su posterior elaboración de los estatutos orgánicos, gestionar los documentos legales al Ministerio de Educación y Cultura hasta lograr la Resolución Ministerial y la personería jurídica.

Esta entidad se creó el 27 de Enero del presente año, con sus propios medios, el propósito es concientizar a la gente en la educación bilingüe, conocer la historia de la lengua por medio de talleres, conocer su escritura. Implementar una radio emisora y elaborar textos en lengua “Uru Chipaya”, es la labor más próxima del CILNUCH, que presentarán una propuesta de proyecto al Municipio para implementar el 2003.

Otra de las tareas, es la actualización del Nuevo Testamento elaborado por Ronaldo Olson en la década de los '60, este trabajo se realizara con el apoyo de la Sociedad Bíblica Boliviana. *“Es que la gente no esta conforme y crearon otros alfabetos y viendo esa falencia tratamos de concertar en una sola...”*

“Se elegirán dos personas de Chipaya para trabajar en la actualización del Nuevo Testamento de acuerdo al alfabeto concertado, se estima que terminarán en dos años...”

Otro objetivo es aportar a la educación bilingüe con la elaboración de módulos en su lengua nativa, módulos de enseñanza para alumnos de primaria, esta es una labor voluntaria y gracias a la inquietud de quienes están a la cabeza de esta Institución²⁵³.

C.3. DEMOGRAFÍA.

El conocimiento y análisis de los diferentes factores demográficos, como volumen, composición, densidad, natalidad, mortalidad, estatus ocupacional, población activa, etc. es de suma importancia para quienes desean vincularse con el estudio de la población ó programar planes de promoción socio-económica de un área de acción.

Los aspectos mencionados en la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, se desconocen, constituyendo en consecuencia, como obstáculos en el estudio demográfico de la comunidad indígena de Chipaya. Otro factor

253) Como Presidente el Prof. Filemón Felipe (Asesor Pedagógico) y Secretario el Sr. Segundino Condori.

negativo que dificulta esta tarea es la carencia de censos frecuentes y actualizados, porque los existentes no guardan relación con la dinámica del crecimiento vegetativo de la población.

C.3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

a) Crecimiento y evolución poblacional.

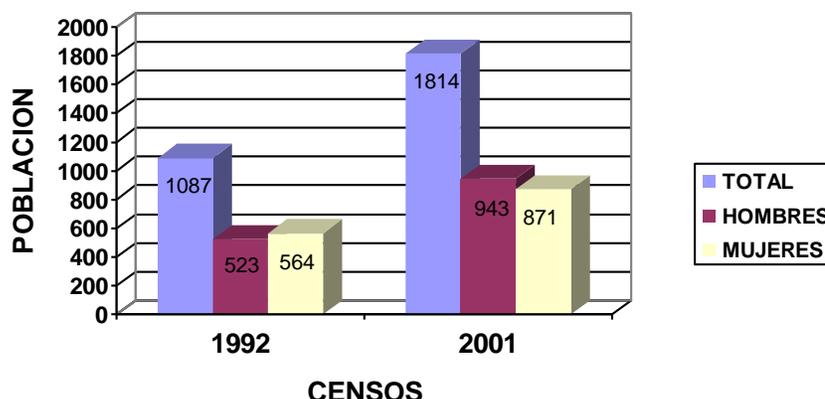
De acuerdo al censo nacional de población y vivienda realizado el 5 de septiembre del 2001, la población de Chipaya aumento de 1087 a 1814 habitantes, más 727 habitantes el que corresponde el 0,46 % con relación al total del Departamento de Oruro (391.870 habitantes).

Cuadro 31. Población total por sexo. Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censos 1992 y 2001.

CENSO 1992					CENSO 2001				
POBLACIÓN TOTAL	HOMBRES	%	MUJERES	%	POBLACIÓN TOTAL	HOMBRES	%	MUJERES	%
1087	523	48	564	52	1814	943	52	871	48

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 23. Población total por sexo. Tercera Sección Municipal Chipaya.

Fuente: INE, Censo 2001.

Según el último Censo del 2001, la población femenina decreció con relación al 1992, de 52 % a 48 %, aumentando la población masculina en ese mismo parámetro. La tasa anual de crecimiento intercensal 1992-2001 es de 5,53 %, los hogares particulares (familias) 507 y el tamaño medio del hogar particular es de 3,6²⁵⁴.

La población aumento considerablemente y rompió todo pronóstico, como el señalado por el Dr. Alfred Metraux quién visito Chipaya en la década de los '30, la sorprendente cultura Chipaya conmovió, sorprendió al mencionado visitante.

254) Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, INE. Distribución de la población por Municipios.

El 1931 Alfred Metraux señalaba “*Son docientos cuarenta los habitantes de Chipaya y he tomado el nombre de cada uno de ellos.....*”, por otra parte señalo y asevero que: “*El Chipaya y los chipayas están destinados a perecer pronto...dentro de 20 años esta lengua habrá desaparecido de la faz de la tierra...Cuando los años habrán pasado y no quedará nada de los indios (chipayas), espero que nuestros films, nuestras fotografías y nuestras descripciones harán vivir en el espíritu de los bolivianos del futuro, una imagen de la patria en los tiempos pretéritos*”²⁵⁵.

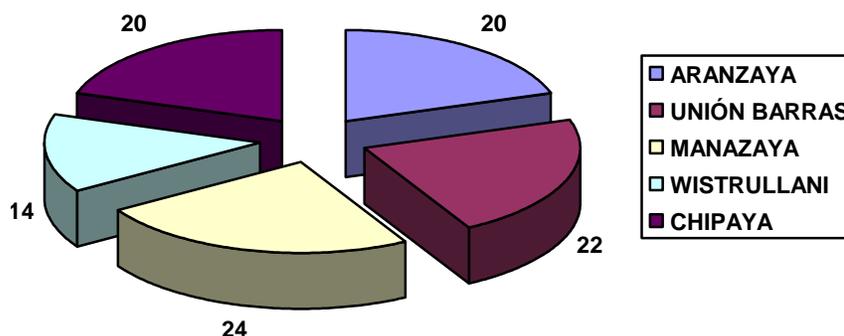
La población esta distribuida en los cuatro ayllus en un porcentaje que va desde 14 a 24 %, Wistrullani un Ayllu y Cantón nuevo presenta 249 habitantes a diferencia de Manazaya que es la más numerosa (24 %), la Capital Chipaya con un 20 % donde sus habitantes son en su mayoría de Aranzaya y Manazaya.

Cuadro 32. Población según ubicación área geográfica.

AREA UBICACIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
Aranzaya	367	20
Aparavi Unión Barras	404	22
Manazaya	431	24
Wistrullani	249	14
Chipaya ²⁵⁶	363	20
Población total	1814	100

Fuente: INE Censo 2001.

Figura 24. Población según área de ubicación.

Fuente: Elaboración propia según datos de INE, Censo 2001.

b) Densidad poblacional (Provincia Sabaya).

La densidad de la población aumentó de 0,61 a 1,21 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente el número de habitantes doblo esta última década, esto a nivel provincial, de la misma manera ocurre en las tres seccionales municipales que comprende esta provincia.

255) METRAUX, A. 1931:57. Los últimos Chullpas. Recopilado por PAWUELS, G. 1998:41-82. CEPA Oruro. Revista semestral Eco Andino.

256) Capital Santa Ana de Chipaya.

Cuadro 33. Densidad poblacional por Censo, Provincia Sabaya.

CENSO 1992		CENSO 2001	
POBLACIÓN TOTAL	HABITANTES/Km ²	POBLACIÓN TOTAL	HABITANTES/Km ²
3567	0,61	7114	1,21

Fuente: INE Censo 2001.

En el caso del Municipio de Chipaya, este aumento poblacional acarrea una serie de problemas, principalmente migracionales, ya que mencionan *“que la tierra es escasa, cada vez más pequeña y no alcanza ni para el pastoreo de los animales”*, este aumento de la densidad poblacional se plasma en la alta densidad de construcciones de viviendas en sectores como Mamañica, Kamachiri Lauca, formación de pequeños poblados, caso de Ayparavi y Wistrullani.

C.3.2. DINÁMICA POBLACIONAL.

Los Chipayas sobre todas las cosas aman a su terruño, su lago, sus ríos, sus pampas; se diría que este páramo emana extrañas fuerzas que sujetan a sus habitantes magnetizados en su medio natural. Antes emigraban ocasionalmente a los valles Interandinos del Norte Chileno²⁵⁷ escasamente por pocos meses, en la actualidad la emigración se acentuó mucho más, también salían a las comunidades aymaras aledañas a trabajar en las épocas de laboreo agrícola; lo cual disminuyó, una sola vez un grupo de Chipayas bajaron como colonizadores al Chapare de Cochabamba, pero no tardaron en retornar enfermos porque esta hazaña la realizaron sin ayuda de nadie, 18 familias se quedaron allí, 5 en Santa Cruz, lo cual es digno de encomio porque supieron vencer los rigores de una naturaleza muy extraña a Chipaya; estos habitantes en relación al mundo circundante aymarará, se puede decir que es sedentaria. Como señalamos anteriormente el Chipaya sale de su comunidad hacia la ciudad o las ferias rurales de vez en cuando con el objetivo de comerciar más ventajosamente sus productos o en busca de trabajos agrícolas estacionales; pero vuelven pronto irremisiblemente a su lugar de origen. La zagala Chipaya (*Tortaka*), contrariamente a los que acostumbran las mozas aymaras, no suelen trasladarse a la ciudad en calidad de empleadas domésticas ni aceptar contratos servidumbres fuera de su ambiente, como que tampoco se casan con hombres fuera de su medio. Los padres evitan enviar a sus hijos a escuelas aymaras.

El hecho de hablar hasta cuatro lenguas demuestra que los chipayas se caracterizan por ser personas bastante dinámicas, personas que siempre buscaron mejores días para su comunidad y su familia, por otro lado están muy sujetas a las condiciones del clima, a las catástrofes naturales (sequías, inundaciones) y particularmente a la producción, estos factores son los que determinan su migración a otros sectores locales, nacionales o internacionales.

257) Por su ubicación geográfica, sudoeste del Departamento de Oruro, les es más cerca este país y por las ventajas de trabajo que ofrece.

Estos movimientos poblacionales (ocasionales), generalmente lo realizan en épocas en que no existen muchas labores agrícolas que realizan en la zona. En este sentido, las migraciones temporales, no deben ser consideradas como migraciones propiamente dichas sino como movimientos poblacionales de naturaleza simbiótica (ecosimbiosis interzonal)²⁵⁸, es decir un encuentro temporal, un reacomodo a un determinado conducto ajeno al propio, con el fin de satisfacer algunas necesidades imperantes, como el abastecimiento de productos agropecuarios, acumulación de dinero mediante la oferta de mano de obra, que en forma conjunta constituyen una complementación al sistema económico comunitario que prevalece sobre el sistema mercantil. (Tapia, P.N. 2002:148).

El pueblo Chipaya a diferencia de los demás pueblos de la Región Andina, se caracteriza por un aislamiento relativo, pero este aislamiento no dejó que mantuviera, por ejemplo un sistema de canje con los vecinos aymaras, sobre todo con los de Salinas de Garci Mendoza, y se fueron a trabajar en las salitreras del Norte Chileno. Si Metraux no menciona esta actividad, es probablemente por que, a consecuencia de la crisis de la minería, por el colapso económico mundial, muchos ya habían retornado a Chipaya.

Pero hay otra consecuencia más impactante de la crisis mundial en Chipaya, que recién más tarde se manifiesta claramente. Arturo Posnansky lo describe en una publicación posterior. Dice lo siguiente: *“Si el precio del salitre no hubiera bajado tanto en su valor comercial, agotándose casi en la costa chilena los trabajos de las oficinas salitreras, los chipayas ya hubieran emigrado definitivamente, dejando de ser chipayas”* (Posnansky, 1937).

Esto significaría que hubieran existido en Chipaya, por la disponibilidad de fuentes de trabajo en el norte de Chile, la oportunidad y la tendencia a abandonar definitivamente la identidad y el mismo territorio de Chipaya²⁵⁹, pero que nuevas

258) Delgado, F. (2001:5) señala que “La ecosimbiosis interzonal no es nada más que la concurrencia a que por tradición están obligados pueblos del mismo origen, pero que se hallan domiciliados o asentados en distintas zonas o habitats contrariamente caracterizados por diferentes condiciones naturales que permiten o imponen a dichos pueblos distintos géneros de vida y la consiguiente necesidad de procurarse recíprocamente acceso al aprovechamiento de los disímiles medios de subsistencia que unos y otros lugares de asentamiento producen o procuran por separado de unos y otros, no por comercio o trueque, sino por una suerte de extraterritorialidad que se reconoce mutuamente para explotación de suelos en beneficio privado del que los explota en territorio vecino, a cambio de permitir al pueblo de aquel, iguales derechos de su habitat de origen. Por tanto la ecosimbiosis es un modo de adaptación colectiva de dos o más pueblos asociados que por sus diferentes géneros de vida resultantes de los medios naturales en que viven, requieren productos propios de los lugares vecinos, y para cuyo logro, les asiste el tradicional derecho de explotar tierras de alejados o cercanos sitios en los que moran sus asociados que a un turno, aprovecharán también, por esfuerzo propio, parcelas antes asignadas, en el territorio de los primeros”.

259) En 1910, Zenón Bacarreza escribe a cerca de los chipayas: “En sus costumbres se distingue por el aislamiento de los aymaras, con quines no conservan relaciones de ninguna clase, mucho menos con personas extrañas, ante las que aparentan ignorancia de todo cuanto se les habla, a pesar que entienden aún el español, particularmente los varones que frecuentan las salitreras de

circunstancias económicas obligaron a los chipayas a quedarse en, o a retornar a su lugar de origen y de buscar sobrevivir allí mismo. Según Posnansky, las repercusiones de la economía mundial en la minería del norte chileno salvaron a los chipayas de la desaparición, proceso que él ya daba por descontado, a nuestro juicio sin suficiente fundamento- en el caso de que los chipayas hubieran podido seguir con su migración por trabajo²⁶⁰.

A partir de la década de los cincuenta, su dinámica poblacional se incrementa, no solo en número de personas, sino los lugares de trabajo, alcanzan a llegar hasta al trópico, ciudades grandes como Santa Cruz el territorio boliviano y se van a trabajar en la Argentina y en el norte chileno con mayor frecuencia.

C.3.2.1. EMIGRACIÓN.

El incremento de los niveles de urbanización del país y la persistencia de la ruralidad están estrechamente relacionados con el fenómeno cada vez mas creciente de la emigración y del incremento del número de emigrantes y residentes provenientes del medio rural. En efecto, tanto emigrantes como residentes, aun cuando se adecuen a las exigencias de vida en la ciudad, conservan un sin numero de rasgos característicos de la vida en el medio rural y contribuyen a una transformación permanente del medio urbano, en distintos ordenes de la vida social y cultural, Este fenómeno compromete gradualmente de la periferia al centro, a todas las ciudades del país.

Pese a estas adversidades y las condiciones de clima que soportan los chipayas aman su terruño, a ese retazo de tierra que les vio nacer, y nunca la abandonarían. Cuando los chipayas se ausentan y lo hacen por escasos meses y muy pronto se muestran nostálgicos y con los rostros velados vuelven como si extrañas fuerzas telúricas ejercieran presión magnética para atraerlos. Vuelven con lo que ahorraron añorando sus pampas su lago, sus ríos, y seres queridos y sus modestas pertenencias. Para aseverar lo digno, no vamos encontrar chipayas en los centros mineros, en las ciudades, en las fábricas ni como empleadas domésticas; quepa recordar que en 1959 varios jóvenes chipayas fueron llevados a la Normal Rural de Warisata para su profesionalización, estos aprovechando la oscuridad de la noche huyeron abandonando aquel centro educativo; este último el cambio de conducta es notable gracias a los efectos de la educación que allí se imparte. Actualmente una veintena de “*thuwas*”, jóvenes bachilleres que tienen la perspectiva de profesionalizarse en instituciones superiores que constituye una verdadera satisfacción para el pueblo de Chipaya el hecho de que un grupo de jóvenes hayan logrado su profesionalización como maestros normalistas, algunos egresados de la Normal Rural de Caracollo (Oruro), y la mayor parte de la Normal Rural de Llica (Potosí); también se conoce que uno de lo *thuwas* a sido universitario de la Facultad de Agronomía de la UTO.

Tarapacá, única parte a las que salen a trabajar o realizar la manteca de cerdo de que son productores” (Pauwels, G. 1997:96).

260) Pauwels, G. (1998:56,57) en Metraux A. 1931 “Los Últimos Chullpas” Revista semestral ECO-ANDINO, CEPA Oruro Bolivia.

C.3.2.1.1. Emigración temporal.

Cuadro 34. Emigración temporal según sexo, edad, número e ingresos.

SEXO	EDAD	MIGRACIÓN		OCUPACIÓN	SALARIO DÍA	INGRESO TOTAL
		NÚMERO	%			
Hombre	17-40	120 - 350*	19	Agricultor Horticultor ²⁶¹	30 Bs/día ²⁶²	700 Bs/mes 3000 Bs/ mes en algunos casos
Mujer	21-30	45 - 60	3,3	Labores domesticas, agricultura, horticultura	30 Bs/día	

Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

*Sobre la base de 350 personas aptos para el trabajo

Los comunarios mencionan *“ya se fueron más del 50 % de la gente, en Chipaya tenemos salar, el río Lauca pero sin caminos no podemos salir adelante”*.

“De cada familia se van a Chile, después de terminar las clases, en vacaciones, se van mayores de 15, 20 años, porque no hay ganancia por el lugar, nos despreciamos, somos muy egoístas, no hay amor, solo les gusta que se los trabajemos y no pagan bien...Pero se van también los hijos que dejaron sus estudios, es evidente, ya que los índices de deserción en el Colegio son significativos, mientras que los padres en la mayoría de los casos se ausentan ó migran de manera temporal, por ejemplo de Enero a Marzo., solo se quedan las mujeres quienes cuidan de la agricultura y ganadería...”

Todo depende de las cosechas y la reproducción del ganado, señalan; *“Si no hay cosecha todos se van a trabajar a Chile, refiriéndose a los padres de familia e hijos mayores...”*

“Antes salieron al trópico, al Chapare, Alto Beni, el calor les hizo regresar...otros tienen su profesión son licenciados, profesores, pero por falta de fuentes de trabajo se van...”

Los más pesimistas dicen: *“De aquí a 20 años adelante ya no habrá Chipaya...antes no había Colegio y por su ignorancia no se movieron de Chipaya, la gente antigua sigue aquí., mientras que la gente nueva, gente joven apenas que termina el colegio o antes, se va a Chile...”*

261) Allá preguntan que profesión tienen y como somos agricultores nos acomodamos a ese rubro pero también algunos aprenden rápido, por ejemplo dentro la agricultura a cultivar hortalizas.

262) El jornal es 3 lucas equivalente a 30 Bs, en Antofagasta es 50 Bs. Mencionan que ese salario ganan con mesa puesta, comida almuerzo, cena y alojamiento. Sino el pago sería el doble.

Cuadro 35. Emigración temporal según el lugar, la época y frecuencia.

AYLLU	ESTATUS	LUGAR	ÉPOCA	TIEMPO	NECESIDAD	FRECUENCIA	RELACIÓN DE PARENTESCO
Manazaya Aranzaya Wistrullani Unión Barras	Padre de familia Hijo, hija mayor	Chile Iquique Antofagasta Arica Santiago Calama Serena Valle Camiña Valle Azapa Argentina Huachacalla Sabaya Coipasa Oruro Cochabamba	Mes de verano, Enero, Febrero, Octubre Diciembre Mes de invierno Julio, Agosto Los jóvenes cualquier época del año	60 a 90 días	Falta de recursos económicos Falta de trabajo Por atender mejor a su familia	2 a 3 veces al año	Los patrones son como nuestras familias, nos reciben bien Tienen compadres Existen algunos paisanos y familiares

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Los chipayas en Chile dicen: *“Que nos da Bolivia, nada, es decir se sienten resentidos con su Patria. Todo lo contrario sucede en Chile donde les dan permanencia si es que trabajan un año continuo. La gente de Chipaya esta bien en Chile, tiene buenos trabajos, bien pagados, garantizados, incluso llegaron a la Capital Santiago y otras capitales en el norte chileno... Otras familias están en Santa Cruz, dedicándose al comercio y a la agricultura...”*

Son reacciones naturales de pueblos que siempre fueron olvidados y hasta la fecha no son atendidos en sus demandas, en sus necesidades básicas, comunidades indígenas originarias que continúan perviviendo gracias a sus tecnologías locales. Será importante una atención a sus prioridades a partir de su realidad de su medio en el que se desenvuelven con o sin problemas naturales.

C.3.2.1.2. Emigración permanente.

Según los comunarios entrevistados un 16 a 30 % de la gente se fue de manera permanente a Chile, ahí tienen su familia, se dedican a la agricultura, horticultura, generalmente son los hijos mayores quienes migraron de manera permanente a la edad de 15 a 20 años, quienes ya están cerca de 10 a 20 años trabajando en Chile. Este último tiempo se están yendo hombres y mujeres por igual, algunos están en el interior como en el departamento de Cochabamba.

Cuadro 36. Emigración permanente, según edad, lugar y ocupación.

FAMILIAS	FECHA MIGRACIÓN	ESTATUS	MIGRACIÓN		EDAD	LUGAR	OCUPACIÓN PERMANENTE
			NÚMERO	%			
Variable	Segunda quincena del mes de Noviembre, Octubre, Diciembre, Julio, Agosto	Hijos mayores	32	16 - 30	15-20 años	Chile: Iquique Coronado Pintado Antofagasta Mejillones Calama Arica Alto Hospicio Camiña Cochabamba Oruro Santa Cruz	Agricultores Horticultores Labores domésticas

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

“El problema es que en nuestro país no valoran nuestro trabajo, en vez de contratar gente de aquí para la minería traen gente extranjera y están votando a la calle a nuestra gente, estamos dominados por los EEUU, porque no tenemos industrias como ellos y de eso se aprovechan, de nuestras materias primas...En otros países acomodan a su gente, mientras que aquí descuidan, las autoridades no velan por nosotros y por eso se van a Chile... Pero no todo es fácil otros están presos en Chile por no tener al día su documentación, nos tratan mal a veces y el Gobierno de Bolivia no hace ni dice nada...”

C.3.2.2. INMIGRACIÓN.

C.3.2.2.1. Inmigración temporal.

Consiste en el movimiento de población entre dos países o comunidades, la inmigración difiere de la emigración en que en aquellos se considera desde el punto de vista del país de destino y en esta del país de origen; de acuerdo a esta definición, en el municipio de Chipaya no hay inmigrantes de otra comunidades o ciudades, excepto en la parte de los educadores, médico, sanitario u otro funcionario del estado que permanece casi por obligación por una gestión lectiva si es en educación, una inmigración muy relativa en especial de algunos comerciantes que inmigran de la ciudad de Oruro, estos permanecen por muy pocos días, no se puede afirmar que hay una inmigración definitiva de personas o familias que se hayan establecido en el municipio de Chipaya, esto seguramente por la hostilidad del lugar porque es un lugar inhóspito no muy apto para la agricultura u otros medios de vida. Sin embargo, se conoce que hay inmigrantes como “DE VUELTA AL AYLLU”, que en el caso de Chipaya actualmente una parte importante de su población permanente, está compuesta por los migrantes de retorno. Son comunarios que después de un tiempo prolongado de residencia en las ciudades o en otro país como Chile, regresan a su tierra de origen por distintas razones, reincorporándose a la vida de su ayllu.

Los migrantes de retorno responden a dos grupos. Los que regresan al ayllu por un tiempo indefinido, su regreso obedece a razones circunstanciales y el tiempo de su residencia en el ayllu depende sobre todo de las circunstancias que lo trajeron.

El segundo grupo de migrantes de retorno, lo conforman los comunarios que después de residir en las ciudades o el exterior (Chile) durante varios años, regresan al ayllu con la decisión de permanecer en forma definitiva.

Como conclusión de la inmigración rural-urbana, en el municipio de Chipaya, se conoce que los residentes, aún estando insertos estructuralmente al medio urbano, no han perdido contacto con sus comunidades de origen, continúan ligados a las mismas por los lazos de parentesco con los que se quedaron y por sus derechos sobre la tierra.

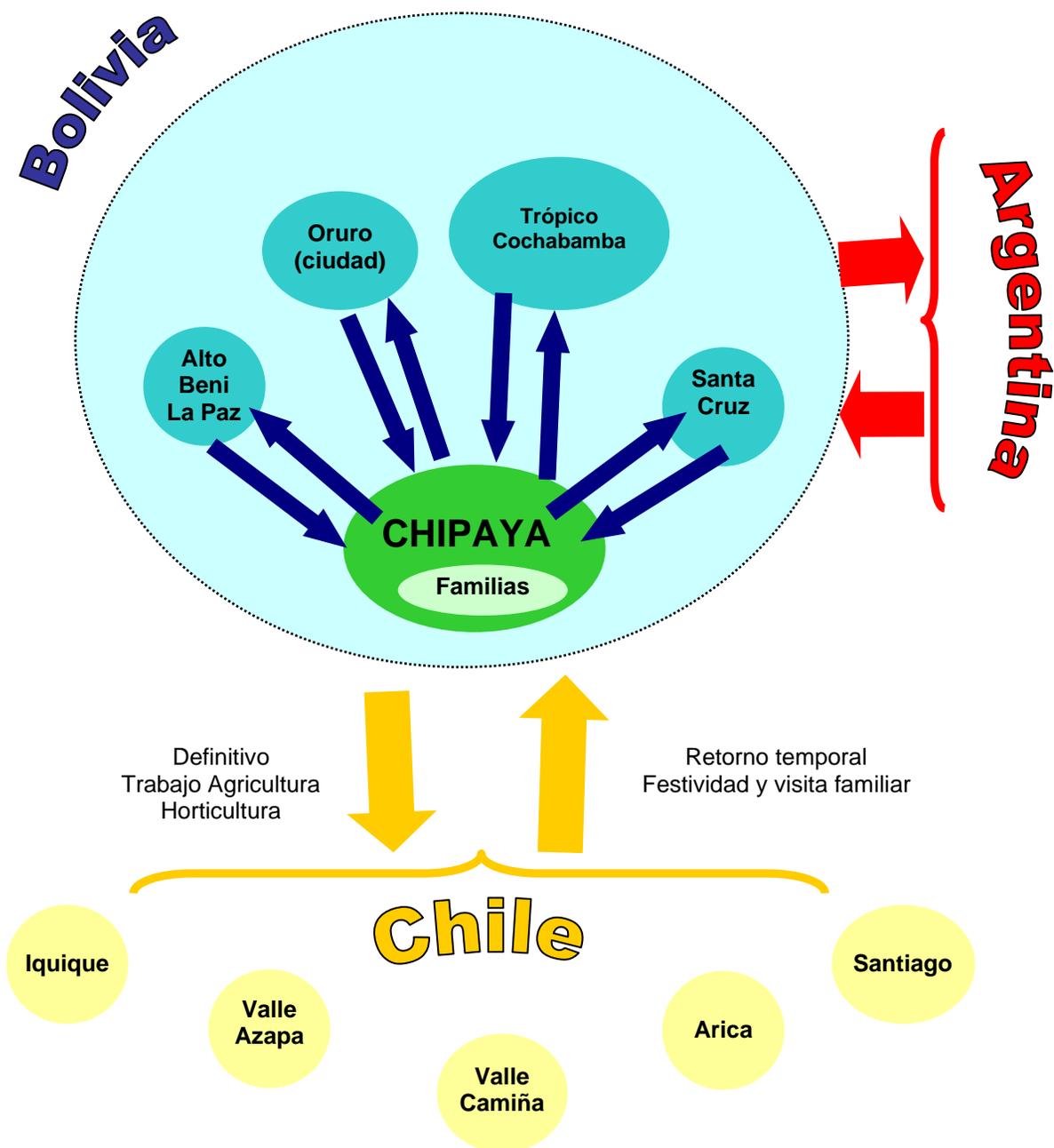
A partir de estos lazos (parentesco y tierras) los residentes y las comunidades, establecen relaciones permanentes. Las ayllus requieren a los residentes para que asuman los cargos de autoridad política o comunal y en las festividades religiosas. Los residentes encuentran en el cumplimiento de los cargos, la oportunidad de ratificar sus derechos sobre la tierra.

Mientras el residente cumpla con los cargos y mantenga sus derechos sobre la tierra, se considera a si mismo y es considerado por el ayllu como un comunario mas, aunque en un rol distinto, representando los intereses del ayllu en la ciudad.

El reconocimiento de los derechos de posesión de tierras comunales a través del cumplimiento de los cargos políticos y en las festividades religiosas no es solo para los residentes, también es válido para todo miembro del ayllu. Pone en evidencia la existencia de una norma tradicional, distinta de la oficial, sobre el derecho de posesión.

De la misma manera se menciona que solo visitan temporalmente a Chipaya, a echarse de menos de sus parientes que todavía viven, generalmente abuelos, tíos y amigos, existen familias asentadas entre 7 y más de 10 años en Chile.

Figura 25. Movimiento poblacional Chipaya.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Cuadro 37. Inmigración temporal según sexo, edad, época, ocupación y frecuencia.

SEXO	EDAD	INMIGRACIÓN		ÉPOCA	OCUPACIÓN	FRECUENCIA
		NÚMERO	%			
Varón	20 – 30	10	2,8	Época seca Algunos para época de aniversario de Santa Ana y la siembra Año Nuevo Carnavales Junio, Julio Todos Santos	Comerciantes Turistas Labores domesticas Profesores A visitar a familiares, a pasar las fiestas A la fiesta deportiva	Temporal De acuerdo al calendario festivo
Mujer	17 – 23 19 - 35	2 16	0,6 40	Idem Época escolar		Quincenalmente a la feria de Chipaya

Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Es así que la inmigración no es tan acentuada como la migración, existe la presencia de comerciantes, quienes asisten a la feria de Chipaya que se da cada 15 días, comerciantes que se asientan con el propósito de venta de comidas, son personas en un menor número.

Existe bastante afluencia de gente en el mes de Junio, Julio donde se realiza un festival deportivo, ahí gente joven principalmente se reúne para compartir estos momentos, son personas que están radicando en el exterior y aquellas que migraron temporalmente.

Las fechas festivas son también días de visita de mucha gente que se fue a Chile, al interior como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, llegan en Año Nuevo, para Carnavales, festividad de Santa Ana de Chipaya (Julio), y algunos en Diciembre al *k'illpaku* de animales.

“La afluencia de gente es de solo turistas que están 1 ó 2 días, después vienen comerciantes a la feria, algunos tienen tienda en el pueblo alquiladas, vienen a vender comida y algunos abarrotes, otros vecinos vienen a explotar su tienda, Chipaya vivía de Chile, consumíamos jhak'u chile (harina chilena), en tiempo de queso vienen de Noviembre a Marzo comerciantes...”

C.3.2.2.1. Inmigración permanente.

Una inmigración permanente podría ser casos donde gente de fuera de la comunidad se logre casar con alguien de Chipaya. *“No hay gente que se casa con alguien de aquí y vive en el lugar, pero sí de aquí se casan con gente de otros lugares y se quedan por ejemplo con los vecinos Uyuni, Chile (Islugas), Sabaya... Antes no se permitía estas relaciones ahora los tiempos están cambiando los jóvenes piensan de otra manera...En el Ayllu Wistrullani hay un caso de un joven que trajo de Carangas, de Sabaya a su mujer, están concubinados...”*

C.3.3. TASAS DE MORTALIDAD Y NATALIDAD²⁶³.

Al hablar de mortalidad, nos referiremos a la mortalidad materna y mortalidad infantil, en el caso de la primera Bolivia presenta la tasa de mortalidad materna más alta de América Latina. La ENDASA de 1994 (INE/DHS, 1994) estima una tasa de mortalidad anual de:

✓ *65 por cien mil mujeres en el periodo de 1984 a 1994 (115 en el área rural en comparación con 35 en el área urbana).*

✓ *De la misma manera, se estimó una razón de mortalidad de 399 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos; 563 en el área rural versus 262 en el área urbana²⁶⁴.*

En suma la mortalidad materna, en el país, es de 390 muertes por cada cien mil nacidos vivos, según informes del Ministerio de Salud, las complicaciones en el embarazo, parto puerperio (sobrepeso) son las causas de estos índices, especialmente en las áreas rurales. La cobertura de servicios de salud no satisface la demanda de la población.

Respecto a la mortalidad infantil; la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), que indica la proporción de fallecidos menores de un año por mil nacidos vivos, ha tenido un descenso importante en los últimos veinte años, habiendo declinado de 151 a 75 por mil nacidos vivos (en los contextos urbano y rurales de 123 a 58 y de 170 a 94 por mil nacidos vivos, respectivamente), de acuerdo a estimaciones efectuadas con datos provenientes de los censos de población de 1976 y 1992. A pesar de la importante disminución de los riesgos de muerte, Bolivia se mantiene aún entre los países de más alta mortalidad infantil de América del Sur.

Entre 1982 y 1992, la TMI disminuyó de 105 a 75 muertes por mil nacimientos y el 37 % de los niños de un año estaban vacunados en 1994 en comparación con apenas del 19 % de 1989²⁶⁵.

Este es un panorama nacional, en el caso del Municipio de Chipaya no se tiene datos oficiales de mortalidad y natalidad actuales, pero la situación mejoró estos últimos años, se cuenta con un Centro de Salud que hace un esfuerzo por disminuir estas tasas de mortalidad materna e infantil, aumentando la tasa de natalidad.

Por otra parte seguramente se registrará una tasa mínima de mortalidad debido a que el clima del altiplano es tan saludable que de por sí constituye un

263) Es el número proporcional de nacimientos en población y tiempo determinados. El índice o coeficiente de natalidad expresa el número de nacidos vivos con relación a un grupo medio de mil habitantes.

264) IRIARTE, G. 2002:458. Análisis crítico de la realidad.

265) IRIARTE, G. 2002:460,461. Análisis crítico de la realidad.

sanatorio. Por otra parte el valor nutritivo de la “kula” (quinua) y la kañawa les permiten mantener una constitución corporal fuerte.

C.3.4. TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO.

Si hiciéramos un cuadro de analfabetismo en Bolivia podríamos aproximarnos a los siguientes datos:

- ✓ De cada 3 bolivianos mayores de 15 años 1 no sabe leer.
- ✓ De cada 3 analfabetos bolivianos 2 son del área rural.
- ✓ De cada 10 analfabetos en la ciudad 7 son mujeres.
- ✓ De cada 5 analfabetos del área rural, 4 son mujeres.

Bolivia tiene el mayor índice de analfabetismo en América Latina. El 55 % de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir y están marginados de la escuela.

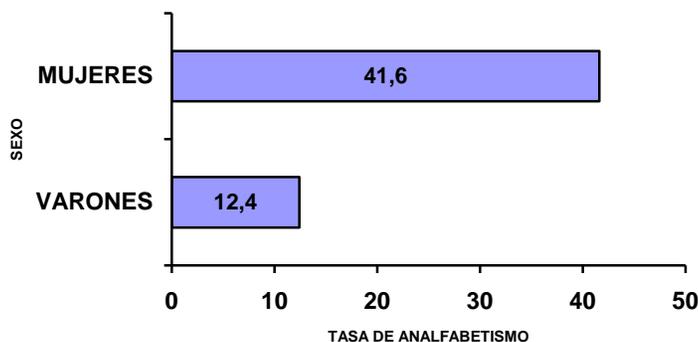
El analfabetismo funcional no es solo un problema educativo, atañe también al sistema productivo y político. La lectura, escritura y la capacidad de analizar se tornan cada vez más necesarias. El 40 % de los bolivianos, en el mejor de los casos, es analfabeto funcional y el 14,2 % es analfabeto absoluto, según datos difundidos por la UNESCO²⁶⁶.

Cuadro 38. Tasa de analfabetismo del departamento de Oruro, según sexo en porcentaje.

ÁREA URBANA		ÁREA RURAL	
VARONES	MUJERES	VARONES	MUJERES
2,7	15,0	12,4	41,6

Fuente: IRIARTE, G. 2002:532.

Figura 26. Tasa de analfabetismo en el Área Rural del Departamento de Oruro, según sexo en porcentaje.

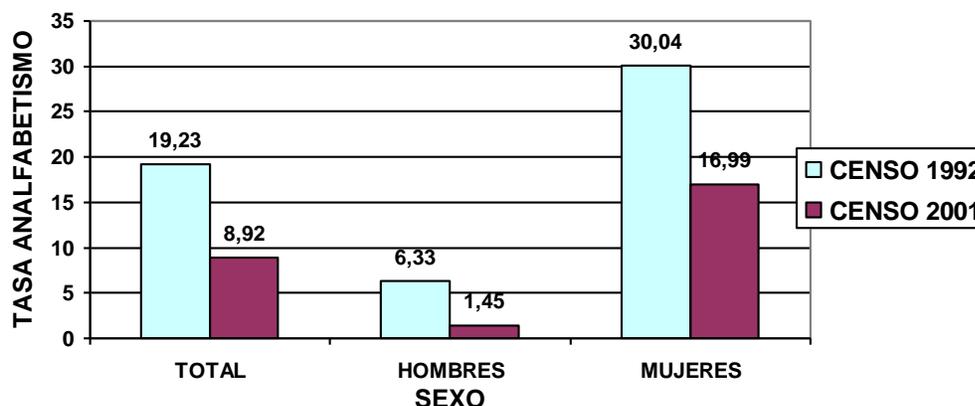

Fuente: Elaboración propia según IRIARTE, G. 2002:532.

266) IRIARTE, G. 2002:530-533. Análisis crítico de la realidad. Compendio de datos actualizados.

En el caso del Municipio de Chipaya, los datos son más alentadores con relación al área rural del Departamento de Oruro, la tasa de analfabetismo se ha ido reduciendo este último decenio, de 19,23 a 8,92 % disminuyendo un 10,64 %. En el caso de la población masculina se redujo 4,88 % y en mujeres un 13,05 % cifra bastante significativa.

Figura 27. Tasa de analfabetismo (en %) por sexo, censos 1992 y 2001. Tercera Sección Municipal Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según datos de Alfabetismo INE, Censo 2001.

Todo este hecho se atribuye a que Chipaya tiene una larga tradición en cuanto a la implementación de las primeras escuelas rurales de nuestro país, gracias a la gestión de sus dirigentes, autoridades tradicionales, es una de las comunidades donde se izará la bandera blanca, que significa 00,00 analfabetismo, por otra parte su dinamicidad en cuanto a lo que significa los movimientos poblacionales les impulsa a leer y escribir para entablar sus relaciones con gente de fuera de su comunidad.

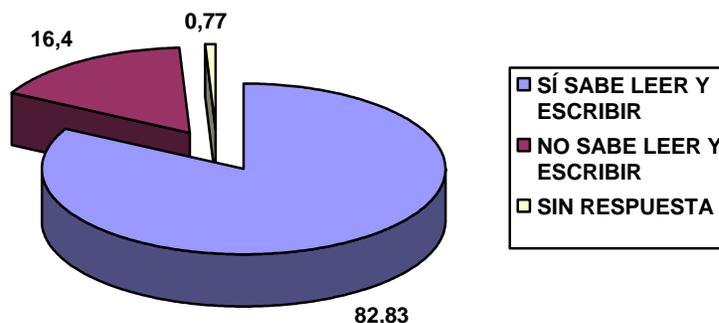
Por otra parte el INE, Censo 2001 identifica a la población que sabe leer y escribir (82,83 %) y no sabe leer ni escribir (16,4 %) y un 0,77 % sin respuesta.

Cuadro 39. Población que sabe y no sabe leer y escribir, Municipio de Chipaya.

POBLACIÓN TOTAL	SI SABE LEER Y ESCRIBIR	NO SABE LEER Y ESCRIBIR	SIN RESPUESTA
1567	1298	257	12
100 %	82,83 %	16,4 %	0,77 %

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 28. Población que sabe y no sabe leer y escribir, Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según datos del INE, Censo 2001.

C.3.5. ESPERANZA DE VIDA²⁶⁷.

A nivel latinoamericano, Bolivia tiene una esperanza de vida baja en promedio, debido a la elevada tasa de mortalidad que impera en el país. Los niños nacidos en Enero del 2000 podrán vivir hasta los 61 años como promedio, en cambio las mujeres podrán vivir hasta los 64 años de edad.

Según el INE, estima que en Bolivia la esperanza promedio de vida para los niños que nacerán desde Enero del año 2000, es de 62,5 años. Recuerda que en 1995 el promedio de vida era de 60,4 años, aunque cinco años antes era de solo 58,3 años, debido a las condiciones de desnutrición y cantidad de mortalidad infantil. Actualmente si un boliviano sobrevive al primer año, puede esperar vivir un promedio de 66 años²⁶⁸.

Cuadro 40. Esperanza de vida al nacer por sexo y por departamento.

DEPARTAMENTO	HOMBRES	MUJERES	TOTALES
Santa Cruz	65,0	68,5	66,7
Tarija	64,5	68,1	66,2
La Paz	60,8	64,5	62,6
Cochabamba	61,5	63,9	62,1
Pando	60,0	63,2	61,6
Chuquisaca	59,5	62,9	61,2
Beni	59,2	62,6	60,9
Oruro	56,4	59,8	58,1
Potosí	55,9	59,3	57,5
TOTAL	60,8	64,3	62,5

Fuente: IRIARTE, G. 2002:554. Según INE.

267) La esperanza de vida (expresada en promedio de años de vida de la población) es uno de los tres componentes junto al Producto Interno Bruto y Nivel educacional (promedio de años de escolaridad de la población) del Índice de Desarrollo Humano. Esta es una propuesta del PNUD, que combina de una manera muy sencilla un conjunto de variables e indicadores referidos a la economía, a la salud y a la educación y ha comprobado la viabilidad de utilizar el IDH para comparar y evaluar procesos en el tiempo y en el espacio.

268) IRIARTE, G. 2002. Análisis crítico de la realidad. p. 554.

Los departamentos de Oruro y Potosí se encuentran entre los más bajos promedios de esperanza de vida a diferencia de Santa Cruz y Tarija. Este es un resultado producto de la pobreza en el área rural principalmente, la que se mantuvo casi inalterada en términos proporcionales ya que apenas se redujo del 99 al 95 % del total de los habitantes de las zonas campesinas.

En suma los indicadores sociales muestran un panorama desolador de la situación de la pobreza en el país y el Municipio de Chipaya no está exento de esta situación ya que se encuentra dentro el Mapa de Pobreza entre los diez municipios del Departamento de Oruro con mayor porcentaje de pobreza, de 98 a 100 %²⁶⁹.

C.4. RELIGIÓN.

En la actualidad existe un muy fomentado fraccionamiento religioso. Al parecer un 60% de los habitantes son protestantes de diferentes sectas cristianas; así tenemos la Pentecostal de Chile, Unión Cristiana, los catequistas sin costumbres; el resto 40% son católicos antiguos. Los grupos evangélicos tienen sus propias iglesias, los catequistas utilizan la iglesia de los católicos para sus rituales; esta forma de divisionismo y alienación religiosa afecta negativamente los afanes de progreso y la unidad de este pueblo.

Como se puede apreciar la vida religiosa de los chipayas deja entrever una mezcla de cristianismo y prácticas religiosas andinas. Viven dentro de una cultura supuesta sagrada, en sus creencias el éxito o el fracaso de sus siembras, sus ganados y negocios los atribuyen a sus dioses especializados o en Dios, en último caso, la velocidad del cambio hacia la cultura actual es muy lenta especialmente en la gente adulta, en tanto que la gente joven el interés por la ciencia y la tecnología moderna es creciente.

En el pasado la influencia española en cuanto a religión se refiere llegó al pueblo Chipaya con tanta fuerza que inclusive familias íntegras y grupos consanguíneos fueron obligados a construir sus propias “capillas”; en la actualidad todas desaparecidas, la matriz o iglesia grande cuya torre de 13,1 metros de altura de consistencia maciza se divisa desde la lontananza, fue construida por la comunidad, pero no se sabe exactamente en qué año. Los chipayas fueron católicos fanáticos que practicaban con honda devoción en todas las fiestas heredadas del colonialismo español; en tales oportunidades llegaba el cura, como es sabido, con el ánimo de explotar a este pueblo sufrido y pobre, el cura permanecía durante un mes en cada fiesta, aparte de los jugosos pagos por las misas, bautizos, responsos, retornaba con 50 a 60 corderos, cargamentos de “rikhuchicu”, este consistía en que cada católico debía aportar gratuitamente 12 platos con diversos productos que en operación hormiga se juntaba en grandes proporciones; los mayordomos utilizando llamas trasladaban el cargamento a Huachacalla, el cura por detrás de las ganancias avanzaba

269) INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Bolivia: Mapa de Pobreza 2001. Necesidades Básicas Insatisfechas. Anexo.

lentamente en carreta tirado por mulas. El monje que por muchos años frecuentó fue el Reverendo Eufasio Gallardo, padre de familia de muchos hijos. La *“mit’ani”* era siempre una *“tortaqa”* doncella, que durante la permanencia del párroco por turnos semanales tenían la obligación de desempeñar el papel de servidumbre doméstica en forma gratuita, bajo el riesgo de ganarse un hijo sin padre.

Cuadro 41. Religión y sus características.

RELIGIÓN	CARACTERÍSTICAS
Católicos	Amar a la piedra, a la imagen, ahora no es así, es católico apostólico aquí aman a Dios, <i>“lo que entra a la boca no es pecado lo que sale de la boca es pecado”</i> , otros están continuando con sus costumbres, son los católicos romanos, los que creen en las imágenes
Pentecostal	Espiritual no veneran a la imagen Cristo, no lleva cruz, no escuchan radio, música, no se sirven platos en las fiestas, ni coca
Unión Cristiana	Como los pentecosteses, manejan mandolina, oran con instrumentos

Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

A pesar de la intromisión de sectas religiosas, en la actualidad en el trabajo comunal no existen diferencias, todos son iguales, solo se diferencian en fiestas porque unos se sirven bebidas espirituosas, otros no. Los católicos apostólicos mencionan que no llevan otras costumbre, solo van manteniendo el *k’illpaku* y las *ofrendas a la pachamama*..

C.4.1. RITUALES Y CREENCIAS.

La idolatría, el sabeísmo y el fetichismo como formas de politeísmo son aún practicados por el pueblo chipayaño, o sea que la existencia de la pluralidad de dioses es admitida plenamente. En el pasado adoraron a una variedad de dioses personificados por ídolos *“wak’as”*; los dioses del frío, lluvia, agua, fuego; también rendían culto al sol, la luna, la pachamama y una extensa gama de subalternidades supersticiosas.

Cuadro 42. Rituales, creencias y su significado.

RITUAL/CREENCIAS	FECHA	SIGNIFICADO SEGÚN CRITERIO INDÍGENA
K'illpaku	Navidad, Año Nuevo	Marcación de animales, por el cariño que nos da Dios para nuestro sustento, damos gracias a los animales, coronando y K'illpando.
Wilancha	En días festivos	Responsables son los Jilakatas, para que no pase la helada, para que haya lluvia para eso se hace esa costumbre, un sacrificio, piden lluvia al señor, cuando corre mucho viento, los camayus consiguen una bolsa, la depositan al viento, lo detienen para que calme el viento, esto en tiempo de chacra. La responsabilidad del Camayu es de velar la chacra, de los ganados, de inundaciones, cuando ataca el agua da parte al los jilakatas y a la comunidad para defender.
Petición de lluvia	2 Febrero 1 Mayo 30 Noviembre	Con sacrificio de llama, cuando hay viento, antes los abuelos hacían esto también en Noviembre para que llueva.
El Laracos ²⁷⁰ y el Kairanqo	En época de lluvia	En un tiempo el Laracos caminaba, era una persona, iba de un la do a otro, un día una persona se le acerco y le pregunto cuando va llover, el le contestó, no escuchaste esta mañana, he anunciado, no escuche, pero cuando va llegar la lluvia, el le contesto, a la tarde mas ó menos, entrando el sol, oscureciendo y bien llovido va amanecer. Y como sabes todo esto le pregunta esa persona. Le contesta, es que estoy bien en contacto con el Kairanqo (otra persona). El Laracos tenía un mantel blanco en su cuello, otro día el Laracos le pregunto al Kairanqo ²⁷¹ , porque tienes quemada la espalda, el le contesto diciendo; un día me equivoque en la predicción y por eso me quemaron la espalda, desde ahí es rojo mi espalda. Y como sabía cuando debía llover, si el Kairanqo ponía sus huevos arriba sobre un promontorio de tierra o corral llovía y si colocaba abajo no llovía, eso le comunicaba al Laracos cada día y este lo publicaba, como periódico, cantaba y el que le escuchaba y veía sabía si va llover o no. Por ejemplo ²⁷² hoy y mañana solo saldrá nube, señala, el Laracos canto abajo sentado y cuando tiene que llover canta volando.

270) Es un pájaro grande color plomo con cuello blanco.

271) Es otro pájaro pequeño que tiene una mancha rojiza en la espalda, es indicador de clima.

272) Señala Don Eustaquio Lázaro Jilakata Mayor del Ayllu Aranzaya, persona que cuenta esta creencia, que no es solo creencia que es cierto que ese pájaro anuncia si habrá o no lluvia.

RITUAL/CREENCIAS	FECHA	SIGNIFICADO SEGÚN CRITERIO INDÍGENA
La lechuza (Kosq'a)	Cualquier tiempo	<p>Por maldito trabaja, refiriéndose²⁷³ a la lechuza, le manda Satanás, es como una persona²⁷⁴ que trae brujería, la lechuza era un jóven que tenía pantalones blancos, chaqueta café y usaba lentes, por eso sus ojos son grandes.</p> <p>Aparece si una persona esta maldecida, esta si se presenta antes que salga el sol, llorará cerca la casa, el dueño de la casa dice alguien me esta maldiciendo, y dentro de 3 a 4 días esa persona enferma ó muere. Esta lechuza es un ave que trae malas consecuencias.</p>
Pukara, Markacollo	1, 5 Agosto	<p>Es un pukara que se encuentra en Kamachiri , la ofrenda lo realizan familiarmente, los Huarachi, Felipe, Mamani, K'oan, wilanchan, bailan con el pututu, pinkillo, cada año cambian el sullo que se encuentra en un cajón con piedras, vino, alcohol, licor enterrado en el pukara que esta orientado hacia el este.</p> <p>Era una deidad, una Waka, pedían que les vaya bien en la agricultura y en la crianza de sus ganados, era para que a los animales no les falte el forraje.</p> <p>Festejaban para que empiece buen año, para que haya lluvia, esa época salen las nubes, le preparaban 36 platos de barro, mullus, para que se calme el viento, salga el pasto, hacia el Sucachiri, un dirigente, pasante el Markacollo tenía su pasante. Ahora se encuentra en Kamachiri Lauca, se daba tres clases de sullu, llama, chanco y cordero. Ahora ya no hay Sucachiri, no hay voluntario antes elegían los jilakatas. Antes era obligatorio, los hermanos rompieron estas costumbres.</p> <p>Era mejor la vida haciendo estas costumbres mencionan los comunarios.</p>
Atrapar el viento	En tiempo de aguacero	<p>Trae la helada, cuando la chacra esta en pleno desarrollo, se lucha hasta carnaval con el viento, cuando no llueve se pide la lluvia con el Santo Santiago, llueve también eso hacen los dirigentes, los yatiris.</p> <p>Agarran en una bolsa de nylon y hacer humear con copal y entierran como un calabozo y si sigue corriendo el viento se lleva al cementerio se amarra a la calavera, se entrega a los abuelos, sacan sus mandamientos para que calme el viento y calma también.</p> <p>El viento más peligroso viene del oeste, este trabajo hace el dirigente del Camayo, tienen que participar juntos.</p> <p>Cuando viene Arcavi hay que soltar al viento, para que se vaya con su hermano es el más malo el K'aspari, el mandamiento está concluido, el adivino saca el mandamiento puede ser semanas, meses y recién llueve.</p>

273) Don Eustaquio Lázaro cuenta esta creencia.

274) Antes todos eran personas, el lagarto, la lechuza, el cóndor, el zorro, el ñandu, los cerros, cuando no había bautismo, por eso hay bautismo, desde ese entonces el pájaro quedo pájaro, el lagarto quedo lagarto y la persona, persona, les bautizaron el Martín Capurata Condor Villca, su esposa era Teresa y su madre Rosa Calderana el era Doctor, era el Tata Sabaya (un cerro).

RITUAL/CREENCIAS	FECHA	SIGNIFICADO SEGÚN CRITERIO INDÍGENA
Conocer el viento	Cualquier época	Cuando camina el remolino del viento se hace la cruz y decir credo, si le agarra se enferma, con espejo hay que hacer brillar para que se vaya, es un espíritu maligno, no es legal, el viento legal viene parejo éste anda como remolino. Los llaman <i>way wara</i>
Ritual del Camayu	Septiembre, Octubre	Son dueños de la chacra, los pastores, pastean, piden permiso para sembrar, hacen una wilancha, respeto a la Pachamama, k'oas, incencio, bailan agarrado sus taquizas, al ritmo de pinquillos, dice que llama la lluvia, tienen un dirigente cada Ayllu que guía este ritual. Orar a Dios a la Pachamama
Kantu Clementi	1ro Agosto	Igual que el Markacollo, es el marido y su esposa es el Markacollo se festeja un solo día, todo igual se entregaban sullus de llama, chanco y cordero, participaban jilakatas y comunidad. Se iba en la mañana al Kantu Clementi donde esta cerca al salar, lejos y a las 12 del medio día al Markacollo su señora.
Canto de las gallinas		Pronostican la muerte del dueño o días aciagos para que las cosas les vayan mal o para que ocurran discordias en la vida conyugal.
Aullido de perros lastimero y prolongado		Anuncia la muerte de algún vecino importante de la población.
Eclipse de sol		Anuncia grandes catástrofes, guerra, muerte de hombres de la comunidad y si es de luna, muerte de mujeres.
Buho		Cuando en las noches llega y ulula en la torre de la iglesia es para que muera un personaje principal, si es sobre el techo de una casa, para que muera uno de sus habitantes.
Granizo		Cuando cae granizada es por que existen amores ocultos o mueren niños sin haber sido bautizados.
Rayo		Si se producen descargas eléctricas fuertes en el pueblo es por que existe infidelidad en los matrimonios o amores adulterinos.
Canto de gallo		Por las tardes, muerte de alguna persona.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Las ritualidades lo realizaban con bastante fe, en la actualidad se va perdiendo por la influencia del evangelio, pero aún existen espacios rituales, conocidas como "pucaras", como el Kantu Klementi, Markacollo, que están ubicados en cada uno de los ayllus mayores.

El Chipaya es un ser sugestionable, sensible, creyente y cliente de la hechicería, pese al desarrollo religioso. Los aymaras temen a los chipayas a causa de sus orígenes y de la práctica de la brujería, al mismo tiempo que recurren a ellos para cumplir diferentes ritos costumbristas. Entre los yatiris, que ahora son pocos por los años de 1990 existía uno muy famoso, competente y muy cotizado, él es Vicente Huarachi Lázaro, actúa en las ciudades y los centros mineros, especialmente en el mes de Agosto, se dice de que obtiene pingües ganancias para officiar actos rituales con llaños blancos y menjunjes fetichistas para supuestamente propiciar el acrecentamiento

económico de sus clientes. Muchas personas adineradas, inclusive los empresarios industriales, acostumbran valerse del esoterismo de estos personajes.

Los chipayas relatan que el culto a la pachamama se realizaba antiguamente a sus mallkus, a los pukaras, la santa tierra, con grandes “wilanchas”, en oportunidad del 20 de Enero (San Sebastián) en el Ayllu Aranzaya y el 6 de Enero en Manazaya. Los hacían a orillas del río Lauca, considerando fuente de vida; el holocausto al Dios de las aguas consistía en el sacrificio de una llamo macho blanco, un cerdo y una oveja virgen; el acontecimiento culminaba con una fiesta al son de alegres *tarkeadas*. Hoy estas costumbres van desapareciendo debido a la fuerte influencia de las sectas religiosas protestantes.

Otra de las creencias habla de los Kharisiris, el pueblo de Chipaya en el año 1975 se ha visto enredado en un problema de los “Kharisiris” llamados también “Lik’ichiris”, que realizaban una suerte de operación quirúrgica ilícita supuestamente destinada a extraer grasa humana o médula de las víctimas dolosamente anestesiadas para fines de comercio de utilidad farmacológica. En la población como nunca se presentó una cadena de enfermos cuyos síntomas eran idénticos de los unos con los otros, el rumor sobre la aparición de los lik’ichiris en Chipaya crecía culpando de ser como a delincuentes directamente a Antonio Condori, Martín Mamani, Toribio y Mateo Quispe y a estos los aprehendieron para juzgarlos y el concejo supremo de autoridades comunitarias condenó a los implicados sometiendo a una suerte de torturas inhumanas para lograr una confesión de boca propia. Los acusados fueron colgados de una pierna y bapuleados con cadenas de bicicletas y otras formas de castigo que los dejaron semi muertos. En medio de una espantosa tortura éstos confesaron haber cometido estos delitos utilizando una maquina blanca y otra azul. Cuando volvieron en sí negaron rotundamente toda acusación. Era criterio unánime de las autoridades ajusticiarlos dentro del marco de la comunidad sin que trascienda hacia las autoridades policiales o su Prefectura de Sabaya, una decisión unánime “aplicarles la pena capital”, previa confesión de los delitos cometidos, como habían en otros pueblos. En pero, no faltó una denuncia ante las autoridades de la capital, Sabaya, sobre lo que sucedía en Chipaya, quienes destacaron fuerzas de seguridad para trasladar este problema donde corresponde. Los presuntos reos fueron llevados ante los estrados judiciales de Oruro donde tiempo después fueron declarados inocentes, sobre seidos y libres de toda condena, por que los jueces no encontraron materia de qué comprobarlos, Antonio Condori y los demás volvieron a su terruño. Ellos dicen que fueron acusados y sometidos a torturas crueles sin causa alguna, que les perdonaban a sus agresores por que la religión que ellos profesan no les permite tomar venganza ni ejercer represalia alguna menos animadversión contra nadie. Así termino este ingrato pleito.

C.4.1.1. LA MUERTE EN EL CONTEXTO URU CHIPAYA²⁷⁵.

La muerte es parte de la vida. En todas las culturas, de alguna forma, se expresa esta realidad y se hace socialmente soportable la convivencia con la muerte y

275) Del artículo “La muerte en el contexto Uru: Caso Chipaya” ECO ANDINO. Revista Semestral del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). pp 7-40.

con los muertos. En el mundo andino, un conjunto de “cuentos y costumbres” contribuyen también a transmitir la aceptación de la muerte. A pesar de que, ó precisamente por el hecho de que, la muerte esta tangiblemente presente en esta sociedad, no se la concibe como la interrupción definitiva de la vida, como el desenlace fatal.

En la cultura de los Chipaya, los muertos son parte importante de la comunidad. El contexto originario destaca su presencia e influencia en todas las actividades; trabajo y producción, enfermedades, fiestas, problemas de conducta social.

Acosta, O. (1997:7-40) señala que las enfermedades y la muerte no vienen así nomás, se anuncian. Los chipayas en general encuentran significados profundos a los sucesos del día, muestran a través de gestos, posiciones, signos y símbolos que la muerte es un aspecto natural de vida, por la que hay que mostrar respeto y sensibilidad. “La enfermedad camina, la muerte también”. Para la gente lacustre este hecho está en el entorno cultural, se anuncia generalmente a través de los sueños, de los objetos del hogar, de los animales, etc. No importa en qué circunstancias ocurra el desenlace del deceso, queda claro que hay señales que ayudan a entender y familiarizarse con los que pasaron a la otra vida.

Cuando un originario se sienta involuntariamente con vista al oeste es anuncio de muerte para él. *“Es la posición de sentarse de los muertos...”*

La persona que anuncia su fallecimiento, se muestra en los sueños, sacando agua de un pozo que está en medio de una casa en construcción, o también cuando la utiliza para cocinar.

La persona que va morir aparece en sueños caminando por el río, lago o por los charcos de agua.

Cuando el que sueña aparece entrando en un pozo con agua y en medio sueño despierta súbitamente, es anuncio de muerte.

Cuando se sueña con una persona conocida construyendo su propia vivienda a toda prisa, dicen que está haciendo su casa en el cielo.

Cuando una persona aparece subiendo por una escalera, significa que su alma está ascendiendo al cielo.

Cuando a una persona conocida se la ve volando, es porque se despide del pueblo, de esta manera anuncia su muerte.

Las mariposas nocturnas, lechuzas, el zorrino, el perro, lagarto, leque leque, el zorro, son animales que anuncian la muerte con solo su presencia, posición en la que se encuentran o algún sonido que emiten.

Ante las cosas inexplicables, los originarios muestran bastante susceptibilidad y tratan de encontrar significados. Para evitar que ocurra la muerte, realizan en algunas ocasiones, prácticas rituales de acuerdo al saber del pueblo, actos que rompan y que eviten llegar al encuentro con la muerte. “Hay que cortar el camino hacia la muerte, porque la muerte puede seguir encadenando a los familiares o a la comunidad. En este caso, hay que hacer ritos especiales, unos de ellos es con dos quirquinchos vivos²⁷⁶ (macho y hembra). Sino realizaríamos costumbres para poner tranca a las desgracias, éstas nos provocarían peligros, accidentes enfermedades, penas, etc. *“Los ritos dialogan con la muerte para que se vayan a otro lugar...”*”

Para los chipayas *“El difunto es el segundo Dios Purgatorio. Tiene el poder de llamar a la lluvia. Por eso cuando la sequía es constante, los jilakatas van a l cementerio a llorar a las almas. Desde el panteón llaman a la lluvia, de rodillas y con vista al noreste. En esos momentos hay que prenderles velitas y hacerles humear con k’oyita (k’oa) del alma o de la Virgen. También hay que hacer wilancha con chanchito. Los chanchos son para el sacrificio ofrecido a los tatarabuelos; es la comida de los muertos. Sacamos pedacitos de la carne de todas las partes del cuerpo del animal y se los da en el sahumero. De esa manera las almas comen y llaman a la lluvia...”*

La explicación del tema de la muerte se ha realizado desde la experiencia originaria de la gente lacustre. Es Uru, es Chipaya, pero sobre todo es Andina, porque muchas cosas se dan también en otras partes de esta amplia geografía.

Los vivos viven con los muertos, como parientes que han ido a vivir a otra parte. Los difuntos de esta manera, se constituyen en migrantes al otro mundo. Por lo mismo, al momento de emprender su viaje, les dan de comer, les dan de beber, les dan vestido, les hacen participar de sus fiestas, es decir les dan lo necesario para que se realicen como en ésta en la otra vida. Así mismo, aprovechan el viaje para enviar mensajes y amientos a otros difuntos, que se adelantaron en el viaje. Este sentimiento de respeto es tan grande, que los difuntos durante las visitas que realizan al pueblo son bien recibidos.

Es la significación de la relación con los antepasados que fundaron el pueblo y les dieron su orden social. Su poder puede ayudar a los disciplinados y castigar a los rebeldes que no cumplen.

276) Ritual para ahuyentar a la muerte: se toman dos quirquinchos vivos (hembra y macho), colocados encima de un mantel blanco y tres pedazos de hilos de colores; rojo, negro y rosado en el centro. Los quirquinchos deben recorrer a través del mantel, de oeste (muerte) a este (vida). Cada vez que llegan a un hilo de color, éste debe ser roto por el yatiri, significado que se esta rompiendo las cadenas de la muerte y volviendo a unir a la familia con las cadenas de la vida. Una vez que terminan su trayectoria los quirquinchos, el yatiri les amarra con un hilo blanco (vida) por la mano derecha a todos los miembros de la familia. Los hilos rojos, negro y rosado con los medios para comunicarse con la otra vida.

C.4.2. FESTIVIDADES Y SU MÚSICA.

Con la aparición de las diferentes sectas de creyentes, el interés por la conservación de las fiestas católicas va en merma. Coincidentemente manifiestan que sus principios doctrinarios no les permiten, esta situación no sólo afecta la conservación de las fiestas, sino de modo general la vida social y las perspectivas del pueblo Chipaya; como ejemplo mencionan que en pueblos aymaras hubo serios enfrentamientos entre protestantes y católicos con resultados nada edificantes. Sin embargo los católicos se aferran a conservar algunas de sus festividades.

El acontecimiento católico de mayor trascendencia se celebraba el 26 de Julio en honor a la Virgen de Santa Ana, Patrona de Chipaya, bajo la responsabilidad de un alferado, amenizado por conjuntos típicos y con bandas de músicos de ambos ayllus Manazaya y Aranzaya. En esta oportunidad visten ropa nueva, las mujeres lucen un nuevo trenzado de sus cabellos, hay gran demostración de alegría y libación con alcohol. Las demás fiestas impuestas por los catequistas colonizadores como: San Joaquín, San Felipe, San Jerónimo, San Juan, Navidad, Año Nuevo, Carnavales, Pascua, etc, en la actualidad están virtualmente desaparecidas por las razones ya anotadas.

En Diciembre y Enero, indistintamente, cada quién en sus sayañas celebra la fiesta tradicional de la “*k’illpa*” o floreo de animales, marcación de la llamas, ovejas y cerdos; practican “*wilanchas*” (holocaustos) e invitan a sus vecinos, familiares brindándoles sus mejores comidas generalmente beben chicha de quinua.

Cuadro 43. Festividades, rituales y sus características.

FESTIVIDADES RITOS	FECHAS	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Año Nuevo	1ro Enero	Familiar y comunal	Cambio de autoridades. Festejan el Año nuevo y Floreado de su ganado. Continúa algunos con el floreado de ovino llamas.
Reyes	6 Enero	Comunal	Los hilakatas festejaban al Rey con wilanchas, hasta ahora siguen con la tradición, para que sea buen año.
San Sebastián	20 Enero	Comunal	Festejo del agua en el río Lauca. Para que de buena cosecha, no falte el agua, se bailaba cargado de agua en botellas 3 hombres y 3 mujeres solteras, elegidos por los hilakatas, tenían que bailar 3 años, cargado de plantas acuáticas para que desarrolle pasto para el chanco, participando toda la comunidad, agua es la vida decían.
Candelaria	2 Febrero	Comunal	Festejan principios de la anata andina y se reúnen para pedir lluvia con tarquedas. Se hacía una fiesta, wilancha el pasante, ese día no tenían que entrar al potrero, no sacar huevos de patos, sagrado, se tenía que bailar festejar para la buena cosecha, llega la helada ahí y para que no llegue se hacía la fiesta, con tarqueada.
Compadres, Comadres	Movible Febrero, Marzo	Comunal	Carnavales. Festejan comadres los camayus, respetan a la Virgen pachamama, haciendo wilancha, k'oas de la misma forma en compadres. La quinua esta bien cargadito y festejan, bailan los camayus, hilakatas y la comunidad acompañan. Festejan también los camayus a la chacra.

FESTIVIDADES RITOS	FECHAS	CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
San José	19 Marzo	Comunal	Festejo del Rey, día del Padre, los hilakatas hacen wilancha, procesión, esposo de María.
Semana Santa, Cristo Asunción Pascua	Movible Abril	Familiar	Día de reconciliación, tiempo de arrepentimiento. Rezo de las dotrinas en la iglesia, miércoles jueves y viernes, en la noche salían al campo, escarbaban 3 matas de papa haciendo cruces en el suelo si se pasan es peligroso solo 3 matas, costumbre, para comer en un almuerzo.
San Felipe	1ro Mayo	Comunal	Santo de la lluvia <i>Chijñi khau-khaus</i> , pedir lluvia. Patrones de la lluvia junto a Santiago.
Santísimo Corpus Cristi	Movible	Comunal	Adoran al sol. Por él siempre estamos viviendo decían, tenía un pasante, bailaban con lichihuayus.
San Juan	24 Junio	Familiar	Festejan buena cosecha, buen cordero, el nacimiento de las crías de cordero, llama, bautizaban a los animales con agua también la gente, se bailaba con guitarra.
Santiago	25 Julio	Comunal	Para pedir la lluvia, llevaban 36 platos y 12 cantaritos con agua y nombrando a la Pachamama arrojaba el dirigente, bailes con lichihuayus.
Santa Ana de Chipaya	26 Julio	Comunal	Patrona de Chipaya <i>"Tiene su pasante, se festejaba con coco, un instrumento de música decía co co coo coo, con chuto, con lichihuayu se bailaba, acompañaban todas las autoridades hilakatas, se invitan comidas por parte del pasante, mantienen en la actualidad..."</i>
Guadalupe	8 Septiembre	Familiar	Ya se perdió, tenía un pasante, pedir suerte con saumerios, para la siembra, cosecha, el ganado y se bailaba con lichihuayus. Fecha donde se florean a los chanchos, se k'illpa no tienen aretes, igual se ch'alla, hay bailes.
Todos Santos	1-2 Noviembre	Familiar	Se espera a los difuntos en sus domicilios, los que tienen finados, preparan t'anta guaguas, comidas, con sus familiares. El segundo día el despacho comiendo, tomando y despedir con tarqueada. Se saca calaveritas del cementerio, de la antigua gente se lleva a la casa y se festeja, esa labor hacen los cuatro hilakatas de los ayllus, estos salen a visitar a las familias que tienen finados con tarqueadas.
San Andrés	30 Noviembre	Familiar	Festejan al relámpago, tenía 6 piedras, con wilancha, para que no haya mucho rayo, cuando no festejan nos manda mucho relámpago.
Santa Bárbara	4 Diciembre	Familiar	Trasquilan la llama, hacen cruzar y ch'allan cargado la lana bailan con guitarra.
Navidad	25 Diciembre	Familiar	Florear los corderos, las crías, mama ovejas, marcar, k'illpar, festejo de los ganados, otros hacen en año Nuevo una parte en Navidad. La costumbre se inicia a las 4 de la tarde se reúnen los animales ovejas y llamas, florean y ch'allan, se ponen como aretes a los animales, los aretes viejos se saca y colocan los nuevos, todo esto hacen los dueños de los animales.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Como de puede observar en el cuadro 43 cada una de las festividades tiene su propia característica, el porque realizan, o recuerdan y un aspecto bastante importante es que estas fiestas están ligadas a la producción. Es una forma de demostrar agradecimiento y respeto a los animales, a las chacras, al agua, las lluvias, el relámpago, a sus ancestros, difuntos.

C.4.2.1. LA MÚSICA EN CHIPAYA.

Cada acontecimiento se caracteriza por la música que se toca, la diferencia es notoria, en las dos épocas (seca y lluviosa) cambian de instrumentos musicales por ende de tonadas. Por ejemplo en Diciembre, cuando se realiza el floreado de los animales (marcación de ovinos) la que se acompaña con guitarra con canciones dedicadas a esta labor.

Los meses de Enero y Febrero a parte de tocar la guitarra, también tocan el tambor caja, *chut'o*, tarka. La más representativa viene a ser la tarka por la época de lluvias y por la anata andina del carnaval.

En los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre tocaban el *koko*, tambor caja, zampoña, *maysku*, *samiri* y *lichihuayu*. El baile más representativo es el lichihuayu, que se baila y toca en la festividad de Santa Ana de Chipaya, como forma de agradecimiento a la pachamama, pero también a los pucaras, donde participan las autoridades originarias (hilakatas) y el pueblo entero.

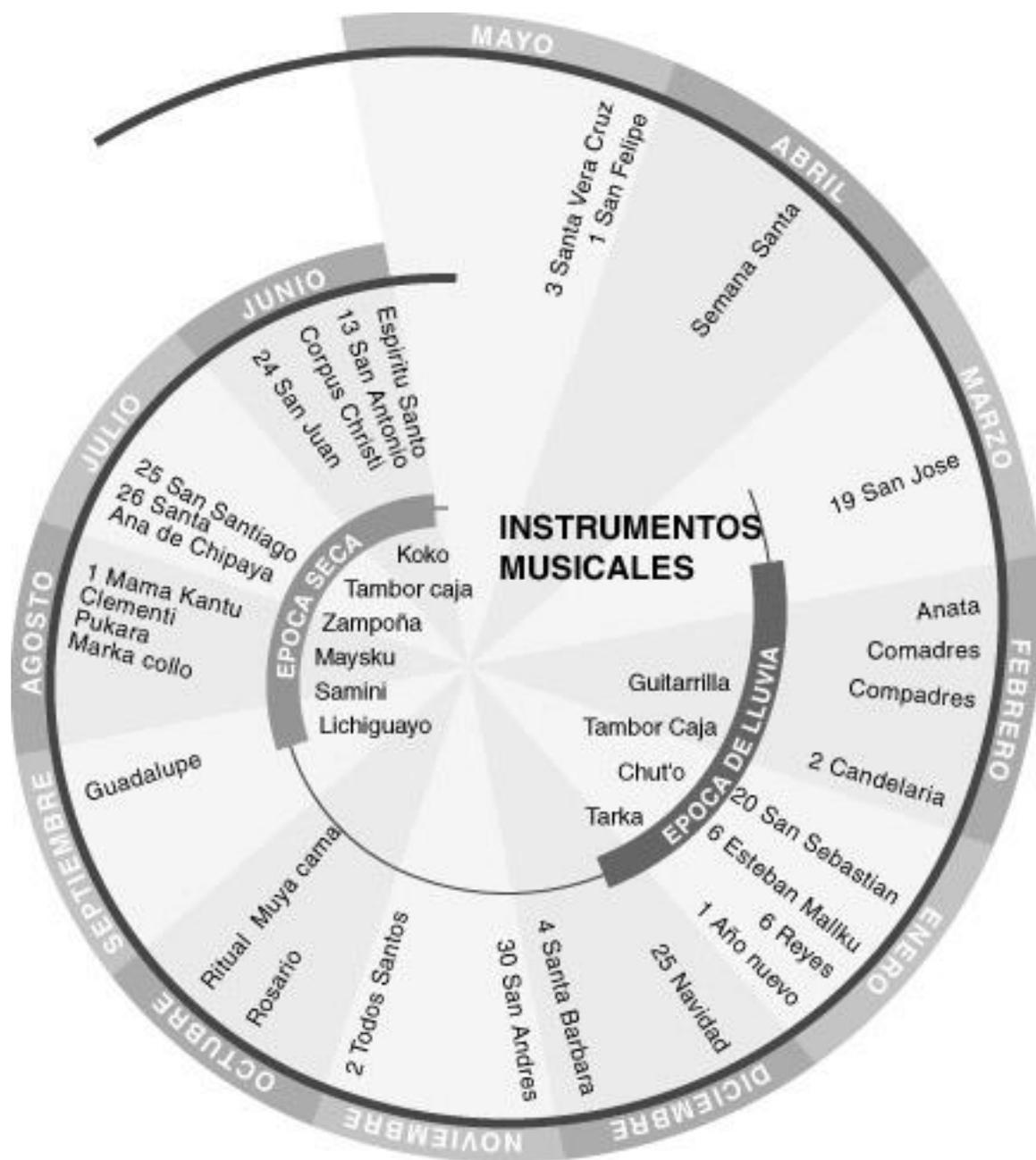
En la actualidad continúan con lichihuayus, zampoñas, tarqueada hay grupos autóctonos en cada ayllu, donde la Tarqueada de Wistrullani juntamente con el conjunto folklórico denominado Lakitas Mirafior compuesto de comunarios de diferentes ayllus realizaron grabaciones, también existe una banda de música con instrumentos ya convencionales.

Todo lo contrario sucede con algunos instrumentos que ya no tocan, incluso como instrumento tal solo se puede ver en un museo que se tiene en Chipaya, es el caso del coco, del tambor caja y otros.

Pero la voluntad e interés de las autoridades de Chipaya esta haciendo que todavía se conserva la música, el ritmo con el cual alegran sus fiestas, sus rituales y para que no se pierdan estas tradiciones se formo una Asociación de Conjuntos Musicales al cual están afiliadas estos grupos musicales, más con el afán de difundir, conservar y revalorizar su música.

En la siguiente figura se muestra el calendario ritual y festivo, nótese la cantidad en el transcurso del año, por otro lado también de muestra los instrumentos musicales que se tocan en las diferentes épocas del año.

Figura 29. Calendario ritual y festivo (música) del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según datos de los talleres diagnóstico comunal, Chipaya 2002.

C.4.2.2. TODOS SANTOS.

Una fiesta importante es la recordación de Todos Santos, tanto a nivel familiar como a nivel de las autoridades originarias y del pueblo en general. El difunto tiene derecho a reunirse con su familia durante los primeros tres años. El primer año es el que concita la mayor atención y preparación porque el difunto es nuevo *“Todavía no está acostumbrado en el otro mundo; parte de su comida y de su trabajo siguen en este mundo: su ganado y su ch’ia (parcela) de quinua y de cañahua. El finado todavía está en esta tierra, por eso hay que amarle y darle su comida...”* Faltando dos semanas para el primero de Noviembre, se pone sobre una mesa *flomis* o *visrus* (plantas acuáticas), pitos de cañahua ó de quinua y otras comidas. *“En estos días empiezan a venir los difuntos...”*

El treinta y uno de Octubre se esperan a los angelitos difuntos, es decir a los niños que se fueron al otro mundo. El primero de Noviembre, al medio día van al cementerio a recibir a los difuntos. Llevan un vaso de agua para calmar la sed de los difuntos, quienes realizaron una caminata de dos semanas.

Cuando se espera al difunto en el primer año (difunto nuevo) las familias exponen en la mesa de rezar dos o tres prendas de vestir del finado y durante dos días compartirán su presencia en una mesa llamada también “tumba”, durante las cuales asisten a rezar los originarios. Dentro de la habitación donde se espera al muerto, los varones se ponen al lado norte y las mujeres a lado sur de la “tumba”. Pese a que algún familiar es el encargado de recibir al difunto, realizando la fiesta con una mesa ó “tumba”, cada pariente coloca su aporte en el acontecimiento. No faltan velas encendidas, una o dos en la mesa.

Las personas que asisten a rezar son bien atendidas y agradecidas con comida, con t’ant’awawa (ofrendas ó panes con figura humana), con cebollines y con algo para beber. Al día siguiente, en fecha dos de Noviembre, desde las siete de la madrugada se visita el cementerio y encima de la tumba de arena tienden un mantel blanco, donde se colocan t’ant’awawa, refrescos, pitos, phisara, cebollina, dulces, etc. Durante la mañana permiten que la gente se aproxime a rezar y finalmente solicitan a alguna persona para que levante la tumba, acto que se realiza con varios rezos.

El segundo año, se prepara como el año anterior *“Al difunto hay que pedirle con rezos que deje la herencia porque él pertenece al cielo. Su ganado y su chacra pasa a la familia...”* en las tumbas de los difuntos del segundo año aún se dejan encendidas un par de velas.

El tercer año es el despacho, también dicen despedida para que le vaya bien y esté feliz en su casa en el otro mundo, en las mesas o tumbas ya no se prenden velas.

C.5. EDUCACIÓN.

Bolivia es en América Latina un país plural y heterogéneo por excelencia, en el cual por lo menos el 63% de la población es hablante de una de las 32 lenguas del país. En Bolivia, solo el 37% de la población es monolingüe castellanohablante, aunque es probable que, por razones de prestigio social y de auto desconocimiento deseado o involuntario, tras ese porcentaje se esconda incluso un buen número de bilingües de lengua vernácula y castellano. Desde una perspectiva demográfica – lingüística, el caso boliviano es único en América del Sur y en América Latina comparable únicamente con el guatemalteco, donde aproximadamente el 70% de la población es de habla vernácula y de extracción indígena. La riqueza lingüística boliviana no es sino el reflejo de la multiétnicidad, de la pluriculturalidad y del multilinguismo históricos de su sociedad. En Bolivia coexisten pueblos de raigambres, culturas e historias distintas que en mayor o menor medida conservan muchos de sus rasgos diferenciados más distintivos, entre ellos su modo de vida, su cultura y su lengua.

En este marco, Bolivia tiene ante sí el reto histórico de buscar unidad en la diversidad, de ahí que resulte poco útil el modelo de sociedad que hasta hace poco se intenta emular, el modelo de Estado – Nación homogénea y uniforme en lo cultural y en lo lingüístico. No obstante, el país ha llegado a comprender que UNIDAD no supone de manera alguna UNIFORMIDAD ni UNIFORMIZACIÓN.

Tal comprensión es resultado de la continuidad cultural y sobre vivencia de los diversos pueblos indígenas que componen el país, la misma que ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la actitud intercultural de sus miembros expresados en sus capacidades de resistencia y adaptación ante situaciones nuevas. No obstante, el desarrollo de esa capacidad para resistir ha ido aparejado con una pérdida paulatina de la autonomía sobre el control de su propia cultura, de su propio modo de vida e incluso, de su propia lengua.

En los últimos años, sin embargo, actitudes interculturales como las señaladas toman más fuerza a raíz del renacer o revivir étnico que experimenta la sociedad boliviana en su conjunto y que ha influido en la toma de decisiones gubernamentales como la otorgación de territorios étnicos en el oriente, la promulgación del Decreto Supremo No. 23036 que oficializa la Educación Intercultural Bilingüe en todas las comunidades aymaras, quechuas y guaraníes hablantes; la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley que sanciona la oficialidad de los idiomas hablados en el país; la calificación por parte del Estado Boliviano del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la iniciativa del Gobierno boliviano que ha llevado a la creación del Fondo Internacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y el consenso existente en torno a los planteamientos de Política Curricular esbozados desde la Educación Intercultural Bilingüe. Como podemos apreciar se determina leyes sobre Educación Intercultural Bilingüe; esto no tiene alcance a la comunidad Indígena Originaria

Chipaya quienes tienen su propia lengua y es por esto no se aplica la educación bilingüe²⁷⁷.

HISTORIACIÓN DEL NÚCLEO ESCOLAR DE CHIPAYA.

El milenar pueblo de Chipaya en el aspecto educativo, pese a los buenos propósitos del Estado Boliviano no se benefició en la dimensión de los anhelos, las últimas décadas de este siglo para los chipayas significará un largo camino escabroso erizado de escollos y montañas de dificultades que no permitieron alcanzar un desarrollo normal. En este camino los chipayas siempre se vieron solos, pocos fueron los profesores que junto a ellos compartieron su dolor sus problemas, sus sacrificios; los más siempre rielaron efímeramente, han sido fanfarrones y presuntuosos que pisaron la escuela y la comunidad contando los días, las horas, los minutos para abandonar Chipaya, sin embargo los chipayas saben aquilatar lo bueno y distinguir lo malo por eso mismo en sus preferencias recuerdan a los maestros verdaderos que contribuyeron con su granito de arena en progreso de su pueblo. A criterio Chipaya merecen ese reconocimiento los siguientes docentes: Isaac Alarcón Ayma, Erasmo Condori Villca (+), Benigno Choque Condori, Hermeregildo Mamani, Santiago Condori Choque (+), Remigio Condori Choque, Paulino Ayca, ponderables maestros rurales que trabajaron por la educación perseverando estoicamente durante varios años, los más consideran a Chipaya como un lugar de confinamiento.

La escuela en Chipaya; Don Martín Quispe Mamani, el primer leído y escrito en Chipaya, revela datos importantes sobre esta cronología histórica, él señala que la primera escuela fue particular, fundada en 29 de Abril de 1939, sostenida íntegramente por la comunidad correspondiendo el privilegio de ser el primer Profesor al Sr. Samuel Sandoval, vecino de Todos Santos (Sabaya), hoy ya finado. Este buen maestro enseñó fructíferamente a 60 alumnos de ambos sexos.

En 1940 se funda la primera escuela fiscal, el fundador es el Profesor Isaac Alarcón Ayma, natural de Agua Rica (Sabaya), con su vocación mística de abnegado maestro supo interpretar las aspiraciones de este humilde pero gran pueblo trabajando durante siete años consecutivos.

El Profesor Alarcón Ayma textualmente indica que el Honorable Diputado por la Provincia Carangas, Dr. Fernando Loayza Beltrán fue el gestor de la creación de esta escuela, cuyo espíritu patriótico se cristalizaba con esta fundación; el trascendental acto acontecía a fines del mes de Marzo de 1940. Los documentos de esta fundación histórica no existen, debido al descuido de las autoridades educativas, que no supieron conservar los archivos.

El 1941 una Brigada cultural móvil del Ministerio de Educación a la cabeza del Sr. Alberto Laguna Meabe Dr. en Filosofía y Letras, visita diversos centros educativos del distrito, entre ellos Chipaya. Este intelectual, alarmado y consternado ante la postración

277) ETARE. 1993. Dinamización curricular p. 8-9 Ed. ETARE.

y el atraso en que se hallaba sumido este pueblo insta a que una delegación de escolares chipayas se constituyeran en la ciudad de La Paz para testimoniar a la opinión pública de la existencia de este grupo étnico, entonces desconocido por muchos, y de este modo dar un impulso efectivo a su emancipación mediante una sólida educación.

En 1942 debido al crecimiento vegetativo se recibe el incremento de otro ítem en el servicio docente y se constituye el Profesor Eloy Gemio, natural de Corque. En esta gestión los dos profesores realizan intensa labor de persuasión y convencimiento para lograr el viaje de la delegación estudiantil propuesta por el Dr. Laguna Meabe, pero los chipayas se muestran contrarios al envío de tal delegación. La negativa se origina en la susceptibilidad, los temores de que esto significará un engaño para desarraigar a los menores hacia otros lugares, para otros menesteres. El Prof. Alarcón se empeña a fondo tratando de sortear esta negativa y consigue la autorización de los papas de los niños, Delfín Loza López y Delfina Quispe Villca, de 12 y 14 años de edad (la última ya fallecida) para de este modo constituir la delegación.

En Noviembre de 1942 por fin parte la delegación bajo el cuidado, responsabilidad y a expensas del Prof. Alarcón. Los dos niños admirablemente ataviados con su indumentaria típica de presentaron por primera vez en la ciudad de La Paz. Toda una embajada, y es objeto de grandes manifestaciones de afecto, solidaridad y magníficas recepciones de las autoridades nacionales, especialmente del Dr. Laguna Meabe y el Senador Mendizábal, que les rodea de toda atención. Los periódicos destacan en grandes titulares de la existencia de una étnia olvidada en pleno siglo XX y en el corazón del Altiplano, concitando naturalmente una gran novedad en el ámbito citadino. Los niños han tenido que quedarse en la ciudad durante un mes contratados como “modelos” por el pintor Cecilio Guzmán de Rojas con un sueldo de 250 Bs para cada uno, renumeración excepcional por ese entonces. Cumplido ese compromiso Alarcón los vuelve a los niños a su terruño sin mayores problemas.

Esta plausible actividad desplegada con inteligencia por el Prof. Alarcón fundamentalmente tuvo la virtud de mostrar al país la imperiosa necesidad de integrar esta pequeña etnia en el consenso nacional mediante la Educación Indígenal y Popular. En efecto las autoridades superiores de Educación de ese entonces, haciendo eco de las aspiraciones de Chipaya en 1943 incrementaron el ítem correspondiente para el Director del Establecimiento, el Prof. José Zabaleta Inspector de Escuelas Unitarias del Distrito de Oruro, designo al Prof. Isaac Alarcón Ayma Director del Nuevo plantel, en esa gestión trabajaron como profesores los Srs. Erasmo Condori Villca, natural de Escara y Félix Capuma de Huachacalla.

En 1944, con una nueva partida de ítem para esta escuela, esta unidad educativa quedo organizada en forma completa, la administración de un Director, cuatro profesores de aula que atendían de primero a sexto grado de instrucción primaria. En esta gestión fueron designados un selecto cuerpo de profesores: Erasmo Condori Villca, Benigno Choque, ambos aymaras de Escara, Pedro Castro y Policarpio Castro sabayeños, los dos primeros profesores en la actualidad ya jubilados, con el tiempo alcanzaron a ser ascendidos a cargos jerárquicos; se desempeñaron como Supervisores Zonales de

Educación Rural en el Distrito, el tercero también jubilado en el área urbana, el cuarto ya fallecido.

La carencia de infraestructura: aulas, mobiliario escolar, etc. en Chipaya se solucionaba utilizando las capillas católicas existentes; la excesiva humedad del piso se solía contrarrestar, con habilidad construyendo alfombras de paja brava; la paja enmarañada, torcida y tejida resultaba una excelente cobertura utilizada también en épocas frías con acierto; los bancos de adobes fueron una característica común en nuestras escuelas rurales y hoy en algunas regiones deprimidas se los sigue utilizando.

La CASTELLANIZACIÓN: Alarcón Ayma, un digno maestro y un gran aymará emprendió con la tarea de castellanizar en la escuela y la comunidad, aplicando el método de demostración objetiva, empleando materiales del lugar. Por entonces la mayoría ignoraba el castellano, que se introdujo con el funcionamiento de esta escuela. Hoy los chipayas son trilingües, a parte de su lengua hablan el castellano y el aymará.

ACULTURACIÓN: La castellanización a través de la Escuela dio por resultado una especie de aculturación trascendente por que la cultura que se transfiere busca el objeto de cooperar y ayudar en un proceso de desarrollo integral. A esto se debe el que en Chipaya se diera comienzo a practicar los buenos hábitos de higiene en la alimentación, en el aseo personal, la limpieza en las prendas de vestir el uso o la modernización de estas tanto para varones como para mujeres, pero las costumbres son tan arraigadas que muy poco asimilaron estas enseñanzas. En la actualidad sigue habiendo deficiencias marcadas en este aspecto. Por otra parte, el Profesor Alarcón inculco en el ánimo de los jóvenes el espíritu deportivo movilizándoles hacia constantes prácticas y hacia la organización de clubes y centros culturales. Finalmente Alarcón Ayma logró desarrollar un espíritu cívico patriótico ejemplar, logrando que en el año 1945 se lanzara el primer contingente de doce jóvenes conscriptos al cuartel para cumplir con el servicio militar obligatorio, estos jóvenes, que por primera vez en la historia después de la Guerra del Chaco, fueron a cumplir con el sagrado deber para con la patria. Desde entonces la juventud Chipaya acude al cuartel con entusiasmo, salvo raras excepciones.

Para el año de 1947 la escuela de Chipaya había alcanzado prestigio que contaba en sus aulas con un buen número de alumnos aymaras de pueblos vecinos como: Sabaya, Escara, etc. Pero lamentablemente esta gestión fue un año negro para Chipaya, así lo sostiene Martín Quispe, porque el Director, un Sr. Que no vale la pena mencionar ejercitó una serie de arbitrariedades, actitudes despóticas, formas de presión y explotación a la clase campesina.

El Núcleo de Chipaya en el año de 1947 se funda en la Capital Provincial Huachacalla el Primer Núcleo Indigenal en la Región, administrado por el Director Miguel Valderrama. Es la época en que el país experimenta la fundación de núcleos escolares en base a las experiencias exitosas del Núcleo modelo de WARIZATA. Este Núcleo estuvo financiado por el Servicio Interamericano de Educación SIDE, organismo internacional que traía consigo importantes beneficios, pero, este Núcleo no pudo prosperar allí debido a que los vecinos de Huachacalla y otros pueblos vecinos lo rechazaron, manifestando, con una

inaceptable actitud, prejuiciosa que esa educación era para “indios”. El rechazo insólito de Huachacalla abre perspectivas del todo favorables para Escara. En el año 1952 este Núcleo es trasladado a Escara, el Prof. Celestino Saavedra natural de Llica es el fundador de este nuevo Núcleo, quien oficialmente inaugura el 6 de Junio del mismo año. Entre tanto Chipaya se bate con su Escuela Unitaria; empero, a partir de esta gestión se integra en la estructura del Sistema Nuclear siendo categorizado como escuela seccional de tipo “A”; transcurren décadas y en ese ínterin se fortifica la idea de fundar un Núcleo Escolar de Chipaya. El Sistema pronto atiende estas aspiraciones y el 4 de Junio de 1974 se funda por fin el nuevo Núcleo Escolar de Chipaya, siendo recibido con gran alborozo en medio de enormes satisfacciones. Su Director fundador fue el Prof. José Garnica Mollo. El Acta de fundación del nuevo Núcleo textualmente reza “Acta de entrega oficial de los nuevos ítems al nuevo Núcleo Escolar de Chipaya. En el transcurso del programa especial también se realiza el acto de inauguración del flamante Núcleo de Chipaya con el denominativo de Santa Ana; por ser esta Virgen la Patrona del pueblo de Chipaya”.

C.5.1. EDUCACIÓN FORMAL.

Como Institución Educativa del Nivel Medio, en el año de 1985 marca el hito histórico la fundación del Colegio “Urus Andino” de Chipaya. Su creación fue hecha en base al presupuesto del Centro Integrado. La inauguración de este establecimiento del Nivel Medio se oficializó el 2 de Agosto de 1985, con un nombre y que es un homenaje a esta etnia. En esta oportunidad los dos grandes ayllus se concentraron para celebrar lo más culminante del día del Indio. La fundación del Colegio URUS ANDINO, tuvo multitudinarias manifestaciones, públicas, actos cívicos, representaciones artístico-folklóricas, presentación de tarqueadas y lichwayus solemnizaron la ceremonia de inauguración. Las situaciones de convulsión política originadas por la grave crisis económica que por entonces afectó al país impidieron el arribo de autoridades superiores. De acuerdo a Instrumento legal el Ministerio de Educación y Cultura determinó el funcionamiento del Nivel Medio Técnico Humanístico de Chipaya en virtud de lo establecido en la Resolución Ministerial No. 298 de 10 de abril de 1984²⁷⁸.

Existen concepciones de grandes pedagogos como Juan Jacobo Rousseau que sostenía que la mejor escuela era “la sombra de los árboles”. También Juan Amos Comenio sabiamente decía: “*¿Habitamos en el gran mundo de la*

278) La solicitud presentada por autoridades, comunarios, padres de familia y representantes del grupo étnico de Chipaya, dependiente de la Dirección Departamental de Educación Rural de la Ciudad de Oruro, pidiendo la creación del Nivel Medio en la Escuela Central de Chipaya. Que el Núcleo Escolar Santa Ana de Chipaya, ubicada en la Provincia Atahuallpa del Departamento de Oruro cuenta con diez años de funcionamiento como Núcleo Escolar y por las distancias existentes a otros centros, los alumnos tienen que ir a continuar sus estudios de Ciclo Medio a la vecina República de Chile.

Que los informes del Director General de Educación Rural, Supervisor Nacional de Educación Media Rural manifiestan que es procedente la solicitud de creación del Nivel Medio Técnico-Humanístico, por tanto.

Se resuelve: Crease el Nivel Técnico Humanístico en el Núcleo Escolar de Chipaya ubicado en la Provincia Cantón Atahuallpa del Dpto. de Oruro. Prof. Severo Lafuente B. Strio. de Educación Rural. Fdo. Dr. Alcides Alvarado. Ministro de Educación y Cultura. La Paz, Marzo 5 del 1985. (Fuente: Copia Legalizada. Resolución Ministerial Nro 298).

naturaleza, por qué en lugar de libros muertos no abrimos el gran libro de la naturaleza?". Estas reflexiones nos demuestran que la acción educativa de la escuela exclusivamente no depende de los edificios escolares, además, líricamente, modernas corrientes pedagógicas señalan la necesidad de mantener a los niños el mayor tiempo posible en contacto con la naturaleza rompiendo de este modo la frigidez y la incomodidad de las cuatro paredes que asfixia y atrofia el desarrollo armónico, somático y espiritual de los estudiantes.

No obstante, pese a tan maravillosas recomendaciones la realidad de nuestras escuelas es contraria. Los maestros bolivianos tratamos siempre de emparejar las aspiraciones de la escuela moderna pasando la mayor parte de los 210 días hábiles de trabajo cobijados en aulas escolares, que al parecer se hace inevitable especialmente en educación urbana; en el caso concreto de Chipaya donde la vecina Cordillera Andina con su frío aliento mantiene helada la inmensa pampa, saturada de fuertes vientos, de ahí la importancia de que el servicio de Educación Rural cuente con aulas dotadas de la mínimas exigencias en cuanto a: dimensión, ubicación, extensión, orientación, ventilación, iluminación, limpieza, decoración, etc. Y crear, de este modo, en las aulas un ambiente con una atmósfera agradable que inspire alegría de vivir y aprender.

No basta sólo eso. Resulta imprescindible que los establecimientos educativos en el agro tengan por una parte terrenos de cultivo, talleres, jardines, herramientas, por otra, bibliotecas, salones de actos, cocinas, comedores viviendas para profesores, y en cuanto a material didáctico, instrumento mobiliario, equipos audiovisuales que posibiliten cumplir fructífera y eficientemente los objetivos de la escuela de trabajo y producción. La administración de la planta física prospectivizada con visión futurista, tiene que encarar, planificar y ejecutar permanentemente nuevas construcciones y adquisiciones acordes con los avances científicos y los adelantos tecnológicos, porque la vida es permanente cambio e innovación.

C.5.1.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

Después de la Reforma Educativa cambia la estructura institucional, se hacen cargo a nivel departamental los llamados SEDUCA (Servicio de Educación Departamental Oruro), de estos dependen los diferentes Distritos, como en el caso del Núcleo Santa Ana de Chipaya y el Colegio Urus Andino pertenecerían al Distrito de Sabaya. De la misma manera dependen del Núcleo Central Santa Ana de Chipaya solo una Escuela Asociada, ubicada en el Pueblo de Ayparavi, denominada como Escuela Seccional Puente del Topáter, una segunda Escuela Asociada se proyecta su funcionamiento el próximo año en el pueblo de Wistrullani.

Ya en lo que respecta su estructura pedagógica del Núcleo Central en esta funcionan el nivel inicial y primario, el segundo esta distribuido en dos infraestructuras, una nueva²⁷⁹, donde funciona el nivel inicial y el primer ciclo²⁸⁰, en la

279) Los comunarios no saben el costo de la escuela, tardo mucho la construcción, señalan que dos años se perdieron los trabajadores, el material no llego a tiempo, la inundación afecto el avance del

escuela antigua (ubicada en la plaza del pueblo) funciona el segundo y tercer ciclo, correspondiente al nivel primario. En una tercera infraestructura funciona el nivel secundario, el Colegio Urus Andino, estas tres infraestructuras se encuentran en la Capital Santa Ana de Chipaya. Por otro lado se tiene una Escuela Asociada, que funciona en el Pueblo de Ayparavi (Ayllu Unión Barras) y finalmente se construye una quinta infraestructura, otra Escuela Asociada en el poblado nuevo de Wistrullani, Ayllu del mismo nombre, la que funcionará el próximo año con el nivel primario.

C.5.1.2. UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

“Todos los que estudian en la escuela, colegio se quedan en el pueblo, cada uno tiene su casa allí, o en su defecto acceden por medio de alquileres, no bajan cada tarde al campo porque hay que pasar agua, frío, algunos no tienen bicicleta y por el viento fuerte de la tarde no pueden regresar, solo sábado vienen y domingo nuevamente retornan al pueblo. Solo en la época de parición de crías (Septiembre, Octubre) salen al campo, para ayudar a la familia en este trabajo, velando y cuidando las crías...”

Cuadro 44. Ubicación y distancia del establecimiento educativo.

ESTABLECIMIENTO	LUGAR (1)	DISTANCIA Km.	MEDIO DE TRANSPORTE		PROBLEMAS
			BICICLETA	A PIE	
Santa Ana de Chipaya	Estancias cercanas a Chipaya	1 km	18 min	1 ½ hrs	Caminos herradura y malos
Colegio Urus Andino	Ayparavi a Chipaya	22 km	2 horas	½ día	Los alumnos tienen conseguirse casa para pernoctar
Escuela Asociada Puente Topater	Estancia Kauchi a Ayparavi	1 legua	1 ½ hora	½ día aproximadamente	Es el lugar más alejado de Ayparavi

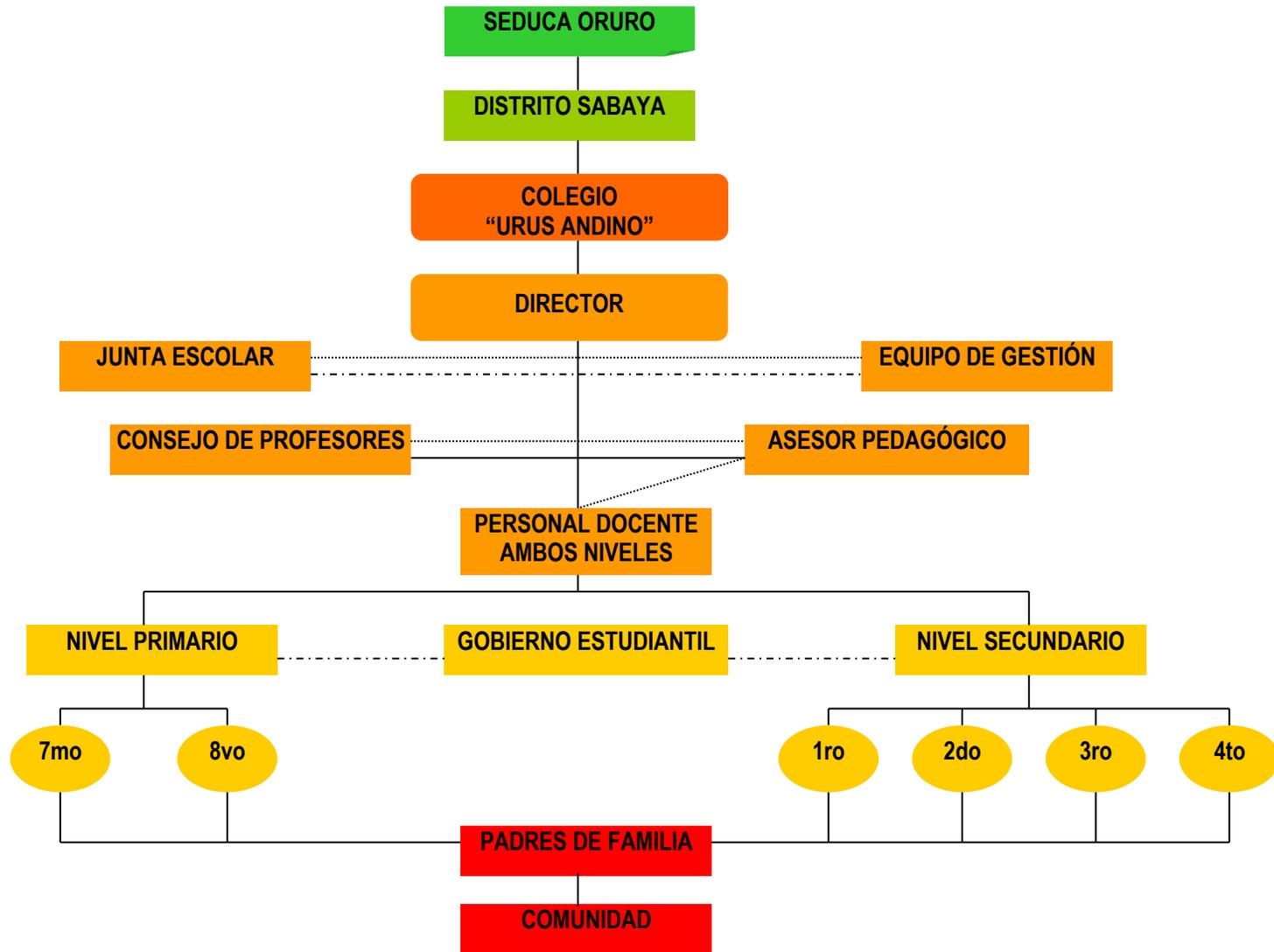
Fuente: Elaboración propia, basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

En el caso de Ayparavi durante la semana los alumnos se quedan en el pueblo de Ayparavi, solo van a sus estancias los fines de semana. La Escuela Asociada funciona de 1ro a 6to Básico, 7mo adelante van a Chipaya. Por las condiciones meteorológicas bastante cambiantes, vientos fuertes, a pesar de su topografía plana otro problema vienen a ser los diferentes ríos que surcan al Municipio, son un riesgo para la salud de los niños y jóvenes estudiantes. Es otro de los motivos para gestionar otra Escuela Asociada (antes llamadas seccionales) en la localidad de Wistrullani.

trabajo. Se gestiona desde el 1996 y el 2000 se empezó su construcción, fue la entidad FIS la que financió la construcción.

280) Primer ciclo de primaria comprende desde 1ro a 3ro, el segundo ciclo es desde 4to a 5to y el tercer ciclo de 6to a 7mo, correspondiendo el nivel primario.

Figura 30. Organigrama de Administración del Colegio “Urus Andino”.

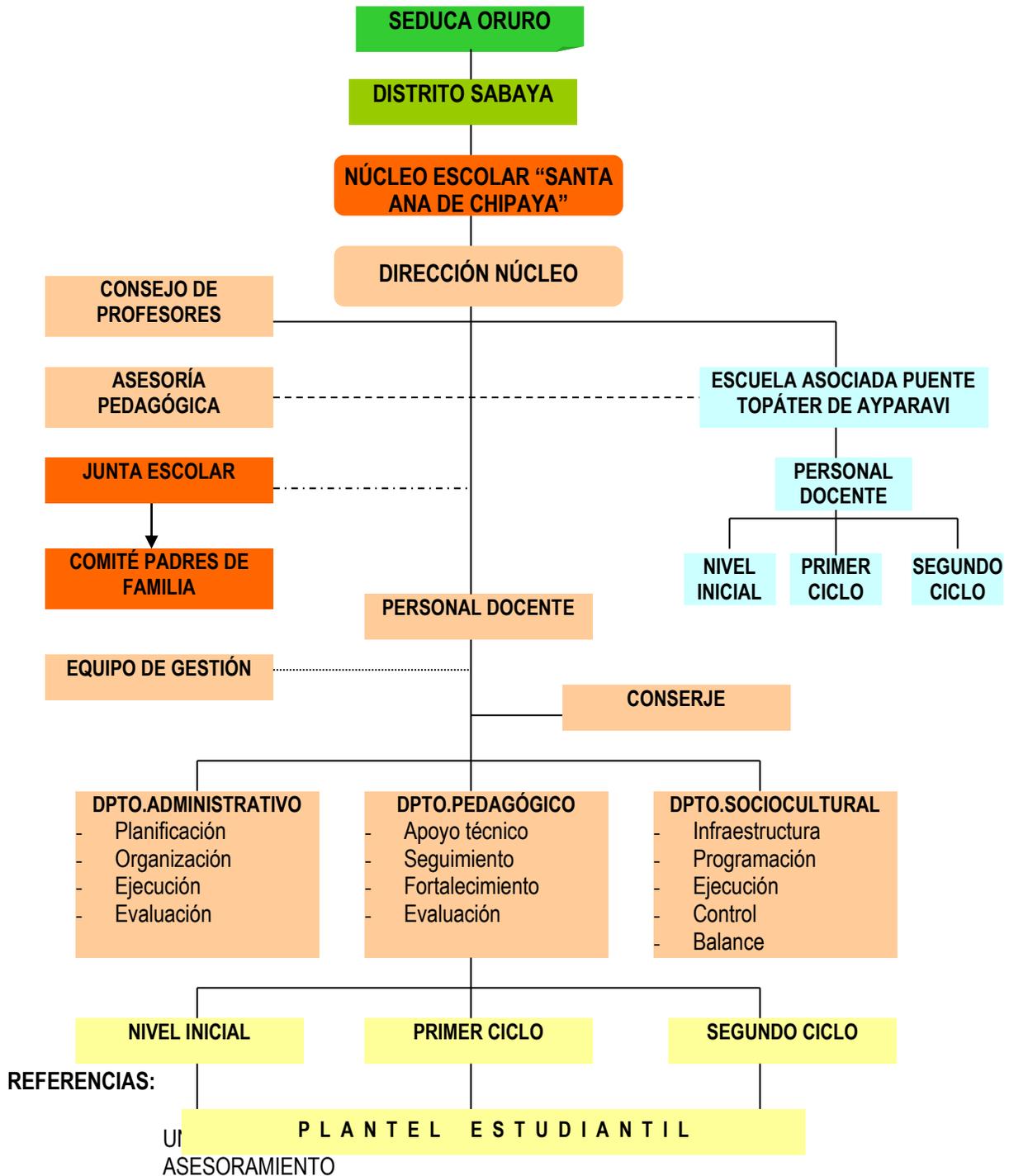

REFERENCIAS:

- _____ UNIDAD DE MANDO
- ASESORAMIENTO
- - - - - COORDINACIÓN

Fuente: Elaboración propia, según datos proporcionados por el Prof. Juan Requena, Director del Colegio Urus Andino.

Figura 31. Organigrama de Administración del Núcleo Escolar “Santa Ana de Chipaya”

COORDINACIÓN

Fuente: Elaboración propia, según datos proporcionados por el Prof. Humberto Lazaro, Director del Núcleo Escolar Santa Ana de Chipaya.

Mapa 8. Infraestructura y servicios sociales. Centros Educativos del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según mapas parlantes elaborados en los Talleres Diagnósticos, Chipaya 2002.

C.5.1.3. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

Practicada la investigación correspondiente sobre la existencia de bienes materiales de la Escuela Central de Chipaya y vista desde la óptica real reflejan estas características:

A) EDIFICIO ESCOLAR.

El edificio de la escuela central en su conjunto cuenta con 15 ambientes, ocupa casi toda una manzana al norte de la plaza principal; 5 aulas incluidas la Dirección y la Secretaria, corresponden a recientes construcciones mandadas a realizar por el Ministerio de Educación y Cultura como premio logrado en un Festival Departamental de danzas Autóctonas auspiciado por la Dirección Departamental de Educación Rural, estas son las mejores construcciones con una orientación Pedagógica necesaria, con amplias ventanas que dan buena iluminación y ventilación, techo de calamina y una obra fina bien acabada, es un conjunto arquitectónico que se yergue imponente en la plaza como uno de los mejores edificios de la población; los demás ambientes han sido construidos por la Comunidad sin mas que alguna escasa ayuda de la Prefectura del Departamento. Es de señalar que la excesiva humedad salinosa deteriora rápidamente las construcciones.

Para el funcionamiento del Centro Integrado los comunarios construyeron dos aulas con ayuda de una Subvención, otorgada por el Parlamento Nacional, durante la breve gestión gubernamental de la Sra. Lidia Gueiller. Actualmente estas, son utilizadas como oficinas del proyecto “Christian Childrean”, en cambio este organismo extranjero financió a construcción de 8 ambientes para el funcionamiento de las instalaciones del colegio “URUS ANDINO DE CHIPAYA” contando siempre con la decisión y participación de los pobladores.

La distribución del espacio físico escolar se puede resumir en: aulas, áreas comunes, administración, viviendas, campos deportivos. Las características pedagógicas e higiénicas de las aulas influyen en el rendimiento de los estudiantes y también en la actividad del maestro, ya que, la mayor parte de las jornadas se cumplen en ellas, siendo necesaria la preservación de la integridad física y mental primordialmente de los estudiantes también del personal docente, de ahí que, la capacidad y las buenas condiciones infraestructurales del establecimiento son imprescindibles. De los datos recopilados sobre este particular se establece que la relación alumno – espacio físico en el ciclo intermedio y en el nivel medio es bastante buena, inclusive en el espacio promedio, desde que, de 380 metros cuadrados cada alumno ocupa el 1,46 metros cuadrados.

Los establecimientos educativos como del Nivel Primario del Núcleo Escolar de Santa Ana de Chipaya, en forma parcial tienen una infraestructura nueva acorde a la exigencia y a las normas pedagógicas que determina la Reforma Educativa, lo propio el mobiliario y entre los servicios básicos como agua e higiénicos son acordes y no así el fluido eléctrico. El trabajo de aula de los docentes está de acuerdo a la

Reforma Educativa, la modalidad de trabajo es con proyectos de aula y los módulos que dota el Ministerio del ramo; cabe hacer notar que no hay educación bilingüe.

Cuadro 45. Infraestructura educativa.

ESTABLECIMIENTO	ESTADO (1)	PAREDES	TECHO	PISO	OBS.
Núcleo Central Santa Ana	Bueno	Ladrillo	Calamina	Ladrillo	Infraestructura nueva inaugurada en Diciembre del 2001
	Regular	Adobe, revoque malas condiciones	Calamina, requiere cambio están oxidadas	Cemento, desportillado	Requiere realizar mantenimiento
Colegio "Urus Andino"	Regular	Adobe, revoque barro	Calamina, en mal estado	Ladrillo, se esta perdiendo	Hace 14 años salen bachilleres Falta mantenimiento
Escuela Asociada Puente Topater	Regular	Adobe	Calamina	Ladrillo	Solo existe básico Requiere mantenimiento

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

(1) Bueno, regular, malo

Todas las infraestructuras requieren de un mantenimiento, se deterioran rápidamente a causa de las inundaciones, el material con el que fueron construidas, el adobe no garantizan una larga duración, de la misma manera el techo, existen goteras y se requiere un cambio de las calaminas dañadas, el piso en algunos casos se esta perdiendo (ladrillo). En fin son construcciones de más de quince años y requieren de una refacción general.

Señalan que nadie hace nada por la infraestructura educativa; *“se refacciono alguna vez por la gestión de algunas autoridades, Jilakatas y Corregidor. Por su humildad no reclaman y dicen que las autoridades actuales no están velando por la educación...el colegio es mixto, es además técnico humanístico, pero no cuenta con talleres, para artesanía, carpintería u otras actividades...”*

Cuadro 46. Material didáctico y equipamiento.

ESTABLECIMIENTO	BIBLIOTECA SI/NO	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO		MATERIAL DIDÁCTICO		OBS.
		SUF	INSUF	SUF	INSUF	
Núcleo Escolar Santa Ana de Chipaya	Si	X			X	Infraestructura nueva Acorde a la Reforma Educativa Módulos en aymará
	Si		X		X	Mobiliario no es acorde a la RE Módulos en aymara
Colegio "Urus Andino"	Si		X		X	Actualizar libros La biblioteca no es propia
Escuela Asociada Puente Topater	Sí		X		X	Falta mobiliario

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Tanto en el colegio como en la escuela el mobiliario es antiguo, no acorde a la Reforma Educativa, donde la enseñanza continua siendo de manera individual y no grupal, para eso se requiere mesas y sillas para este propósito, preferible de forma hexagonal.

El material didáctico es insuficiente, llega tarde, mencionan que el pasado año llegó en Octubre al finalizar el año lectivo, por otra parte es en lengua aymará, además que llegan incompletos.

Cuadro 47. Servicios básicos y vivienda del profesor.

ESTABLECIMIENTO	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACIÓN	BAÑOS	VIVIENDA DEL PROFESOR			
				BUENO	REGULAR	MALO	NO TIENE
Núcleo Escolar Santa Ana de Chipaya	Si	Si ²⁸¹	Si		X		
	Si	No	Si		X		
Colegio "Urus Andino"	Si	si ²⁸²	Si		X		
Escuela Asociada Puente Topater	De pozo	Sí	No		X		

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Respecto a los servicios básicos; cada una de las infraestructuras cuenta con servicio de agua potable, servicios higiénicos, la infraestructura con que se cuenta, como letrinas se encuentran en muy mal estado, los pozos ciegos duran un año luego se caen por la humedad, solo la escuela nueva tiene baños y duchas pero estas no funcionan por falta de instalación de la red de agua. Carecen de electrificación, se esta haciendo un esfuerzo por brindar este servicio, no todas las aulas cuentan con pantallas de luz (energía solar).

Las viviendas de los profesores son bastante modestas, sin electrificación, sin agua, es el Corregidor quién se encarga de acomodarlos, no pagan ningún tipo de alquiler es un apoyo de la población, pero requieren de un mantenimiento de los techos y piso.

C.5.1.4. PLANTEL DOCENTE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

La educación que se imparte en los diferentes establecimientos educativos está a cargo de 27 maestros bajo la supervisión de 2 directores administrativos.

Todos los docentes cuentan con su título profesional, no existen maestros interinos, 25 de los cuales son maestros normalistas rurales (86 %) y 4 maestros normalistas urbanos (14 %). Cada establecimiento cuenta con un portero (personal administrativo)

281) Solo en tres aulas.

282) Desde hace dos semanas instalaron panel solar para dos aulas.

Cuadro 48. Cuadro estadístico del personal docente de los diferentes Establecimientos Educativos.

ESTABLECIMIENTO	NIVEL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL DOCENTE		TOTAL DOCENTE	TÍTULO DOCENTE		OBSERVACIONES
			VARON	MUJER		MNR	MNU	
Escuela Central	Primario	2	7	7	14	12	4	Todos con especialidad en nivel primario. Un Director, un portero
Colegio Urus Andino	Secundario	2	4	4	8	10		Algunos docentes no son de su especialidad Un Director, un portero
Escuela Asociada Puente Topater (Ayparavi)	Primario	-	2	1	3	3		Especialidad en nivel primario
TOTALES		4²⁸³	13	12	25	23	4	

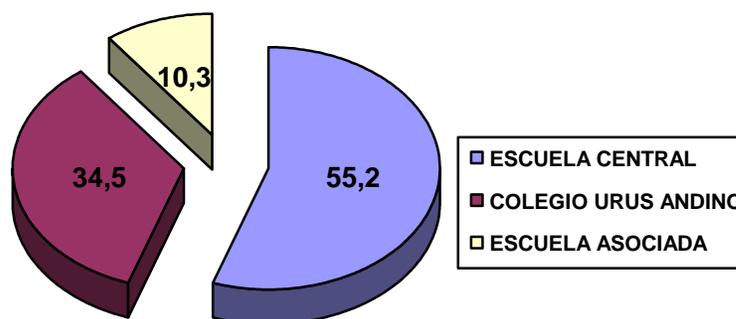
Fuente: Elaboración propia.

MNR: Maestros Normalistas Rurales

MNU: Maestros Normalistas Urbanos

Un 55 % de los docentes desempeña funciones en la Escuela Central, seguido del 34 % perteneciente al Colegio Urus Andino y solo el 10,3 % pertenece a la Escuela Asociada de Ayparavi. En la actualidad existe demanda de nuevos items para cubrir necesidades, como contar con un Profesor de idioma local (Uru Chipaya), profesores para la nueva Escuela Asociada de Wistrullani.

Figura 32. Personal docente distribuido en los diferentes establecimientos educativos en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia.

283) Forman parte del personal administrativo los porteros de los dos establecimientos educativos.

Figura 33. Personal docente según título docente y sexo en %.

Fuente: Elaboración propia.

C.5.1.4.1. Número de profesores por establecimiento y número de alumnos por profesor.

Considerando que existen tres establecimientos educativos y veinticinco maestros la relación de profesores por establecimiento llegaría a ser 8:1, ocho profesores por establecimiento.

Cuadro 49. Número de alumnos inscritos, número de profesores y relación alumnos: profesor de los diferentes establecimientos educativos.

ESTABLECIMIENTO	NIVEL	Nro ALUMNOS	Nro PROFESOR	RELACIÓN ALUMNOS:PROFESOR
Escuela Central	Pre-escolar	45	2	23:1
	Primario	247	12	21:1
Colegio Urus Andino	Primario	55	10	15:1
	Secundario	61	3	21:1
Escuela Asociada de Ayparavi	Primario	61	3	21:1
PROMEDIO GENERAL		470	25	19:1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 34. Relación, número de alumnos por profesor.

Escuela Central Colegio Urus Andino Escuela Asociada Ayparavi

Fuente: Elaboración propia.

El número de alumnos por profesor va de 15:1 a 23:1, como promedio general se tiene a diecinueve alumnos por profesor (19:1), promedio que está dentro los márgenes permisibles para desarrollar actividades de orden educativo.

C.5.1.5. NÚMERO DE MATRICULADOS POR SEXO, GRADO Y ESTABLECIMIENTO.

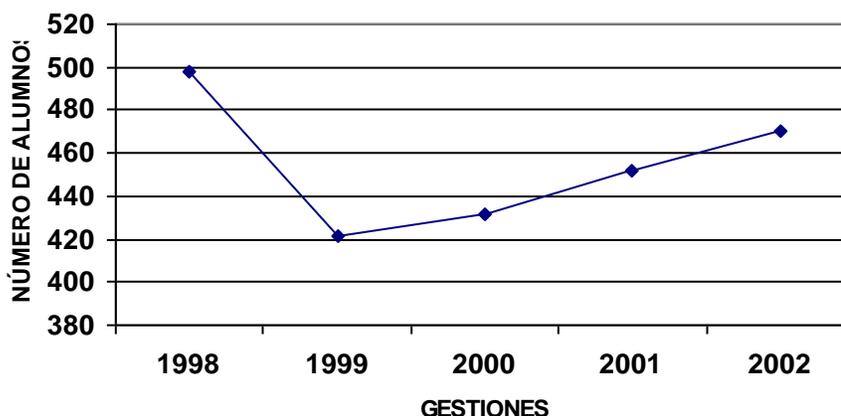
El 26 % de la población de Chipaya está en edad escolar, son 470 alumnos que pasaron por las aulas esta gestión 2002. En los últimos cinco años este número de escolares no tuvo grandes variaciones, a comparación del '98 este conjunto disminuyó para luego nuevamente aumentar estos años.

Cuadro 50. Estadística de alumnos inscritos desde 1998 al 2002.

GESTIÓN	ESCUELA CENTRAL	COLEGIO URUS ANDINO	ESCUELA ASOCIADA AYPARA VI	TOTALES
1998	230	192	76	498
1999	223	112	86	421
2000	235	130	67	432
2001	255	140	57	452
2002	292	116	62	470

Fuente: Elaboración propia.

Figura 35. Alumnos inscritos en los últimos cinco años.

Fuente: Elaboración propia.

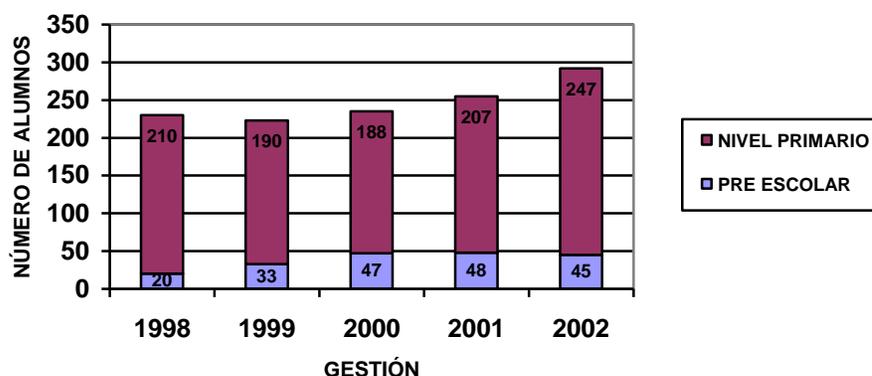
Viendo cada establecimiento educativo, el caso de la Escuela Central el número de alumnos matriculados creció estos últimos cinco años, tanto en el nivel pre-escolar como en el nivel primario.

Cuadro 51. Estadística de alumnos del nivel inicial y primario por gestiones de la Escuela Central Santa Ana de Chipaya.

GESTIÓN	NIVEL	INSCRITOS			RETIRADOS			EFECTIVOS		
		V	M	T	V	M	T	V	M	T
1998	Pre escolar	13	7	20	4	1	5	9	6	15
	Nivel Primario	102	108	210	9	7	16	93	101	194
1999	Pre escolar	21	12	33	2	—	2	19	12	31
	Nivel Primario	93	97	190	9	8	17	84	89	173
2000	Pre escolar	20	27	47	1	—	1	19	27	46
	Nivel Primario	98	90	188	6	4	10	92	86	178
2001	Pre escolar	28	20	48	3	4	7	25	16	41
	Nivel Primario	105	102	207	7	8	15	98	94	192
2002	Pre escolar	19	26	45	1	1	2	18	25	43
	Nivel Primario	128	119	247	8	18	26	120	101	221

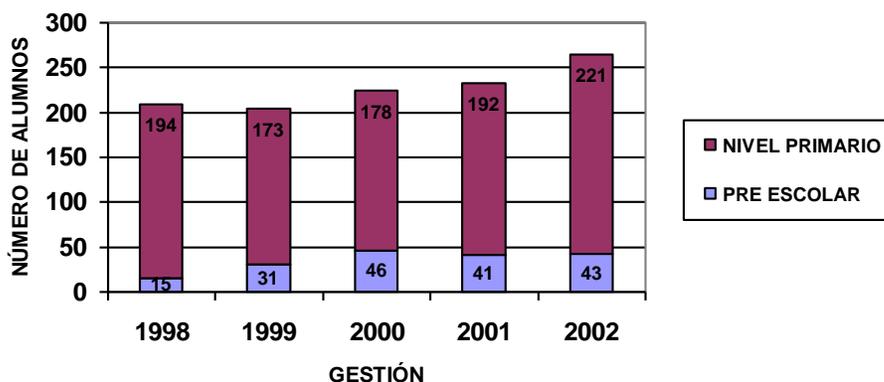
Fuente: Núcleo Central Santa Ana de Chipaya 2002.

Figura 36. Alumnos inscritos nivel Pre escolar y Primario del 1998 al 2002. Escuela Santa Ana de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Alumnos efectivos nivel Pre escolar y Primario del 1998 al 2002. Escuela Santa Ana de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia.

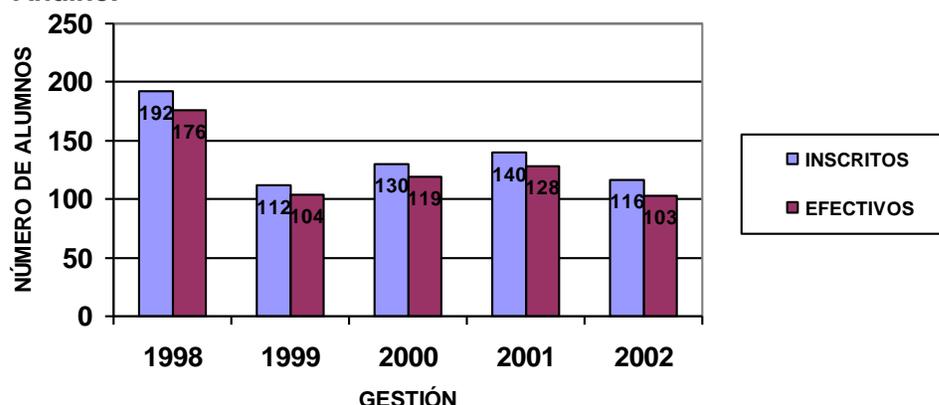
A diferencia de la Escuela Central, el número de alumnos matriculados bajo en más del 30 % del 1998 al 2002, son 76 alumnos menos.

Cuadro 52. Estadística de alumnos inscritos, retirados y efectivos por gestiones del Colegio Urus Andino de Chipaya.

GESTIÓN	NIVEL	INSCRITOS			RETIRADOS			EFECTIVOS		
		V	M	T	V	M	T	V	M	T
1998	Primarios	50	26	76	5	1	6	45	25	70
	Secundario	77	39	116	6	4	10	71	35	106
1999	Primarios	48	27	75	3	2	5	45	25	70
	Secundario	26	11	37	2	1	3	24	10	34
2000	Primarios	49	17	66	3	4	7	46	13	59
	Secundario	50	14	64	2	3	5	48	12	60
2001	Primarios	48	34	82	5	3	8	43	31	74
	Secundario	43	15	58	2	2	4	41	13	54
2002	Primarios	33	22	55	6	4	10	27	18	45
	Secundario	50	11	61	5	5	10	45	13	58

Fuente: Colegio Urus Andino 2002.

Figura 38. Alumnos inscritos y efectivos en los últimos cinco años del Colegio Urus Andino.

Fuente: Elaboración propia.

PRIMERA PROMOCION DE BACHILLERES

En la gestión de 1988, el Colegio Nacional “URUS ANDINO”, lanzó la primera promoción de bachilleres denominado “Dr. Enrique Ipiña Melgar”, este privilegio corresponde a un selecto puñado de jóvenes chipayas, quienes no deben desmayar en el camino ascendente. Mención honrosa para estos muchachos que supieron vencer los rigores económicos, ellos son: Segundino Condori C., Abelardo Taquichiri V., David Mamani Mollo, Elias Paredes Mamani y Gregoria Quispe Villca.

Son 15 promociones desde ese entonces, con un promedio de bachilleres de cinco por año.

Cuadro 53. Resultados estadísticos de alumnos: inscritos, retirados efectivos y satisfactorios de la Escuela Asociada (Seccional) Puente Topater de Ayparavi

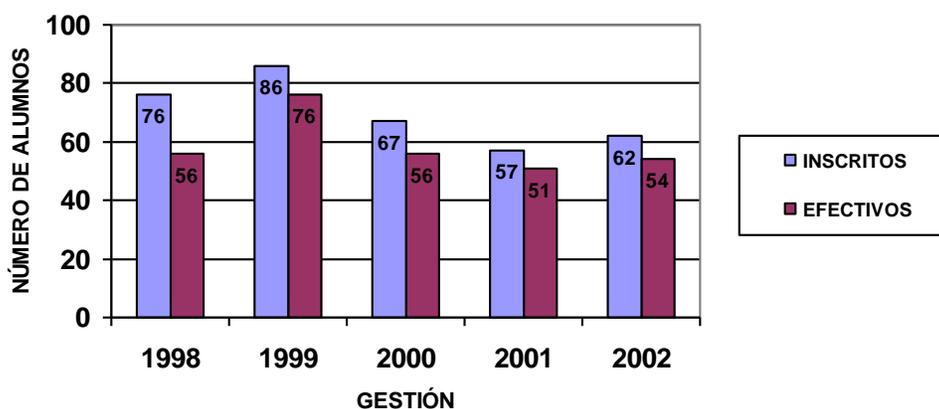
GESTIONES	NIVEL PRIMARIO	INSCRITOS			RETIRADOS			EFECTIVOS			SATISFACTORIOS		
		V	M	T	V	M	T	V	M	T	V	M	T
1998	1ro a 5to	35	41	76	11	9	20	24	32	56	23	23	46
1999	1ro a 6to	40	46	86	6	4	10	34	42	76	28	37	65
200	1ro a 6to	30	37	67	5	6	11	24	32	56	19	28	47
2001	1ro a 6to	22	35	57	2	4	6	20	31	51	20	28	48
2002	1ro a 6to	25	37	62	4	4	8	21	33	54	21	33	54

Fuente: Libro centralizador de estadística de alumnos de la Escuela Asociada 2002.

En el caso de la Escuela Asociada de Ayparavi, funciona el nivel primario de 1ro a 6to grado bajo la responsabilidad de tres maestros. El número de matriculados también bajo pero no muy significativamente como en el Colegio Urus Andino.

Esta Escuela se creó un 1967, pertenecía al Núcleo de Escara por sus aulas pasan cada año entre 60 y 70 alumnos, los que continúan sus estudios se van al pueblo de Chipaya desde el 7mo grado.

Figura 39. Alumnos inscritos y efectivos en los últimos cinco años de la Escuela Asociada de Ayparavi.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte consideramos los datos arrojados por el INE respecto a la educación en el Municipio de Chipaya sobre la asistencia escolar en diferentes edades.

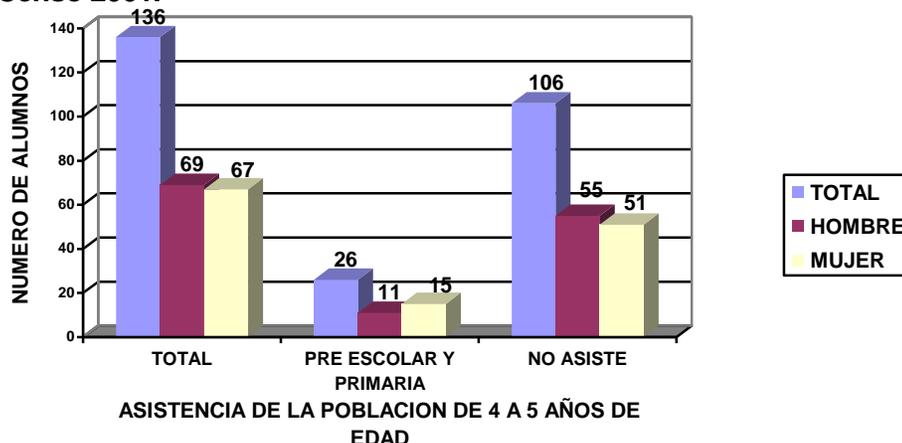
Cuadro 54. Asistencia pre escolar y primaria de la población de 4 a 5 años de edad por sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censo 2001.

TOTAL			ASISTE A PRE ESCOLAR			ASISTE A PRIMARIA			NO ASISTE			NO ESPECIFICA		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
136	69	67	15	8	7	11	3	8	106	55	51	4	3	1

Fuente: INE, Censo 2001.

Solo el 19,12 % de la población en edad de 4 a 5 años asiste a pre-escolar y primaria, es la costumbre en el área rural los padres de familia no colocan a la escuela a sus hijos a la edad de cinco años, por otra parte no existen instituciones de formación para niños de corta edad (solo el PAN que alberga a 28 niños).

Figura 40. Asistencia pre escolar y primaria de la población de 4 a 5 años de edad por sexo Censo 2001.

Fuente: INE, Censo 2001.

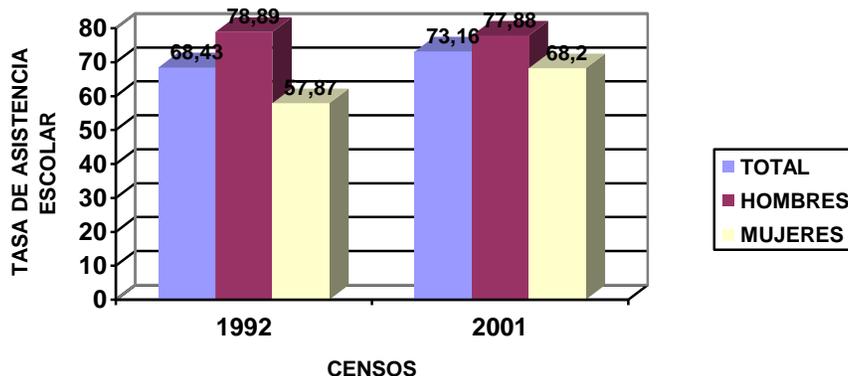
La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años aumento 4,73 % en este último decenio de 68,43 a 73,16 %, en el caso de los hombres disminuyó 1,01 % y en las mujeres aumento significativamente 10,33 %.

Cuadro 55. Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años de edad por Censo, área y sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censos de 1992 y 2001.

CENSO 1992									CENSO 2001								
TOTAL			A. URBANA			A. RURAL			TOTAL			A. URBANA			A. RURAL		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
68,43	78,89	57,87	-	-	-	68,43	78,89	57,87	73,16	77,88	68,20	-	-	-	73,16	77,88	68,20

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 41. Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años, Censos 1992 y 2001.

Fuente: INE, Censo 2001.

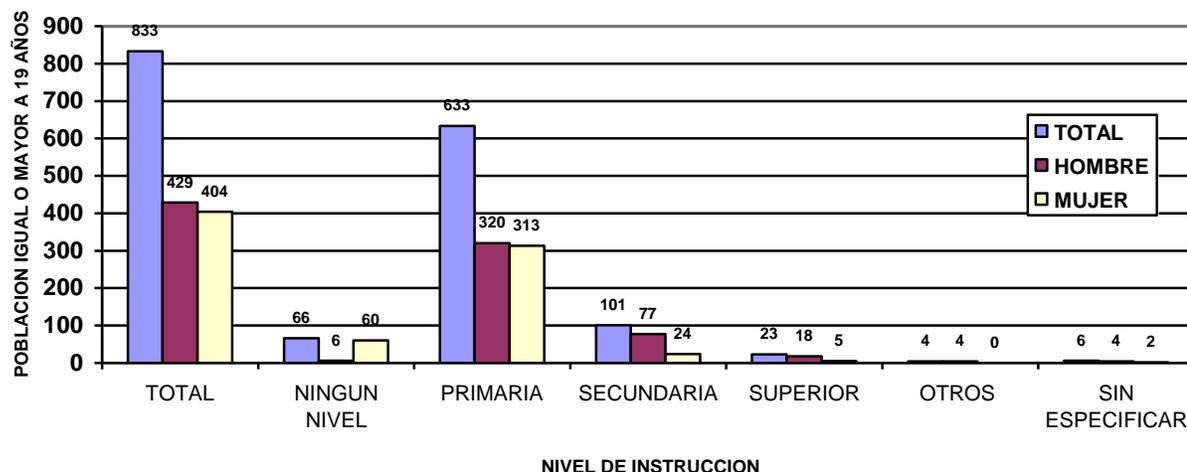
El 92,1 % de la población en edad de 19 años o más recibió algún tipo de instrucción, son las mujeres (91 %) de las 66 personas que no alcanzaron ningún nivel de enseñanza. El 76 % curso primaria y el 12 % secundaria, alcanzando la educación superior solo el 2,8 % correspondiendo el 78 % a hombres (18 de las 23 personas).

Cuadro 56. Población de 19 años o más de edad por nivel de Instrucción más alto alcanzado y sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censo 2001.

POBLACIÓN IGUAL O MAYOR A 19 AÑOS			NINGUN NIVEL			PRIMARIA			SECUNDARIA			SUPERIOR			OTROS			SIN ESPECIFICAR		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
833	429	404	66	6	60	633	320	313	101	77	24	23	18	5	4	4	0	6	4	2
100	52	48	7,9	9	91	76	51	49	12	76	24	2,8	78	22	0,5	100	0	0,7	67	33

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 42. Población de 19 años o mas de edad por nivel de instrucción mas alto alcanzado, por sexo Censo 2001.

Fuente: INE, Censo 2001.

C.5.1.6. DESERCIÓN ESCOLAR POR SEXO, TASA Y PRINCIPALES CAUSAS.

La deserción escolar ó el abandono escolar es un problema crítico a nivel nacional, atribuida a la falta de recursos económicos de las familias campesinas. Analizando cada uno de los establecimientos se tiene que en la Escuela Central Santa Ana de Chipaya la tasa de deserción va desde 4,68 % a 9,59 % en este último quinquenio, manteniéndose casi constante.

Cuadro 57. Tasas de deserción por sexo del último quinquenio de la Escuela Central Santa Ana de Chipaya.

GESTIÓN	VARONES	%	MUJERES	%	TOTALES	%
1998	13	11,3	8	6,96	21	9,13
1999	11	9,65	8	7,34	19	8,52
2000	7	5,93	4	3,42	11	4,68
2001	12	9,02	12	9,84	22	8,63
2002	9	6,12	19	13,10	28	9,59

Fuente: Elaboración propia.

En el Colegio Urus Andino la deserción es más preocupante, especialmente esta última gestión 2002, alcanzó al 17,24 % el doble de 1998. El Director del mencionado establecimiento señala que es atribuible a los escasos recursos económicos de sus padres y los jóvenes se ven forzados a trabajar y migrar al vecino país de Chile.

Cuadro 58. Tasas de deserción por sexo del último quinquenio del Colegio Urus Andino.

GESTIÓN	VARONES	%	MUJERES	%	TOTALES	%
1998	11	8,66	5	7,69	16	8,33
1999	5	6,76	3	7,89	8	7,14
2000	5	5,05	7	22,58	12	9,23
2001	7	7,69	5	10,20	12	8,57
2002	11	13,25	9	29,03	20	17,24

Fuente: Elaboración propia.

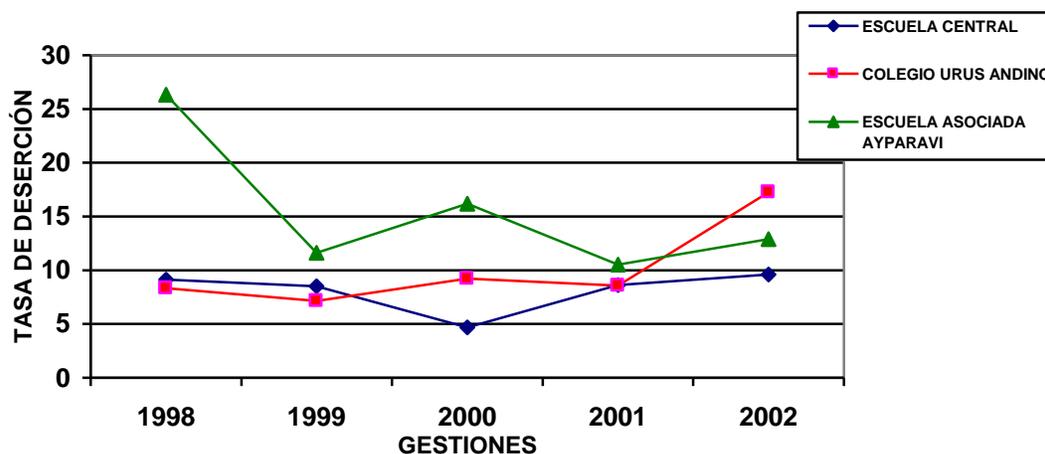
Pero las mayores tasas de deserción presenta la Escuela Asociada de Ayparavi, van de 10,53 % (2001) a 26,32 % (1998), tasas que disminuyeron estas últimas gestiones.

Cuadro 59. Tasas de deserción por sexo del último quinquenio de la Escuela Asociada de Ayparavi.

GESTIÓN	VARONES	%	MUJERES	%	TOTALES	%
1998	11	31,43	9	21,95	20	26,32
1999	6	15,00	4	8,69	10	11,63
2000	5	16,67	6	16,22	11	16,42
2001	2	9,09	4	11,43	6	10,53
2002	4	16,00	4	10,81	8	12,90

Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Tasas de deserción del último quinquenio en los tres establecimientos del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales causas para la deserción de los alumnos es la paupérrima economía de las familias campesinas, cuando no existe buena producción los hijos mayores migran junto al padre, otra de las causas es la falta de control de los padres hacia los hijos, estos viajan a vender su mano de obra y los niños, jóvenes se quedan solos al cuidado de sus madres o en su defecto de un familiar apoderado en el pueblo.

C.5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA.

“Antes era mejor la educación...”, señalan los padres de familia. Algunos profesores apoyan la Reforma Educativa, otros no, siguen con el sistema antiguo, no asisten a cursos con el Asesor Pedagógico...pero poco a poco están aplicando la Reforma Educativa.

“Resistencia de los docentes, están en contra de la Reforma Educativa, aquí en Chipaya el 97, 98 de parte del Sindicato, decían que era un paso a la privatización, más de tipo político y no viendo la esencia, no estaban de acuerdo en le área de lenguaje...por ejemplo en lenguaje los niños parten de un texto para leer, a la inversa del método tradicional, su descomposición generalización y se llegaba a oraciones y ahora debe ir de un texto, cuento, canciones, ficha etiquetas, a través de las palabra iniciales repetidas, a través del aprendizaje significativo...”

“No comprenden esto los profesores y existe una cierta tardanza en la enseñanza, y esto fue una dificultad y más resistencia de los antiguos, los nuevos no quieren asumir trabajar con el primer ciclo, siendo del lugar, porque un Maestro de afuera no entiende la lengua...”

“Los padres de familia poca asistencia, son descuidados, quieren urgente, son inmediatistas...cambiará, se vio un cambio en los maestros, se nota que ya hay

flexibilidad de parte de ellos ya asisten a reuniones, pocas reuniones, solo sesiones pedagógicas...existen cursos de capacitación en la ciudad en vacaciones, son pocos los que muestran interés²⁸⁴...

Cuadro 60. Educación Intercultural y Bilingüe.

CUESTIONARIO	DIVERSAS OPINIONES
Si los profesores conocen la lengua materna del lugar	Dificultad del maestro, no habla la lengua del lugar. Algunos son del lugar un 30 %. Medio regular, no es tan completo la Reforma, muchos profesores de básico no hablan nuestro idioma. Mencionan que entran más quechuas y aymaras a las normales, demandan facilitar el ingreso a Instituciones a bachilleres del lugar.
Cuenta con material didáctico acorde a su ámbito cultural	No hay material didáctico suficiente. No hay módulos en lengua Uru Chipaya, los materiales que llegan son en aymará.
Se concientiza sobre la Educación Intercultural y bilingüe	Alguna vez hubo charlas. El asesor pedagógico no paso ningún taller con los padres de familia. No se conversa del tema, muchos no conocen solo no están muy de acuerdo con la Reforma Educativa.
Grado de relacionamiento con alumnos, padres de familia y comunidad.	No hablan con los padres de familia. Este año no hubo reunión entre padres de familia y profesores. Solo se reúnen en fiestas Patrias.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

C.5.2.1. PROYECTOS EDUCATIVOS DE NÚCLEO (PEN).

El objetivo general del PEN es elevar la calidad educativa, tomando en cuenta la participación de la comunidad. Lograr la lectura comprensiva y la creación de textos y la expresión oral y escrita, a través de diferentes estrategias (acciones y métodos) para desarrollar competencias en el área de la comunicación oral y escrita en los alumnos (as) del Nivel Primario del Núcleo de Chipaya en un lapso de dos años y a través de dos planes de acción.

“Los PENs son mandatos desde arriba, desde el Vice Ministerio, pero se da a conocer a la comunidad y ellos aprueban...”

“A fines del 2000 se termina de elaborar la carpeta y se implementa en Julio 2001, el FPS desembolsa a la Alcaldía y en Octubre se entrega material de escritorio, audiovisual tanto a la Escuela Central y a la Escuela Asociada de Ayparavi...”

“Hay tres rubros que se dan, procesos pedagógicos, infraestructura mobiliario, actividad significativa para los niños para elaborar material de apoyo, enseñanza, en todo el proceso ven los niños el trabajo de los padres de familia...”

284) Testimonio del Prof. Filemón Felipe Mamani, Asesor Pedagógico, natural de Chipaya, tres años en el Distrito la Rivera, cinco años en el Distrito Sabaya.

El Núcleo de Chipaya a elaborado el Proyecto Educativo de Núcleo cuando era dependiente de la Dirección Distrital de la Provincia Atahualpa. El PEN es producto del proceso de transformación del país, en especial y fundamentalmente en el proceso educativo. Fue elaborado bajo las líneas de las leyes de Participación Popular, Reforma Educativa y de Descentralización Administrativa, las que fueron promulgadas en 1994.

Cuadro 61. PENs y efectos de la Reforma Educativa.

ESTABLECIMIENTO	PENs	PLAN DE ACCIÓN	OTROS BENEFICIOS		
			MEJ. INFR.	INFR. NUEVA	DOTACIÓN MAT.DID.
Núcleo Central Santa Ana de Chipaya	Sí	Criadero de truchas	No	Sí	Sí
Colegio Urus Andino	No	-	No	No	Sí
Escuela Asociada Puente Topater	Sí	Criadero de conejos	No	No	Sí

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El PEN se elabora previo diagnóstico del Núcleo de Chipaya, ahí participan los actores del proceso educativo (alumnos, profesores y padres de familia) lo que permitió reconocer los aspectos positivos y negativos que influyen en los procesos pedagógicos al interior del Núcleo y sus unidades educativas. Este diagnóstico participativo permitió identificar los problemas principales; dificultad en la comprensión y producción de textos.

Ante estos problemas el PEN busca fomentar la lectura comprensiva, la producción de textos y la expresión oral, teniendo como finalidad, fortalecer el área de Lenguaje y Comunicación contemplada en la Reforma Educativa y así elevar la calidad de educación a partir desde la perspectiva de los actores locales involucrados en el proceso educativo.

C.5.2.1.1. Desencuentros en los PENs.

A pesar que hubo todas las buenas intenciones para implementar estos dos proyectos, la temática central de los planes de acción no es acorde a la realidad local y tampoco se concertó con todos los que deberían poner en ejecución estos proyectos.

En el caso del Ayllu Wistrullani no escucharon sobre la ejecución del PENs, *“el proyecto de crianza de truchas, mencionan que el problema será el agua, se taparán las tuberías porque en época de lluvia viene agua turbia. A pesar que la comunidad pidió el PEN este no esta funcionando hasta ahora...”*

La gente no se siente comprometida con estos proyectos porque saben que no van a tener frutos, las condiciones del lugar topografía no permite implementar un criadero de truchas, primero que es una primera experiencia para los lugareños y no

es muy fácil involucrarlos en los trabajos que corresponden en el proceso de ejecución, por muchos motivos, falta de tiempo, falta de coordinación con autoridades locales y falta de conocimiento del proyecto, razón por la cual que hasta fines del 2002 no se pudo implementar al 100 % la infraestructura, mucho menos su funcionamiento.

En el caso del criadero de conejos en Ayparavi, proyecto que fue concertado entre el equipo de gestión, profesores y padres de familia que también es para dos años.

Un comunario señalaba; *“Sí resulta esta bien, pero con que mantenemos posteriormente, aquí no hay pasto, son animales que se comportan en otros ambientes...aquí no crece ni la alfalfa...”*

Entonces amerita sentarse a pensar, reflexionar y para el futuro planificar proyectos que realmente sirvan a los habitantes, a los niños del Municipio, estas son experiencias que sirven como aprendizaje, creemos que no son los últimos proyectos sino recién se va empezando y se deben gestionar otros proyectos a parte del PENs, los PEIs (Proyectos Educativos Indígenas) que se van implementando en el Departamento de La Paz.

C.5.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN CHIPAYA.

A manera de Balance Crítico, podrá apreciar que el Sistema Educativo rural al parecer reparando errores del pasado, ha implementado con carácter preferencial los items respectivos. Empero, es necesario evaluar los logros alcanzados desde que la Educación Rural ingresó a Chipaya aquí surge una serie de interrogantes: ¿La educación sistemática implantada a logrado parámetros positivos dentro de los grandes objetivos que preconiza el Código de Educación Boliviana?; ¿Ha elevado el nivel socio-económico, cultural y político de Chipaya?. Con certeza podemos sostener que el nuevo sistema a influido muy poco en el cambio trascendente de las formas de vida del pueblo de Chipaya; las enseñanzas que se imparten a través de la Escuela se esfuman tan pronto como asoman a sus chozas; les resultan impositivos, demagógicas, exógenos; una educación injertada impositivamente con un contenido extraño al suyo, será siempre un sistema artificialmente superpuesto, un simple barniz, una farsa, una pantomima carente de significado en el alma del pueblo ajeno. Frente a esta situación los docentes con sensibilidad humana tenemos que renunciar a toda apariencia de las ciencias; tenemos que emprender con la ciencia de las realidades, aplicar el saber sobre nuestras realidades, practicar una educación creadora, liberadora y concientizadora, procesar el descubrimiento de nuestros propios valores culturales, comprender la vigencia potencial de este grupo original y prístino, tenemos que trabajar, en fin con una visión objetiva; si es necesario, cerrar los libros y abrir los ojos sobre los problemas palpitantes de la vida en una sociedad estancada como la de Chipaya.

El equipamiento y la implementación de granjas y talleres en la escuela Central de Chipaya son de imperiosa necesidad y tiene que ser en base a los exiguos recursos con que cuenta este municipio. Se debe emprender con la educación técnica que

derive fructíferamente en la escuela de trabajo y producción emulando la recia experiencia de la “Escuela Ayllu”, que frente a la escuela consumista, frente a la alarmante crisis que atraviesa el país, surja una escuela de auto-abastecimiento, de auto-financiamiento de sus más elementales necesidades, de modo que su benéfica influencia llegue, por consiguiente a la comunidad en forma de emulación y contribuye a elevar el nivel vida del pueblo de Chipaya.

Lo que se refiere a Extensión Comunal, los maestros de educación rural ya no realizan este servicio a la comunidad solía ser en años pasados, sin embargo se debe luchar por hacer que Educación Rural nuevamente se incruste en el corazón de este grupo étnico, se consubstancialice con sus problemas más intrínsecos, luchar por una educación que partiendo de adentro hacia fuera conduzca hacia metas superiores, que arrancando de los phutukus y walichas, de la familia, de las comarcas de la comunidad y el ayllu pueda llegar hacia planos de avance donde los ayllus conjuntamente con la escuela encaren proyectos educativo-productivos, objetivizando las necesidades más premiosas, proyectos estratégicos y tácticos, concertados y auto compulsivos que concite la participación mancomunada de la comunidad, las autoridades educativas, político-administrativas, personal docente, estudiantes, padres de familia y comunarios en acción conjunta en un esfuerzo por llevar a efecto sus propias planificaciones.

Cumplir estos objetivos sería una verdadera hazaña que solo será posible cuando haya profesores comprometidos con las aspiraciones de este pueblo. Aquella posible hazaña exige como necesario forjar un nuevo perfil docente de dimensiones místicas que, pese al mal pago, lleve adelante actividades escolares y de extensión social-comunal, al maestro-líder que por igual enseñe, aconseje, ayude, asista buscando la superación de los niños, oriente y conduzca a la comunidad adulta; que esté inmerso con sus enseñanzas en los usos, las costumbres y el sentido mismo de la vida, pero no se necesita al maestro que pasajeraamente llega a la comunidad desesperado por volver a la ciudad, que con prisa llegan y con prisa se van, además de que las autoridades educativas incrementan items docentes con especialidad tanto para el Nivel Inicial, Primario y Secundario de acuerdo al crecimiento vegetativo en cada Institución Educativa, tomando muy en cuenta el Nivel Secundario siempre se improvisa el personal docente, en muchos casos hace que por falta de un docente de especialidad de Matemáticas, Ciencias Naturales y Biología suelen improvisar docentes técnicos como de : Educación Física o Artesanías y que esta improvisación de ninguna manera es positiva, más perjudicados en su aprendizaje son los alumnos, por eso se recomienda que los docentes siempre sean de especialidad en cada asignatura.

C.5.2.2.1. Las llamadas Reformas.

Cuando tenemos que analizar la Reforma Educativa de este tiempo primero nos remontamos a las disposiciones legisladas en el código de la Educación Boliviana promulgada el 20 de Enero de 1955, durante la Presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro, posteriormente el año 1969 en la Presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño se dicto varios decretos con el objeto de reglamentar algunos aspectos del código de Educación al que se la denomina Reforma Educativa y surge otro esquema

educativo en dos niveles; primario que contempla tres ciclos: pre-primario, básico e intermedio; el segundo con dos ciclos: común y propedéutico.

Esta desorientación se profundiza como consecuencia de haber sido decretada la Ley de la Reforma Educativa Nro 1565, el 7 de Julio de 1994, en el Gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada; en la que permite mayor participación de los padres de familia de acuerdo con la Ley de Participación Popular del 20 de Abril de 1994, por lo que ambas leyes permiten la creación de las Juntas Escolares, Juntas de Núcleo, Juntas Distritales, Consejos Departamentales, Concejos Educativos de Pueblos Originarios y el Concejo Nacional de Educación.

Al notarse algunas desorientaciones de las últimas disposiciones que contempla la Ley de Reforma Educativa, las autoridades promulgan decretos reglamentos a la Ley de Reforma Educativa, entre las que podemos citar los siguientes: D.S. 23949 del 1ro de Febrero de 1995, referentes a los órganos de Participación Popular que establece los roles de las instituciones en el campo educativo; D.S. 23950 del 1ro de Febrero de 1995 sobre "Organización Curricular" definiendo la nueva estructura curricular pedagógica; D.S. 23951 del 1ro de Febrero de 1995 "Estructura Administrativa Curricular, contempla y define los Niveles de Administración Educativa; D.S. 23952 del 1ro de Febrero de 1995 "Estructura de Servicios Técnico Pedagógicos", establece las siguientes organizaciones de apoyo educativo.

Frente a este panorama y comprendiendo que es necesario contribuir a la mejor aplicación de la Reforma Educativa, en todos sus aspectos no siempre fue positiva, hubo resistencia por parte del Magisterio Nacional, tanto Urbano como Rural, porque el Gobierno de esa oblijo en forma vertical la aplicación de la Reforma Educativa, sin antes concientizar y dar orientaciones y preparación al Maestro de aula, lo propio a los padres de familia; por dos años o más no aplicaron, unos trabajaban con el plan de mejoramiento y otros con el de transformación, en el Nivel Medio, en el área Rural no hubo ningún cambio, todo el trabajo se realiza de acuerdo al plan de trabajo y horas que tienen cada asignatura según el plan de estudios o plan curricular.

En la actualidad la Reforma Educativa implementó con módulos en el Nivel Primario sin embargo estos módulos no se adecuan a la realidad del niño del área rural y los docentes de aula no le dieron aplicación, de esta manera todo el material se halla arrinconado en un lugar del aula.

Sin embargo como todo gobierno de turno, siempre nombra a técnicos en el campo educativo, a personas que no son docentes y estos no conocen la realidad socioeducativa económica del medio, en especial de Chipaya; hay un asesor pedagógico que en vez de orientar y hacer un trabajo con los docentes en mejorar la parte de enseñanza-aprendizaje de los niños no siempre es positivo tiene muchos vacíos que no llena la expectativa de los docentes y también se hace conocer que la educación bilingüe no existe en la escuela de Chipaya; porque los módulos que hay son en aymará y la lengua mater en Chipaya es el Uru Chipaya y hasta la fecha no existen

módulos en este idioma y es por eso que no hay aplicación ni enseñanza de educación bilingüe.

C.5.2.3. EDUCACIÓN CAMPESINA NO FORMAL PARA LA VIDA COTIDIANA.

La educación formal o escolarizada por lo general transmite conocimientos que son mucho más útiles en las ciudades urbanas y contextos diferentes a la realidad social, ecológica y cultural de las comunidades rurales campesinas. Ello determina en parte la deserción escolar, puesto que al no recibir los conocimientos necesarios para la vida campesina rural pierden interés por asistir a los centros educativos, siendo sobre todo los padres los que no se satisfacen con la educación que reciben sus hijos.

San Martín (1997:70), indica que el sistema de enseñanza y conocimientos campesinos parte de la existencia objetiva de un mundo natural y suprasensible o espiritual, que *“ve lo que en el mundo occidental no se ve”* y *“siente lo que en el mundo occidental no se siente”*, por lo que la educación y la ciencia occidental la niega relegándola a un plano subjetivo. Aquí es pues precisamente donde se origina una de las principales dificultades de la educación intercultural.

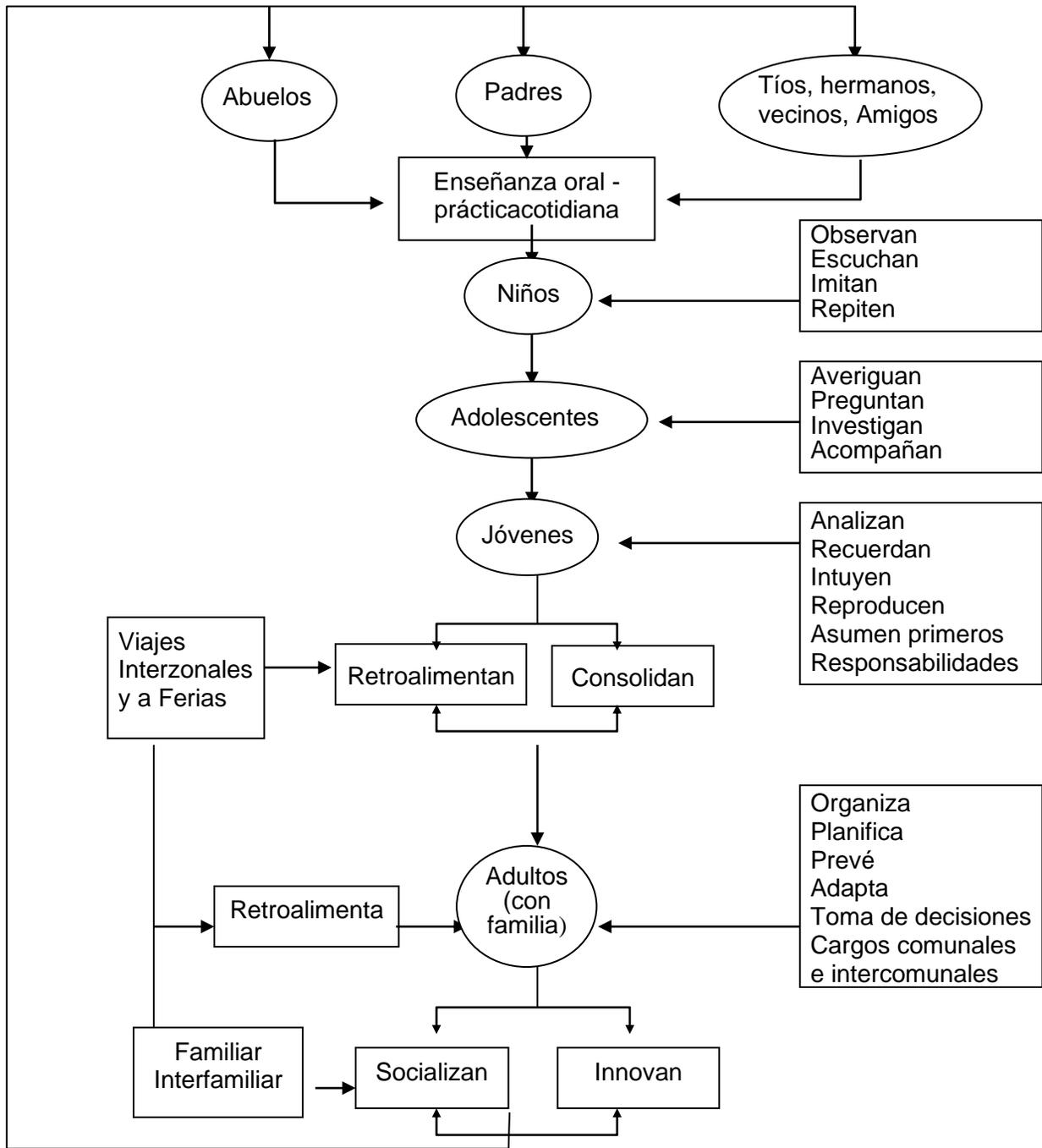
La enseñanza y la educación campesina no solo se da a través de la palabra oral, sino que es impartida esencialmente por medio de la práctica, la experiencia y la observación, pero además en la educación campesina es importante la *“percepción de la naturaleza y la vida”*, lo que significa desarrollar capacidades para relacionarse y comunicarse con la naturaleza y el mundo espiritual. Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene diferentes características de acuerdo con las edades de la persona (niño, adolescente, joven y adulto), tal como se puede advertir en la figura 44.

En la misma figura se observa la transmisión de conocimientos, que es un proceso cíclico que se da de generación en generación. Los niños desde corta edad empiezan a observar y escuchar muchos de los saberes y formas de vida que tienen los padres, quienes hacen que sus hijos desde pequeños sean partícipes de todos los quehaceres y acontecimientos de la vida familiar y comunal, como las actividades productivas, las fiestas, los ritos, los viajes y las reuniones. De esta manera el niño se familiariza con toda la dinámica de vida que desarrollan los padres y la comunidad. Cuando llegan a adolescentes, incluso antes, ya empiezan a asumir responsabilidades en la familia, como el pastoreo de animales, el traslado de agua, la alimentación de los animales, el cuidado de los cultivos y otros, siendo importante en esta etapa la experimentación y la intuición.

Los jóvenes por lo general ya han recibido gran parte de los conocimientos, que les otorga la posibilidad de formar una nueva familia. Sin embargo, previamente pasan aún por un período de maduración y consolidación de conocimientos, donde es importante por ejemplo el servicio militar obligatorio y los viajes interzonales. En esta etapa es importante la capacidad de análisis y reproducción de los conocimientos recibidos, puesto que la toma de decisiones ya es independiente de los padres.

Cuando los jóvenes forman una familia pasan a ser considerados personas adultas, ya que en las comunidades campesinas son considerados nuevos miembros de la organización comunal, por tanto empiezan a asumir las primeras responsabilidades y cargos comunales, siendo importante en esta etapa la retroalimentación, la innovación, la socialización y el servicio a su comunidad.

Figura 44. Proceso Campesino de Aprendizaje y Educación.

Fuente: Elaboración en base a Aguilar, L. (1997:109).

Según Rist (2002:458-459), el camino de los cargos o el *taki* es muy importante en la vida de las comunidades campesinas porque desde su perspectiva el servicio comunal, la práctica y la experiencia se valoran positivamente en la formación de las competencias sociales, espirituales y cognitivas. El camino de los cargos apuntan a una constante superación de patrones de acción y orientación de tipo egoísta-individualista, donde juega un papel importante el sentido propio de desarrollo que se puede medir por el hecho de que la organización social de la comunidad prevé estas responsabilidades a lo largo de toda su vida, pone al servicio de su comunidad sus capacidades, conocimientos, experiencias, tiempo de trabajo y hasta recursos económicos.

Por otra parte Rist (op.cit.) indica que el compromiso de los cargos, que en la práctica se inicia con la fundación de la familia, no representa sin embargo una dificultad adicional, sino que es considerado un campo saludable para la formación de una personalidad basada en la competencia social.

Finalmente, es importante señalar que en los procesos de enseñanza-aprendizaje campesinos la transmisión de conocimientos para la predicción climática, la medicina tradicional, la organización de la producción agrícola, el manejo de los rebaños, las actividades artesanales.

C.5.3. EDUCACIÓN NO FORMAL.

C.5.3.1. CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

Una institución Educativa que se trató de implementar en Chipaya fue el “*Centro Integrado de Educación de Adultos y Educación No Formal*”, inaugurado el 20 de junio de 1981, por autoridades Departamentales y Nacionales, conforme consta en el acta correspondiente. Este establecimiento parecería haber sido creado con la mentalidad y perspectiva de atender a la población adulta de Chipaya en especial a la juventud, potencial humano que no tienen oportunidad de acceso al Sistema regular ni desarrollar sus aptitudes en determinadas ocupaciones u oficios; la finalidad sería hacer que la brigada de profesores técnicos con una orientación didáctica encaren partiendo de la realidad de los phutukus los problemas de insalubridad, desnutrición, la promiscuidad, las prácticas y reglas de higiene en sentido de generar una clara conciencia de los cambios necesarios en el *modus vivendi* de la comunidad de Chipaya.

Lamentablemente, tan plausibles propósitos no prosperaron por que este subsistema carecía de una adecuada orientación filosófica, científica y curricular en su funcionamiento. Por otra parte, la falta de equipamiento e implementación de talleres, granjas experimentales y la precaria situación de un personal docente incompleto fueron también factores negativos que gravitaron para que este Centro no tuviera los éxitos deseados al extremo que en el año de 1983 el pueblo de Chipaya resolviera que esta Institución se convirtiera en un Colegio Secundario. Así se dio comienzo con los trámites correspondientes ante el Ministerio del ramo.

C.5.3.2. PROYECTO DE AYUDA NUTRICIONAL P.A.N.

En la actualidad como educación no Formal funciona el P.A.N.”Proyecto de Ayuda Nutricional” que cobija a niños de 4, 5 y 6 años de edad, esta Institución es atendida por dos personas del lugar, una Promotora y una que se encarga de preparar los alimentos (cocinera), esta personas son remuneradas en la actualidad con 80 Bs. asisten 28 niños, de los cuales 57 % son varones y el 43 % mujeres.

Cuadro 62. Educación no formal, instituciones, programas y beneficiarios.

INSTITUCIÓN	PROGRAMAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	BENEFICIARIOS			INFRESTRUCTURA (1)
			V	M	T	
PAN	Nutrición Higiene Juegos recreativos	2 personas del lugar	16	12	28	Mala

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

(1) Buena, regular, mala

Su infraestructura es mala, no tiene suficiente material recreativo, es como una guardería, solo funciona medio día por las mañanas. El Municipio apoya con la alimentación de los niños.

C.6. SALUD.

En estos ayllus donde las condiciones medioambientales son bastante difíciles, por el reinante frío, heladas, viento, problemas de inundaciones, sequías y otros, tienen una fuerte influencia en la salud de sus habitantes, causando una serie de enfermedades que en algunos casos se tornan crónicas y otras sencillamente causan mortalidad.

Por un lado se fue implementando el servicio de la salud con medicina convencional hace más de tres décadas, donde se formo promotores del lugar que en la actualidad son parte del equipo, personal que brinda atención en uno de los establecimientos de salud.

Pero en la comunidad también sigue vigente el saber local el conocimiento de la medicina tradicional practicada por los lugareños, ó por personas especiales, yatiris quienes bajo una serie de rituales curan ciertas enfermedades.

A nivel Nacional se ha tratado de implementar una serie de servicios en beneficio de gente que vive en estas zonas “*desoladas y pobres*”, una de estas es el Seguro Básico de Salud Indígena y Originario, “*afiche*” que continua haciendo gala de un servicio que en el Municipio de Chipaya nunca se llevo a implementar, solo llegaron carnets de asegurados y quedo en nada.

Eso sí, se va implementando el Seguro Básico de Salud con apoyo de recursos del HIPIC II en coordinación con la Alcaldía de Chipaya.

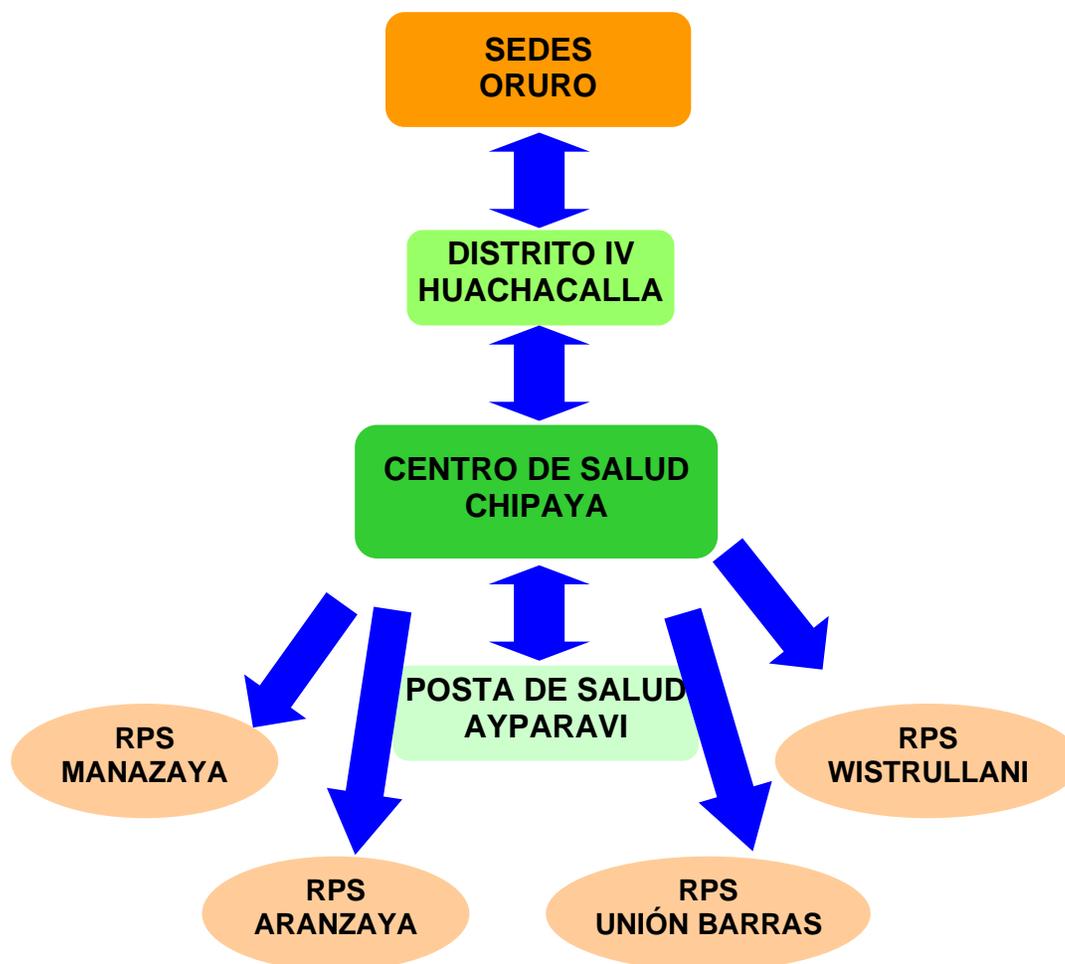
C.6.1. MEDICINA CONVENCIONAL.

C.6.1.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: NÚMERO, TIPO DE COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

En el Municipio de Chipaya existen dos infraestructuras de salud, una en la Capital Santa Ana de Chipaya, el Centro de Salud del mismo nombre y otra en el pueblo de Ayparavi.

El mencionado Centro de Salud de Chipaya depende directamente del Área de Huachacalla Distrito IV, la que depende del SEDES Departamental (Servicio de Salud Departamento Oruro). Mientras que del Centro de Salud de Chipaya depende la Posta sanitaria de Ayparavi y a su cargo están los RPS (Responsables Populares de Salud) de los cuatro Ayllus.

Figura 45. Organigrama del centro de Salud de Chipaya.

Fuente: Centro de Salud Chipaya, 2002.

Las perspectivas del actual Centro fueron solo como una Posta de Salud, porque atendía un Enfermero Auxiliar, posteriormente se lo llegó a denominar Centro de Salud Periférico y desde Mayo del 2002 con la asignación de un Médico se llega a concretar el actual Centro de Salud con miras a ser un Mini-Hospital, solo faltan profesionales en el área de odontología y una Licenciada en Enfermería para que se certifique como tal.

La cobertura solo alcanza al 72 %, correspondiendo a 356 familias, el resto se cura sola con medicina tradicional, la Posta Sanitaria de Ayparavi que fue construida hace un decenio no funciona y esta completamente desmantelada, por lo que su cobertura es cero.

Cuadro 63. Acceso a la salud.

ESTABLECIMIENTO	TIPO DE SERVICIO		FAMILIAS C/ACCESO %	ACCESO POR SEXO			PORQUE NO ACCEDEN
	PREVENTIVO	CURATIVO		V	M	TOT	
Centro de Salud Chipaya	Sí	Sí	72	648	752	1400	Por que es lejos Por falta de recursos económicos
Posta Sanitaria Ayparavi	No	No	Ninguno	No	No	No	No funciona

Fuente: Centro de Salud Chipaya, 2002.

El servicio es tanto preventivo como curativo. Dentro de la atención preventiva se va aplicando el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), la atención integral al menor de 5 años y la atención integral a la mujer. Mientras que el servicio de tipo curativo comprende problemas de traumatismos, curaciones, IRAs en mayores de 5 años, disenterías, cólicos y reumatismos.

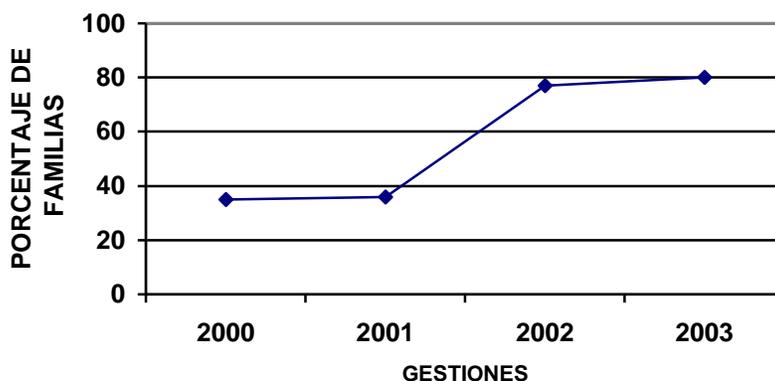
Cuadro 64. Número de consultas realizadas en los últimos tres años.

AÑO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	%
2000	311	337	648	35
2001	320	324	644	36
2002	648	752	1400	77

Fuente: Elaboración según datos del Centro de Salud Chipaya, 2002.

Como se advierte en el cuadro 64 desde el año 2000 se fue incrementando el número de consultas en un 42 % hasta el 2002, lo que significa que se va superando la barrera cultural principalmente ya que la afluencia de la gente es más del sexo femenino, por un lado por la confianza hacia el Enfermero Auxiliar que es del lugar y el diálogo en la consulta es en el idioma local (Uru Chipaya), por otro lado se han ido buscando mecanismos para facilitar el acceso a la salud, como la creación del fondo rotatorio de medicamentos, también es importante señalar que existe voluntad por parte del personal de salud por mejorar la atención, buscando ampliar el servicio con otros profesionales e invertir en mejoras con recursos provenientes del HIPC II.

Figura 46. Acceso al servicio de salud en este último trienio.

Fuente: Elaboración propia.

A futuro para el 2003 se prevé un acceso del 80 % de la población, pero la meta es alcanzar el 100%. Si bien, la atención y los tratamientos es a través de la medicina convencional, el Enfermero Auxiliar (que es del lugar), no descarta la posibilidad de recomendar el tratamiento con medicina casera, vale decir que existe una visión intercultural en la salud en el caso de Chipaya, gracias a profesionales que entienden la problemática de su realidad.

Un dato importante que se maneja para una planificación respecto a la salud, es la población según sexo, pero en grupos etéreos.

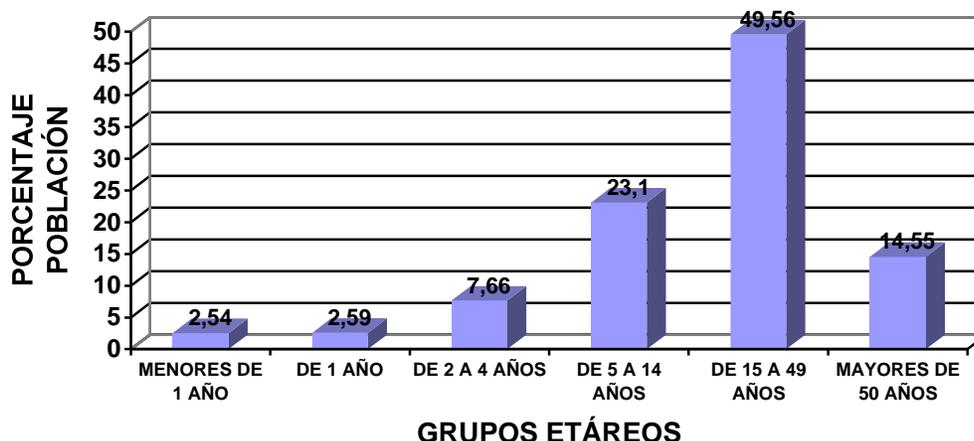
Cuadro 65. Población del Municipio de Chipaya según sexo por grupos etéreos.

GRUPOS ETÁREOS	SEXO				TOTAL	%
	MASCULINO	%	FEMENINO	%		
Menores de 1 año	23	2,57	23	2,51	46	2,54
De 1 año	23	2,57	24	2,61	47	2,59
De 2 a 4 años	69	7,70	70	7,63	139	7,66
De 5 a 14 años	207	23,10	212	23,09	419	23,10
De 15 a 49 años	444	49,55	455	49,56	899	49,56
De 50 años y más	130	14,51	134	14,60	264	14,55
TOTAL	896	49,39	918	50,61	1814	100

Fuente: Centro de Salud de Chipaya, 2002.

La mayor población se concentra en la edad de 5 a los 49 años, son el 72,66 %, el resto 12,79 % son niños menores de 5 años con derecho a un servicio gratuito de su salud dentro el marco del Seguro Básico de Salud y un 14,55 % mayores a 50 años. La población femenina en edad fértil alcanza el 49,56 % del total que es 918 mujeres, en edades que comprenden entre los 15 y 49 años.

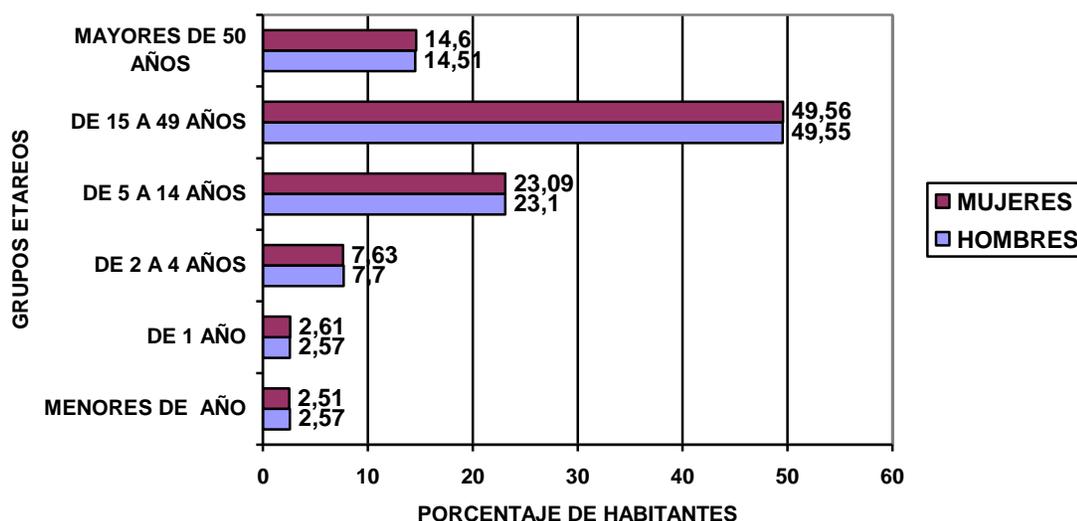
Figura 47.I Grupos etáreos en porcentaje de la población del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según datos del Centro de Salud de Chipaya, 2002.

Es una escasa diferencia entre la población masculina y femenina en Chipaya, ambos sexos no muestran grandes diferencias incluso por grupos etáreos, como se puede observar en la figura 47.

Figura 48. Población masculina y femenina por grupos etáreos en porcentaje de la población del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según datos del Centro de Salud de Chipaya, 2002.

C.6.1.2. UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

El principal establecimiento de salud se encuentra estratégicamente ubicado casi en el centro del Municipio de Chipaya, quienes acuden a su servicio tienen que utilizar una serie de medio de transporte, el más común es la bicicleta o en su defecto movilizarse a pie, saltando una serie de problemas, principalmente el cruzar los ríos completamente descalzos. Para casos de emergencia se requiere de una ambulancia, para derivar al enfermo al más próximo establecimiento de salud en caso de complicaciones.

Es urgente el equipamiento y asignación de un ítem en la Posta de Salud de Ayparavi para brindar una atención en el lugar, ya que en la actualidad son los pobladores de Ayparavi los que tienen que recorrer más de 20 km para ser atendidos en el Centro de Salud de Chipaya. Descontentos por la atención a su salud mencionan: *“Antes venían de Chipaya cada mes, ahora 1 ó 2 veces no más vienen, la posta sanitaria ya tiene más de 10 años de construcción, solo atendía un promotor de salud, pero solo 2 años. En caso de emergencia vienen, mayormente el medio de transporte es la bicicleta, motocicleta y este año contamos con una radio de comunicaciones que permitirá un mayor flujo de información y poder llamar en caso de emergencias...”*

Cuadro 66. Ubicación y distancia de los establecimientos de salud.

ESTABLECIMIENTO	LUGAR (1)	DISTANCIA	MEDIO DE TRANSPORTE		OTROS
		Km	BICICLETA	A PIE	
Centro de Salud Chipaya	Wistrullani	10	Sí	Sí	Motocicleta
	Ayparavi	20	Sí	Sí	Motocicleta, camionetas
Huachacalla	Chipaya	42	Sí	-	Motocicleta, carro
Oruro	Chipaya	210	-	-	Carro

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

(1) De donde se moviliza el enfermo

C.6.1.3. ESTADO, CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE POR ESTABLECIMIENTO.

El estado de la infraestructura del Centro de Salud de Chipaya es regular, la calidad de atención es buena ya que el personal es bastante idóneo, el Enfermero Auxiliar es del lugar, solo la capacidad de su infraestructura no abastece a la demanda de la gente que acude al servicio de salud. Se van gestionando recursos y proyectos para ampliar la infraestructura y de la misma manera al personal de salud, de esta manera mejorar la calidad y cobertura de atención.

Cuadro 67. Infraestructura en salud.

ESTABLECIMIENTO	INFREESTRUCTURA			EQUIPAMIENTO		SERVICIOS BÁSICOS	
	Nro AMBIENTES	Nro CONSULTORIO	Nro CAMAS	SUF	INSUF	AGUA POTABLE	SERVICIOS HIGIÉNICOS
Centro de Salud Chipaya	3 para atención 1 sala espera	1	2	NO	SÍ	No	No
Posta Sanitaria Ayparavi	2	1	NO	NO	SÍ	NO	NO

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Mapa 9. Infraestructura y servicios sociales, Centros de Salud del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según mapas parlantes elaborados en los Talleres Diagnósticos, Chipaya 2002.

En suma tanto la infraestructura como el equipamiento son insuficientes, falta sala de parto y su respectivo equipamiento, existe servicios básicos, por la falta de agua no funciona, se encuentra deteriorado el sistema de cañerías.

C.6.1.4. PERSONAL DE SALUD POR ESTABLECIMIENTO.

Antes de que se certifique el mencionado establecimiento de salud como Centro de Salud se evaluó al personal existente, la carencia de profesionales como odontólogo y una Licenciada en Enfermería no permitió la certificación como Mini Hospital al actual Centro de Salud.

Actualmente atienden un Médico General y un Auxiliar Enfermero, el primero fue incorporado en Mayo del 2002 con recursos del HIPIC II, el segundo es un profesional con una amplia experiencia, trabajo desde RPS, es del lugar y garantiza una atención y confianza a los lugareños.

La labor de los RPSs³³³ es la de coadyuvar las tareas en campo, campañas de vacunación, se les da medicamentos del SBS para atiendan problemas básicos, son también parteros.

En el caso de la Posta sanitaria de Ayparavi, este nunca llegó a equiparse tampoco tiene personal, el personal del Centro de Salud de Chipaya va a este poblado según el requerimiento una vez al mes a vacunar, a atender ciertas demandas.

Cuadro 68. Calidad y calidez en la atención a la salud.

CUESTIONARIO	BENEFICIARIOS
Conoce el Seguro Básico de Salud, Seguro Materno Infantil, Seguro de Vejez	<ul style="list-style-type: none"> - Los de mayor edad no conocen. - Solo escucharon en la radio, no hay una reflexión del tema, solo se explico sobre el seguro materno infantil. - Necesitamos conocer más a fondo en que consisten estos beneficios porque hay confusión, no conocemos cuales son gratuitos. - Tiene que cubrir más enfermedades. - A pesar que otra gente conoce, insiste.
Existe atención permanente del Centro de Salud	<ul style="list-style-type: none"> - Es regular cuando tienen vacaciones no dejan otro responsable. - No, se tienen que trasladar y pierden todo en día y es la razón por la que algunos no acuden al Centro de Salud de Chipaya. - Señalan que los recursos del HIPIC II se queda todo en Chipaya y no llega a Ayparavi.
Se realizan campañas de vacunación	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizan campañas de vacunación una sola vez en cada Ayllu.
Se realizan campañas de capacitación en salud	<ul style="list-style-type: none"> - No hay campañas de capacitación en salud. - Si se realizan solo se llega a un grupo aislado de los ayllus.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

333) Desde 1970 había Responsables Populares de Salud (RPSs) formados en ese entonces por la ONG CONSER.

Existen todavía vacíos en cuanto a difusión de información, capacitación de beneficios del servicio de salud, un Seguro Básico de Salud³³⁴ que se implementa justamente para cubrir necesidades prioritarias para la familia³³⁵ principalmente para el binomio madre³³⁶-niño, donde se debe atender a los menores de cinco años³³⁷, atención al recién nacido, contemplados en el Seguro Materno Infantil.

Por las condiciones económicas de los lugareños se han ido intentando una serie de estrategias para facilitar el acceso a la salud, uno de ellos es la creación de un Fondo rotatorio para medicamentos, con recursos provenientes del Municipio y del Ministerio de Salud, con un fondo de arranque el 1996 de 5200 Bs, en la actualidad se tiene aproximadamente 10000 Bs, vale decir que esta creciendo año que pasa un 15 % y ese es el espíritu del fondo.

“En un principio hubo tropiezos, algunas personas no cancelaban pero ahora funciona bien, son medicamentos que se compran cada mes y es a parte de los medicamentos del SBS.”, señala el Auxiliar Enfermero.

Los costos por diferentes servicios, es el siguiente:

✓	consulta	1 Bs
✓	inyectable	1 Bs
✓	venoclisis	3 Bs
✓	curaciones	10 Bs
✓	curaciones médicas	5 Bs
✓	internación	8 Bs
✓	certificado	15 Bs
✓	sutura por punto	3 Bs
✓	servicio moto	variable

C.6.1.4.1. Fecundidad, atención materna.

C.6.1.4.1.1. Fecundidad.

En 1976 en el Departamento de Oruro, la tasa global de fecundidad era de 6,6 hijos por cada mujer en edad fértil, es decir de 15 a 49 años de edad; en 1992 de 5,0 y en el año 2001 disminuye a 4,2.

334) Para ampliar el servicio de la salud del binomio made-niño esta en proyecto el SUMI (Seguro Universal Materno Infantil).

335) Para la familia tratamiento de tuberculosis, malaria y cólera. Atención de enfermedades de transmisión sexual, menos el SIDA. Consejería en salud sexual, reproductiva y en planificación familiar a libre elección de la pareja.

336) Para la mujer; consultas pre-natales, atención de partos, consultas después del parto, pago del trasladado de emergencia de la embarazada, atención de las complicaciones del embarazo, suplemento de hierro y vitamina “A”, vacuna contra el tétanos neonatal.

337) Atención con vacunas preventivas, atención de infecciones respiratorias agudas, incluyendo neumonías, enfermedades diarreicas, el control crecimiento y desarrollo, suplemento de hierro y vitamina “A” y tratamiento contra los parásitos intestinales.

En el área rural las tasas de fecundidad son mayores respecto al área urbana, para 1976 era 7,7, para 1992 alcanzó a 6,3 y en el 2001 bajo a 5,2.

C.6.1.4.1.2. Atención materna.

En el área rural de 36414 partos, 28140 fueron atendidos en domicilios y 5048 en establecimientos de Salud.

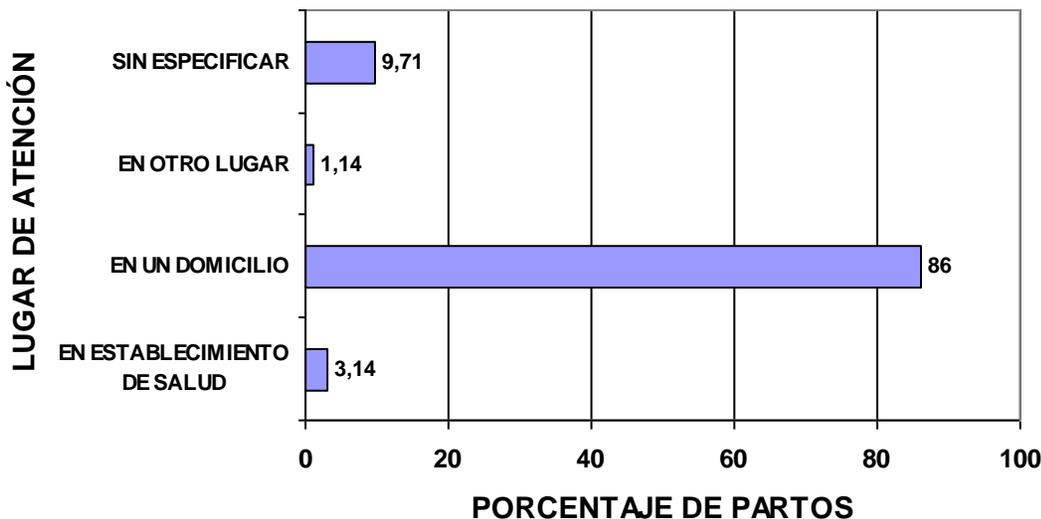
Cuadro 69. Población femenina de 15 años o más de edad por lugar de atención del último parto de la Tercera Sección Municipal Chipaya, Censo 2001.

MUJERES DE 15 AÑOS O MAS	LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO					MUJERES SIN DECLARACION DE HIJOS	MUJERES SIN HIJOS
	TOTAL	EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	EN UN DOMICILIO	EN OTRO LUGAR	SIN ESPECIFICAR		
474	350	11	301	4	34	72	52
%	100	3,14	86	1,14	9,71		

Fuente INE, Censo 2001.

En el caso del Municipio de Chipaya por la carencia de un equipo especializado para partos por otro lado todavía la desconfianza de las mujeres por un quirófano el porcentaje de partos en domicilio es bastante alto, alcanzando a un 86 % con relación a los 3,14 atendidos en un establecimiento de salud y otro porcentaje todavía con desconfianza respondieron ó se los clasifico como sin especificar a un 9,71 %.

Figura 49. Lugar de atención del último parto a la población femenina de 15 años o más, en porcentaje de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia, según datos de Censo 2001.

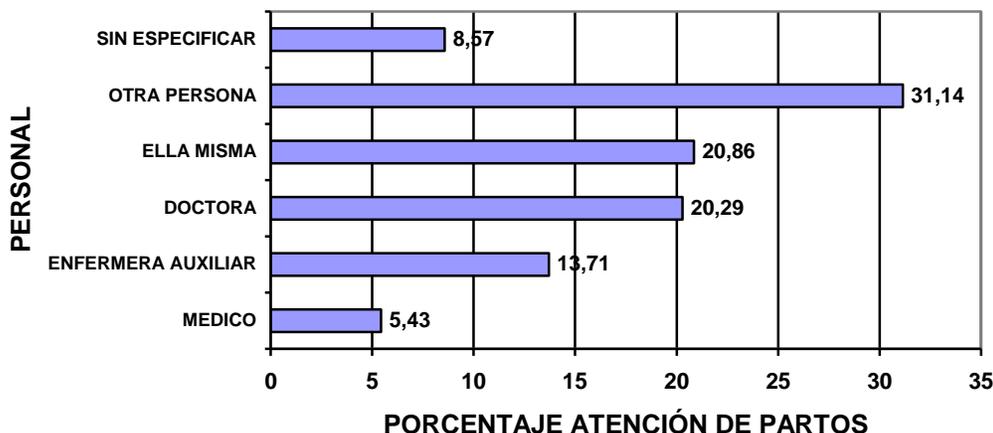
Con relación al personal que atendió un parto, en el área rural de 36414 partos, 14607 fueron atendidos por la misma madre, 8189 de partera y 2502 de enfermera o auxiliar de enfermería.

Cuadro 70. Personal que atendió el último parto de la población femenina de 15 años o más de edad de la Tercera Sección Municipal, Censo 2001.

MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS	PERSONAL QUE ATENDIO EL ULTIMO PARTO							MUJERES SIN DECLARACION DE HIJOS	MUJERES SIN HIJOS
	TOTAL	MEDICO	ENFERMERA AUXILIAR	DOCTORA	ELLA MISMA	OTRA PERSONA	SIN ESPECIFICAR		
474	350	19	48	71	73	109	30	72	52
%	100	5,43	13,71	20,29	20,86	31,14	8,57		

Fuente INE, Censo 2001.

Figura 50. Personal que atendió el último parto en porcentaje de la población femenina de 15 años o más.

Fuente: Elaboración propia, según datos de Censo 2001.

C.6.1.5. CAUSAS PRINCIPALES PARA LA MORTALIDAD.

Según el Centro de Salud de Chipaya las infecciones respiratorias agudas y enfermedades digestivas agudas en menores de 5 años son las principales causas para la mortalidad, en personas mayores el cólico y las intoxicaciones con sustancias fosforadas.

Mientras que los comunarios señalan que:

“Todos enferman con dolor de estómago, diarrea, reumatismo porque estamos expuestos al frío del agua principalmente...”

Evidentemente, no todos tienen las mismas posibilidades de acudir al centro de salud por diferentes razones, por ejemplo los recursos económicos para el tratamiento de una cierta enfermedad, las distancias que deben recorrer en caso de emergencia, entonces la gente opta por aliviarse por sus propios medios, con tratamientos caseros que en algunos casos son bastante efectivos.

C.6.1.5.1. Principales enfermedades de la zona.

Son los niños los más propensos a enfermar, es el grupo más vulnerable, incluso adquieren reumatismo a una corta edad por efecto del agua fría pasan ríos a pie incluso agua helada, pero más a las personas adultas, tratamiento largo para esta enfermedad.

Por la cercanía al salar enferman de la vista, su síntoma es un constante lagrimeo. La tos agarran por el cambio brusco de la temperatura, es decir cuando sube la temperatura y cuando baja. De la misma manera la fiebre, por el cambio de clima. Cólico por el consumo de carne ovina.

Cuadro 71. Enfermedades más frecuentes y causas de mortalidad.

ENFERMEDAD	ÉPOCA	HOMBRES			MUJERES			TRATAMIENTO (1)
		NINOS	JÓVENES	ADULTOS	NINAS	JÓVENES	ADULTOS	
Resfrío Gripe cuando evoluciona da tos	Cualquier época del año, pero más en invierno Mayo Agosto	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	(T) Humear con eucalipto, mate de romero, de wira wira. Manzanilla. (C) Jarabe, antibióticos, mentizan, calmantes.
Fiebre, tos	Abril, Junio, Agosto Noviembre	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	(T) Limón, mate de muña, cochinilla, clavo de olor, gargaras de lamphaya. Th'ola, en mate Eucalipto, en mate Lamph'aya, retostado con miel de abeja, caliente. Wira Wira. (C) Antibióticos.
Diarrea	Enero a Diciembre, especialmente Junio Julio por frío y el agua	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	(T) Cedron, limón con aceite, perejil, llantén sueros caseros (agua, sal, azúcar). Mate de lamphaya, (rica rica) con manzanilla, leña verde. (C) Sales de rehidratación oral, antibióticos, depende de la infección, causado por parásitos. Mentizan, frotar la barriga.
Reumatismo	Cualquier época	X	XX	XXX	X	XX	XXX	(T) Grasa de pariguana ³³⁸ , de ñandu, de quirquincho, fomentos de sal, ruda. (C) Remazol (producto peruano).
Cólico				XXX			XXX	(T) Llantén.
Intoxicaciones			XX	XX		XX	XX	(T) Leche. (C) Diuréticos.
De la vista	Mayo-Septiembre	XX	XX	XXX	XX	XX	XXX	(C) Colirio en líquido, crema lechuga.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

(T) tratamiento tradicional; (C) tratamiento convencional

338) Es medicina para los que no comen la pariguana y para los que comen no es medicina, señalan a cerca de la grasa de la pariguana.

Según el Centro de Salud de Chipaya las enfermedades con mayor prevalencia son los IRA y EDA en menores de cinco años, reumatismos, dolores musculares, cólicos, amigdalitis, disenterías. Dentro los IRAs (infecciones respiratorias agudas) se consideran al resfrío común, amigdalitis, faringitis, neumonía ó pulmonía y tuberculosis. Las EDAs (enfermedades digestivas agudas) son las disenterías con sangre, parasitosis, intoxicación alimentaria, amebiasis, shinguellosis.

Por otra parte la desnutrición infantil es otra preocupación, por lo que el Centro de Salud realiza un seguimiento a niños de edad propensa a la desnutrición infantil, hasta Septiembre del 2002 rebaso su meta programada de 8,7 % (67 niños) a 32 % (232 niños). Las causas de la desnutrición infantil son la insuficiente producción agrícola ganadera, por las tierras cada vez más reducidas y el poco conocimiento sobre planificación familiar para espaciar el embarazo.

C.6.1.6. EPIDEMIOLOGÍA: TIPO DE VACUNAS Y COBERTURA.

Se van cumpliendo con lo programado en el caso de campañas de vacunación, los datos que a continuación fueron proporcionados por el Centro de Salud de Chipaya, hasta Agosto del 2002.

Cuadro 72. Campañas de vacunación, tipo y cobertura.

TIPO	COBERTURA	
	NÚMERO	PORCENTAJE
Antituberculosa	46	80
Antipolio	46	76
Pentavalente	46	76
Antisarampión	47	87
Tetános	67	25

Fuente: Centro de Salud de Chipaya, datos hasta Septiembre del 2002.

Son campañas que se realizan no solo en el pueblo mismo sino se sale al campo, se hacen recorridos por las estancias de los cuatro ayllus para cumplir con las metas propuestas, poco a poco la gente acepta este servicio gracias al proceso de capacitación que se realiza. A futuro se debe planificar y llegar a un mayor porcentaje de la población con cursos no solo de capacitación sino reflexivos sobre la importancia de estas campañas, a veces los comunarios creen que es costoso y es la razón por la que no asisten y tienen el temor de acceder a estos servicios que son muy importantes para el crecimiento y desarrollo sano de los niños principalmente.

C.6.2. MEDICINA TRADICIONAL.

La situación en la atención básica a la salud humana, es sin duda consecuencia de un desequilibrio de la relación entre sociedad y naturaleza, que es una preocupación de las diferentes instancias de la sociedad y de sus instituciones. En el último tiempo aprovechando los espacios otorgados por la Ley de Participación Popular y otras leyes, se ha reflexionado tomando acciones para planificar una atención médica

más oportuna y de acceso para toda población que considere también a la medicina tradicional. (Delgado, B.F. 2001:73).

La medicina tradicional, saber local que continúa vigente en comunidades rurales donde la medicina convencional poco a poco incursiona pero con una gran limitante, el costo económico del tratamiento y de los medicamentos. Frente a esta limitante esta la medicina alternativa que con elementos caseros, plantas medicinales la gente ha sabido curarse y hasta hoy como que, siguen practicando. Solo la gente joven por influencias externas esta olvidando ciertos tratamientos, son las nuevas generaciones quienes acuden más a la medicina convencional.

C.6.2.1. NÚMERO DE CURANDEROS Y PARTEROS.

A los curanderos los llaman *kjamilis*, también existe un naturista, es importante diferenciar que dentro la medicina tradicional existen formas de curar, dependiendo de la enfermedad. Enfermedades espirituales, causadas por susto, aire se curan con la intervención de los *kjamilis*, *yatiris*, quienes hacen una serie de rituales, para llamar su espíritu. Mientras que la aplicación de solamente plantas naturales y otros materiales sin la intervención de los *yatiris* va con la medicina natural que práctica toda la gente y la otra la medicina naturista atendida por naturistas que también hay en la comunidad.

Cuadro 73. Atención de curanderos y parteras.

Nro CURANDERO PARTERA	TIPO DE ATENCIÓN	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES.
		LOCAL	INTRODUCIDO	
1 de Wistrullani 2 de Ayparavi	Humaispíritu	Sí	No	Es todo casero
4 de Aranzaya 2 de Manzaya	Partos	Sí	No	

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

También existen parteros, varones que atienden como su nombre indica, partos, la gente tiene más confianza en estas personas porque son del lugar, datos del último Censo señalan que un 39,71 % fueron atendidos por otras personas y un grupo señala sin especificar, los que corresponden a los parteros y un 20, 86 % de la población en edad fértil se atendieron ellas mismas.

C.6.2.2. PRINCIPALES ENFERMEDADES TRATADAS.

Con la medicina tradicional se tratan una serie de enfermedades, desde los resfrío, tos, reumatismo, dolores de estómago, dolores de muela, sobrepardo, colerina, fracturas, empleando un conjunto de especies de plantas las que sirven específicamente para un determinado problema, son especies que existen en el lugar, de lo contrario son

conseguidas, recogidas o truequeadas en las comunidades vecinas o de ferias locales y regionales.

Generalmente se consumen como mates, parches, fomentos, también consideran si es cálido o fresco, si la persona tiene fiebre es importante hacer un tratamiento con hierbas que refresquen, lo contrario sucede cuando se trata de resfrío donde se debe aplicar hierbas que tengan un efecto cálido.

Cuadro 74. Plantas medicinales.

ESPECIE	ENFERMEDAD	PROCEDECENCIA		LUGAR	CLASIFICACIÓN		FORMA DE USO
		LOCAL	INTROD		CÁLIDO	FRESCO	
Muña	Parto		X	Sabaya Pisiga Escara	X		Mate, infusión
Ruda	Aire Recaída Reumatismo		X	Sabaya Pisiga Escara Belén de Andamarca	X		Mate, infusión
Lampaya	Resfrío Mak'urca Dolor de estómago	X		Warcipita Ayparavi	X		Mate infusión requemado
Paycu	Colerina Reumatismo		X			X	Parche (hojas)
Llantén	Hinchazon		X			X	
Rica rica	Dolor de estómago		X	Cerros de Coipasa			
Suycu	Dolor de estómago						
Chillca	Tos		X				
Eucalipto	Tos, resfríos		X				Mate
Wira wira	Tos	X			X		Mate
Tusca tusca	Hinchazón	X			X		Parche, moliendo
Manzanilla	Gripe, vista, dolor de estómago		X		X		Mate
Naka ñaka	Diarrea	X			X		Mate
Carbanza	Dolor de muela	X				X	Mascar como coca, en una hora quita el dolor
Brote de paja	Escarlatina	X				X	Mate
Barro	Temperatura	X				X	Parche
Th'ola	Tos, resfrío	X			X		Mate
Sangre de oveja negra	Llik'ichiri	X					Hacer hervir la menudencia y tomar su caldo y carne Tomar su sangre
Limón	Gripe, temperatura		X		X		Jugo
Romero Grasa de cordero	Tos, dolor de estómago		X		X		Mate Fricción molido, para el post parto
Zorrino	Pulmonía, recaída	X					Consumir la carne
Zorro	Recaída	X					Hacer hervir la

ESPECIE	ENFERMEDAD	PROCEDENCIA		LUGAR	CLASIFICACIÓN		FORMA DE USO
		LOCAL	INTROD		CÁLIDO	FRESCO	
	sobrepardo						carne y tomar el caldo
Leche de burra	Pulmones, recaída de parto, matriz		X				Beber
Sicrao	Tos	X			X		Mate, requemado
Amoñoqo	Temperatura, fiebre	X			X		En mate
Chachacoma	Dolor de estómago, diarrea		X	Belén de Andamarca, Escara, Sabaya	X		Mate
Mamañica	Dolor de muela		X	Escara, Sabaya		X	Es picante, agarrar un pedazo y colocar en la muela dolorida
Lagarto	Golpes, fracturas	X		Arenales		X	Moler, como parche
Víbora	Fracturas, golpes		X	Escara		X	Parche, como mate
Calapopa	Dolor de estómago, cicatrizante para el ombligo	X		Restos de panal de abejas, en los cerros, leñares	X		Mate

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

C.7. SANEAMIENTO BÁSICO.

El saneamiento básico comprende el servicio de agua potable y el sistema de eliminación de excretas, el primero se implementó en la década de los '80 en la capital Santa Ana de Chipaya y desde la fecha continúa funcionando, en el pueblo de Ayparavi se instaló bombas de agua como prueba y las demás familias consumen agua de pozos.

Mientras que en el segundo servicio existe una gran limitante, el nivel freático la cual es una limitante para la construcción de letrinas.

C.7.1. AGUA POTABLE.

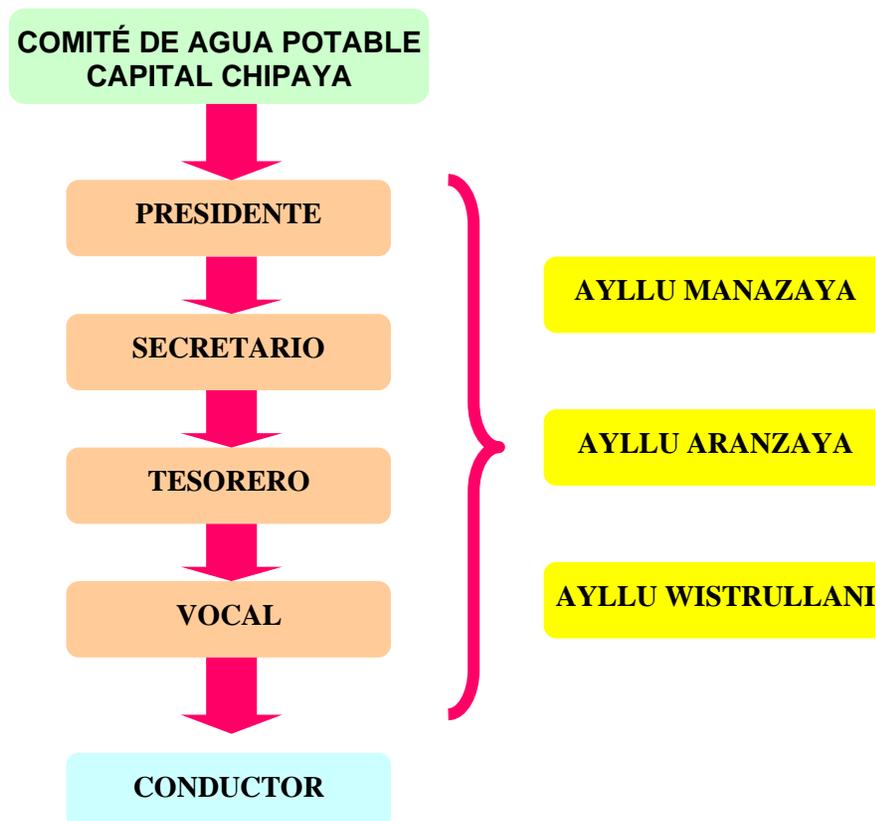
C.7.1.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

Con la inauguración del sistema de agua potable, se crea paralelamente una instancia que administre, se haga cargo del mantenimiento y particularmente de velar que este sistema de agua potable sea sostenible, a través de un Comité de agua potable.

“Antes de construir el sistema de agua potable tomábamos agua del río, teníamos que cargar el agua, en la población había pozos, pero eran algo salados...”

El sistema de agua potable de Chipaya, se entregó el año 1987, financió CARE Internacional, ejecutó la Unidad de Recursos Hídricos y CORDECO PAAC apoyo con volquetas y el pueblo con mano de obra. Tienen un tanque de almacenamiento subterráneo de 8000 lt, estaba proyectado para 40000 lt, el doble del tanque suspendido³³⁹. Siempre funcionó bien el sistema, excepto cuando el conductor falta a su labor. Se instaló en ese entonces más de 200 puntos, instalaciones domiciliarias, fuera de eso faltó y Dn Clemente Mollo gestiona otras 100 instalaciones.

Figura 51. Estructura institucional, Comité de agua potable de la Capital del Municipio de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Se necesita en la actualidad ampliar la instalación, la matriz ya que el pueblo continúa creciendo, el problema es que el agua actual no abastecería, entonces es necesario construir otro tanque. El agua no cambio desde entonces, en su calidad,

339) En el proceso de la construcción hubo desentendidos entre los ayllus Manazaya y Aranzaya por la susceptibilidad de que no iba aguantar la obra y que iba ser un trabajo vano, esto mermo el aporte comunal y perjudico la buena marcha del Sistema de agua potable, como la reformulación de la construcción del tanque de 40000 a 8000 lt.

es agua dulce, tiene una galería filtrante, mas antes era de muro de contención canal abierto y con filtro antes de entrar al tanque, esto se cambio por tubería subterránea³⁴⁰.

Es el Comité de sistema de agua potable quien vela por el buen funcionamiento y el manejo económico de los recursos provenientes del servicio de agua potable, con el tiempo tenía que ser una cooperativa, pero por desentendimientos no se logró, no hay mucho fondo de arranque.

Se realiza una rendición de cuentas al finalizar el año, cuanto de dinero se prestó a quienes, cuanto se gano por los intereses, del capital existente, el cobro, cuanto pago al conductor, los desperfectos, compra de gasolina bajo factura, pasajes etc. Es una gran responsabilidad que se debe tomar y el que acepta lo asume.

Este conformado por un presidente, un secretario, tesorero y un vocal, el conductor esta fuera de la directiva, el tiempo de función es de un año. La comunidad, los ayllus eligen en una asamblea general a petición verbal, les viene a avisar a los Jilakatas para elegir, solo tres ayllus, Manazaya. Aranzaya y Wistrullani turnándose el Presidente cada año de cada Ayllu.

C.7.2. CALIDAD, COBERTURA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

En el caso del Ayllu Unión Barras, poblado de Ayparavi, no existe agua potable, el agua que se bebe en el Ayllu Unión Barras es de pozo, existen actualmente 82 familias (padres de familia) de los cuales 62 son contribuyentes y 20 no contribuyentes, estos últimos se aumentan ó disminuyen año que pasa, esta en función a la formación de nuevas familias y a los movimientos poblacionales que se dan en el Municipio de Chipaya, por lo que solo el 73 % de las familias tienen acceso a agua de pozo.

Cuadro 75. Acceso al agua potable.

AYLLU	FLIAS. C/AP	%	FLIAS S/AP	%	TOTAL FLIAS	POBLACIÓN BENEFIC.	COMUNAL FLIAR (1)
Capital Santa Ana de Chipaya ³⁴¹	188	65	100	35	288	1036	familiar
Unión Barras	60	73	22	27	82	295	familiar

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

(1) Si la pileta es familiar ó comunal

Según un conteo realizado en la Capital Santa Ana de Chipaya, de 288 familias solo 188 acceden a una pileta en su domicilio, el que corresponde al 65 % de esas familias que son en su mayoría del Ayllu Aranzaya, Manazaya y pocos de Wistrullani.

340) Fue el Ing. Adolfo Flores Carvajal quién intervino en la ejecución del Proyecto (de la Unidad de Recursos Hídricos) también participo el Arq. Angel Uznayo Veliz de la misma institución.

341) En la capital cohabitan comunarios en su mayoría de los Ayllus Manazaya, Aranzaya y en menor número del Ayllu Wistrullani y el sistema de agua potable solo beneficia a la Capital del Municipio.

Existe un fondo, por la acumulación de los cobros que se realiza 1,5 Bs. al mes y su destino es el mantenimiento del sistema de agua de Chipaya, hasta la fecha se tiene aproximadamente 1500 \$us. El suministro se encarga el conductor, el que bombea. Los comités solo vigilan la provisión de gasolina, aceite, limpieza y mantenimiento del sistema esta a cargo del conductor, siempre funciona así, desde su creación. Don Clemente Mollo fue el primer conductor, quien se capacitó en mantenimiento de bombas en Caracollo CADEA. El conductor es un contratado del comité, le pagan 75 Bs. Mensualmente.

Cuadro 76. Estado de los sistemas de agua potable.

AYLLU	ESTADO			MANTENIMIENTO	TARIFA	OBSERVACIONES
	A	B	C			
Capital Santa Ana de Chipaya	13	175	0	Existe una organización en torno al agua potable la que se encarga de realizar el mantenimiento del sistema	15 Bs anual 1,5 Bs por mes	Todas funcionan, la mayoría en estado regular
Unión Barras	9	45	6	Mencionan que una mayoría presenta problemas, se gastó la gomita que ya no jala el agua Limpian cada año cuando pasan las lluvias, se destapa y se saca toda el agua y e lodo acumulado	No se paga ninguna tarifa	3 bombas no se instalaron, de las 63 que llegó al Ayllu

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

A bueno
B regular
C malo

En el pueblo de Ayparavi se instalaron bombas manuales gracias al apoyo de OMACS hace dos años, un primer stock fue traído de La Paz y el segundo stock se fabrico en Oruro, cada beneficiario pago una contraparte de 50 Bs. Los que no tienen estas bombas toman agua de pozo que existe en cada vivienda, pero lo más importante es que todos pueden acceder al agua no existen restricciones o prohibiciones.

En las estancias de igual forma todos tienen sus pozos, para los animales también existen pozos, estos tienen que movilizarse por más de media hora para poder consumir, también se tienen vigiñas para consumo de ovinos como de camélidos, hay veces cuando escasea el agua tienen que darles a los animales en bateones, vale decir medir el agua.

El sistema de agua potable de la Capital, actualmente esta en un estado regular presenta filtraciones en el tanque de arriba y para ampliar se requiere otro tanque de distribución de arriba.

Se capta el agua del río Taypiguanu, canal artificial, que es derivado del río Lauca, aproximadamente 800 m aproximadamente del punto de captación al tanque de agua de almacenamiento.

Cuadro 77. Organización en torno al sistema de agua potable.

AYLLU	FUENTE	DISTANCIA FUENTE	CALIDAD	TEMPORALIDAD	TIPO ORGANIZACIÓN	CARGOS	FUNCIONES
Capital Santa Ana de Chipaya	Río Lauca	Aproximadamente 0,8 km canal artificial	Regular	Hay agua todo el año, existen problemas en época de lluvias, el agua se enturbia	Comité de agua potable	Presidente Secretario Tesorero Vocal Conductor	Velar por el buen funcionamiento del sistema de agua potable Administrar los fondos para su mantenimiento
Unión Barras	Ojos de agua	Variable, en las estancias se debe caminar hasta media hora	Regular, algo saldo	Año redondo, pero en sequía existen problemas	No existe	No	No

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

En Ayparavi señalan que la calidad del agua es y no es buena, de la plaza al sud es salado y al norte regular, la temporalidad no es garantizada, mucho depende de las condiciones climatológicas, en sequías prolongadas corren el riesgo de secarse los pozos, disminuyendo notablemente antes de entrar a la época de las lluvias, vale decir Noviembre, Diciembre.

No existe una organización en torno al agua en el Ayllu, las autoridades vienen gestionando (prematureo) un proyecto de agua potable, el agua quieren captar del río Lauca, el mismo sistema que alimenta al pueblo de Chipaya, ellos piensan que será muy discutido ya que no será fácil que les den el agua, piensan en construir un tanque suspendido y de ahí bombear hasta el pueblo de Ayparavi, por medio de un tendido de tubería (estudio de prefactibilidad).

Los del Ayllu Manazaya también pretende aprovechar esas aguas para riego en el sector intermedio de este sistema, ambos ayllus podrían impulsar este proyecto y de esta manera es más justificado ya que vendría a beneficiar a una mayor cantidad de familias.

Otra propuesta de los beneficiarios es, implementar tecnología de punta, perforación de pozos, con eso puede sembrar alfalfa, hortalizas, cebolla, los suelos no son tan salinos como en el sur.

Finalmente es urgente implementar el anterior proyecto, ya que el agua que se consume actualmente vienen acarreado problemas en la salud de los niños principalmente quienes son más susceptibles a enfermarse con diarreas (EDAs).

El caso del Ayllu Wistrullani no cuenta con este servicio, ellos toman agua de pozo, hay ocasiones donde deben recorrer distancias hasta de 100 m por el agua.

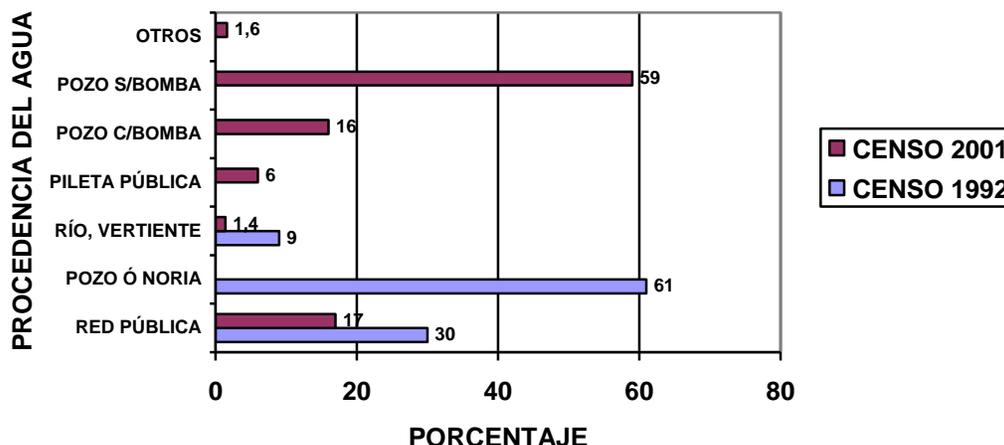
Según el último Censo 2001, se tiene que la procedencia del agua en las viviendas disminuyó, principalmente aquellas que proceden de red pública de 30 % a 23 %, a diferencia de las aguas que provienen de pozo de 61 % a 75 % donde un 16 % procede de pozo con bomba. Los restantes continúan tomando agua proveniente de río ó vertientes.

Cuadro 78. Procedencia del agua en la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001 de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.

CENSO 1992				CENSO 2001						
TOTAL HOGARES	RED PÚBLICA	POZO O NORIA	RÍO LAGO VERTIENTE	TOTAL HOGARES	CAÑERÍA DE RED	PILETA PÚBLICA	POZO NORIA BOMBA	POZO NORIA S/ BOMBA	RÍO VERTIENTE ACEQUIA LAGO	OTRO
309	92	189	28	507	88	28	79	297	7	8
100	30	61	9	100	17	6	16	59	1,4	1,6

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 52. Procedencia del agua en la vivienda de los hogares en porcentaje, según Censo 1992 y 2001.

Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censos 1992 y 2002.

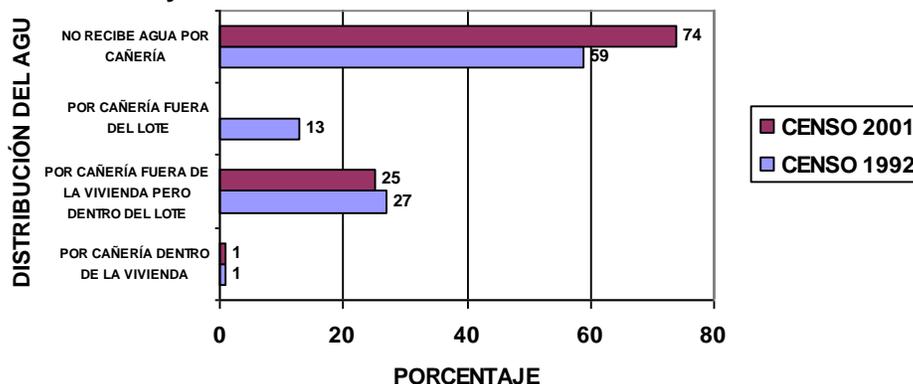
Con relación al anterior Censo de 1992, las familias que no reciben agua por cañería aumentaron de 183 (59 %) a 374 (75 %), mientras que el porcentaje de las familias beneficiadas con agua en la vivienda disminuyeron 41 % a 26 %.

Cuadro 79. Distribución del agua en la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001 de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.

CENSO 1992					CENSO 2001			
TOTAL HOGARES	POR CAÑERÍA DENTRO DE LA VIVIENDA	POR CAÑERÍA FUERA DE LA VIVIENDA PERO DENTRO DEL LOTE O TERRENO	POR CAÑERÍA FUERA DEL LOTE O TERRENO	NO RECIBE AGUA POR CAÑERÍA	TOTAL HOGARES	POR CAÑERÍA DENTRO DE LA VIVIENDA	POR CAÑERÍA FUERA DE LA VIVIENDA PERO DENTRO DEL LOTE O TERRENO	NO SE DISTRIBUYE POR CAÑERÍA
309	3	82	41	183	507	7	126	374
100	1	27	13	59	100	1	25	74

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 53. Distribución del agua en la vivienda de los hogares en porcentaje según Censos 1992 y 2001.

Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censos 1992 y 2002.

C.7.3. COBERTURA Y MEDIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS.

En todo el Municipio no existen letrinas excepto en los colegios y el Centro de salud, sus necesidades fisiológicas la realizan a campo abierto. Los comunarios están dispuestos a brindar su mano de obra para algún proyecto de letrinización.

Cuadro 80. Letrinas, estado de funcionamiento.

AYLLU	Nro LETRINAS	ESTADO			OBSERVACIONES
		A	B	C	
Unión Barras	No existe	-	-	-	Por el nivel freático bajo, a 50 cm del suelo ya aparece agua
Capital Santa Ana de Chipaya	6	1	2	3	En los establecimiento, 3 en las afueras del pueblo

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

En el aspecto de educación ambiental, el tema de la basura es muy importante en estos pueblos que van creciendo año tras año, la justificación de que no existen letrinas por el bajo nivel freático no es valedera, ni la escuela cuenta con este servicio que es fundamental cuando se habla de la salud de los niños principalmente, entonces es importante que se vayan proyectando a futuro estas infraestructuras, por lo menos para los centros de enseñanza.

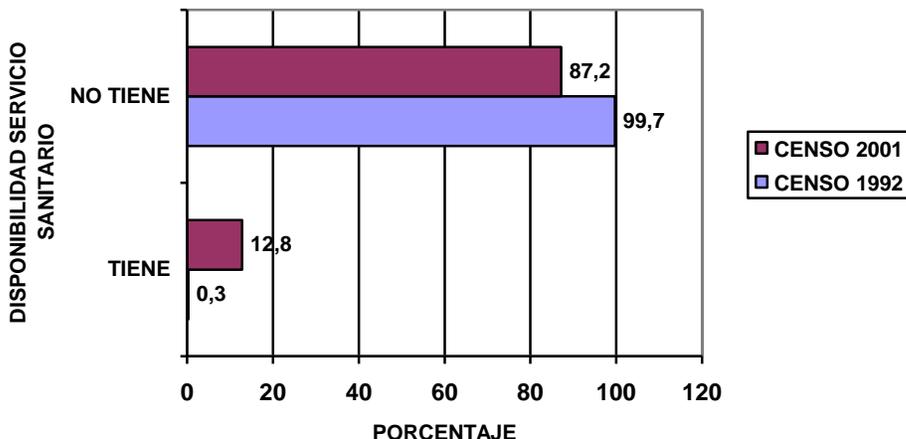
Cuadro 81. Disponibilidad, uso y desagüe de servicio sanitario en la vivienda de los hogares según Censos 1992 y 2001.

CENSO 1992				CENSO 2001				
BAÑO, WATER O LETRINA				BAÑO, WATER O LETRINA				
TIENE	USO COMPARTIDO CON OTROS HOGARES	DESAGUE		TIENE	USO			NO TIENE
		ALCANTARILLAD O PÚBLICO	NO TIENE		USADO SOLO POR SU HOGAR	COMPARTIDO CON OTROS HOGARES	POZO CIEGO	
1	1	1	308	65	56	9	65	442
0,3			99,7	12,8				87,2

Fuente: INE, Censo 2001.

La disponibilidad del servicio sanitario aumento en un 12,5 % con relación al último Censo 2001 con respecto al Censo de 1992, por lo que 65 familias en la actualidad cuentan con pozo ciego.

Figura 54. Disponibilidad de servicio sanitario en la vivienda de los hogares en porcentaje, según Censos 1992 y 2001.

Fuente: Elaboración propia según datos del INE, Censos 1992 y 2002.

C.8. VIVIENDA.

Las viviendas actuales son de tres tipos: las primeras y más antiguas los putucus de forma cónica o de hornos semejantes a una colmena ubicadas en lugares de pastoreo, son chozas dispersas en toda la pampa, construidas con tepes arrancados directamente de los bofedales, (los tepes son terrones compactos de gramales no amasados con los que construyen sus viviendas, no diferenciándose el techo de la pared, todo construido con el mismo material), el segundo tipo de putucus es también de forma circular cónica, diferenciándose de las otras en el techado; estas, sobre arcos de th'ola llevan un techo de paja asegurado firmemente con pitas hechas de la misma paja "karu", una puerta pequeña hacia el Este, sin ventanas, finalmente, las viviendas rectangulares con techo de paja o calamina son las que últimamente han sido incorporadas que se las consideran modernas. Ahora existen casas de dos plantas de concepción actual entre cuyos compartimientos principales generalmente se observa un ambiente destinado para despensa y una cocina que al mismo tiempo lo utilizan como dormitorio.

C.8.1. ESTADO Y CALIDAD.

Por los materiales utilizados y por las condiciones del lugar el estado de las viviendas es regular, de la misma manera la calidad, que se da por las características de la forma arquitectónica de dichas viviendas.

Cuadro 82. Estado y material de construcción.

AYLLU	ESTADO (1)	PARED	PISO	TECHO	CALIDAD (2)
Wistrullani	Regular	Tepe	Tierra	Paja	regular
Ayparavi	regular	Adobe, cimient con piedra	Tierra, cemento, ladrillo	Paja, calamina	Regular
Aranzaya	Regular	Tepe, adobe,	Tierra, algunos de cemento	Paja, t'axta y palos de eucalipto	Regular
Manazaya	regular	Adobe, tepe, piedra caliza	Tierra, ladrillo	Paja, calamina	regular

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

(1) (2) bueno, regular, malo

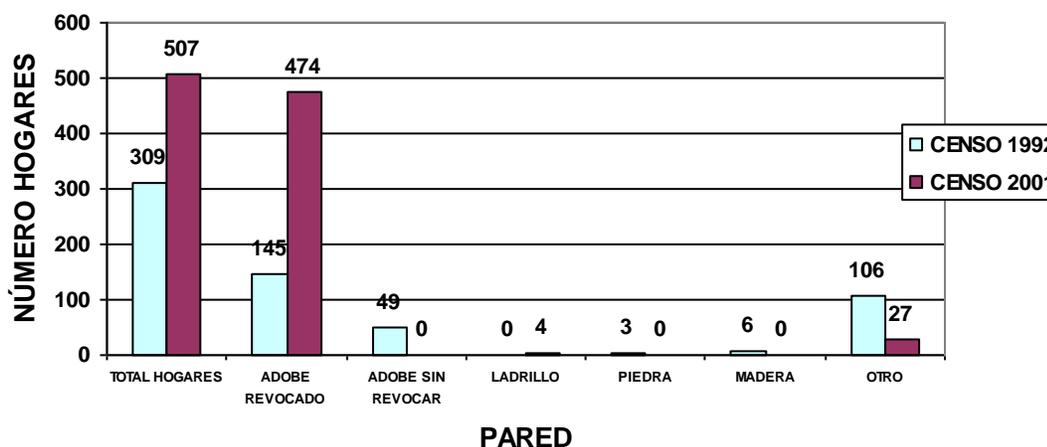
Estos últimos censos arrojan resultados preocupantes en cuanto a las condiciones de vivienda, por ejemplo los inadecuados materiales empleados en las construcciones de las viviendas (80,2 %) y el insuficiente espacio de las mismas (73,7 %) ambos a nivel provincial (Censo 2001). Es importante proyectar mejoras sin romper su estructura arquitectónica (viviendas circulares), es loable lo realizado por la Pastoral Social que apoyo la construcción de este tipo de viviendas, mejorando e innovando con material de construcción, respetando la cultura local.

Cuadro 83. Material de construcción más utilizado en la pared de la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001.

CENSO 1992							CENSO 2001							
TOTAL HOGARES	ADOBE REVOCADO	ADOBE SIN REVOCAR O TAPIAL	LADRILLO BLOQUE DE CEMENTO HORMIGÓN	PIEDRA	MADERA	OTRO	TOTAL HOGARES	LADRILLO BLOQUE DE CEMENTO HORMIGÓN	ADOBE TAPIAL	TABIQUE, QUINCHE	PIEDRA	MADERA	CAÑA PALMA TRONCO	OTRO
309	145	49	-	3	6	106	507	4	774	1	-	-	1	27

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 55. Material de construcción más utilizado en la pared de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.

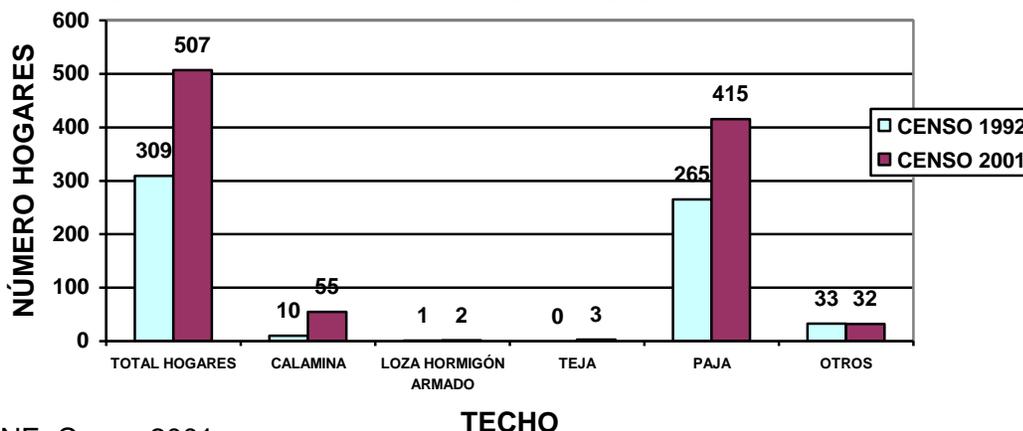
Fuente: INE, Censo 2001.

Cuadro 84. Material de construcción más utilizado en el techo de la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001.

CENSO 1992					CENSO 2001					
TOTAL HOGARES	CALAMINA O PLANCHA	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO	PAJA CAÑA PALMA	OTRO	TOTAL HOGARES	CALAMINA O PLANCHA	TEJA CEMENTO ARCILLA FIBRA	LOSA HORMIGÓN ARMADO	PAJA CAÑA PALMA BARO	OTRO
309	10	1	265	33	507	55	3	2	415	22

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 56. Material de construcción más utilizado en el techo de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.

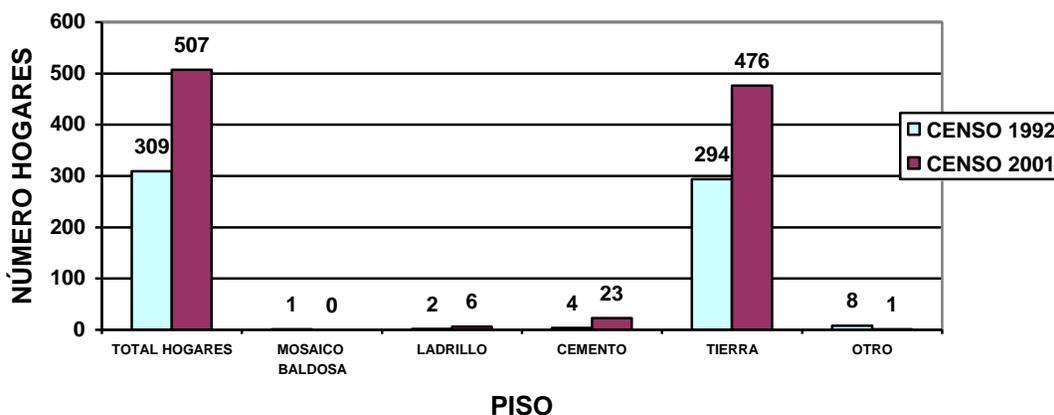
Fuente: INE, Censo 2001.

Cuadro 85. Material de construcción más utilizado en el piso de las viviendas de los hogares por Censo 1992 y 2001.

CENSO 1992						CENSO 2001					
TOTAL HOGARES	MOSAICO O BALDOSA	LADRILLO	CEMENTO	TIERRA	OTRO	TOTAL HOGARES	TIERRA	ALFOMBRA TAPIZÓN	CEMENTO	LADRILLO	OTRO
309	1	2	4	294	8	507	476	1	23	6	1

Fuente: INE, Censo 2001.

Figura 57. Material de construcción más utilizado en el piso de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.

Fuente: INE, Censo 2001.

C.8.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA WAYLLICHA.

Los chipayas construyeron y aún construyen sus casas con formas muy características y singulares según las condiciones tan adversas del lugar del cual son parte.

La forma de la *wayllicha* es circular, inclinada hacia adentro para que resista más en las épocas de lluvia pues todas las partes se apoyan entre sí, la forma como de un horno permite el mayor aprovechamiento y conservación del calor, también para que el viento no choque contra los muros y más bien circule libremente. Las puertas de todas sus construcciones siempre son con vista al este para así evitar los vientos fuertes del oeste.

El lugar, debe ser parejo con preferencia un lugar alto y si fuera bajo, un año antes se eleva con dos filas de *ch'ampa*³⁴². El tiempo de la construcción es de dos semanas a un mes dependiendo de la humedad y secado de los tepes pues es muy importante que estén duros, de no ser así ocasionarían el derrumbe de la construcción. La época de construcción es a finales de Noviembre a Diciembre antes de las lluvias y aprovechando la disponibilidad de tiempo.

Para el techo de las *wayllichas* se usan paja, sogas de paja (*k'aru*) la *th'ola* para el armazón del techo, la *taxta* que son láminas de barro con paja usado como tumbado y cactus secos y aplanados como tablas para la puerta.

Los instrumentos utilizados son: el azadón para la extracción de los tepes y cortado de la paja; el *qoya alwañs jacha* que es como un pequeño machete que sirve para la nivelación y moldeo de los tepes y una carretilla para trasladar los tepes.

Para la construcción de la pared se necesitan dos o más personas y de 10 a 15 para el techo pues este es muy complicado y delicado, la forma de pago es trabajo por trabajo, el dueño de la casa es el encargado de dar el almuerzo y la cena a los trabajadores durante el tiempo que dure la construcción³⁴³.

342) Ch'ampas ó tepes, que son pedazos de tierra superficial de 15 a 20 cm. de grosor 40 x 47 cm. de largo y ancho, sacadas de lugares donde crece el *ch'iji*, preferentemente de tierra arcillosa y con muchas raíces muy desarrolladas de este modo los tepes son mas duros y resistentes

343) Antes de apilar los primeros tepes se procede a medir el radio de la *wayllicha*, este debe ser de una brazada a una brazada y media (de 1,6 m. a 2,10 m) no se puede construir más grande pues se caería el techo, se ponen las dos primeras filas de tepes cerrando la circunferencia, para que en tiempo de lluvias no entre el agua, igualando y nivelando los tepes con la *qoya alwañs jacha*, las siguientes tres filas se deja un espacio de 50 a 60 cm. en dirección este para la puerta, después de construido las primeras cinco filas, se espera una semana para el secado de los tepes. Una vez secado los tepes se vuelve a construir las siguientes cinco a seis filas pero cuando se llega a la séptima u octava fila (como de unos 1,50 cm.) se cierra la circunferencia nuevamente quedando la puerta ya formada, nuevamente después de esperar un tiempo para el secado de los tepes se procede a las últimas cinco a seis filas de tepes, donde la última fila es mas gruesa para que entren los soportes de los de las ramas de las *th'olas* para que estén fuertemente unidas a la pared, en estos tepes se hacen unos agujeros donde se ponen las ramas de *th'ola* las cuales se van uniendo poco a poco hasta cerrar el techo, después se pone la *taxta* tapando todo el techo, la razón de poner esta es para que no entre polvo y arena a la casa, posteriormente ponen la paja pudiendo sostenerlo de dos formas: con barro (*chillata*), o con las sogas de paja (*qaru taxta*) rodeando toda la paja del techo.

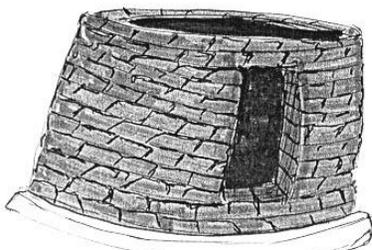
Figura 58. Como construyen sus viviendas.

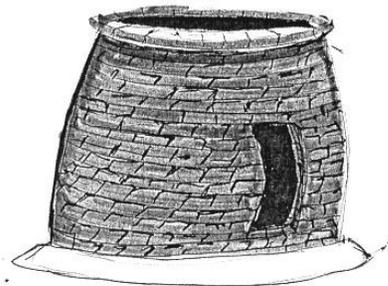
1. Terrenos bajos, construcción de plataformas, 2 filas un año antes de la construcción.

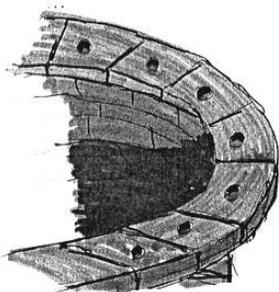
2. Construcción y secado de 5 filas de ch'ampa por espacio de 1 a 2 semanas.

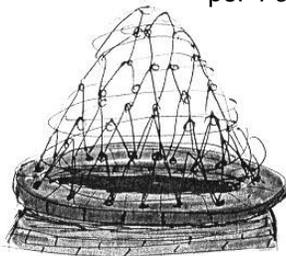
3. Apilado y secado de 5 a 6 filas de ch'ampas por 1 a 2 semanas.

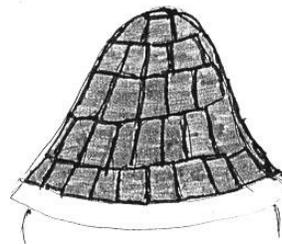
4. Construcción y secado de 5 filas de ch'ampas por 1 a 2 semanas.

5. Última fila, hoyos para que entre la th'ola.

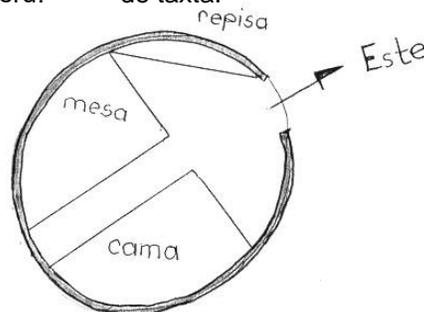
6. Armado del techo de th'ola con amarros de sogas, q'eru.

7. Techo cubierto con láminas de taxta.

8. Colocado de la paja al techo, llenado de los extremos con barro y envuelto con sogas.

9. Wayllicha de unos 3,4 m de diámetro, dormitorio para tres personas.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

C.8.2. NÚMERO DE AMBIENTES POR VIVIENDA Y PROMEDIO DE PERSONAS POR VIVIENDA.

Generalmente el número de ambientes por vivienda va de un rango de 2 a 5, dependiendo del número de personas por familia, de la misma manera los cuartos destinados a los dormitorios, donde el promedio de personas por dormitorio va de 2 a 3, datos corroborados por el Censo 2001.

Cuadro 86. Número de ambientes por vivienda, usos.

AYLLU	Nro AMBIENTES POR VIVIENDA	PROMEDIO PERSONAS POR VIVIENDA	Nro CUARTOS DORMITORIO	Nro PERSONAS POR DORMITORIO	UBICACIÓN COCINA	ILUMINACIÓN (1)
Wistrullani	3 a 4	2 a 3	2	2		Mechero
Ayparavi	2 a 3	3 a 4	1 a 2	2	2 metros	Mechero, panel solar
Manazaya	2 a 3	3 a 4	1 a 2	2		Mechero, panel solar
Aranzaya	3 a 5	3 a 4	2 a 3	1 a 3		Mechero, panel solar, lámpara gas

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

(1) mechero, velas, lámpara a gas, panel solar, otros

Cuadro 87. Promedio de personas por dormitorio, por habitación y tamaño medio del hogar según Censo 1992 y 2001.

CENSO 1992			CENSO 2001		
No PROMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO	No PROMEDIO DE PERSONAS POR HABITACIÓN	TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR	No PROMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO	No PROMEDIO DE PERSONAS POR HABITACIÓN	TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR
3,37	2,18	3,52	3,42	2,28	3,58

Fuente: INE, Censo 2001.

Cuadro 88. Tipo de vivienda y número de viviendas particulares por cada Mil habitantes por Censo 1992 y 2001.

CENSO 1992				CENSO 2001			
TOTAL VIVIENDAS	TOTAL VIVIENDAS PARTICULARES	TOTAL VIVIENDAS COLECTIVAS	NO DE VIVIEDAS PARTICULARES POR CADA MIL HABITANTES	TOTAL VIVIENDAS	TOTAL VIVIENDAS PARTICULARES	TOTAL VIVIENDAS COLECTIVAS	No DE VIVIENDAS PARTICULARES POR CADA MIL HABITANTES
883	883	-	812,33	853	853	-	470,23

Fuente: INE, Censo 2001.

Por otro lado el Censo 2001, señala la existencia de 883 viviendas en 1992, disminuyendo a 853 el 2001, esto se debe a que en estos últimos diez años la población de Chipaya sufrió catástrofes, como inundaciones lo que afectó la disminución del número de las viviendas, por otra parte provocando la disminución de viviendas particulares por cada mil habitantes de 812,33 (1992) a 470,23 (2001).

Cuadro 89. Población por Censo y tipos de vivienda según Censos 1992 y 2001.

CENSO 1992			CENSO 2001		
POBLACIÓN TOTAL	TIPO DE VIVIENDA		POBLACIÓN TOTAL	TIPO DE VIVIENDA	
	PARTICULAR	COLECTIVA		PARTICULAR	COLECTIVA
1,087	1,087	-	1,814	1,814	-

Fuente: INE Censo 2001.

Mientras que según el tipo de vivienda, sea este particular ó colectiva, en el caso del Municipio de Chipaya esta en función de sus habitantes, todas particulares, ninguna colectiva.

C.9. COMUNICACIONES.

C.9.1. RED DE COMUNICACIONES.

Desde mediados de la década de los noventa se incorpora a la red de telefonía al pueblo de Chipaya, anteriormente la comunicación solo era por radio y un poco deficiente.

C.9.1.1. SERVICIO DE ENTEL; TELEFONÍA.

Existe servicio telefónico en el pueblo de Chipaya, fue gestionado en coordinación con la Hermana Silvia Serwood y el Municipio, fue el 1995 en que se inauguró este servicio que tanto hacía falta a este pueblo aislado, que sufre de inundaciones y otras catástrofes de la naturaleza.

Don Florencio Lázaro es el Responsable de administrarlo, su cargo es el de Agente ENTEL de Chipaya recibió el equipo bajo la garantía personal de Dn. Modesto Felipe y de Dn. Martiniano López.

En un inicio la comunicación era directa, esta modalidad no tuvo buenos resultados ya que no coincidieron las llamadas que se realizaron desde Chipaya con el cómputo realizado en la central de Oruro ya que solo se controlaba con un cronómetro. Debido a esta irregularidad se opta por cambiar a la utilización de tarjetas (UNICA) y para esto se instalo una segunda antena (parabólica) para tener una buena señal.

Este medio de comunicación es bastante utilizado por los pobladores, se reciben llamadas del exterior como de la vecina República de Chile como de Argentina, de Antofagasta, Iquique y del interior de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y poblaciones aledañas como Sabaya, Huachacalla, Llica, Pisiga y otras. De la misma manera las salidas son frecuentes de Chipaya hacia estos países y localidades.

Según el responsable al día se recibe ó llaman entre 7 a 10 oportunidades, los sábados y domingos aumenta este número, es así que es una tecnología muy útil para el chipayeno y quienes están cumpliendo labores temporales en este Municipio.

El costo no es un obstáculo para realizar llamadas telefónicas, el único beneficio que recibe el Responsable es de la venta de tarjetas, es decir si una tarjeta cuesta 10 Bs el los vende a 13 Bs no recibe remuneración alguna por su servicio, ni estando el equipo en su domicilio.

Hasta la fecha el equipo no presenta fallas, esta en un buen estado, solamente existe interferencias cuando existen fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Ya son 8 años de servicio que presta el responsable al Municipio y este fin de año entregará a las autoridades municipales este equipo y será necesario para mejorar el mismo construir una caseta especial, exclusiva y delegar a algún personero del Municipio para su control.

En el caso del Ayllu Wistrullani y Unión Barras la población acude al pueblo, la Capital de Chipaya para acceder al teléfono, para comunicarse con sus familiares que se encuentran en el interior y exterior del país. De la misma manera tienen acceso a la radio comunicación que se encuentra en el Centro de Salud.

C.9.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TV, RADIOEMISORAS.

Por la distancia en la que se encuentra el Municipio de Chipaya, solo se llega a captar tres emisoras nacionales, donde los programas favoritos, como noticias y deportivos son escuchados en horas de la mañana y por las noches.

Cuadro 90. Red y medios de comunicación.

AYLLU	TELÉFONO	RADIO COMUNICACIÓN	T.V.	RADIO (EMISORAS)	PROGRAMAS QUE ESCUCHA	HORARIOS
Wistrullani	No	No	No	Fides Panamericana Pío XII	Noticias Prog. Mañanero	7:00 a 8:00 a.m. 8:00 a 9:00 p.m.
Aranzaya	Sí	Sí	No	Fides Panamericana Pío XII	Noticias Deportivo	7:00 a.m. 6:00 a.m. 6:30 a.m.
Manazaya	Sí	Sí	No	Fides Panamericana Pío XII	Noticias	7:00 a.m.
Unión Barras	No	Sí	no	Fides Panamericana Pío XII	Noticias Deportes	7:00 a.m.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Para casos de emergencia se cuenta con radio comunicaciones en el pueblo de Ayparavi y en el pueblo de Chipaya (donde conviven más gente de Manazaya y Aranzaya).

D. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS.

En el Municipio de Indígena Originario Chipaya la agricultura junto a la ganadería representan las actividades económicas de mayor importancia y de ocupación familiar. Por las condiciones adversas de clima y tiempo estas actividades, no representan la base de los ingresos familiares, sino que constituyen esencialmente la base de la “seguridad alimentaria”, es a través de la migración temporal, por la venta de su mano de obra en Chile principalmente y en otras regiones del país por el que obtienen el mayor ingreso económico.

Por ello, la familia indígena chipayaña es al mismo tiempo, unidad de producción y de consumo, cuyos recursos fundamentales son la mano de obra familiar y la tierra. Es por ese hecho que su economía difiere sustancialmente de la producción capitalista, donde la unidad de consumo y de producción son instancias separables.

D.1. USO Y ACCESO A LA TIERRA.

El concepto de “territorio” es muy importante para los ayllus del Municipio de Chipaya, tal como se indicó y analizó anteriormente en anteriores acápite. El uso y acceso a la tierra y el territorio esta regido por patrones culturales andinos y normas consuetudinarias establecidos desde tiempos precolombinos. El territorio hace referencia a mucho más que el recurso tierra, puesto que implica un “espacio de vida”, que es dinamizada por elementos materiales, sociales y espirituales tal como lo demostró Delgado (2001).

El tema de la tierra y el territorio en Chipaya viene a ser muy delicado, la reducción de la parcela (ch'ia) influye en la escasez de la producción no solo agrícola sino también de pastos.

El acceso a la tierra de cultivo y de pastoreo es de forma colectiva según sus usos y costumbres. Poseen áreas delimitadas para la construcción de sus viviendas las que se realizan en sus contribuciones, distribuidas en toda la pampa, principalmente en áreas de cultivo y de pastoreo, el uso del suelo es muy limitado para la agricultura y la pecuaria ya que una gran parte es pampa salitral, en el cual la vegetación es mínima.

Actualmente existen problemas entre familias, sobre sus áreas de pastoreo principalmente, la división de ayllus, de anexos esta provocando reducción del rebaño, camélido, porcino principalmente, influyendo el cambio del ecosistema, la falta de agua, no se puede aumentar el número de cabezas del rebaño familiar por esas causas, los camélidos ya no tienen lugar para pastorear y seguramente este problema se irá agravando ya que también influirá el crecimiento poblacional, aumentan el número de los no contribuyentes los que generalmente son familias en formación.

D.1.1. TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA.

Tanto el tamaño como el uso de la tierra es variable en los cuatro casos, por ejemplo en el Ayllu Aranzaya, en cada uno de sus anexos el tamaño de la tierra destinada al cultivo es variable, la superficie del terreno es bastante irregular, no es uniforme existen sectores que no son aptas para cultivar hay lugares que no se lamearon por completo y no son aptas para cultivar.

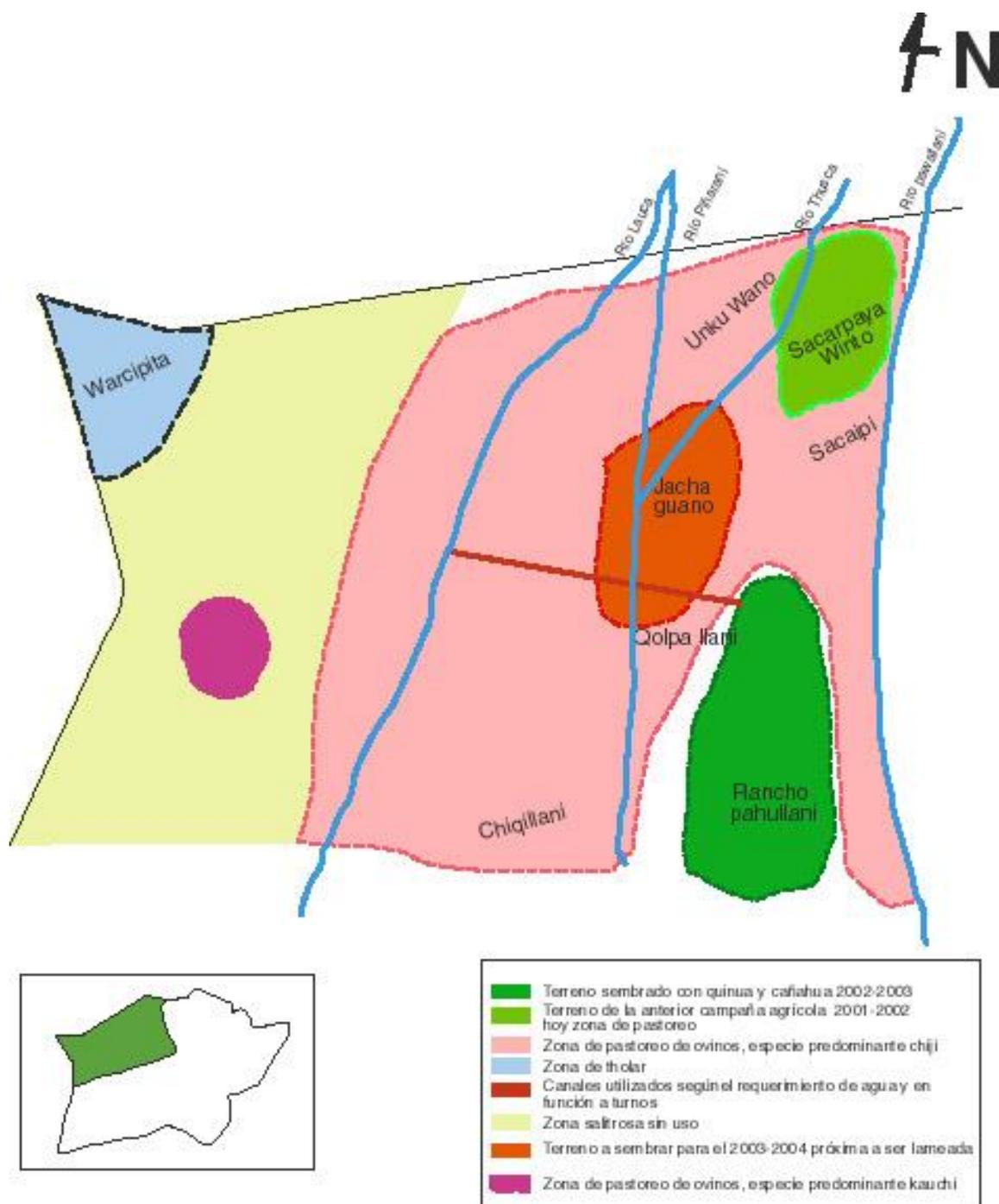
Vale decir que cada Ayllu cada anexo maneja tierras comunales por separado, al interior de estas están las ch'ias a las que acceden cada una de las familias, estas tienen una superficie aproximada de 3 a 7 brazadas (cada brazada es aproximadamente 1,8 m) y de ancho pueden tener entre 50 a 400 m de largo.

Como podemos observar en la figura 59, el caso del Anexo Primero de Mayo los terrenos comunales son variables en tamaño, unos años más grandes o pequeños, las cuales rotan cada campaña agrícola, la anterior parcela comunal, anterior campaña agrícola fue en el sector de Sacarpaya Wintu, hoy área de pastoreo ó donde se realiza la "muyacha" lugar donde los animales consumen los rastrojos de los cultivos y los pastos que brotaron durante la época de las lluvias. El 2002 se sembró en el sector de Rancho Pahuallani (quinua, cañahua) y la siguiente parcela denominada Jach'a Guano será inundada y lameada para ser posteriormente cultivada el 2003. Notesé que toda esta tarea está conectada canales y riachuelos que cruzan todo el Anexo, más al oeste solo queda tierra no cultivable salitrosa sin uso.

El caso del Anexo Kamachiri Lauca, que se encuentra al sud del anterior Anexo, las áreas de cultivo y de pastoreo se limitan al sector noreste del Anexo, tanto al oeste como al sud son suelos salinos por su proximidad al salar.

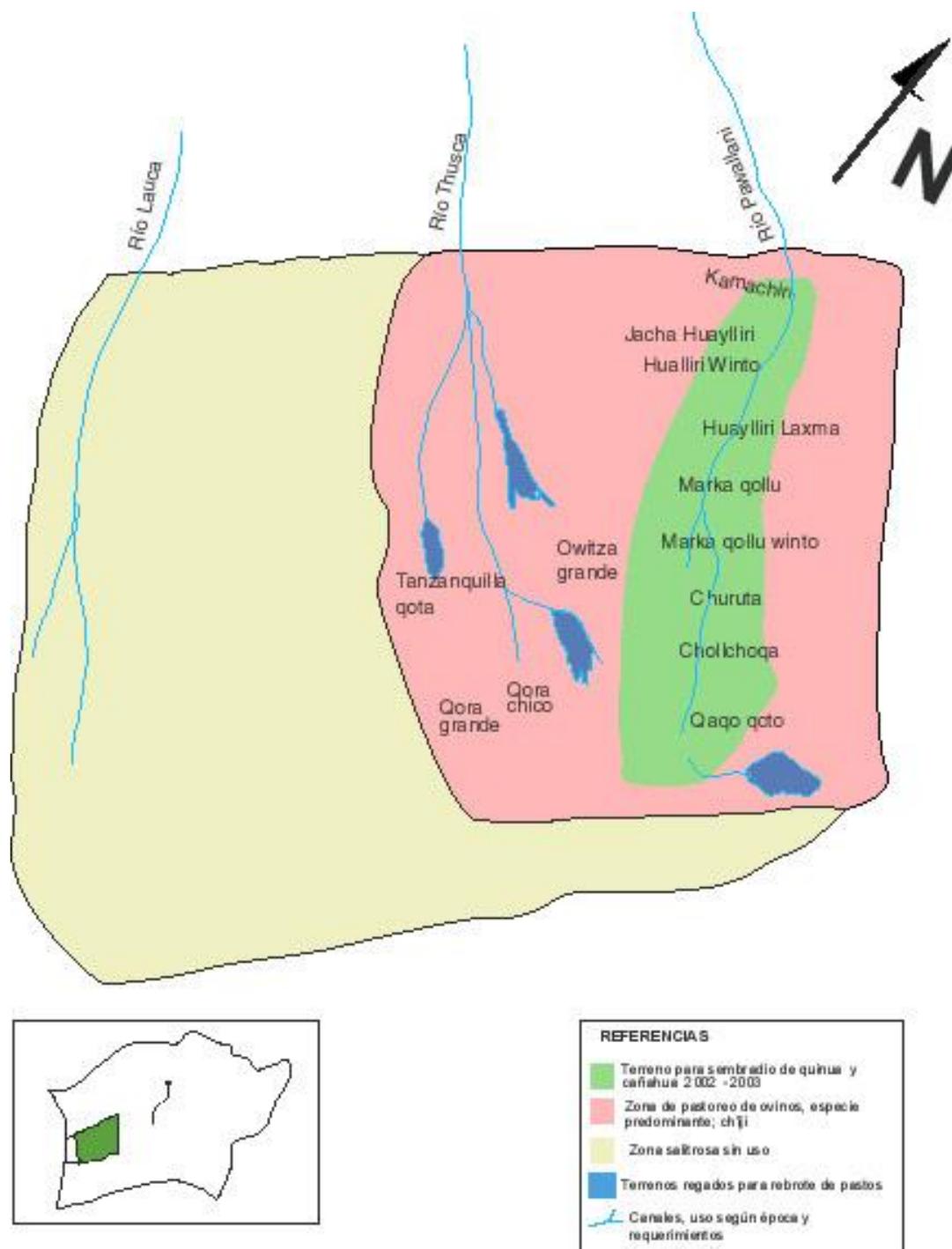
La figura 60 muestra los sectores destinados al área comunal de siembra, no se denomina con un solo nombre como en el anterior caso, ésta área comprende una serie de contribuciones que serán destinados para sembrar, lo interesante es que para esta práctica no existen fronteras de las contribuciones y todos los contribuyentes acceden a sus ch'ias en esa determinada área, aunque no son dueños de esas contribuciones, de la misma manera las áreas de pastoreo no son restringidas dentro el Anexo, los animales pueden pasar de una contribución a otra, solo con el cuidado de no pasar el límite del Anexo ó del Ayllu que en este caso es Aranzaya.

Figura 59. Uso del suelo Anexo Primero de Mayo, Ayllu Aranzaya.

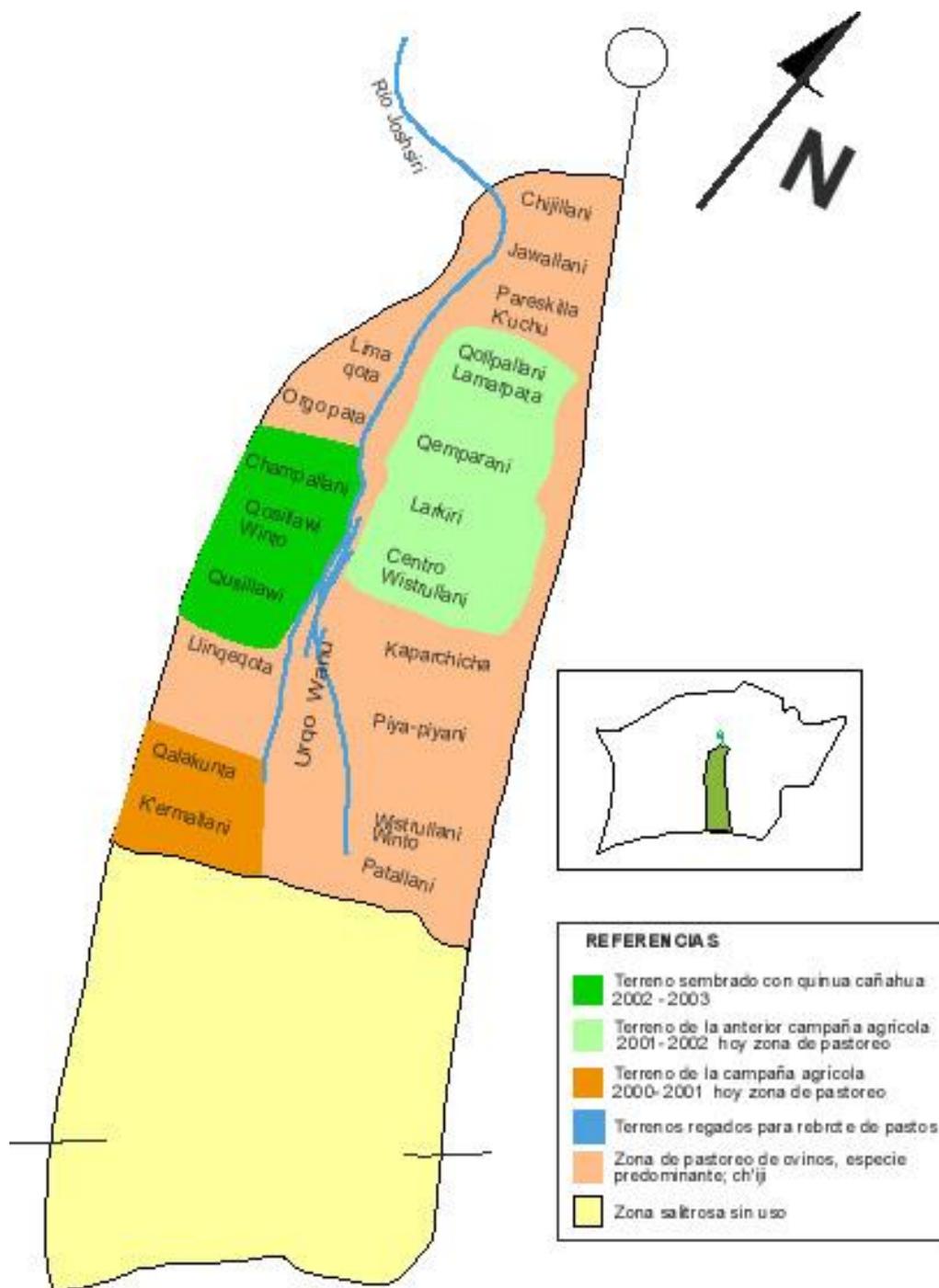
Fuente: Elaboración propia basado en mapas parlantes según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 60. Uso del suelo Anexo Kamachiri Lauca, Ayllu Aranzaya.

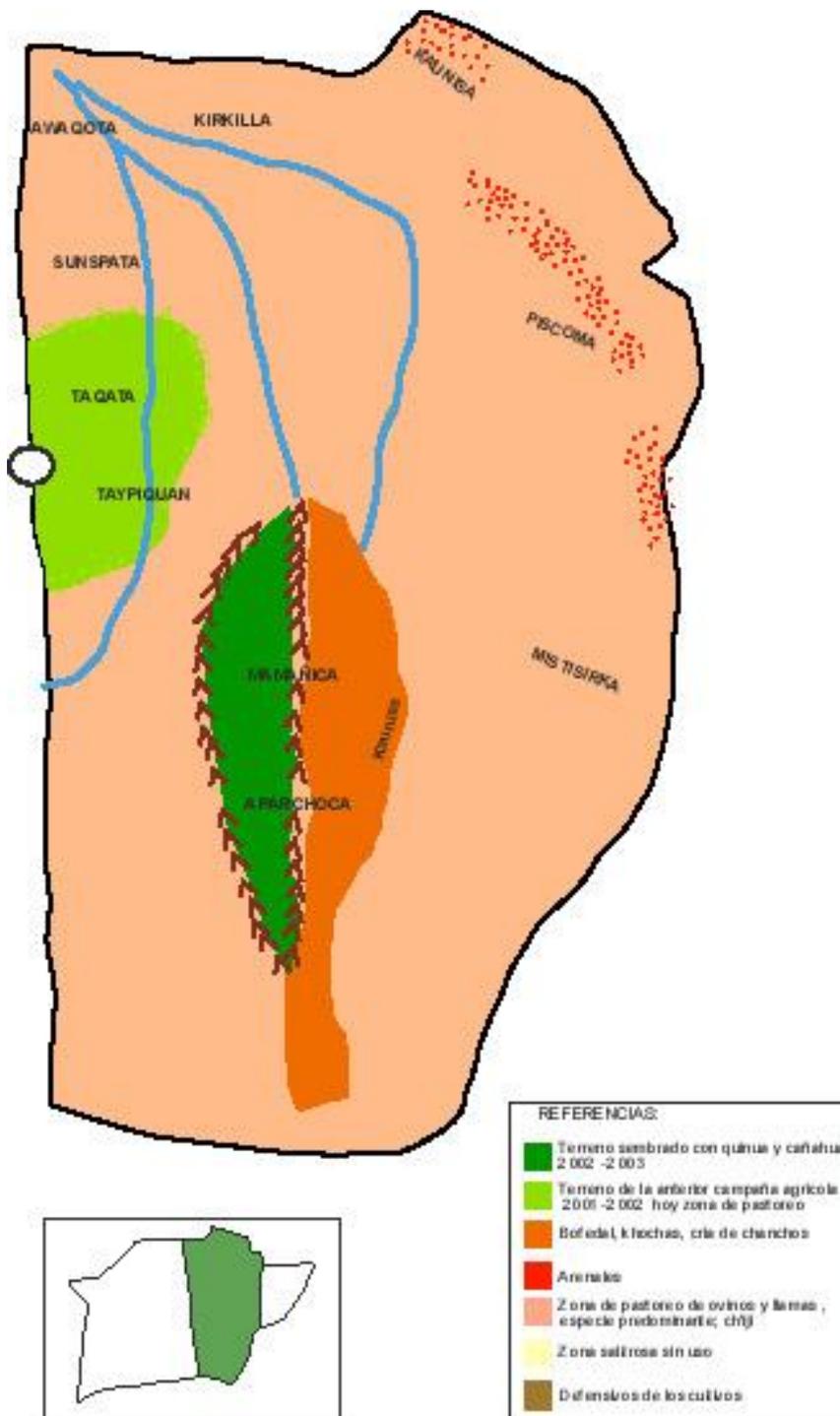
Fuente: Elaboración propia basado en mapas parlantes según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 61. Uso del suelo Ayllu Wistrullani.

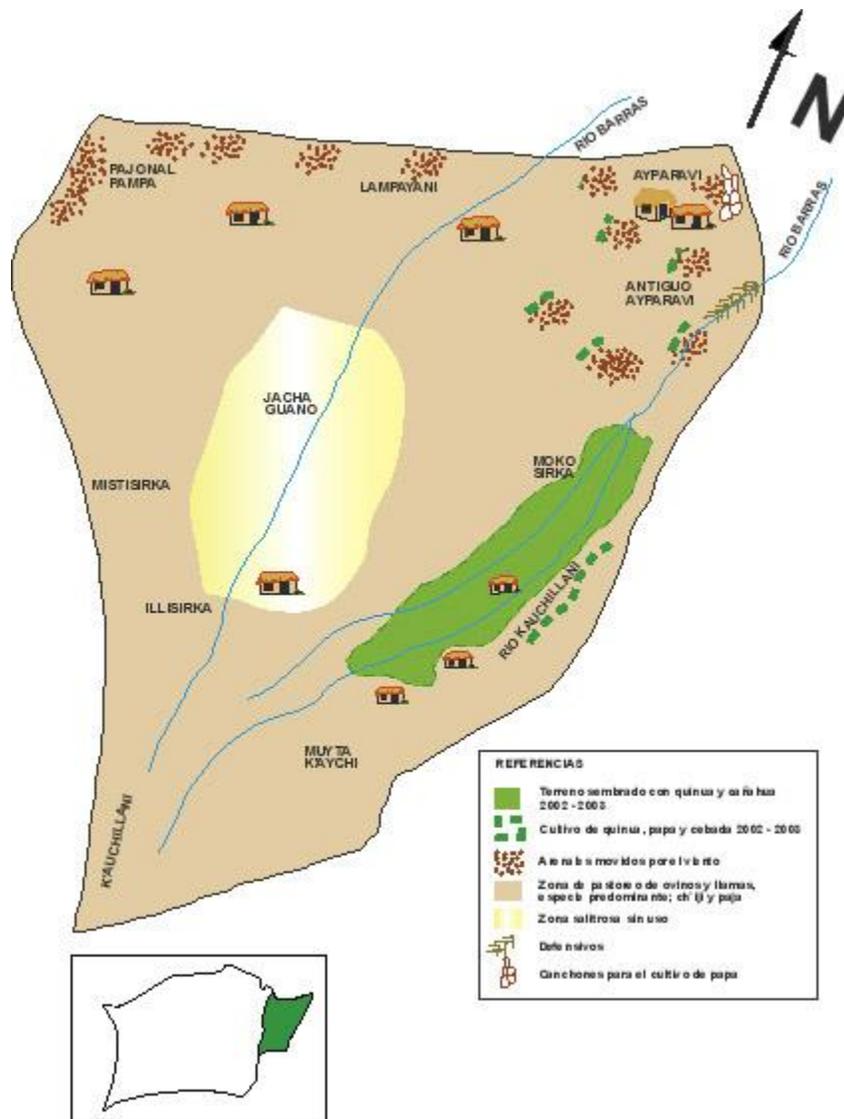
Fuente: Elaboración propia basado en mapas parlantes según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 62. Uso del suelo Ayllu Manazaya.

Fuente: Elaboración propia basado en mapas parlantes según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Figura 63. Uso del suelo Ayllu Unión Barras.

Fuente: Elaboración propia basado en mapas parlantes según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

El Ayllu Wistrullani que es un Ayllu desprendido de Aranzaya, antes su anexo, riega sus tierras con aguas que provienen de los ayllus Aranzaya y de Manazaya, de la misma manera existen parcelas destinadas al cultivo de quinua y cañahua, las que se encuentran dentro de un ciclo de rotación de los suelos, es uno de los ayllus con una menor proporción de suelos cultivables y de pastoreo, al sud del mencionado Ayllu solo quedan suelos salinos en el sector denominado Playa Blanca (ver figura 61).

Manazaya se caracteriza por ser uno de los ayllus con mayor diversidad de suelos, desde arenales en el sector norte, bofedales en el centro, permitiendo la cría de ganado porcino y camelido, es el sector este donde se encuentran las zonas de cultivos, donde la pasada campaña agrícola 2001 – 2002 fue en el sector de Tacata y Taypiguanu, el 2002-2003 se siembra en Mamañica y Aparkh'ocha cultivos de quinua y cañahua respectivamente. Los demas sectores como Sunstata, Awaqota, Kirsilla, Kaunisa, Piscoma y Mistisirka son destinadas al pastoreo (ver figura 62).

Ayllu Unión Barras, (ver figura 63) las tierras destinadas a la agricultura se encuentran en el sector de Kauchillani, donde se cultiva quinua y cañahua, área comunal donde cada uno de los contribuyentes accede a un número variable de ch'ias. Otros sectores de cultivo se encuentran dispersos en los arenales, en menor proporción que la anterior, manejo del suelo que lo denominan como "shivis", tecnología del dominio del viento y los arenales, ahí siembran algo de quinua, papa amarga y trigo.

Los sectores de Muyta Kauchi, Kauchillani, Mistisirka, Illisirka, al sud predominando el k'auchi y Pajonal Pampa, Lamphayani al norte, predominando los pajonales son áreas destinadas al pastoreo, las que son regeneradas gracias al agua del río Barras que es temporal, riegan solo al finalizar la época de lluvias.

D.1.1.1. RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y FORMAS DE ACCESO.

Las familias en el Municipio de Chipaya son llamadas *contribuyentes*, aquellas que tienen título, que realizaron el empadronamiento de sus tierras, así son considerados como dueños de sus tierras, los agregados son aquellas familias que no tienen sayañas (una contribución) viven en tierras de sus padres y otro grupo que son denominados los no *contribuyentes*, que son los hijos de los contribuyentes pero que formaron sus respectivas familias y no tienen terreno, igual viven en tierras de sus padres.

Se llaman contribuyentes porque realizan una contribución anual, un aporte económico de 16 Bs de forma obligatoria, mientras que los agregados solo pagan 6 Bs por año.

Mapa 10. Parcelas agrícolas, mapa de sectores, contribuciones ó lugares en el Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Este pago no es solo de ahora³⁶¹, otrora era un impuesto territorial que se pagaba de la propiedad agraria ocupada por los indígenas de la provincia, que integralmente corresponde a la comunidad ó tierras de origen, se hallaba sujeta al tributo, establecido por el coloniaje, que el indio lo pagaba en la siguiente proporción: los originarios 9 \$. 1 real, los agregados 7 \$. Y los llamados forasteros³⁶² ó chipayas 3 \$. La recaudación de este impuesto corría a cargo de los caciques que por cuentas semestrales empozan directamente al Tesoro Departamental.

Cuadro 91. Régimen de propiedad y formas de acceso.

ESTANCIAS	TAMAÑO PROP. (sup) 1	RÉGIMEN DE PROPIEDAD (2)	ORIGEN DE LA PROPIEDAD (3)	FORMAS DE ACCESO (4)	VIVIENDA (5)
UNION BARRAS	Es mancomunado no esta medido, son irregulares sus parcelas.	Propio, tienen título de contribuyente.	Les cedió el empadronamiento el primer título de contribución Martiriano Camacho La sucesión de tierras es por herencia.	Contribución familiar y manejo comunal en agricultura y pastoreo.	Son permanentes en el pueblo en la estancia y las temporales se llaman ant'a para estar una semana, dos semanas, para controlar el pastoreo.
MANAZAYA	No existen propiedades individuales por tanto las estancias no tienen delimitaciones entre ellas.	Todas las familias son considerados como dueños de sus estancias, pudiendo solo en ese lugar construir sus casas, no existe alquiler.	Herencia de los jefes de familia (contribuyentes) a sus hijos, una vez que se casan.	Nivel familiar y comunal.	Todas son temporales Pudiendo llegar a tener más de tres casas usándola según la época
ARANZAYA	La superficie de cada contribución es variable, va de 300 a 350 m de ancho por 1000 m de largo, cada familia tiene aproximadamente 35 has.	Propiedad de cada contribuyente, para el caso del anexo Kamachiri Lauca son 23 los contribuyentes.	Es por herencia desde sus antepasados llamaban a Kamachiri como Kamacho.	Nivel familiar y comunal.	Viviendas permanentes y temporales.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

- 1 y 4: familiar, comunal
- 2: alquiler, propio
- 3: herencia, donación, compra
- 5: temporal, permanente

El origen de la propiedad es por herencia, no se dio casos de venta de terrenos. Los contribuyentes no tienen título de propiedad si documento de contribuyente, pero tienen título colectivo de Ayllu.

361) Pauwels, G. (1997)104) En el informe de Zenón Bacarreza. Carangas en el año 1910. Revista semestral Eco Andino.

362) La misma palabra "forastero" tiene en el contexto fiscal un significado muy diferente y específico. En este caso, curiosamente, se refiere a los 77 contribuyentes chipayas, que pagan un tributo de solamente 3 bolivianos, mientras que los originarios pagan 9 Bs y los agregados 7 Bs por año. (Ibid: 70).

Como señalamos en anteriores acápite el problema de linderos sigue latente en el Municipio de Chipaya, lo que amerita dar una pronta solución a estos problemas de tierra, debe ser atendido con urgencia por el gobierno central, históricamente este pueblo fue arrebatado de sus tierras por sus vecinos los aymaras, la solución no es llevarlos a tierras del trópico, son otros ecosistemas, se debe analizar como subsanar este problema, el minifundio año que pasa es creciente.

D.1.2. SUPERFICIE BAJO RIEGO Y A SECANO

A diferencia del riego convencional, el que se aplica durante el ciclo de cultivo, en Chipaya no existen superficies donde se realice esta práctica. Pero si existe un saber profundo del manejo del agua “riego” pero antes de las siembras, para preparar el terreno, para regenerar los pastizales, lavado de sales con muchos años de anticipación, en sí los cultivos son a secano, se desarrollan solo con las lluvias, pero sigue siendo el agua bajo la práctica del riego fundamental para la agricultura y ganadería.

Los siguientes cuadros nos muestran los recursos, su ubicación, los sectores de cultivo, actuales y futuras, sectores de pastoreo, de caza y de recursos mineralógicos por Ayllu ya que cada uno de estos tiene sus propias características.

Cuadro 92 Recursos, ubicación del Ayllu Aranzaya.

TERRITORIO SEGÚN SU USO	NOMBRE LOCAL	USO
AREA CULTIVABLE COSECHA 2003	Sacarpa Winto Collchapata Awichi grande	Cultivo de quinua y cañahua
AREA CULTIVADA COSECHA 2002	Parte nor este del ayllu: Awa qota Marca Wito Mayca Cullpanqota	Area de pastoreo
AREA CULTIVADA COSECHA 2001	Marca Winto Qonchupata Chipay Winto Hasta las cabaceras del Mayka	Area de pastoreo Cosecha perdida por inundación
AREA CULTIVADA COSECHA 1999	Sacarpaya Winto Colpallani Awichi Grande	Area recuperada y en uso para la cosecha de 2003
AREA A SECANO	Todas la áreas	
AREA DE PASTOREO	Todas las áreas donde se encuentran las estancias	Ganado ovino y camélido
AREA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN	Ayo Pampa en época de lluvia. Lago del salar Orillas de los rios	Aves acuáticas grandes, para consumo
AREA DE RECURSOS MINERALÓGICOS	Mallco Laguna, salar de Coipasa	Autoconsumo, queso y charque
AREAS RECUPERADAS	Sacarpaya Winto Collchapata Awichi grande	Cultivo cañahua y quinua
AREAS NO UTILIZABLES	Ayo Pampa Sqo qara	Salitral sin uso

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Cuadro 93. Recursos, ubicación del Ayllu Manazaya.

TERRITORIO SEGÚN SU USO	NOMBRE LOCAL	USO
AREAS POSIBLES A CULTIVABLE	Bordes de los ríos (6 Km.) Tacata y Kirkilla	Producción de quinua y cañahua, luego de la cosecha, se incorpora al área de pastoreo (ovejas y llamas)
AREA A CULTIVAR COSECHA 2003	Mamañica y alrededores	Producción de quinua y cañahua
AREA A SECANO	Todo el área destinada a la agricultura	
AREA DE PASTOREO	Las áreas que fueron cultivadas los anteriores años regiones sudoeste y noroeste	Ovejas, llamas
AREA CRIANZA DE CERDOS	Mamañica, lugares inundados	Crianza de porcinos en forma colectiva, y por familia
AREA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN	Bordes de los ríos Tacata y Kirkilla	Patos para consumo
AREA DE RECURSOS MINERALÓGICOS	Parte del salar de Coipasa: sud	Sal, no lo usan
AREAS NO UTILIZABLES	Pampas salitrales de Manazaya. situado en la parte sud y sud-este	No apta para la ganadería ni agricultura

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Cuadro 94. Recursos, ubicación del Ayllu Wistrullani.

TERRITORIO SEGÚN SU USO	NOMBRE LOCAL	USO
AREA CULTIVABLE COSECHA (2003)	Quosillawi Champallani Qhosillawi Winto	Cultivo de quinua. Cañahua en pequeña cantidad
AREA CULTIVADA COSECHA (2002)	Wistrullani Larquiri Qemparani Lamarpata Qollpallani	Área de pastoreo
AREA DE COSECHA 2001	Khermallani Qalakunti	Área de pastoreo
AREA INUNDADA AÑO COSECHA 2003 ENERO-SEPTIEMBRE	Qhusillawi Champa llani Qhusillawi Winto	Área en recuperación Lavado de la sal
AREA A SECANO	Todas las estancias tienen manejo a secano	Cultivo y pastoreo
AREA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN	Playa Blanca orillas de los ríos	Caza de aves acuáticas, las más grandes
AREA DE RECURSOS MINERALÓGICOS	Salar de Coipasa, área de Wistrullani	No le dan uso por no contar con un acceso estable
AREAS RECUPERADAS	Todas las áreas anteriormente mencionadas	Para la producción agrícola son recuperadas (lavado de las sales) dependiendo de la disponibilidad del agua. Estas áreas son temporalmente recuperadas, ya que con el tiempo vuelven a aflorar las sales
AREAS NO UTILIZABLES	Playa Blanca toda la parte salitral del Ayllu	Ninguno, suelos salinos sin vegetación

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.1.3. TIERRAS COMUNALES REPARTICIÓN DE CH'IAS.

Todos los terrenos en Chipaya, en los cuatro ayllus son de orden comunal, destinados al sembradío y al pastoreo. Los terrenos de cultivo son preparados de 2 a 3 años antes, con arduos trabajos comunales, estos llegan a cultivarse una vez cada 3 a 4 hasta 10 años, en esos lapsos ese tiempo es destinado como zona de pastoreo comunal.

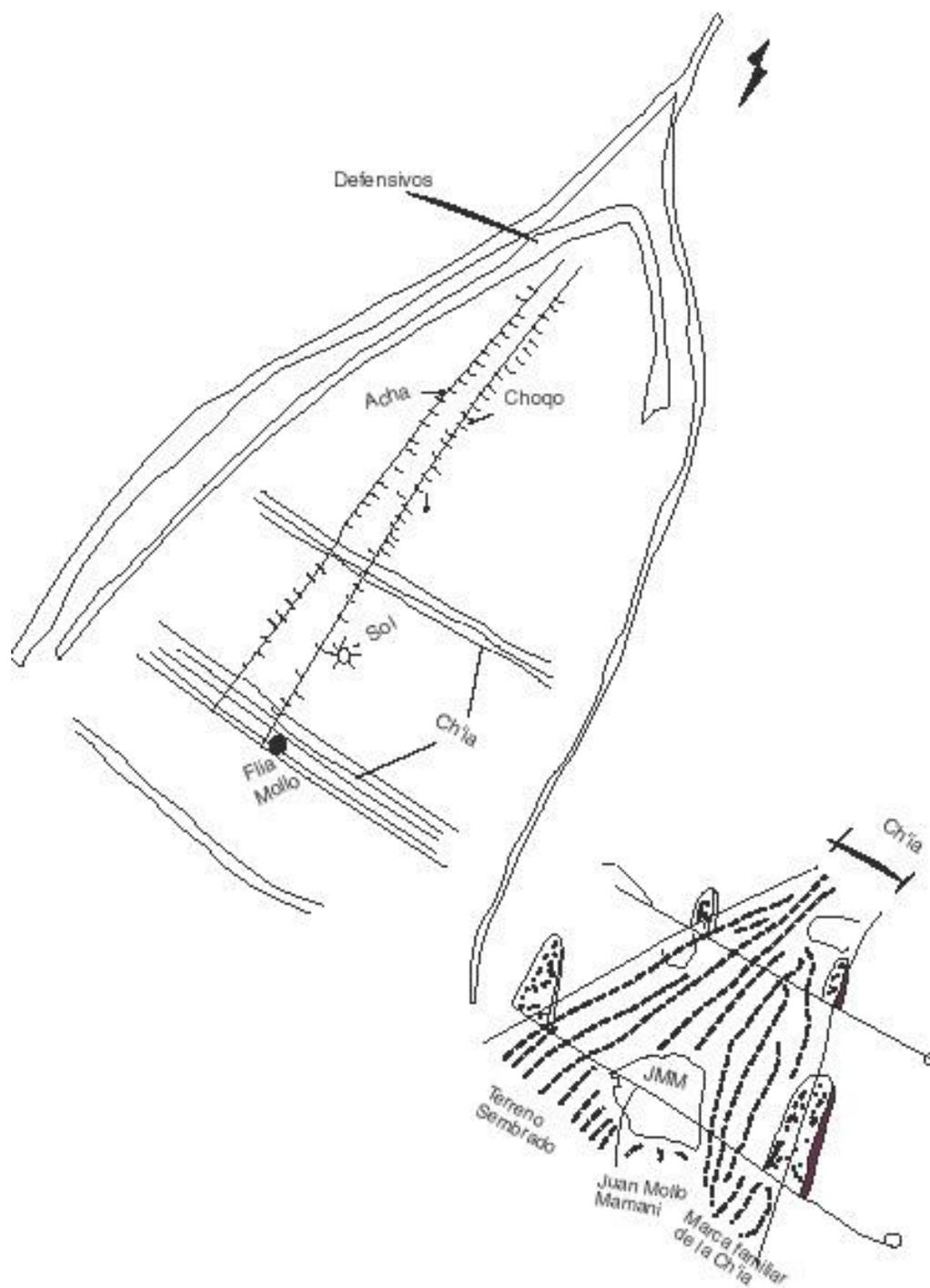
Una vez que esta listo el terreno para las siembras (Septiembre, Octubre) los comunarios se reúnen para ponerse de acuerdo en la fecha de repartición de terrenos (llamadas ch'ias), tocándole a cada familia por apellidos y por orden que se tiene establecido desde sus abuelos, para que no exista equivocaciones todas las familias tienen marcas (ver figura 64) que son señales en el suelo que tienen su significado según el origen de sus apellidos, el orden es rotativo por familias.

Los terrenos son generalmente largos de norte a sud 0,5 a 2 km de largo, para marcar las ch'ias se pone un punto de referencia, puede ser un cerro, una huayllicha ó putucu de la cual avanzan marcando dos líneas, la primera llamada achä, de la cual se encargan los hilakatas mayores saliente y entrante y la segunda llamada xhochä medidas por los hilakatas segundos, igual saliente y entrante, a medida que avanzan van midiendo entre 3, 4, 5 brazadas según el tamaño del terreno y la calidad, ya que esta última es la que influye en el tamaño de las brazadas. Los chipayas señalan que los suelos del norte son más fértiles y ricos, pudiendo ser más largos ó muy cortos, el número de ch'ias por familia es de 10 a 15, según el terreno habilitado para la cosecha, de estos destinan aproximadamente tres para cañahua y el resto para quinua, pero eso es según la necesidad de cada familia y con preferencia la cañahua se siembra en arenales. La razón de sembrar unas cuantas ch'ias es porque es susceptible al ataque de aves y enfermedades.

Por otro lado este marcado de las ch'ias es en el momento de la siembra, toman unos montones de ch'ampa que lo hace parar (choqa) como referencia dos en cada Acha los unen por medio de una línea con azadón, donde cada uno coloca sus iniciales (marcas ver cuadro 94), marca que significa que es un terreno ya sembrado. La choqa son referencias para seguir marcando hasta el final del terreno, pudiendo haber 3 a 5 achas según el largo del terreno y así evitar problemas entre vecinos, que siempre existen pero nunca llegan mayores pues son arreglados en la siembra (marcando) y cosechando (recojo de la quinua el vecino) por ellos mismos pues son familiares cercanos.

El largo de las ch'ias es variable de 50 a 400 m, los lugares tienen un 5 a 20 % de sectores no cultivables que pueden ser ch'ampas, putucus, corrales y cultivan en lugares bajos donde se estanca la lama (sqal-yuqa) la lama es traída por las aguas del río en los meses de Enero y Febrero.

Figura 64. Croquis del área de sembradío comunal, marcación de ch'ias.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Los camayus reciben más ch'ias que los contribuyentes por ser esta labor tan ardua, esforzada, ellos tienen que estar todo el tiempo de crecimiento de la quinua hasta la cosecha, se le da dos ch'ias demás y también pueden sembrar en las sobras de las ch'ias de las familias que no siembran en toda la ch'ia y a veces sobran en los extremos, también los camayos pueden sembrar a las afueras de las ch'ias donde exista lama.

En las comunidades existe gente activa y pasiva, los primeros son familias ya bien conformadas que participan activamente en los trabajos comunales, a estas les toca entre 10 a 15 ch'ias, los pasivos son los ancianos, que no participan en los trabajos comunales y no tiene mucha necesidad, las jóvenes familias que generalmente se van del lugar por un tiempo y dejan sus cultivos, reciben de 2 a 3 ch'ias.

Estas ch'ias durante el tiempo del desarrollo del cultivo son considerados de propiedad de cada familia pero después de la cosecha vuelve a ser tierra comunal, de pastoreo, en el tiempo de la muyacha donde el ganado ovino y camélido entra a consumir el rastrojo y las demás especies que brotaron durante el ciclo del cultivo de la quinua.

Cuadro 95. Marcas de las familias en la repartición de ch'ias por ayllus.

APELLIDO	MANAZAYA	WISTRULLANI	ARANZAYA	AYPARAVI	SIGNIFICADO
Condori	←	←	←	←	Pata de condor
López	☼	☼		☼	Sol
Paredes	□				Ch'ampa
Mamani	— —	M	M		Dos copas de oro
Loza	— — —			— — —	Tres copas de oro
Mollo	⊙			M	Unir, rodear
Lazaro	L		+	+	Cruz
Alave		A			Inicial
Quispe		— — — —			Cuatro copas de oro
Huarachi			H		Inicial
Felipe					
Chino				● ●	2 nudos
Camayus	+	+	+	+	Cruz

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.2. SISTEMA INTEGRAL³⁶³ DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

¿Por que llamamos sistema integral?. La figura 65 nos muestra la integralidad de este sistema como se interrelacionan los componentes de la agricultura, ganadería, la organización, que roles cumple, como dinamiza este sistema, es una forma particular de trabajar la tierra, donde el agua es prácticamente el motor que hace que funcione todos estos componentes.

El sistema de producción agrícola en el Municipio de Chipaya esta llena de conocimientos locales que hacen que funcione toda la dinámica desde la preparación de los suelos hasta el destino de la producción. Es increíble como en estas condiciones logran subsistir en estas pampas arenosas y salinas, algunos autores como Metraux señalan:

“No conozco cosa peor y más deprimente que el silencio del Altiplano.. los chipayas que en tiempos remotos han sido acorralados por los aymaras en estas tierras malditas han aceptado el combate con la naturaleza y lo han vencido.. consiguieron hacer crecer un pastito miserable.. se atrevieron en sembrar un poquito de quinua y de cañahua³⁶⁴...”

Estos conocimientos locales se plasman en las tecnologías, van desde la repartición de las chías (que son tierras de orden comunal), la preparación de los suelos muy ligada al manejo del agua, el calendario del cultivo de la quinua, siembra, cosecha, almacenamiento, subproductos derivados de la quinua, elaboración del pito, y muchas otras tecnologías.

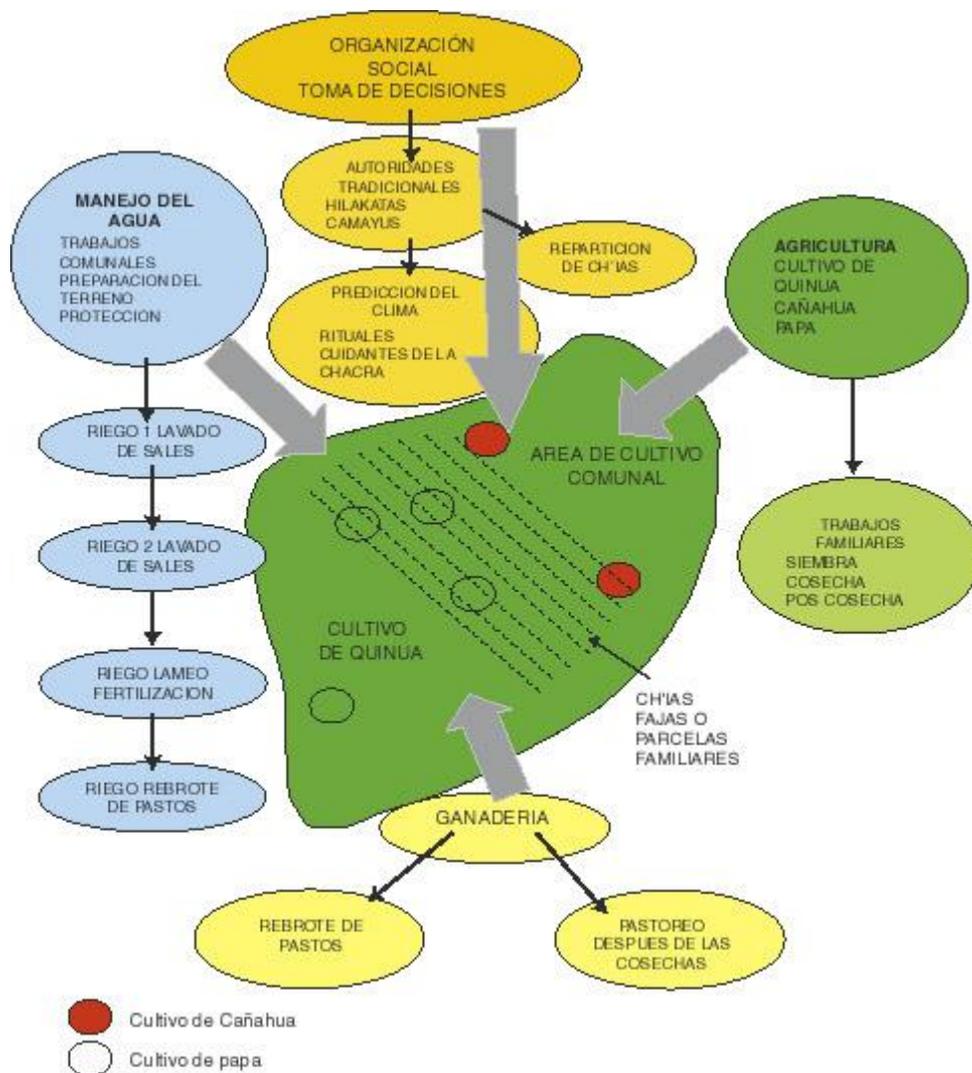
Esta es una actividad que se encuentra bajo riesgo, no solo climático sino de plagas que aparecieron esta última década, unos años son buenos y otros son malos, pero el lugareño siempre busca alternativas frente a este riesgo climático. La utilización de agroquímicos es insignificante, se podría señalar que es una agricultura orgánica, muy natural.

Las condiciones de suelos y variabilidad climática limitan a la producción agrícola al cultivo de quinua, (*Chenopodium quinoa Willd*), que es en gran escala siguiendo posteriormente la cañahua, (*Chenopodium pallidicaule Aellen*), la papa (*Solanun sp*), y la cebada (*Ordeum vulgare*). Se hacen intentos por diversificar esta agricultura y pasar a cultivar hortalizas en carpas solares ó en pequeñas superficies a nivel familiar.

363) El sistema de producción se denomina integral por las características ya descritas, pero también este sistema es complementario entre sus diferentes rubros y actividades económicas. Este hecho posiblemente se deba a que las condiciones ecológicas y climáticas impone incertidumbres y riesgos sobre la producción de las familias. El manejo complementario de sus limitados recursos productivos y de mano de obra, bajo restricciones naturales y económicas, determina que su sistema de producción busque resultados para garantizar, además de la reproducción del sistema en su conjunto, la cosecha de un mínimo de productos para el autoconsumo familiar y la venta para acceder a los ingresos monetarios.

364) Pauwels, G. (1998:54). Los Ultimos Chullpas. Revista semestral Eco Andino.

Figura 65. Manejo integral de la producción. Agua-Agricultura-Ganadería-Organización Social.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.2.1. BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA; SEMILLA.

La semilla es otro recurso determinante en la agricultura, siendo en el Municipio de Chipaya en su mayoría de procedencia nativa o criolla, es decir que las semillas son criadas, adaptadas y reproducidas por los mismos lugareños. La forma de crianza, adaptación y reproducción de la semilla se realiza en la misma parcela donde se cultiva para el autoconsumo y el intercambio. Las características que se toman en cuenta para la selección de semillas son generalmente: la buena apariencia, el tamaño de acuerdo a sus criterios locales. Aunque estas características son variables para cada cultivo e incluso variedad.

Al tener como fuentes de semilla las chacras o las parcelas de cultivo destinado al autoconsumo, es una muestra clara que el manejo y la reproducción de la semilla está vinculada a las diversas técnicas y estrategias que se manejan para lograr seguridad productiva en condiciones climáticas de alto riesgo y de diversidad ecológica.

Pero además las semillas para en el contexto indígena tienen connotaciones sagradas y espirituales, pues según su cosmovisión representan la fertilidad al igual que la mujer y la Pachamama, por lo que las mujeres son las que mejor dialogan con las semillas, siendo ellas las encargadas de seleccionar y sobre todo de efectuar la siembra en los surcos. Se cree que las semillas al igual que las personas tienen espíritus, por lo que son objetos de muchos ritos y cariño por parte de los comunarios. Según Mariscal (2002), la crianza campesina de las semillas tiene las siguientes características:

- ✓ *Busca criar variedad de semillas tanto de cultivos como de variedades, bajo el principio que a mayor diversidad menor riesgo.*
- ✓ *Las semillas se reproducen en las chacras en contacto y en armonía con la Madre Naturaleza.*
- ✓ *Las semillas cambian y caminan al ritmo de la Naturaleza y la familia.*
- ✓ *Las semillas son entes sagrados con espíritus y se crían al igual que las personas con cariño.*
- ✓ *Las semillas dialogan mejor con las mujeres porque compatibilizan con su fertilidad, por ello se encargan de la selección y la siembra.*
- ✓ *Se maneja pequeñas cantidades de semilla según la diversidad de los cultivos y variedades.*
- ✓ *Las semillas producen más cuando se las cría con cariño y cuando se cultivan en su suelo y microclima correspondiente.*

En consecuencia para las comunidades indígenas las semillas y como toda la vida, se cría bajo la armonía de la vida espiritual, vida social y vida material, todo ello amparado por la Madre Naturaleza. En cambio para la ciencia moderna occidental, las semillas e incluso todas las formas de vida se reducen únicamente a mercancías, recursos y materia manipulable desde los laboratorios y las empresas de semillas.

Haciendo una cuantificación de la biodiversidad agrícola, se pudo identificar siete variedades de quinua, las que resaltan por su color principalmente y por el tamaño de grano. Estas son el *katamari* (rojo), *churi* (amarillo), *pantila* (rosado), *chivi* (blanco), *coitu* (café), *karnata grande*, *karnata chico* (precoz) se siembran antes y después de Todos Santos.

En el caso de la cañahua, solo se tiene cuatro variedades la *chui cañawi*, *joy cañawi*, *ajara cañawi*, *sojt cañawi* y la papa dos variedades amargas la *wila luki* y la *janko luki*.

Cuadro 96. Biodiversidad agrícola, superficie cultivable, tipo de suelo y época de siembra-cosecha.

Zona de Producción	Cultivos	Variedades Nativas	Tipo de suelo	Superficie cultivable aproximada	Epoca (fechas)		Riego
					Siembra	Cosecha	
Aransaya Awitzi Wistrullani	Quinua	Chivi kula Coitu kula Chivi kula	Arenoso limoso	7-8 ch'ias	15 al 20 de Octubre	Fines de Marzo	secano
Kosillavi Wintu Champallani Manazaya	cañahua	Chivi cañawi Joy cañawi Sojt cañawi	Arenoso limoso	1-2 ch'ias	15 de Noviembre	Fines de Febrero	secano
Mamañica Aymaravi Liwi Pampa Witu Siwitu	papa	Wila luk'i	Areno-arcilloso	12 a 20 m ²	20 de Octubre	Marzo	secano

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El tipo de suelo al que se adaptaron son casi en su generalidad arenoso limosos, areno arcillosos y areno limoso arcillosos. La siembras tempranas se inician a fines de Septiembre y principios de Octubre y las siembras atrasadas hasta la primera quincena de Noviembre, empiezan los de Manazaya y terminan los de Aranzaya. Después de seis meses se procede a cosechar, más ó menos en Marzo hasta Abril. Todas las parcelas son a secano, la utilización del agua solo es en la preparación del terreno.

En el caso del Ayllu Aranzaya señalan los siguiente a cerca de su agricultura:

"Nosotros no tenemos un lugar propio o particular donde cultivar, todo el terreno es comunal; a este sistema llamamos ch'ias, trabajamos, hacemos lavar la tierra con el agua del río Lauca y después hacemos el lameo. Nuestras superficies lo denominamos brazadas, cuando es pequeño nos referimos a 2 brazadas, cuando es grande es de 5 a 6 brazadas y si es mediano a pequeño nos referimos a 4 brazadas. La siembra se realiza todo en uno, es decir quinua, cañahua y sectorcitos de papa. En un buen terreno entra de 2 a 3 libras de semilla, en un terreno regular 1 a 2 libras y se cosecha en un buen año de 1 a 2 qq, mal año no se recoge ni la semilla".

En Ayparavi también tienen sus propias características. Se cultiva muy pocas variedades tanto en quinua, papa, cañahua y cebada. La preparación del terreno se realiza con azadón, se afloja la tierra; se prepara como asientos. Donde es un lugar limpio se puede sembrar la papa. En la lama, a la orilla del río se siembra quinua directamente, también se hace protección de parcelas mediante el manejo del viento y la arena, lo que se denomina “shivi”.

No se cuenta con extensiones o superficies grandes de tierra para cultivar. Para habilitar esas pequeñas superficies que se encuentran por lo general en las faldas de las dunas “phila”, tienen que esperar que el viento mueva poco a poco la duna de arena, recorriendo año tras año las dunas y donde aparece un lugar para cultivar. Cada familia tiene su “duna” y están dispersos en todo el Ayllu lado a lado, algunas familias tendrán más suerte para contar con una mayor superficie para sembrar y otros menos superficies; para ello también tienen que realizar algunos trabajos de mejoras como la limpieza de los ichus o pajas podridas que se incrustan en las dunas y que pueden obstruir el desplazamiento de las dunas y por consiguiente la habilitación de superficies cultivables.

Después de utilizar en una gestión agrícola los terrenos que están al lado de la duna, se vuelven salitrosos y ello es un indicador a partir de la emergencia de las “colchas”, que es un pasto salado, que sale después de la cosecha del cultivo e indica que ese terreno ya no se puede utilizar en la agricultura.

Lo interesante de este sistema, es que las dunas se mueven para que se habiliten o aparezcan debajo de la arena tierras aptas para cultivar; dependiendo cuanto haya recorrido en un año la duna por efecto del viento, los comunarios o familias tendrán más o menos superficies aptas para cultivar; en muchos casos la superficie que ha recorrido es tan pequeño que ya no se puede cultivar y la gente obligatoriamente tiene que migrar a Chile a objeto de conseguir algo de dinero para solventar y sustentar las necesidades familiares.

D.2.2. RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.

Los rendimientos son muy variables en cada Ayllu y en cada campaña agrícola, mucho depende de las condiciones meteorológicas, como heladas, granizadas, lluvias torrenciales (inundaciones), fuertes vientos y otros. Depende de la preparación de los suelos, de la suficiente cantidad de lama que se haya podido estancar en el área de cultivo y de la incidencia de plagas.

Realmente es muy relativo la producción agrícola, unos años puede producir bien, 9 qq por ch'ia y otros años no se cosecha nada, especialmente cuando hay inundaciones ó sequías. También mucho depende del método de siembra, en siembra al voleo la cantidad de semilla será menor que el método utilizado por los chipayas, además que colocan más semilla que la recomendada, esto para garantizar una germinación aceptable, por otro lado encierra una serie de aspectos culturales en torno a la siembra, el compartir con la naturaleza por ejemplo.

Cuadro 97. Producción; Rendimientos de los cultivos principales.

Cultivos	Volúmenes		Superficie cultivada	Rendimiento	Índice de Prod.
	Semilla	Producción			
Quinua	1 @/ch'ia	20-25 sacos/ch'ia	600 m ²	9 qq/Chia	1:36
	2 a 3 lb	1 a 2 qq	150 m ²	14 qq/ha	1:70
Cañahua	¼ @/ch'ia	1 saco/ch'ia	100 m ²	1 qq/Chia	1:16

Fuente: Elaboración propia, según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

*chia es variable 4-6mts x 80-100 m según el terreno

En el caso de la papa y la cebada, son bastante ínfimas los insumos utilizados y las superficies destinadas a estos cultivos, de ½ arropa de semilla de papa, cosechan como promedio dos sacos que corresponden a dos quintales, es la variedad amarga la que siembra, más en el Ayllu Unión Barras, que en los demás ayllus.

D.2.3. FERTILIZACIÓN.

Solo en algunos casos se fertiliza el suelo con abonos orgánicos, el estiércol de ovino para la papa. Y generalmente se practica el lameo que se realiza en plena época de lluvias, que es la retención de agua turbia en los sectores donde se destinara a las áreas de cultivo, principalmente aprovechando las primeras lluvias.

Esta lama es franco arcillo arenoso, una vez lameado el suelo, lo arenoso se decanta, la arcilla sube a la parte superior formándose una capa dura que favorece el desarrollo de la quinua reteniendo la humedad.

Señalan que no utilizan el estiércol de los animales que crían porque contiene alto contenido de sales.

Cuadro 98. Fertilización de los principales cultivos.

Cultivo	Variedad	Fertilización		Cantidad	Frecuencia	Observaciones
		Químico	Orgánico			
Papa	Wila luk'i Janko luk'i	No	Abono de oveja	1 bolsa para 20 m ² Otros ponen lo necesario por mata	Solo al momento de sembrar	Antes de la siembra solo se realiza el lameo
Quinua Cañahua	Chivi Coitu Churi		Lama		3 a 4 veces cada 20 días	Hasta que la lama alcance al tobillo 15 a 20 cm

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.2.4. ROTACIÓN DE SUELOS.

La rotación de los suelos se da cada 3 a 6 años, a diferencia de otras comunidades de la zona andina, en Chipaya no rotan los cultivos, se mantiene la siembra de quinua y cañahua. El caso específico (ver figura 66) de Wistrullani, nos muestra una rotación de suelos de hace dos campañas agrícolas pasadas, este año 2003 le toca al sector de Qosillawi wintu, Qosillawi y Ch'ampallani, todos ubicados en lado noroeste del Ayllu Wistrullani.

Cuadro 99. Rotación de suelos.

Zona de producción	Secuencia de cultivos (rotación)				
	1er año	2do año	3er año	4to año	5to año
Qosillawi wintu Qosillawi (Lugar de siembra para este año)	Quinua Cañahua	Pastoreo	Pastoreo inundación	Siembra de Quinua Cañahua	Pastoreo
Champallani (Lugar de siembra para este año)	Quinua Cañahua	Pastoreo	Pastoreo inundación	Siembra de Quinua Cañahua	Pastoreo

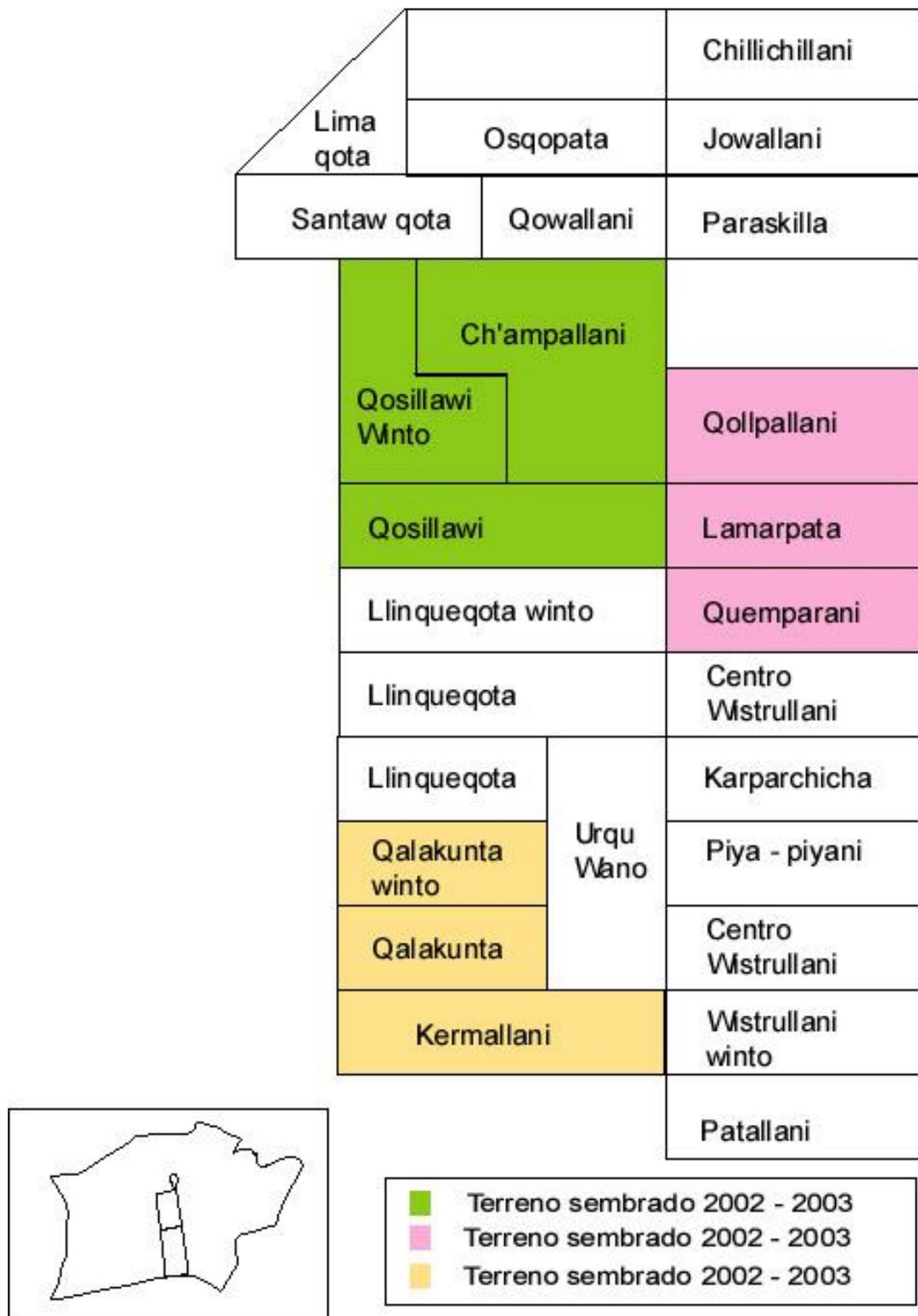
Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Después de las cosechas esos suelos se destinan al pastoreo de los animales, vale decir el segundo año, aprovechando el rastrojo de la quinua y las especies que brotaron durante el ciclo biológico del cultivo. El tercer año nuevamente serán tierras de pastoreo pero también se regara por inundación para el rebrote de los pastos, probablemente si existe buena fertilidad de suelos se retorne nuevamente a este sector para una nueva campaña agrícola, después de tres años.

En la siguiente figura, se observa en el caso del Ayllu Wistrullani una rotación de suelos ya en diferentes sectores. Por ejemplo en la gestión 2000-2001 se destinó a la siembra a los sectores de Qalakunta Winto, Qalakunta y Kermallani, la siguiente gestión 2001-2002 fue en Qollpallani, Lamarpata y Quemparani. Y la gestión 2002-2003 en los sectores arriba mencionados.

Son tres áreas, que pueden mantenerse si no ocurriera inundaciones ó sequías, de lo contrario se cambiaría a otros lugares que se encuentran como áreas de pastoreo libre, estos nuevos terrenos seguirían el mismo proceso de rehabilitación de tierras, lavado de sales, congelamiento de pastos y el lameo antes de ser sembrados.

Figura 66. Rotación de suelos, cultivo de quinua caso del Ayllu Wistrullani.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.2.5. CALENDARIO AGRICOLA DEL CULTIVO DE LA QUINUA³⁶⁵.

El cultivo principal es la quinua, especie que se adaptó a estos suelos.

“Cuenta la gente que alguien se inspiró en el cultivo de la quinua por medio de sueños, señalan que primero quisieron traer semilla de Romero Pampa comunidad vecina, pero esta gente se opuso. A una señora de Yunguyo le había llegado el rayo y ella trajo la semilla, desde este tiempo sembramos la quinua con piedra y luego con taquiza...”

Las actividades dentro el calendario agrícola de la quinua se inicia con la preparación del terreno; los terrenos de sembradío son preparados de uno a dos años de anticipación para el lavado se las sales y retención de la lama, que se realizan entre los meses de Enero a Junio.

Antes de las siembras en el mes de Septiembre se hacen la repartición de las tierras dividiéndolas por familias, en ch'ias, labor a cargo de las autoridades originarias.

Posteriormente viene la siembra que se realiza a fines de Septiembre hasta Octubre, antes el Camayu pide permiso a la Pachamama con un ritual para iniciar las siembras. El instrumento de labranza es la taquiza y actualmente la sembradora de arroz, que reduce el tiempo de siembra ,este trabajo lo realiza el padre y con la participación de su familia, labor que dura 2 a 4 días. Muchas veces en algunos lugares de la ch'ia no brota la semilla entonces se debe hacer la resiembra en el mes de Diciembre.

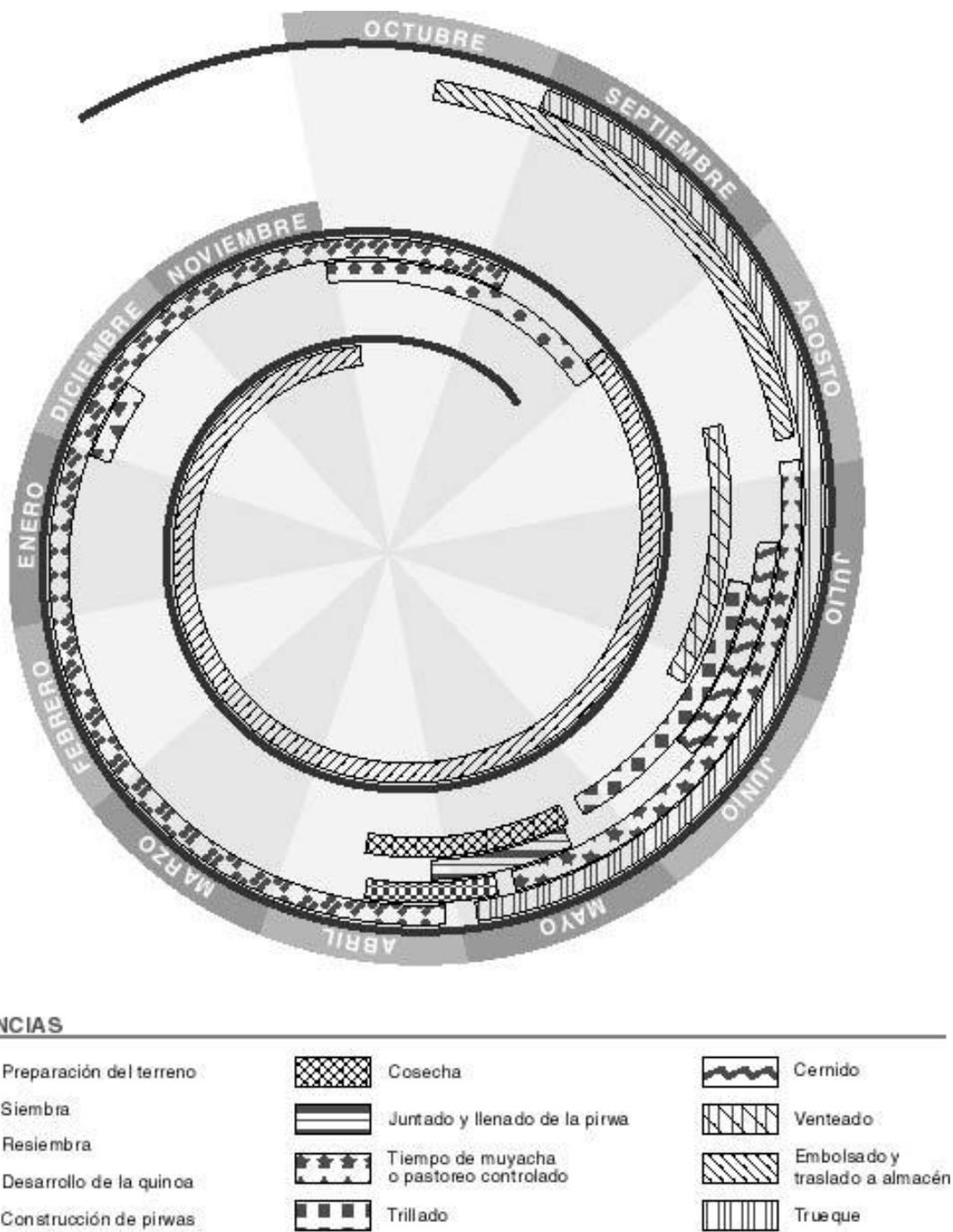
Entre las labores culturales se realiza el deshierbe; si hay mucha yerba, kora y chirqui se los saca de los cultivos en los meses de Enero y Febrero con el objetivo de reducir la competencia de nutrientes con el cultivo de quinua.

El tiempo de la cosecha es en el mes de Abril, cuando la quinua ya esta amarillando, el Camayu pide al Hilakata que proponga en una reunión la fecha de siembra para que después entre el ganado a consumir los rastrojos, el tiempo de la *muyacha*. En la cosecha utilizan el azadón para las plantas grandes y solo la mano para plantas pequeñas.

A continuación vienen labores de pos cosecha, como el secado de la quinua que se realiza una vez recogida toda la quinua a unos corrales circulares (llamado pirwas) construidos para este propósito.

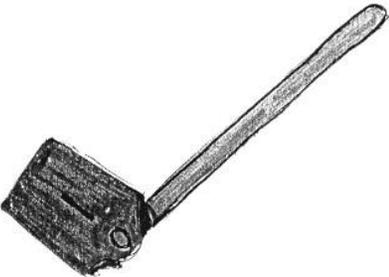
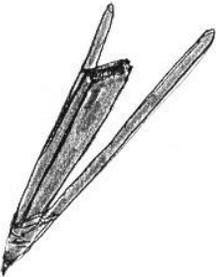
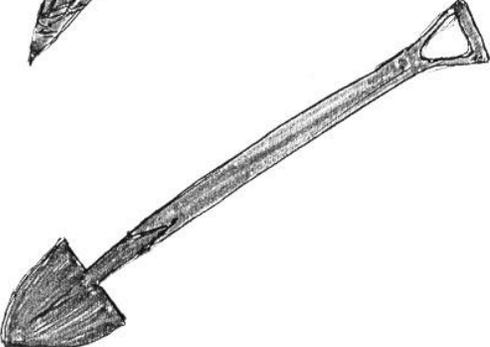
365) Ver figura 63 calendario del cultivo de la quinua.

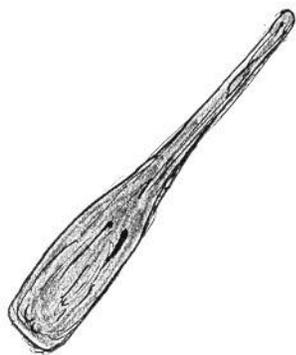
Figura 67. Calendario del cultivo de la quinua.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Figura 68. Instrumentos de Labranza.

	<p>Taquisa</p>	<p>Cuando el terreno está blando, usado para sembrar la quinua y cañahua, punzan la tierra con un ángulo de 45 ° al levantar esa tierra ponen la semilla de quinua, dan otro paso y continúan con la misma operación. También sirve para cavar los tujus (pozos pequeños para consumo humano).</p>
	<p>Chaquitaxlla</p>	<p>Instrumento que sirve para sembrar en terrenos duros, para lo cual se usa el pie para dar más fuerza en la penetración al suelo.</p>
	<p>Azadón</p>	<p>Muy útil para la extracción de ch'ampas. Marcar el terreno en la división de ch'ias. Nivelar las filas en la construcción de putukus, wayllichas, corrales, y otras labores.</p>
	<p>Maquina de sembrar</p>	<p>Siembra de quinua y cañahua reduce mucho el trabajo, tiempo y es más fácil su uso.</p>
	<p>Pala</p>	<p>Se utiliza para sembrar en terreno duro quinua y cañahua, útil para varias labores agrícolas y no agrícolas.</p>

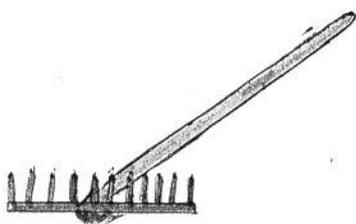

Jauk'aña

Para golpear la quinua en el trillado esta hecho de madera.

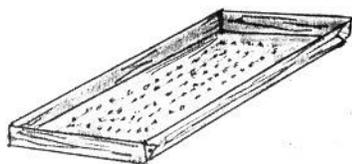
Rastrillo

Sirve para remover la chala de quinua en el trillado.

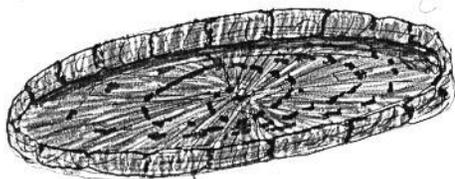
Sernidor

Para seleccionar las impurezas de la chala.

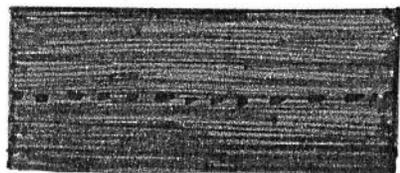
Patz

Sirve para el venteo de la quinua.

Axo

Es el tendido donde se realiza el venteado.

Pichna

Recoger la quinua

Aquí se realiza el trillado a fines de Mayo, Junio, bajo responsabilidad del jefe de familia, el trillado consiste en golpear la planta seca de quinua con una jaukhaña, palo con punta grande, también aprovechan en el trillado para seleccionar la semilla del siguiente año.

Luego viene el cernido que lo hacen utilizando unas bateas llamadas "cirazo", con muchos orificios, con el propósito de separar los pedazos de tallo (itza) y las hojas (jiki) de los granos de quinua, de una arroba de semilla de quinua en buena época se pueden cosechar 25 qq de quinua y en mala época no se rescata ni la semilla.

Para separar el grano del rastrojo se realiza el venteado; cuando el hombre esta realizando el trillado la mujer paralelamente hace la labor de venteado, con una especie de canasta llamada *patz*, hecho de paja, es un fino trenzado, aprovechando los vientos del sur suaves y uniformes. Una vez que se tienen los granos de quinua se van embolsando para después llevarlo a sus casas, a las huayllichas donde serán almacenados para consumo y realizar en algunos casos el trueque en los meses de Mayo a Septiembre. El lugar de trueque más frecuente es Escara, el cambio es con papa y chuño, bajo una relación de 1 a 3.

Con relación a las herramientas agrícolas que se utilizan en los ayllus son por lo general de fabricación artesanal y en muchos casos fabricados por los mismos agricultores de materiales disponibles localmente, lo que les permite de alguna manera desarrollar sus actividades agrícolas de manera sostenible, sin tener que depender totalmente del mercado para proveerse de herramientas. Por otra parte, la fabricación local de herramientas permite conservar el saber campesinos y transmitir a las generaciones futuras.

D.2.6. TECNOLOGÍA EMPLEADA EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS.

La tecnología³⁶⁶ entendida como el instrumento de conexión entre la sociedad y la naturaleza que considera el total de conocimientos y técnicas de producción, es el resultado de las condicionantes ecológicas y los objetivos económicos, pero también esta influenciada por la organización social y es también creación cultural. En ese sentido, la tecnología agrícola tiene estrecha correlación con 4 variables, que en su conjunto definen el estado de desarrollo de una comunidad; estas son la ecología, la economía, la organización social y la cultura.

La tecnología agrícola de los ayllus del Municipio de Chipaya esta conformada por diferentes recursos tangibles (materiales) e intangibles (no materiales). A diferencia de la tecnología convencional que busca una mayor mecanización,

366) Son los medios (herramientas, prácticas productivas, prácticas sociales y simbólicas, conocimiento de las múltiples funciones de plantas y animales), con los cuales se relaciona la sociedad con la naturaleza en forma reciproca para conseguir alimentos, vestidos, salud, distracción y conocimientos reciclados permanentemente, recreando la vida espiritual, material y social. (AGRUCO, 1998).

especialización, rendimiento y ganancia, la tecnología local indígena busca aprovechar al máximo los recursos productivos y minimizar los riesgos climáticos con el objetivo de alcanzar una producción diversificada capaz de asegurar los alimentos y al mismo tiempo permita la venta de algunos productos en los mercados.

Sin embargo, es necesario analizar la situación de la tecnología agrícola que en el Municipio de Chipaya es eminentemente de carácter tradicional³⁶⁷. De acuerdo con muchas investigaciones realizadas especialmente en el marco de AGRUCO, las tecnologías agrícolas tradicionales tienen limitaciones pero también tienen potencialidades y virtudes. Muchas tecnologías agrícolas locales son eficientes principalmente desde el punto de vista ecológico y socio-cultural, aunque posiblemente su mayor limitación sean los rendimientos comparado con las tecnologías modernas. En ese marco, el mejoramiento de la tecnología agrícola debería seguir un camino de diálogo intercultural, donde los potenciales de la tecnología y el saber local deben complementarse con los potenciales de la tecnología moderna y el conocimiento científico pero en una perspectiva de desarrollar una agricultura sostenible.

Haverkort (2001: 25) señala que el diálogo intercultural puede verse como un esfuerzo para sobreponerse a la dominación científica, comercial y política que forma parte de los procesos de globalización actuales. En ese sentido, un diálogo intercultural puede ayudar a promover un acercamiento y unir esfuerzos en busca de paradigmas más holísticos y sistemas para el desarrollo de tecnologías que se construya sobre las tradiciones de la ciencia y sobre la sabiduría de diferentes culturas, tanto presentes como pasados.

Después de esas consideraciones teóricas, en el caso de Chipaya la tecnología que se utiliza en todo el proceso del cultivo de quinua es netamente local e indígena, herramientas que las fabrican en el lugar, solo compran alguna parte que es trabajo en metal, fierro.

Entre otras tecnologías locales se práctica desde la predicción del tiempo climático, preparación del terreno, la apertura y mantenimiento de los canales, construcción de defensivos, conducción de agua, el lameo, riego por inundación, empozado del agua, hasta la repartición de las chías, la siembra, la cosecha, el venteado, la trilla, hasta la obtención de subproductos, como la elaboración del pito.

367) Tapia (2001:357) como resultado de una investigación sobre la agricultura campesina en el Municipio de Tapacarí, concluyó que los campesinos tapacareños tienen su propia manera de realizar experimentos especialmente en la agropecuaria que responde a necesidades propias de ir descubriendo y redescubriendo nuevos conocimientos y alternativas para solucionar y mejorar sus propias condiciones de vida. Por ello, en manos de los agricultores campesinos existe un corpus cognoscitivo empírico que sin necesidad de ser validadas científicamente hasta la fecha pueden contribuir a que el sistema de conocimientos científicos de validez universal pueda tomarlos en cuenta para buscar una complementariedad horizontal entre ambos tipos de conocimiento: empírico campesino y científico.

Cuadro 100. Tecnología empleada; por actividad y jornales invertidos (herramientas y otros) por cultivo.

Actividad	Cultivos principales y jornales invertidos					
	Quinua	Jornal	Papa	Jornal	Cañahua	Jornal
Preparación del terreno	Limpian el exceso de arena	10 día	Azadón Lijhuana	1-2 días		
Siembra	Taquiza y azadón	1-2 días	Azadón Lijhuana	1-2 días	Siembra directa taquiza	1 día
Labores culturales	Preparan algunas trampas para liebres	½ día	aporque	1-2 días	No se realiza	
Post cosecha	Recojo, venteado lavado almacenado	½ día 1 día ½ día ½ día	Cosecha almacenado	1.2 días	Pito de cañahua	1-2 días
Comercialización	Autoconsumo Trueque				Autoconsumo	

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Cada una de estas actividades demandan mano de obra, donde cada familia invierte, aproximadamente 30 días en todo el proceso desde la preparación de los suelos hasta el trueque que realizan algunas familias.

D.2.7. RELACIONES SOCIALES EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS.

La organización del trabajo en la agricultura chipaya es sobre todo comunal, solo desde la siembra hasta la post cosecha es de orden familiar, donde cada miembro (padre, madre e hijos mayores a 7 años) tiene roles asignados en el proceso de producción agrícola. Sin embargo, Chipaya se caracteriza por que existen relaciones sociales basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad y comunitarismo, lo que permite optimizar el uso de trabajo principalmente en las labores agrícolas que demandan mayor fuerza de trabajo como durante la etapa de preparación se los suelos antes de las siembras. Por ello, al ser la fuerza de trabajo un recurso escaso para algunas labores agrícolas, una gran mayoría de las familias recurren a las relaciones sociales de reciprocidad como, el Ayni³⁶⁸.

Siendo así que las relaciones sociales de reciprocidad siguen siendo importantes en el proceso productivo y la economía familiar campesina indígena. Sin embargo, en otras comunidades estas relaciones sociales corren el riesgo de perderse debido a la sustitución de las lógicas mercantiles del trabajo como el jornal, lo que sin duda deteriorará las relaciones sociales de reciprocidad que son indispensables para la autosostenibilidad de la economía familiar campesina. En consecuencia, las estrategias

368) Ayni: forma de reciprocidad social que consiste en la prestación bienes y servicios bajo el principio que el que recibe el préstamo devuelva el favor en la misma forma cuando lo soliciten. Es practicado generalmente entre parientes consanguíneos y espirituales.

de desarrollo deberían considerar estos potenciales sociales de las comunidades campesinas.

En Chipaya sucede lo contrario, más bien están muy arraigadas, a pesar de que la gente migra constantemente, pero no es posible cambiar, por la sencilla razón de que si no existe una participación comunal en trabajos específicos, no existen resultados.

En estas condiciones, el trabajo agropecuario sería difícil para una familia, y una de las estrategias de las comunidades andinas son las relaciones sociales que se generan a partir de la reciprocidad, para encarar diferentes trabajos agropecuarios.

Cuadro 101. Relaciones sociales de trabajo en la agricultura.

Actividad	Relaciones sociales en agricultura		
	Ayni	Trabajo comunal	Otros
Preparación del terreno	Sí	Sí	
Siembra	Sí	Sí	
Labores culturales			Trabajo individual
Post cosecha	Sí		Trabajo Familiar
Comercialización, trueque			Consumo familiar

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Por ejemplo el realizar trabajos como canalizaciones y riego, el trabajo siempre es comunal ya que este demanda bastante mano de obra, el construir defensivos de igual manera y por detrás está el ayni ya a nivel familiar, cuando un contribuyente no puede asistir a un trabajo de este tipo es reemplazado por otra persona, una forma común de ayuda mutua entre familiares, amigos ó compadres.

D.2.8. PLAGAS EN LA AGRICULTURA.

Entre los diversos problemas que confrontan los agricultores chipayaños, es indudablemente muy importante la incidencia de enfermedades y el ataque de plagas, las cuales están condicionadas por las variaciones de climáticas.

Al cultivo de la quinua generalmente le ataca los gusanos en diferentes estadíos, las causas son el cambio climático brusco, la falta de lluvias ó el exceso, el control lo realizan tanto natural y empleando algunos químicos, de manera insignificante.

Algunos años no son de preocupación para los comunarios a no ser que la incidencia se incremente y llegue a niveles que provocan pérdidas considerables.

Cuadro 102. Plagas en la agricultura.

Cultivo	Plaga	Causa	Grado de incidencia	Época	Control		Frecuencia
					Natural	Químico	
Quinua	Gusano negro Gusano verde Gusano blanco Liebre	Falta de lluvia Exceso de lluvias	Alto Se come las flores y parte de las hojas Ataca cuando está floreciendo	Febrero Epoca de floración	Muña Con ceniza y muña hacer humear Trampas caceras Ritual	Tamaron	2 ocasiones
Papa	Gusanos	Exceso de lluvia	Alto	Abril	Muña	Tamaron	
Cañahua	Apasiri gusano color blanco Mosquitos (chonanchi)	Cuando no llueve	Alto	Noviembre. a Diciembre	Muña Solo la lluvia hace desaparecer	Tamaron	

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Los granos andinos (quinua y cañahua) en el Municipio de Chipaya no son severamente afectados por plagas y enfermedades, no han existido casos donde se hayan registrado perdida de cosechas por plagas, eso sí las condiciones adversas de clima son las que mayores daños hacen a los cultivos, más bien posiblemente se deba a que las variedades que se cultivan sean amargas y es otra estrategia local para el control de plagas y enfermedades

D.2.9. MANEJO DEL AGUA³⁶⁹.

Los chipayas son considerados como hombres de agua “Jash shoni” con el agua vivimos decían sus abuelos. Ellos a través del tiempo han demostrado una y otra vez que pueden sobrevivir en estas pampas salitrosas y se dan cuenta que es gracias al agua su desenvolvimiento cotidiano. Ellos tienen ritos específicos para el agua y para el Mallku río Lauca, sus ritos son el 5 y 6 de Enero cuando empieza la época de lluvias piden que siga viniendo el río con la lama y agua en gran cantidad para regar sus suelos. Saben que sin sus aguas se volvería este lugar seco y salado, por ello no desmayan en los arduos y seguidos trabajos comunales que les une y fortalece como grupo étnico.

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

“Con mucha anticipación ya sabemos donde vamos a sembrar, entonces desviamos el río con piks (muros de champa o tepes) para que lave la sal y retenga

369) Ver Calendario del manejo del agua figura 65.

lama porque es el alimento para nuestra quinua... En Junio hacemos otros pik para que el agua congele y mate al chiji de los terrenos donde se sembrarán en Septiembre...”

“Después no debe entrar el agua solo lama, debe empozar y dejar que seque el terreno, esto sucede en Agosto, Septiembre, así el terreno ya estará listo para la siembra y esa agua se lleva a pastizales para que rebroten los pastos...”

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

Cuadro 103. Zona de producción con riego.

Zona bajo riego	Fuente de agua	Disponibilidad	Época	Calidad	Nro regantes	Descripción sistema de riego	Tipo de organización	Grado pérdida fuentes de agua
Aransaya Awitzi Wistrullani Kosillavi Wintu Champallani Manazaya Mamañica Ayparavi Liwi Pampa Witu Siwitu	Río Lauca Río Barras	Permanente Temporal	En diferentes épocas del año Enero Marzo	Buena dulce	45 flías promedio por Ayllu	Existe un sistema de riego con canales para el lameo de las tierras	Un representante por Ayllu el Juez de aguas	Existe pérdida de 40%

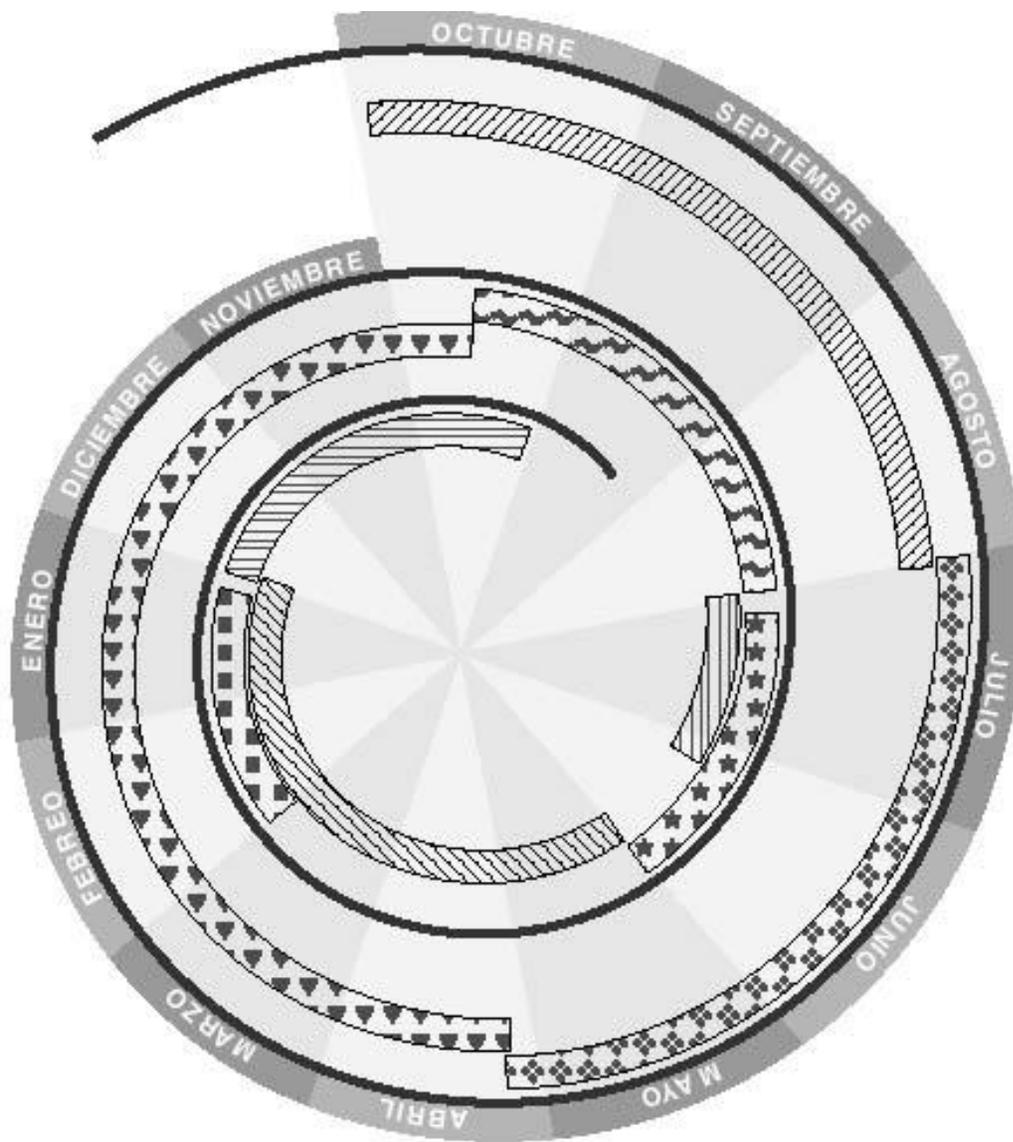
Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Para conducir el agua se desarrollo una serie de tecnologías, como la construcción de los diques (piks) que se la realiza en diferentes épocas y para diferentes propósitos, para regular el caudal, Noviembre, Diciembre luego desviar el curso del río en dos épocas Septiembre, Diciembre y Enero, para evitar que el agua regrese al río. El tapado se hace en Enero Febrero, luego detener el agua hasta Marzo, en la época de lluvia, en los terrenos que serán sembrados en Septiembre, también esa época evitar que entren a los sembradíos actuales las mismas fechas.

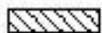
Se debe hacer un mantenimiento constante de estas obras rústicas que son construidas con material local; la ch’ampa ó tepes³⁷⁰. Los trabajos son comunales y al mismo tiempo o si el caso se da divisiones de la obra a nivel familiar cuando el canal es largo y la construcción es grande, como ejemplo para la época de lluvia lo pueden realizar de Noviembre a Diciembre.

370) Los tepes son pedazos de tierra superficial donde existe ch’iji con bastante raíz sacados con huacachi ó azadón en forma rectangular como el adobe de 40 cm x 20 cm y 15 cm de espesor, lo juntan sin barro fila sobre fila, la ch’ampa entra en el sentido opuesto con las raíces arriba y nivelándolo, raspándolo con el azadón para que entre la siguiente fila de ch’ampas, el material, la tierra raspada llevan a los espacios vacíos de la misma fila. La última fila se pone con las raíces abajo con el fin de que rebrote el pasto y para que no se deteriore la obra y dure más tiempo.

Figura 69. Calendario del manejo del agua.

REFERENCIAS

	Distribución de agua entre ayllus		Secado del terreno
	Retención de agua, lavado de la sal		Cultivo de la quinoa
	Retención de lama		Zona de pastoreo o rastrojos, tiempo de muyacha
	Empozado del agua		Riego por inundación. Areas de pastoreo
	Muerte de chiji por congelamiento		

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Gracias a los trabajos comunales se pueden desviar el río, cuando es pequeño de dos a tres metros de largo lo tapan directamente con tepes de ch'ampa, la altura puede llegar a ser de 40 a 60 cm y de 40 a 80 cm de base, si el caudal del río es mayor, el trabajo es más complejo si solo colocarían tepes sería destruido por las aguas. El trabajo dura toda la mañana y la tarde.

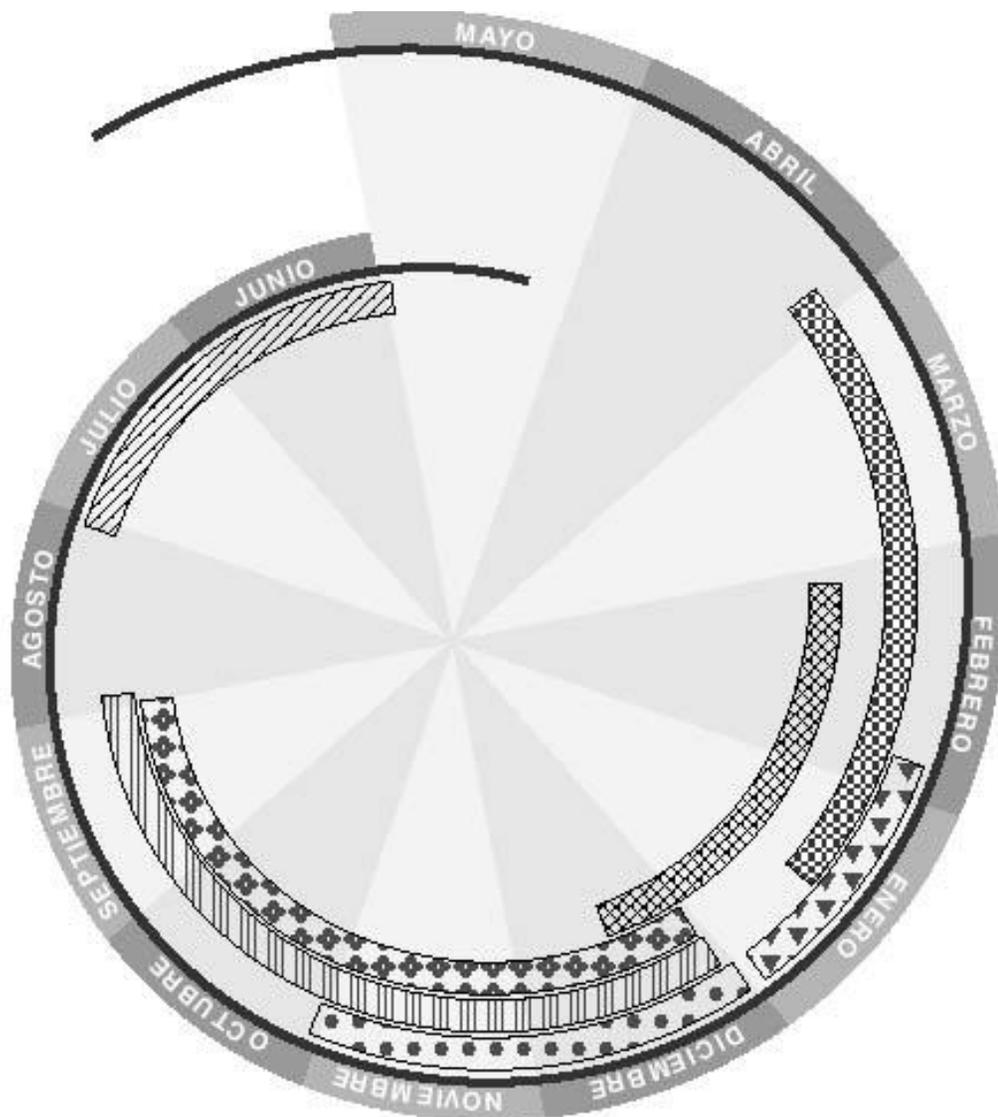
La gente empieza a extraer tepes alrededor de donde desviarán el río, otro grupo hace la chakua (son como cajones de paja amarrados con sogas gruesas, el kjaru) de 60 cm por 60 cm y de 3 a 8 m cuando el ancho del río es muy largo pueden usar varias chakuas, a las dos orillas del río cavan unos hoyos con una salida pequeña para agua, ahí ponen unas sogas envueltas a ch'ampas o bolsas de arena y de la otra salida al agua del río un gancho o jalu. Cuando todo está preparado y después de un breve descanso todos se preparan en sus diferentes tareas específicas, un grupo de hombres lleva rápidamente la chakus y lo atan al jalu, otro grupo se para encima la chakua a medida que otros pasan las ch'ampas para ponerlo sobre la chakua, que poco a poco se va perdiendo en el fondo del río y otros cuantos llevan arena a la chakua, en la base hay cuatro a cinco ch'ampas de 1,6 a 2 m de ancho, el ancho de arriba de dos ch'ampas 80 cm, la altura es de 1,5 m (doce filas de ch'ampa), el largo es de 7 a 15 m y aún pueden ser más. Así gracias al aprovechamiento de los escasos recursos existentes y con el trabajo comunal logran manejar el agua.

Para evitar que el agua regrese al río se construye piks, a medida que se hacen estos cuando se desvía el río, más abajo el agua podría regresar al mismo río para esto van poniendo una o dos filas de ch'ampas en esos puntos son de 10 a 40 m de largo.

En los meses de Enero a Abril es necesario retener el agua para que no se vaya la lama para lo cual construyen unos atajados en la parte norte destinadas a cultivos futuros, son de 30 cm de alto, 80 de ancho y de 500 a 1000 m de largo, son pik para retener el agua.

Mientras que para evitar que el agua entre a los cultivos; en los meses de lluvia Enero a Marzo los cultivos de quinua están en pleno desarrollo y deben defenderse del agua de los ríos que pueden desbordar, estos defensivos ó pik cubren toda la zona de cultivo. Como estos terrenos fueron zonas de cultivos años atrás ya existen ahí defensivos semidestruidos, la construcción y refacción de estos pik es por familia. Por ejemplo el Ayllu Manazaya 8 m por familia en tres lugares diferentes, estos piks tienen unas dimensiones de 1,2 m de ancho 60 cm de alto y según a la cantidad de lluvia estas pueden subirse si fuera necesario.

Figura 70. Calendario de construcción de diques y defensivos.

REFERENCIAS

	Construcción de canales para congelar el chiji		Pequeños pik para la distribución en zonas inundadas
	Construcción de diques para distribución de agua		Mantenimiento de los canales
	Canales para el desvío de agua para futuras zonas de cultivo		Defensivos para evitar que el agua entre a zonas sembradas
	Apertura y serrado de canales para la inundación de zonas de pastoreo		

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

EL TRENZADO DEL KJARU DE PAJA

Esta es una tecnología donde la materia prima solo es la paja. Para un adecuado aprovechamiento de la paja, se inicia cortando con una parte de la raíz, esto para que pueda mantenerse juntos y no se desprenda fácilmente, este trabajo lo realizan después de las lluvias (Marzo, Abril) y antes de las lluvias en Noviembre, Diciembre, seleccionando las de mayor tamaño y machucando para que se vuelva suave y remojando al agua durante una hora y media donde tiene que estar bien humedecidas para iniciar el torzalado a mano (trenzado de kjaru), este trabajo hacen tanto hombres como mujeres, con una gran habilidad y así obtener la sogá (kutz) kjaru, aproximadamente de un grosor de 5 a 8 cm, esta es utilizada en el atado de piedras calcáreas y en la construcción de diques.

D.2.10. ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO.

Prácticamente es toda la familia quienes participan en las diferentes labores agrícolas, según la fuerza de trabajo requerida, el responsable es el jefe de familia que está en todas las actividades, en su ausencia participa la esposa o el hijo (a) mayor, dependiendo del trabajo a realizar.

En trabajos específicos, por ejemplo es el padre de familia quien se dedica integralmente, en la preparación de las herramientas y otros materiales que se requieren para tal actividad, después en todas las demás actividades, como la preparación del terreno, riego, lameado, siembra, labores culturales, cosecha, pos cosecha y la comercialización ó el intercambio de productos participan indistintamente cualquier miembro de la familia, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.

Cuadro 104. Ocupación familiar en la agricultura.

Actividad	Roles de la familia en la agricultura				
	Padre	Madre	Hijo	Hija	otros
Preparación de herramientas y materiales	XXX		X		
Preparación del terreno	XXX	X	X		X
Riego, lameo	XXX	X	X		X
Siembra	XXX	XXX	X	X	
Labores culturales	XX	X			
Cosecha	XX	X	X	X	
Post cosecha	XX	X	X	X	X
Comercialización (trueque)	X	X			

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Por otra parte es una manera de transmitir los diferentes conocimientos de padres a hijos, un aprendizaje horizontal que se da de generación en generación. Solo en actividades como la preparación de los suelos, el riego y la post cosecha requieren de ayuda de alguna persona que no sea de la familia, pero si una amistad espiritual.

D.2.11. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

El destino de la producción significa el uso final que se le da a los productos agrícolas, siendo los principales en el Municipio de Chipaya: el autoconsumo, la semilla, la transformación, la venta y el trueque. Sin embargo, cada producto va tomando su particularidad de uso y destino de acuerdo a las necesidades de autoconsumo de las familias campesinas y la demanda en los mercados.

El destino de la producción agrícola es más de autoconsumo, todo lo que se cosecha es para su alimentación familiar, la que consumen en diferentes formas, desde laguas hasta refrescos, en caso de la quinua y cañahua.

Cuadro 105. Destino de la producción agrícola.

Producto	Autoconsumo	Venta		Trueque		Lugar	Semilla	Transformación	Transporte
		Cantidad	Precio	Cantidad	Equivalencia				
Quinua	Pito Phisara Lagua (azi) Muk'una Sat'ña Cazuela Phiri (chuchumiri) Th'ayacha (chuñuri) Fresco de quinua Chicha de quinua	No venden		½ @ quinua	½ @ papa	Huachacalla Escara Chipaya	Guardan para la siguiente campana agrícola	Alimento para consumo (phisara)	Camión Bicicleta Moto
Cañahua	Pito Lagua Ullpu Th'ayacha							Pito (molido)	

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Una buena cantidad es transformada, la elaboración del pito, utilizando tecnología propia, otra parte es cambiada, trocada con sus vecinos los aymaras y la mayor parte es almacenada en sacos en sus viviendas para irlas consumiendo según sus requerimientos.

ELABORACIÓN DEL PITO DE QUINUA

Una vez cosechada la quinua en los meses de Marzo-Abril, después de un largo proceso del trillado, venteado, lavado y secado. La quinua es consumida de diferentes maneras una de estas es el pito de quinua o cañahua.

Para la elaboración del pito de quinua se sigue el siguiente proceso:

- *Se inicia tostado el grano de quinua, durante 20 a 30 minutos en un juk'i de cerámica de arcilla, para luego orearlo unos minutos después del tostado del grano.*

- Una vez oreado se procede al pisado en la taquirá, este trabajo pueden realizarlo hombres o mujeres, para luego después ventearlo.
- Luego se almacena en costales o sacos de yute de tamaño pequeño, para luego esta introducirlo al agua durante 30 minutos, sacarlo medio húmedo y tostarlo nuevamente en el jjuuk'i a fuego lento.
- Realizado todo esto colocamos al molidor de piedra para moler el grano vale decir la quinua tostada para su proceso final y consumirla.

D.2.12. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO.

La infraestructura de almacenamiento es rústica, en el proceso de la post cosecha, después del corte de la quinua esta es trasladada a las pirvuas que son corrales circulares, sin puerta, altos de unos 1,5 m grandes de aproximadamente 10 a 15 m de diámetro, el tiempo de permanencia de la quinua es de dos meses, todo el tiempo de secado para su posterior trillado.

Cuadro 106. Tecnología de almacenamiento.

Productos	Tecnología tradicional	Tiempo	Ventajas	Problemas que influyen en la calidad
Quinua	Almacenado en sacos dentro los putucus. En pirvuas, durante actividades de post cosecha, trillado, venteado, embolsado.	1 a 2 años 2 meses	La conservación en el tiempo. Dependiendo del tiempo porque a veces existe mucha humedad. Se ahorra energía y tiempo.	Ingreso de roedores se debe cambiar constantemente de lugar por la humedad. Bastante humedad. Se encuentra a la intemperie.
Cañahua	Almacenado en sacos dentro los putucus.	3 a 4 meses 8 a 10 meses		Ingreso de roedores. Cambiar de lugar por la humedad.

Fuente: Elaboración propia, según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Una vez venteado, se procede a embolsar en sacos de polietileno de aproximadamente 1 qq. Estos son llevados, trasladados en bicicleta ó camionetas a sus viviendas para su almacenamiento para un tiempo determinado, a veces más de un año.

Cuadro 107. Causas pérdida de cosechas.

Cultivo	Causa				
	Plagas	Heladas	Sequía	Granizo	Inundación
Quinua	Gusano negro, verde, blanco Liebre	6, 20 de Enero, Febrero quema a la planta	Noviembre a Diciembre. Febrero seca la planta	Febrero afecta a las hojas	Febrero a Marzo Pudrición de la planta
Cañahua	Gusano blanco Liebre	6 de Enero	Noviembre a Diciembre	Febrero	Febrero a Marzo

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Como observamos en el cuadro 106, son muchas las posibles causas para que exista pérdida de las cosechas, estos últimos años aparece la liebre y es bastante perjudicial, se come cultivos íntegros de cebada, daña en un buen porcentaje la quinua.

D.2.13. APOYO INSTITUCIONAL EN LA AGRICULTURA.

Muchas instituciones y ONGs han seguido un enfoque y pensamiento desarrollista, por lo que orientaron sus acciones a la modernización de la agricultura campesina a través de la introducción de tecnologías e insumos (fertilizantes, semillas mejoradas y pesticidas). Esta corriente asume que los conocimientos y la tecnología campesina es obsoleta, por tanto hay que reemplazarla. Por otra parte, impulsan la idea de las microempresas familiares o las asociaciones de productores como estrategia de desarrollo, con lo que tratan de desconocer todo tipo de organización local como los ayllus. Los resultados que logro esta corriente en más de los casos fueron temporales, ya que la introducción de tecnologías e insumos químicos por lo general son insostenibles para las comunidades campesinas debido a sus costos elevados y a sus consecuencias colaterales.

Sin embargo existen pocas instituciones que valoran el saber local y a partir de ello buscar alternativas de desarrollo. AGRUCO³⁷¹ es una de las instituciones relevantes en este campo, en cuanto a la investigación, el trabajo participativo y de diálogo intercultural³⁷² con las comunidades ha permitido importantes avances en el desarrollo agrícola, la conservación de las bases productivas (suelo, agua, vegetación) y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Chipaya, recibió ayuda institucional a lo largo de los años, pasaron varias ONGs con el objetivo de tratar de mejorar la producción agrícola, donándoles un tractor, semilla de cañahua, implementando carpas solares con el propósito de diversificar la producción, sobre todo a la horticultura. No obstante los resultados no han sido tan alentadores, debido a que este tipo de apoyos son muy esporádicos, no están planificados de manera participativa, muy corto placista y sin perspectivas de impacto.

371) Institución que han seguido una corriente agroecológica y de revalorización de los saberes campesinos, siendo AGRUCO (Agroecología Universidad Cochabamba) la principal institución impulsora de esta corriente, la cual es parte de la Universidad Mayor de San Simón. AGRUCO en aproximadamente 15 años de trabajo con comunidades campesinas principalmente del Municipio de Tapacarí, ha logrado desarrollar varias investigaciones que revalorizaron los conocimientos campesinos, además de impulsar el desarrollo de la agricultura campesina sustentado en los principios agroecológicos y el rescate de las tecnologías locales sostenibles. Por lo general, las comunidades tapacareñas manejan muchas prácticas y técnicas que son compatibles con las técnicas de la agroecología moderna, las cuales han sido demostradas por medio de investigaciones, como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, la diversificación inter e intraespecífica, la integración de cultivos y ganadería entre muchos otros.

372) El diálogo intercultural es un proceso que impulsa el acercamiento y unes esfuerzos en busca de paradigmas más holísticos y sistemas para el desarrollo de tecnologías que se construyan sobre las tradiciones de la ciencias y sobre la sabiduría de diferentes culturas tanto presentes como pasados.

D.2.14. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

En la economía campesina no se toma en cuenta los indicadores convencionales de rentabilidad como la relación beneficio/costo, puesto que la prioridad de la economía campesina es la seguridad alimentaria y la reproducción del sistema de producción.

Sin embargo, efectuando una estimación de los costos de producción considerando el valor monetario de todos los insumos y recursos utilizados, se encuentra que los costos de producción son superiores a los ingresos, lo que hace que la relación beneficio/costo sea negativo.

Por lo general, los agricultores campesinos subvencionan el consumo de productos agrícolas a los centros urbanos, ya que muchos de sus cultivos muestran pérdidas cuando se estima la relación beneficio/costo, situación que se puede explicar desde varios ángulos. Por un lado, los campesinos en sus costos no incluyen el valor de la tierra y el trabajo, lo que no les permite efectuar un análisis preciso de la rentabilidad de sus cultivos. Por otra parte, los precios de los productos agrícolas casi siempre tienden a disminuir por el incremento constante de la oferta, lo que les obliga a vender a precios no convenientes. Finalmente, los rendimientos en muchos cultivos son muy bajos, lo que no permiten cubrir los costos de producción.

La agricultura campesina desde el punto de vista de la relación de beneficio/costo es negativa, pero las familias campesinas siguen produciendo para asegurar la alimentación de sus familias, recrear el proceso productivo y reproducirse biológica y socialmente. En consecuencia, es necesario revisar las políticas nacionales sobre todo en la determinación de los precios.

Cuadro 108. Costos de producción y rentabilidad.

Cultivo	Semilla		Siembra		Preparación terreno		Labores culturales		Cosecha		Post cosecha	
	Cantidad	Precio	Jornal	Precio	Jornal	Precio	Jornal	Precio	Jornal	Precio	Jornal	Precio
Quinua	2 kg.	6 Bs.	1 día	25 Bs.	5 días inundación	125 Bs.			2 días	50 Bs.	1 día	25 Bs.
Cañahua	1 kgs	4 Bs.	½ día	12,5 Bs	5 días inundación	125 Bs.			2 días	50 Bs.	1 día	25 Bs.
Papa	½ @	10 Bs.	1 Día	25 Bs.	1 día	25 Bs.	½ día	12,5 Bs	1 día	25 Bs.		

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Conocer el retorno económico sería interesante, pero el riesgo en el que se encuentran los cultivos no garantiza su producción, más aún cuando lo cosechado es para su autoconsumo y un pequeño remanente lo intercambian con otros productos (trueque), todo este movimiento está basada en una economía campesina, donde lo cuantitativo es difícil de determinar y es mucho mejor cualificar desde un punto de vista cualitativo.

Los determinados tiempos dedicados a cada uno de los cultivos son muy variables, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las familias por lo que no se pueden determinar los jornales reales invertidos en la producción de los diferentes cultivos.

D.3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL.

Los sistemas agroforestales están sufriendo una paulatina y sistemática depredación, las especies leñosas como la th'ola y la lamphaya van disminuyendo, es notorio solo en el tamaño, no alcanzan ni al metro de altura, la paja es la única especie que aún predomina en la zona.

Cuadro 109. Sistemas forestales, sus características.

Especies	Usos	Cantidad	Manejo	Reforestación	
				Área aproximada	Especie
Th'ola	Leña, combustión	1 fardo por semana	No realizan	No realizan	
Paja	Techos, tajta (tumbado), colchón, patz, kjarus y otros	Amarros	No realizan	En el Ayllu Unión Barras, protección de suelos	Paja
Lamphaya	Medicinal, mate	Ramitas	No realizan	No realizan	
Kauchi	Forraje		No realizan	No realizan	

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Los usos que le dan a estas especies son diversas, los comuneros son hábiles para trenzar la paja, la th'ola y estos utilizan en la construcción de gaviones, defensivos, para el techado de sus viviendas ó hayllichas, muchas especies son medicinales como también forrajeras y como energía de combustión para el preparado de sus alimentos.

Sería importante intentar la introducción de otras especies que puedan adaptarse a los suelos salinos, tal el caso de las halofitas forrajeras, como el atriplex, que es de la misma familia del kauchi y fácilmente pueden implementarse arreglos agroforestales, como barreras corta vientos, protección contra heladas, como forraje, para que de sombra y otros.

D.4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIO.

La ganadería en el Municipio de Chipaya es un componente fundamental del sistema de producción que se desarrolla de manera complementaria e interrelacionada con la agricultura, la artesanía. Asimismo, la ganadería juega un rol

importante en los ingresos familiares, mucho más importante que la agricultura. A menudo se indica que la ganadería es una suerte de caja de ahorro que a las familias campesinas les permite disponer de recursos monetarios en los momentos de mayor necesidad y urgencia, puesto que pueden vender sus animales con facilidad y en cualquier época del año, pero además la ganadería es importante para el autoconsumo y el funcionamiento de todo el sistema de producción familiar, ya que permite la producción de alimentos (carne, leche, queso) y de subproductos como la lana, el cuero y el estiércol, este último indispensable como combustibles (taquia) para la cocción de sus alimentos.

Los ingresos económicos que perciben por la venta de sus animales les sirven generalmente para cubrir gastos de enfermedad, vestido, material escolar para sus hijos, gastos en algunas fiestas familiares e inclusive para gastos de viajes fuera de su comunidad por diferentes motivos.

D.4.1. TENENCIA DE GANADO.

La tenencia de ganado familiar en Chipaya esta en función a la cantidad de terreno que existe para el pastoreo, incluso en la actualidad se tienen serios problemas por la falta de forrajes lo que conduce no solo a la mortalidad de animales, sino también a problemas de invasión de terrenos.

El promedio de animales por familia es de 30 cabezas de ovinos, 5 llamas por familia y de 1 a 2 gallinas por familia

Cuadro 110. Tenencia de ganado por familia.

Especie	Raza		Nro cabezas por familia (rango)	Infraestructura pecuaria	Observaciones
	Criolla	Mejorada			
Ovino	x		10-110	Corrales circulares de tepe	Construcción material del lugar (champas o tepes)
Llamas	x		4-30	Corrales circulares de tepe	Construcción material del lugar (champas o tepes) se acorralan temporalmente
Gallinas (animales menores)	x		3-5	Pequeñas casitas de tepe	Son para autoconsumo.
Conejos	X		2-7	Pequeños corrales de tepe	Para autoconsumo

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

En el caso del manejo de los camélidos, estos pastan libremente en sectores determinados, solo se acorralan durante los meses de Noviembre y Diciembre época en que el cultivo de quinua se encuentra en desarrollo, los corrales para camélidos son aparte de los ovinos.

D.4.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL CORRAL³⁷³

La construcción del corral se realiza generalmente en el mes de Noviembre y Diciembre, una característica peculiar de estos corrales es que estos son circulares, señalan que hacen así para que mantenga el calor y para que tenga una mayor resistencia y no se caigan fácilmente. El tamaño del corral mucho depende del número de animales.

Para construir los corrales, primeramente trazan una línea curva, con azadón esto denominan como primer corte, de derecha a izquierda, esta sería la marca (phaya) para continuar con la siguiente línea paralela, luego se procede a sacar el tepe aproximadamente de 50 largo x 40 ancho x 10-20 cm de grosor. Este tepe debe ser de suelos gredosos, con bastante colcha (ch'iji) tupido de raíces, cuando no hay ese tipo de suelo tienen que trasladar de otros lugares.

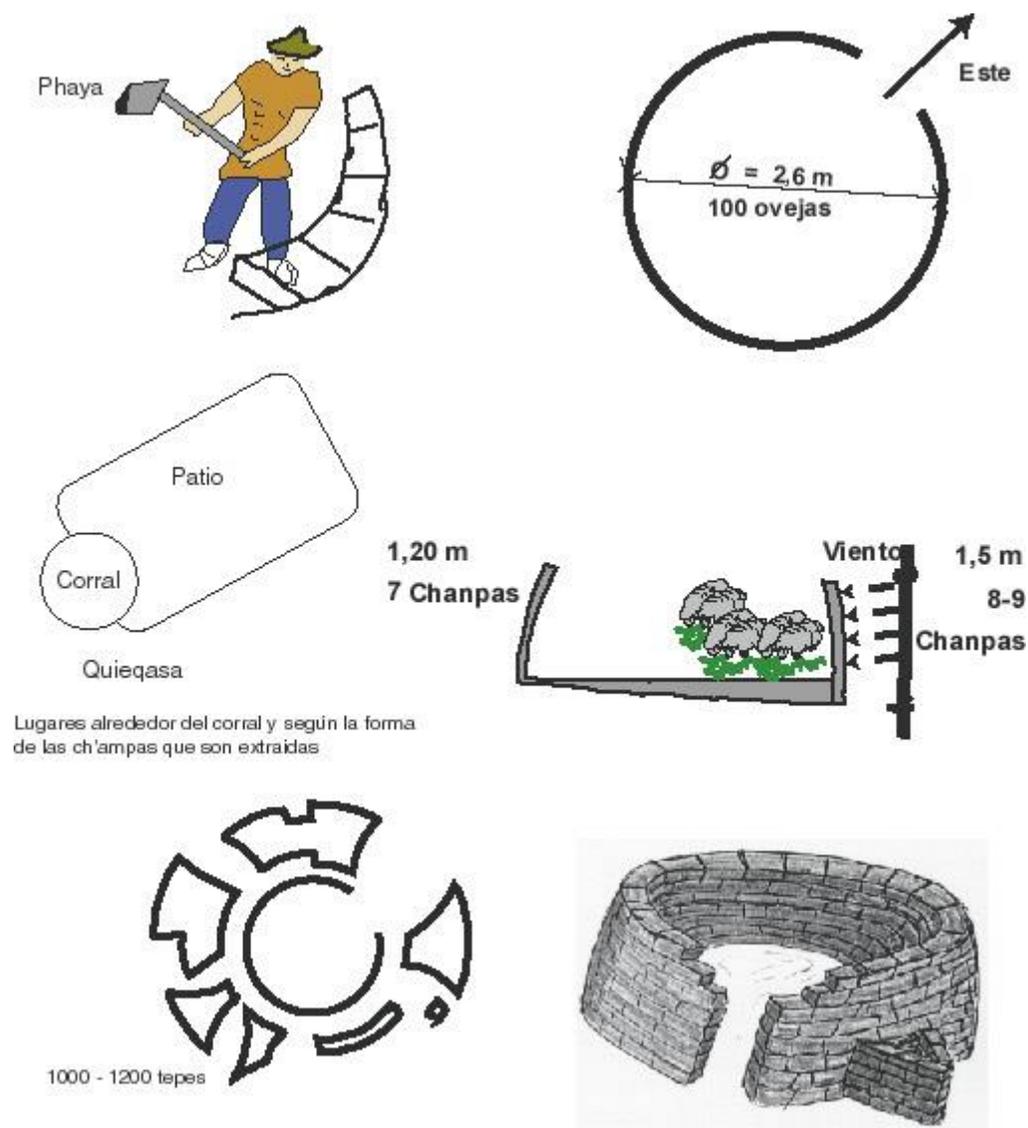
La construcción empieza de la puerta, la cual debe estar con dirección al sol, al Este, el apilado ó pirkado avanza hacia la derecha para terminar en la puerta, dar una vuelta. Este trabajo dura generalmente 2 días. Para un corral para 100 cabezas de ovejas se requieren de 1100 a 1200 tepes, para un corral de radio 2,6 m aproximadamente y una altura de 1,5 m, donde se apilan entre 8 a 10 filas, este debe aumentarse y llega hasta 11 a 12 filas, por que crece el guano, mencionan.

Tienen la costumbre de colocar en la pared en el lado oeste a media pared una kajuila ó toxo, haciendo un t'oquito, empotrado, ahí guardaban elementos para realizar sus ofrendas para que haya una buena reproducción para su ganado.

Generalmente hacen dos corrales para cambiar a los animales en época de lluvias, para separar crías, chiqueros pequeños, principalmente en la época de la elaboración de queso de Noviembre a Marzo. Otros construyen más su patio, principalmente en tiempo de la muyacha.

373) Ver figura 71, medidas y proceso de construcción del corral.

Figura 71. Construcción del corral circular.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.4.2. PROBLEMAS DE SANIDAD ANIMAL.

No cabe duda que una de las mayores preocupaciones de los comunarios chipayaños en relación a la ganadería, es la presencia de enfermedades y de parásitos internos y externos en sus animales. Otra preocupación es el envenenamiento de sus animales por el consumo de especies tóxicas en las praderas como el garbancillo. Las enfermedades y parásitos inciden negativamente en el normal desarrollo de los animales, lo que disminuye en muchos casos la producción pecuaria ocasionando pérdidas económicas.

La presencia de las enfermedades y parásitos en las comunidades del Municipio de Chipaya está íntimamente relacionada con las variaciones de las condiciones climáticas y la oferta forrajera. En épocas secas donde se registran las mayores temperaturas, se presentan una mayor incidencia de parásitos externos, que coincide con la época de mayor déficit de forraje; mientras que en épocas lluviosas se presenta una mayor incidencia de parásitos internos.

Estos parásitos externos en su mayoría, garrapatas, piojos, sarna afectan directamente a la lana, lo que hace que merme este sub producto que es importante para los tejidos (artesanía). Muchos de los comunarios coinciden que la incidencia de algunas enfermedades están fuertemente influenciadas por la escasez de los forrajes, los animales enflaquecen y son presa fácil de los parásitos.

En forma general, en la ganadería se puede identificar enfermedades infecciosas, ocasionadas por parásitos internos y externos, por deficiencias nutricionales y por problemas fisiológicos. Las enfermedades que se presentan en cualquier época del año son las epizootias y los que dependen de factores variables como el clima y otros son las enzootias.

Es indudable que cada enfermedad llega a tener distinto orden de importancia de acuerdo a los criterios de cada familia, ya sea por la gravedad que sufren los animales o por la efectividad de los tratamientos que en algunos casos resulta muy difícil controlar. Otro criterio de importancia para los ayllus, es la frecuencia y el grado de incidencia.

Bajo estos criterios de los campesinos, en el caso de los ovinos el “muyu muyu” es la enfermedad de mayor preocupación porque implica la muerte de los animales, lo que además de ser una pérdida económica implica una reducción del rebaño en términos de animales que influye directamente en la producción de subproductos. Enfermedades de menos preocupación al muyu muyu en ovinos son la piojera y la garrapata.

Cuadro 111. Enfermedades en el ganado familiar.

Especie	Tipo	Causa	Época de mayor incidencia	Control			
				Natural	Químico	No realiza	Frec.
Ovino	Garrapatas	Deficiente alimento Se encuentra en el oído y le molesta al animal, no come y enflaquece	Continuo	Grasa de auto	Baños antisarnicos (diasinol, gramexon)	60 % no bañan	Según la época de 1 a 3 veces, porque unos bañan otros no, ahí se contagia, en la <i>muyucha</i>
	Sarna	Enflaquece y debilita al animal Hecha a perder la piel	Marzo, Abril		Baños antisarnicos (diasinol, gramexon), un porcentaje 40 %		
	Muyu muyu	El animal da vueltas, le da mareos Le crece una bolsa de agua en la cabeza No se cura, le causa la muerte	Julio, Agosto Cuando comen pastos malos				
	Diarrea	Enflaquece el animal hasta la muerte	Época de lluvia	Mate de muña, le corta			Una sola vez
	Hinchazón de estómago Aire	Causa la muerte del animal	Noviembre, Diciembre, en época de lluvia, cuando hace una calor fuerte			No se realiza	
	Piojo	Arruina la lana Enflaquece y muere	Septiembre, Octubre época en que los animales enflaquecen		Baños antisárnicos		
Llamas	Karachi ó sarna	Enflaquecen los animales y mueren Arruina la lana, no se puede hilar, solo se rompe	Junio, Julio, en época fría	Grasa de pariguana Aceite sucio Con sal, hacen derretir, alivia algo	Algunos bañan		
	Triquina	Enflaquece el animal, comen pastos infestados de excremento de canes	En época de lluvia El ruido del trueno le asusta y enferma			No hay control, solo enferman algunos animales, no es a todo el rebaño	
Gallina	Moquillo	Debilitamiento hasta la muerte Lagañas en los ojos	Época de calor	Solo lo matan Lavan con agua de limón			

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

En el caso de las llamas la enfermedad más preocupante es sin duda la “sarna”, seguida de la piojera. La enfermedad llamada falsa triquina o sorcorporidiosis es otra preocupación.

Antes de llevar a la *muyucha*, bañan a sus animales (preventivo), la *muyucha* es la práctica de juntar a los animales en un solo sector cuando se inicia la cosecha, el corte de la quínua es aproximadamente en Marzo, Abril.

El baño antisárnico es practicado por casi todas las familias, utilizando simplemente un recipiente (turril ó batea de plancha), la señal para realizar esta práctica es cuando empiezan a rascarse los animales. Mencionan que antes no había sarna, sí piojo, ahora cada año aparece.

D.4.3. FORRAJE.

Considerando que los recursos forrajeros en los ayllus del Municipio de Chipaya son escasos, donde la oferta es variable en tiempo (épocas, meses) y espacio (zonas agroecológicas, áreas de pastoreo), por lo que entre ayllus existen diferencias en función de sus características ecológicas, territoriales y de tenencia de ganado. Por otra parte, las especies nativas silvestres de ciclo anual están disponibles sobre todo en la época lluviosa.

Por ese hecho, las praderas nativas tienen una tendencia a la escasez de forraje en la época seca debido, por un lado, al ciclo vegetativo anual de las especies y, por otro, a la sobre carga animal.

La oferta forrajera juntamente a los requerimientos nutritivos de los animales varía por épocas, los que están determinados esencialmente por las condiciones climatológicas que influyen en el ciclo vegetativo de las plantas y el estado fisiológico de los animales.

En la época lluviosa (entre Diciembre y Marzo) la disponibilidad de forraje en las praderas nativas logran cubrir los requerimientos de los animales, pero en la época seca generalmente existe déficit de forraje, el balance anual de la oferta forrajera es negativa en varios meses del año considerando el requerimiento de los animales. El déficit se hace crítico entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que se traduce en un estado de subalimentación crítica de los rebaños.

El estado de subalimentación y principalmente las deficiencias nutricionales en los animales, se reflejan en ciertas épocas en los elevados índices de enfermedades y porcentajes de mortalidad que pueden superar el 50 %. Por otro lado, el sobrepastoreo en las praderas nativas y la presión constante sobre las especies nativas silvestres provocan el deterioro de la capacidad regenerativa de las praderas hasta llegar a la erosión de suelos en grados severos.

De acuerdo con un análisis integral de la problemática de la pradera nativa y la nutrición animal, se puede advertir que existe una relación con el ciclo climático, la oferta forrajera, la carga animal, la mortalidad y la reproducción.

Cuadro 112. Fuente de alimentación ganadera.

Zona de pastoreo	Especie	Especie vegetal consumida	Pradera nativa	Forraje cultivado semilla/ha	Disponibilidad época	Estado pradera nativa	Alimentación suplementaria	Época	Problemas alimentación
- Lima Kota - Orko Guano - Kollpallani - Kemparani - Pata Sirca - Pawallani - Cosillavi Pampa - Cosillavi Vinto - Llinki Kota Oeste - Paraskilla Vinto	Oveja	Ch'iji		No existe terreno suficiente para sembrar forraje	Generalmente todo el año, se seca en invierno	Se mantiene siempre que cuidan y riegan, cuando no hay agua se pierde con la sal	Chala de quinua, de cañahua, se vende o cambia 1 pihua por un cordero. El chirqui que crece en medio de la quinua.	Sep. Jun. Seca de Jul. A Oct	Existe bastante problemas de alimentación por la falta de forraje. Los animales meren por falta de forraje
		Chirqui			Solo en época de lluvia	Llevar al ganado a pastorear después de la cosecha		Ene. Mar.	
		Kemallu			Aparece solo en la muyacha	Forraje temporal		Abr. May. Jun	
		Janquí ó Yareta			Todo el año, algo se seca en invierno	Se mantiene y rebrota en época de lluvia		Solo seca algo en Jul.	
		Toyi kauchi	15 % son chijiales		Excepto en época de inundación chirqui es temporal	Es seca con afloración salitrosa y bastante arena		Sep a Feb	

Fuente: Elaboración propia, según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El período de lluvias coincide con la mayor disponibilidad de forrajes que abarca los de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y parte de Abril. En este período existe generalmente una oferta forrajera mayor a los requerimientos de los animales. En los períodos de mayor déficit de forraje que coincide con la época seca, se presentan la mayor incidencia de enfermedades y parásitos, siendo el mes de Noviembre el más crítico debido a que, además del déficit de forraje, las temperaturas en el Municipio de Chipaya alcanzan en este mes sus máximos niveles. Asimismo, en la época de estiaje ocurren los mayores niveles de mortalidad principalmente de crías que se encuentran en el período de lactancia, ocurriendo así una selección natural a condiciones extremas de carestía.

En síntesis, los requerimientos nutricionales son satisfechos en época de lluvias (4 meses) y severamente deficientes para la época seca (aproximadamente 8 meses). Al parecer la carga animal esta ajustada a la época de mayor oferta forrajera y no a la época de menor oferta forrajera como técnicamente debería ser. En ese sentido, el pastoreo no esta planificado desde el punto de vista de la biología de las praderas, sino más bien se basa en aspectos sociales y económicos. Esta situación muestra que la ganadería en el Municipio de Chipaya está orientada principalmente a la seguridad alimentaria familiar con alta competencia por la utilización de los recursos forrajeros, y

generalmente complementario a la actividad agrícola. Es así que uno de los mayores problemas en el manejo del ganado es la falta de forrajes, señalan que los animales incluso mueren de hambre. Recolectan el chirqui que sale como maleza en los cultivos de quinua, el ch'iji crece en suelos húmedos, en sectores con sal, eso consume el animal, tiene más fuerza, es alimento, porque tiene mucha collpa y es favorable contra la diarrea.

“En época seca, la oveja palla como pajarito, rasca y hasta come la raíz... Otro problemas es la falta de agua para riego de las áreas de pastoreo, para su rebrote, este año hay agua, otros años sacamos del pozo para dar a nuestros animales...”

D.4.4. CARGA ANIMAL.

Uno de los factores para el deterioro de las praderas nativas es, sin duda, la sobre carga animal, por lo que técnicamente es necesario que la carga animal este ajustada a la capacidad de soportabilidad de las praderas nativas. Por lo general, la carga animal en la zona andina mayor a la capacidad de soportabilidad de las praderas nativas.

Por otro lado, Delgado (1986:13)³⁷⁴ citando a Tapia y Flores (1984), indica que un pastizal con buenas condiciones puede soportar el pastoreo de 3.5 Unidades Ovino / ha / año.

Cuadro 113. Carga animal de la pradera nativa.

Especie (Nro animales)	Pradera nativa (ha)	Carga animal estimada (Nro cabezas/ha/año)	Observaciones
Ovino	70 %	0,23	El pastoreo es mancomunado
Llama	40 %	0,09	El pastoreo es mancomunado en bofedales(*)

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

En el caso de los ayllus de Chipaya, las praderas actualmente tienen una condición pobre a muy pobre, por lo que solo pudieran soportar una carga animal hasta de 0.5 unidades ovinos/ha/año.

La carga animal para el caso de los ovinos y camélidos está dentro el margen permisible, lo que no quiere decir que se puede aumentar el rebaño familiar, por el simple hecho de que los ayllus mayores se estan dividiendo en anexos y el pastoreo ya no es tan libre como antes.

“La llama este tiempo (Septiembre) esta suelto, solo para época de siembra lo acorralan, allí pastorean, antes vivían juntas las llamas de todos, ahora no,

374) Tesis de Grado. Potencial pecuario de la Provincia Tapacarí Universidad Mayor de San Simón. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, forestales y Veterinarias; AGRUCO 1986.

cada uno se cuida, principalmente desde que se dividió en anexos, además está aumentando la gente y no se suelta la llama como antes ..”.

D.4.5. ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN GANADERÍA.

En las actividades productivas campesinas como la ganadería, todos los miembros de la familia tienen un rol asignado, incluso los niños desde los siete años de edad. Es importante señalar que la actividad principal de los varones es la agricultura, mientras que la ganadería es una actividad asignado esencialmente a la mujer y a los niños, aunque se advierte que las actividades que cumplen las mujeres son principalmente el cuidado durante el pastoreo de los animales, elaboración de subproductos, el queso, la esquila y otros.

Los padres de familia intervienen solo en actividades específicas como la castración, la sanidad animal y la comercialización.

Cuadro 114. Ocupación familiar y relaciones sociales en ganadería.

Actividad	Roles de la familia				Relación social	
	Padre	Madre	Hijo	Hija	Ayni	Otros
Pastoreo	X	XXX	X	XX	X	
Castración	XX	X	X	X	X	
Esquila	X	XXX	X	X		
Ordeño		XXX		XX		
Sanidad	XX	XX	X	X		
Comercialización	XXX	XXX	X	X		

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Practican el ayni en el pastoreo y el pago es en queso, en el caso de la castración, el que castra se lleva los testículos. Otra práctica vinculada a las relaciones sociales de reciprocidad, es la muyacha, actividad comunal que realizan en la época del corte de la quinua y todas las familias pastan en las parcelas recién cosechadas.

D.4.6. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN.

Una de las principales actividades junto a la agricultura es la ganadería, es muy importante para la economía campesina chipayaña. La ganadería generalmente se constituye en un rubro de seguridad o “reserva” de la economía familiar campesina, puesto que la necesidad de recursos monetarios en muchos casos son cubiertos con la venta de animales. Aunque el destino de la producción pecuaria no solo esta orientado a la venta de animales, sino principalmente al autoconsumo familiar, el trueque y la reciprocidad.

Cada unidad familiar tiene una estrategia de destino de la producción ganadera según sus necesidades y la cantidad de animales que tienen sus rebaños.

Como en el caso de la agricultura, la producción ganadera tiene múltiples destinos y objetivos que responden a un sistema de producción diversificado (agrícola, ganadero, artesanal) orientado principalmente a la seguridad alimentaria familiar.

Cuadro 115. Subproductos y destino de la producción ganadera.

Especie	Autoconsumo		Transformación		Venta		Trueque	
	Alimentación	Artesanía	Cantidad	Producto	Cantidad	Precio	Cantidad	Equivalencia
Ovino	Desde la sangre menudencia ³⁷⁵ carne	Vestimenta de mujer Vestimenta de varón (poncho)		Queso fresco	1 unidad	2,5-3 Bs	1 queso	1 lb harina
				Queso seco			1 queso	1 libra de chuño
				Carne	1 kg	6 Bs/kg		2 lb de papa
				Lana (hilado)	3 prendas	250 \$us		
				Cuero	1 prenda	50 \$us		
Grasa	1 lb	1 Bs						
Llama	Igual que el ovino se consume todo	Para tejido de vestimentas	11 Kg 1/2 Lb	Lana	Carcasa	80 Bs.		
				Cuero				
				Lazos				
				Carne	1 kg	6 Bs		
				Charque Inkuña (awayo)				

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El queso ha sido y es un producto que los vínculos con las comunidades vecinas y hacia otras latitudes, este subproducto ya sea en fresco y seco permite generar renditos económicos mediante la venta y por el otro mediante el intercambio con otros productos de necesidad para la familia.

Un 80 % de los subproductos va al autoconsumo, el resto se comercializa, en las ferias de Oruro, Pisiga como la carne, el queso, luego las artesanías (vestimenta), lazos de cuero, es para uso propio para las construcciones u otras utilidades que le dan.

D.4.6.1. ELABORACIÓN DEL QUESO

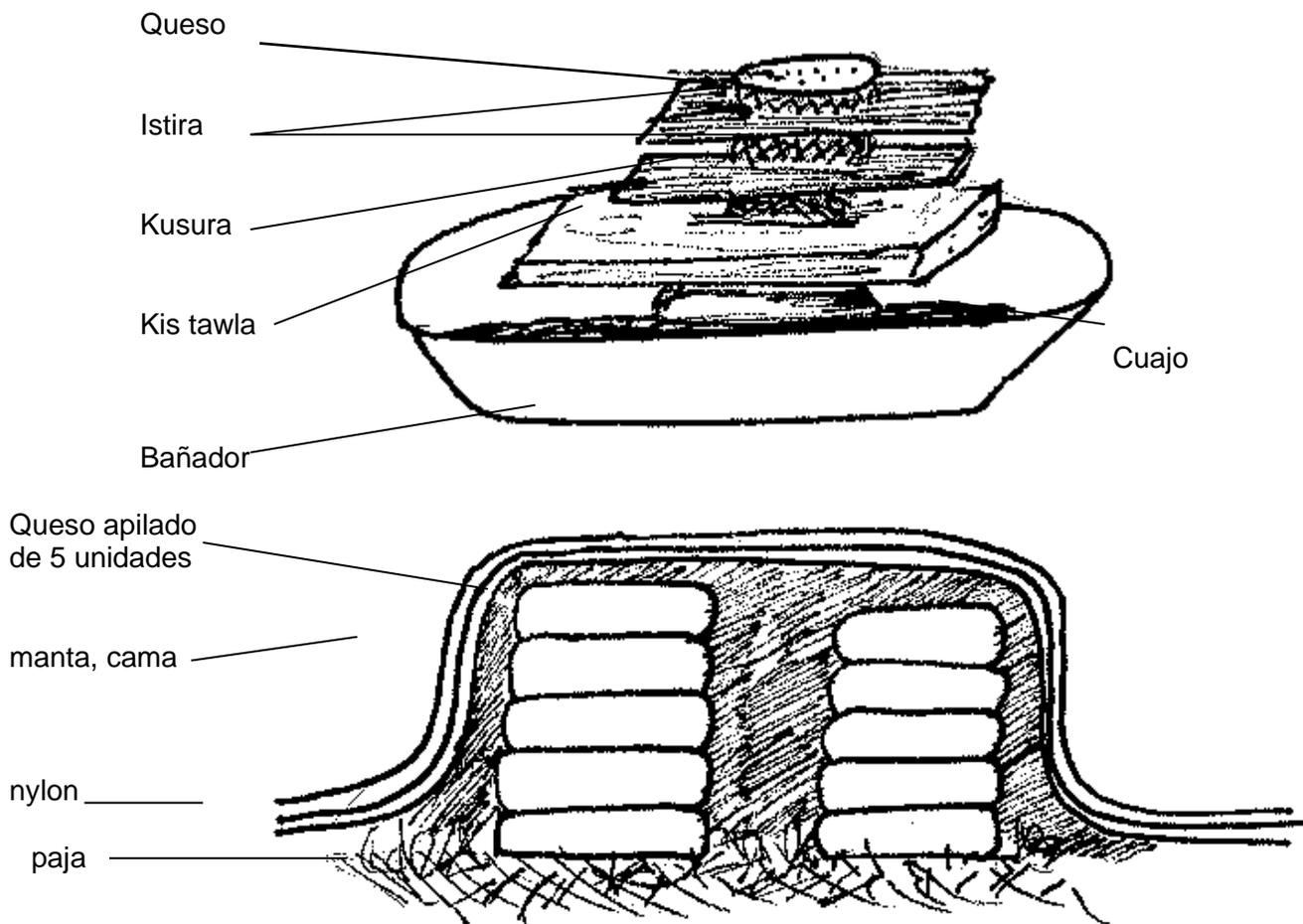
“Estando acorralados las ovejas, separamos a sus crías y procedemos al ordeño en horas de la mañana de 7 a 8 a.m. y en la tarde de 5 a 6 p.m., extraemos la leche aproximadamente ¼ lt por oveja (mencionan que unos 8 a 10 ovejas llenan 1 lt de leche)”.

Para elaborar el queso primeramente la leche ordeñada vacian a una olla de aluminio y hacen calentar hasta un punto tibio durante 5 a 10 minutos (no hacen hervir). Estando tibio colocan el cuajo de llama u ovino en una relación de ½ cuchara para 1 lt de leche, también mencionan que cuando el cuajo es fresco solo se coloca 2 cucharas para 5 lt de leche, una vez mezclado la leche con el cuajo se colocan a fuego lento durante 5 minutos y hacen reposar con la olla cerrada (tapada) por un tiempo de

375) Cabeza, hígado, corazón, panza, patas.

½ hora; durante ese tiempo ven que se vuelve nuevamente como gelatina, media espesa, para luego esta vaciar a un molde llamado *istira* y luego hechar encima de una *kis tawla* (base de madera) con una *kusura*, separador de los quesos y sujetan con hilo de k'aito, todo este procedimiento dentro de un bañador grande.

Figura 72. Materiales para elaborar el queso chipayeno.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Una vez colocado en el molde (istira) esperan unos 15 a 20 minutos donde en ese tiempo sale el suero, luego colocan sal natural a gusto la cual le da un sabor especial y se mantiene por mas tiempo la que puede ser consumida en 24 horas como queso fresco.

Para la conservación del queso y para que no se fermente, lavan el queso y nuevamente colocan la sal y extienden en el piso paja y colocan uno encima de otro, cubriéndolo con un plástico para que no ingrese el aire, dentro el putucu, y esta comprobado que en ese tiempo de conservación el queso dura más tiempo (hasta 1 año).

El costo es variable, los primeros quesos llegan a costar hasta 3 a 4 Bs, bajando en época de lluvias, Enero Febrero hasta 1,5 a 2 Bs, la gente realiza el trueque con este producto por ejemplo cambian 5 panes por un queso fresco.

Para conservar el queso por tiempo mayor a los 10 días se los lava y se les hecha sal sin yodo, a los 30 días, se vuelve a aumentar sal pero ya no se lo lava, para que dure se agrega sal casi una vez por mes, así dura hasta más de un año. Para consumir el queso seco, se lo hace remojar una noche o hasta que se ponga nuevamente suave, de otra manera el queso es duro y muy salado.

D.4.7. APOYO INSTITUCIONAL A LA GANADERÍA.

Los comunarios señalan que es importante el apoyo institucional en este rubro ya que es la ganadería el que permite algunos ingresos económicos por la venta de carne y subproductos. Se hicieron algunos intentos, bastante incipientes que no dieron resultados, una de las causas podrían ser que instituciones dedicadas en este rubro capacitan a promotores con una visión muy convencional y la hora de aplicar en el campo faltan una serie de materiales, medicamentos para tratar ciertos problemas en sanidad animal. Hay gente en Chipaya que fue capacitado en Patacamaya (La Paz).

Por otro lado también recibieron apoyo por parte de la Pastoral Social en capacitación de sanidad animal donde se formaron promotores. Los promotores realizan apoyo a las familias según sus posibilidades ya que no cuentan con ningún centro veterinario para la compra de los medicamentos. Por lo que las familias continúan recurriendo a los remedios caseros basado en el saber local y las plantas medicinales.

D.4.8. MANEJO DEL GANADO.

D.4.8.1. CRIANZA DE CHANCHOS

Chipaya tiene una gran tradición en la crianza de chanchos, existen testimonios muy antiguos (antes de la República) que mencionan que los cerdos les servía en época de escasez donde llevaban grasa a los vecinos para intercambiar con papa, chuño y otros alimentos. Estos chanchos por su alimentación y por el clima son más pequeños, un poco flacos, cabeza grande y el hocico largo, los pastean en grupos de 30 a 50 cabezas.

Detrás de la crianza de esta especie existen mitos a cerca de su origen;

“Señalan que había hace mucho tiempo, una abuelita que estaba dirigiéndose por leña, en el río vió un chancho con once crías el que la asusto mucho, fue a pedir ayuda, ya toda la gente reunida en reunión decidieron matar a la madre, ofrendándola a sus ídolos, porque pensaron que el río trajo al chancho, a las crías las cuidaron y distribuyeron a todas las familias y desde ese entonces se tienen chanchos en Chipaya...”

También indican que antes había más chanchos, los dos ayllus tenían bofedales, hoy los de Aranzaya lo perdieron por falta de agua, tenían en el sector de Wistrullani (hoy Ayllu Wistrullani), se llamaba así porque en ese sector había mucho wistru que es el alimento para el chanco, como testimonio de esto se puede ver muchos putucus pequeños donde nacían las crías.

Estos lugares de cría son los bofedales en la que están todo el año los chanchos consumiendo la luruma, el wistru, plantas acuáticas y raíces de colcha, estas últimas en los meses de Enero y Febrero cuando todo está inundado. Antes en estos lugares había mucha totora que los chanchos eliminaron por completo.

En la época de lluvias Enero, Febrero y Marzo llevan a los chanchos a lugares altos donde tienen putucus como corrales que les protege de las lluvias, del frío (ioch putuku) donde tienen que estar pasteando muy cerca pues la granizada los mata.

“Cuando graniza y están lejos mueren en fila como tren al estar llegando a sus corrales. La época seca es muy dura para los chanchos a veces mueren tantos, como pescados aparecen tendidos en el suelo...”

Los lugares de cría se reducen en el Ayllu Manazaya y son las estancias de Mamañica, solo la mitad, ya que se encuentra este año con cultivo de quinua, Aparchoqa Grande, Aparchoqa Chico, Suns Pata.

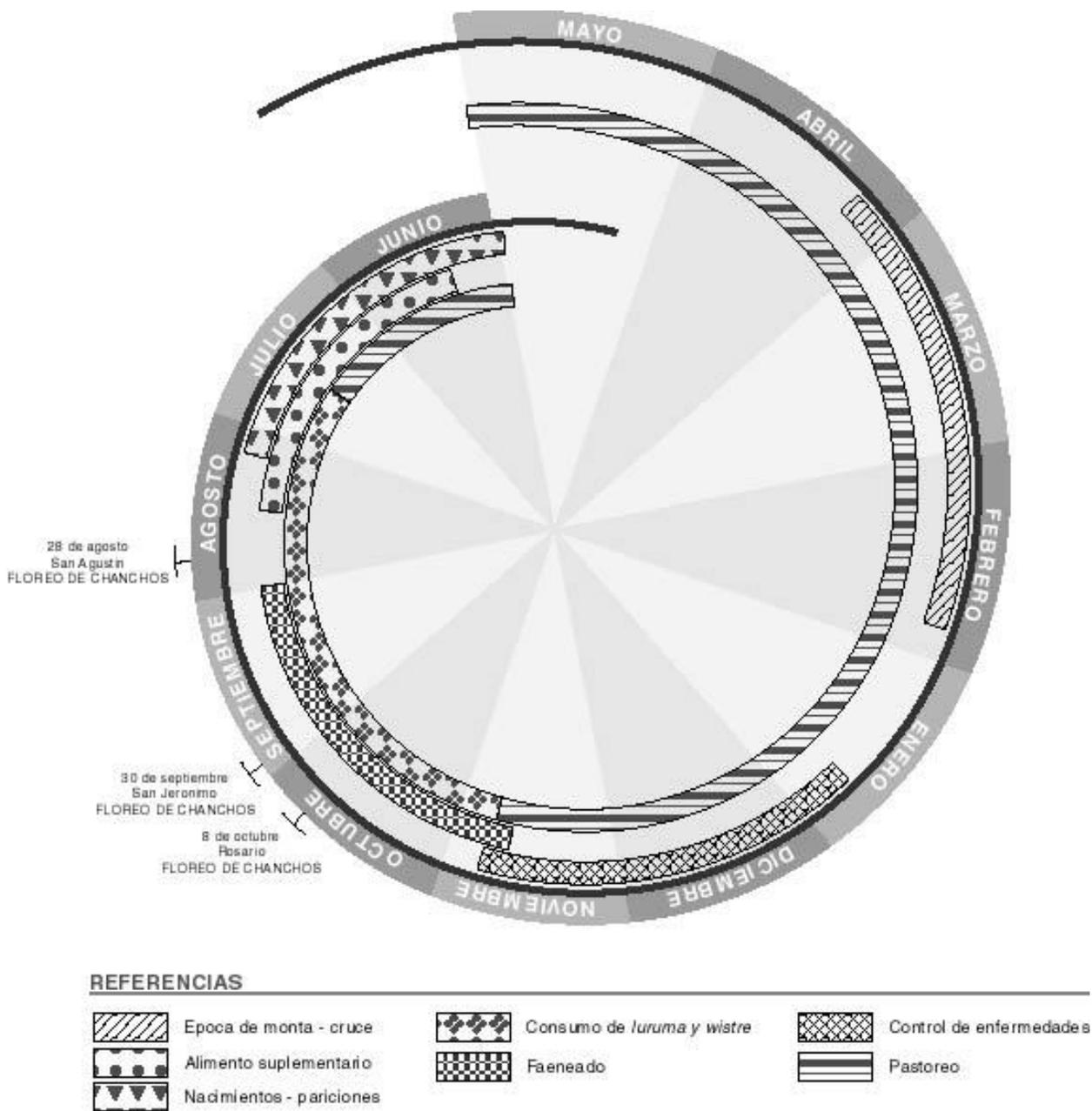
En cuanto a la parición de crías, los machos permanecen junto a las hembras, por ello pueden tener crías en Enero, Febrero y Marzo, de 5 a 6 crías, esto es malo señalan.

“Porque no hay alimento, entonces debemos llevar a nuestras casa a las crías para darles alimento suplementario como quínua, afrecho, lo mejor y normal es que tengan crías en Junio, Julio y Agosto...”

Cuando nacen lo llevan a un lugar alejado, aislado a putucus que construimos (de 2 m de alto y 0,6 m de diámetro) esto por un tiempo de 2 a 3 semanas para que las crías crezcan, de lo contrario como son pequeñas las grandes las aplastan y matan.

En los meses de mucho calor, Noviembre, Diciembre y parte de Enero los chanchos no comen, les da como muyu muyu, así mueren lentamente en 3 días (peste porcina), antes sanaban porque curaban con limón, dicen que esa enfermedad la trajo el río, aguas arriba donde existen criadero de truchas.

Figura 73. Calendario de Manejo del ganado Porcino.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El areteo, floreo, castración y descole; realizan en diferentes fechas, en estas costumbres participa mucha gente, por ejemplo Aranzaya realiza en San Agustín (28 de Agosto), en San Gerónimo (28-30 Septiembre) y en Rosario el 8 de Octubre. Esta actividad es una forma de agradecimiento a la Madre Tierra por la tenencia de este animal, para que siga procreándose y no se presente problemas en la cría, el areteo es para identificar la pertenencia de los chanchos y todas las familias tiene su marca propia. Paralelamente realizan el descole y castración, como parte de sus costumbres.

El alimento suplementario se da en época de estiaje, meses de Junio, Julio y Agosto, que consiste en afrecho, quinua menuda (jipi de la quinua que es la hoja, chhaña), ajara, mientras que el consumo de la luruma es pasando las lluvias.

El control se hace cada semana más que a las ovejas, la construcción de las casitas la realizan a partir de Junio, Julio y Agosto, llevan paja para las crías y cuando es necesario. El faeneo del chancho es en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre.

D.4.8.2 CASO GANADO OVINO.

Son diferentes actividades, prácticas que se realiza en diferentes épocas que están relacionadas al comportamiento climático y a las fechas festivas y rituales del Municipio de Chipaya.

Cuadro 116. Manejo de la ganadería.

Especie	Manejo campesino de los animales					
	Castración	Vacunación	Dosificación	Esquila	Descole	Marcación
Ovino	Marzo – Abril	No realizan	No realizan	Oct-Nov.	Dic.-Ene.	20-24, Dic.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Castración; se realiza castración abierta utilizando una navaja (turucaps), el animal a veces muere porque se infecta, no aplican remedio, castran en la tarde, no en la mañana para que no este todo el día en el sol, no se fijan la luna para castrar, cuidan que el animal no pase el agua para que no se infecte y no hacen caminar mucho. Se debe castrar antes de llevar a la muyacha porque ahí todos se juntan, solo dejan 1 ó 2 machos por rebaño familiar. A las llamas machos castran en tiempo de frío, solo dejan un macho

La esquila se realiza utilizando una lata como cuchillo, no usan tijeras, por otra parte dicen que la lana ocupa la fuerza del animal y es más flaco, también es una práctica que sirve para controlar las enfermedades.

Solo algunas familias realizan el descole; dicen que la cola quita la fuerza al animal, además es una práctica para evitar enfermedades, es un ritual que se realiza junto con el K'illpacu.

K'illpacu ó floreado del ganado es una costumbre para reconocer su rebaño, se la realiza en Navidad y en Año Nuevo a todos los animales, ovejas y llamas. A las llamas les colocan corona de madeja, aretes (zapana) es una forma de expresar su cariño y respeto.

El floreado del ganado se inicia desde el 20 diciembre, pero con mas frecuencia en Navidad y Año Nuevo hasta Reyes, este floreado hacen a los ovinos y llamas.

“Para el floreado en principio se prepara la sapana de la lana de ovino o llama y esta es teñida con colores diferentes de acuerdo a la familia que realizara este trabajo, por ejemplo la familia Lázaro menciona que su color es el rojo y la de su vecino es el rosado, también se prepara el zarcillo compuesta de varios colores, esto con el fin de que no se confunda con los otros ganados existentes en esta región.

“Luego preparan una mesa de k'oacha (k'oa) y copal esto tiene una finalidad, pedir a la pachamama que no falte el alimento para el ganado y con una campana llaman su animo de los animales (corderos y llamas). No falta coca y alcohol para el respectivo acullico y ch'alla a la pachamama y por ultimo ponen un ch'equé elaborado con la fibra del mismo animal al interior de esta colocan coca para alcanzar al pukara. Una vez realizada toda esta ritualidad, acorralados se procede al floreado (q'illpa), para esto necesitamos una vinculla (pita) para poder amarrar las patas del cordero o llama, el floreado se realiza a los animales que tienen cinco a seis meses y todo este trabajo es de forma familiar y comunal...”

“Y una vez culminada el floreo se procede a la ch'alla a los que han sido floreados, con colación (confites) y mixtura...”

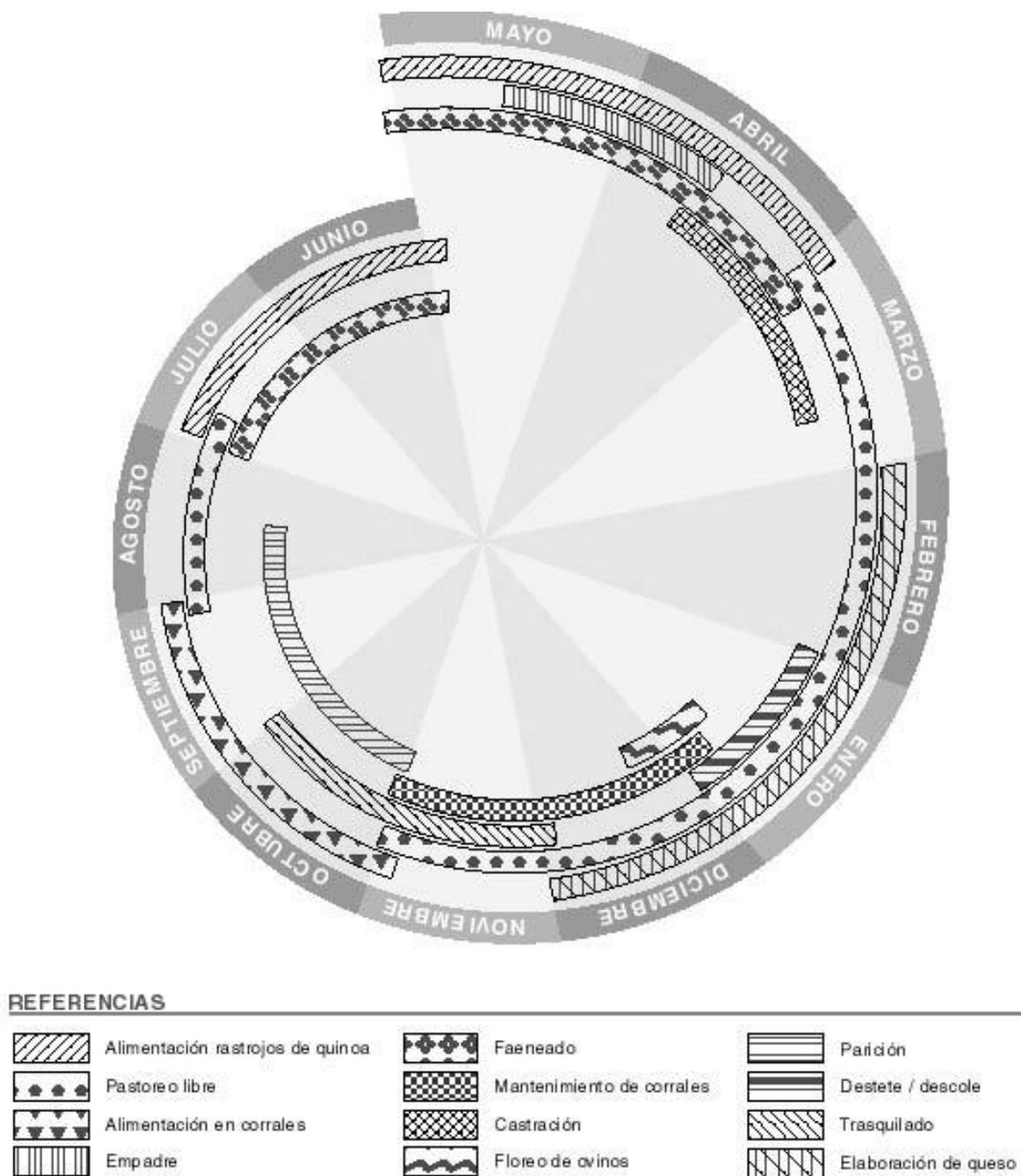
“Cabe mencionar que existe un cordero que tiene dos aparatos genitales o sea hembra y macho denominado twachi al que lo florean todo su cuerpo como señal de suerte...”

“Todo termina con una despedida al son de música acompañado de guitarrillas con canciones dedicadas a los animales...”

La cruza ó monta es una práctica para controlar al ganado, separan las crías para obtener leche, para que venga la muyacha juntan los primeros días de Abril, Mayo pero siempre se escapa uno y se adelantan los nacimientos

Los animales crían una sola vez al año porque no hay mucho pasto, este es temporal y retoña en el mes de Septiembre.

Figura 74. Calendario del Manejo de Ganado Ovino.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

D.4.8.3. REPRODUCCIÓN DEL GANADO.

La época de nacimiento de crías es entre Agosto, Septiembre y Octubre existe un alto índice de mortalidad, más del 50 %, lo que merma el número de cabezas del rebaño, la cual viene a ser un problema grande en la reproducción del ganado.

Cuadro 117. Reproducción del ganado.

Especie	Monta ó empadre	Nro de crías nacidas vivas	Época	Nro crías muertas	Causas
Ovino	Enero	35	Agosto	10	Mayormente por helada y desnutrición Por falta de forraje y el frío
	Febrero	60	Septiembre	20	
		36	Octubre	15	
		30		10	
		18		8	
	15		6		

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Las causas de la mortalidad es porque las crías nacen en época de frío y por las noches, deben velar para que nazcan las crías, sino aparecen muertas en el corral.

D.4.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN EN GANADERÍA.

Al igual que en la agricultura, en el caso de este tipo de reproducción bajo riesgo es difícil sacar los costos de producción, no están enmarcados 100 % en el mercado de la compra y venta, es más de autoconsumo. La limitante sigue siendo las condiciones de riesgo climático, escasas de forraje, lo que no garantiza una normal reproducción del ganado lo que dificulta realizar este análisis de costos.

D.5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL.

La artesanía³⁷⁶ principalmente textil es una actividad muy arraigada a la vida de las comunidades campesinas aymaras, quechuas, uru chipayas, guaraníes y otras, además la artesanía identifica a los pueblos étnica y culturalmente. Se sabe que desde tiempos primitivos los pueblos andinos han ido desarrollando una diversidad de formas artesanales tanto para satisfacer su sustento diario como para satisfacer sus necesidades de reciprocidad y para las ceremonias y rituales. Este desarrollo cultural ha dejado un cúmulo de conocimientos como un legado cultural que identifica a los pueblos marcando una época y un lugar geográfico.

376) El primer Congreso Nacional de Artesanías, realizado en septiembre de 1978 en la ciudad de Potosí, aprobó la siguiente definición de artesanía: Artesanía es toda actividad productiva realizada con carácter manual o con la utilización de pequeña maquinaria simple que requiere de cierta especialidad y que da resultados de particular estética. El mismo congreso ha clasificado a la artesanía en: artesanía nativa, artesanía criolla, y artesanía mestiza. En su sentido mas amplio, es el trabajo hecho a mano, o con preeminencia del trabajo manual cuando interviene la maquina (Centro de Estudios Socio Ecómicos y Promoción C.E.S.E.P., 1994:1)

Durante la colonización los indígenas como reacción ante la invasión se aferraron a sus tradiciones y con innato orgullo trataron de hacer sobrevivir su cultura, entre ellas el arte popular. Durante el período republicano el panorama de la artesanía es mas o menos el mismo, sufriendo ya los embates de la naciente industrialización, además de tener que afrontar un nuevo problema como fue el del abandono por parte de algunos indígenas de sus viejas tradiciones por considerarlas parte de la discriminación social.

La violenta aculturación originada por la modernidad y la imposición de la economía de mercado, ha determinado la pérdida de muchos conocimientos y formas de artesanía nativa de las comunidades campesinas. Pese a ello, la artesanía sobre todo textil sigue siendo un potencial cultural y económico de las comunidades campesinas, ayllus particularmente del Municipio de Chipaya.

Este es un rubro en el que los chipayaños pueden sacar provecho, mediante la difusión de estos trabajos muy singulares por cierto, a diferencia de otros pueblos indígenas estos tejidos tienen sus particularidades, el color, el tejido, la combinación y la forma de vestirse, tanto del hombre como de la mujer.

Cuadro 118. Artesanía y sus características de producción.

Producto	Tiempo confección	Quienes trabajan	Época	Insumos (precio)		Tecnología empleada
				Propios	Externos	
Pintu chulo	2 semanas	Hombres	Por las múltiples actividades los tejidos realizan los meses de Junio y Julio.	Lana Huesos	Palos Estacas	Local
Sombrero	Se compra					
Khawa	2 semanas	Mujeres				
Almilla	3 semanas	Mujeres				
Guakachina	1 día	Hombres				
Aguayo	2 semanas	Mujeres				
Chuspa	3 días	Mujeres				
Incuña	3 días	Mujeres				
Acso	3 semanas	Mujeres				
Faja	4 días	Mujeres				
Poncho	2 semanas	Mujeres				
Llajota	2 semanas	Mujeres				
Costales	2 semanas	Mujeres				

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Prácticamente la actividad artesanal puede constituirse en uno de los pilares de la economía familiar del Chipaya, actualmente las familias a través del trueque les permite proveerse de productos de valle y otros para la alimentación familiar por lo que sería importante priorizar la implementación a este rubro.

La tecnología y los conocimientos artesanales principalmente textil es de carácter tradicional, los cuales en los ayllus del Municipio de Chipaya fueron transferidos de generación en generación desde tiempos precoloniales. Los telares y los utensilios artesanales en su gran mayoría son fabricados por los mismos comunarios utilizando principalmente materiales locales como la madera. Telares y utensilios son de diseño simple, pero con ellos se logran tejidos de alta calidad.

Más importante que los instrumentos y utensilios artesanales, parecen ser los conocimientos y la habilidad que tienen las mujeres y los hombres para realizar los diferentes tipos de artesanía textil, además de crear diseños y la combinación de colores de acuerdo a su cultura. Las figuras y símbolos que se utilizan son característicos de la cultura andina. La transmisión de conocimientos principalmente de madre a hijas es importante para la conservación de los conocimientos y el potencial artesanal de los ayllus chipayaños hasta nuestros días.

D.5.1. VESTIMENTA DE LA MUJER CHIPAYA.

Estas vestimentas no cambiaron mucho en el tiempo, pero sí en el color de oscuro a tonos más claros, las mujeres introdujeron colores vivos en las mangas “mankasa” a un color verde azulado con el cual se identifican.

La almilla; es una prenda blanca como manta, es su prenda interior abierto por el medio, ranura horizontal para que entre la cabeza, la costuran de los extremos colocando las mangas de color verde azulado, para que le de forma y ajuste al cuerpo usan la “waka chiña” como una faja. Por ser una sola pieza tardan mucho tiempo en la fabricación de esta prenda, hasta un mes, la cantidad de lana alcanza a cuatro libras, que se obtienen de seis ovejas.

El urku; es el vestido de la mujer Chipaya de color negro a café oscuro, tejen dos piezas por separado, la falda y la blusa, estas dos piezas se costuran por la cintura pero no los extremos verticales de la blusa que son unidos en los hombros por ganchos, quedando descubierto el brazo derecho y en brazo izquierdo esta el mash.

El mash; que es parte del urku, es usado como una bolsa donde cargan cosas pequeñas, es interesante ver el caminar de las mujeres chipaya, pues pareciera que cojean un poco al lado izquierdo, es precisamente porque desde pequeñas cargaron sobre el mash una serie de objetos.

El saii; es un cinturón de color claro de lana de oveja y que le da forma al vestido.

La wakachiña; es una cuerda larga de lana de oveja con dos borlas de un color vivo que lo cuelgan en la wakachiña en la parte de atrás, pudiendo ser cuatro, lo usan las jóvenes (tortakas) como adorno.

La incuña; una especie de pequeño aguayo de 40 por 40 cm que lo usan para taparse la cabeza del viento (tan japa), del calor (quqe) y del sol (tuñi), también sirve para guardar cosas pequeñas y delicadas, ño como tendido para sentarse.

Las abarcas; antes los chipayas caminaban descalzos, ó se ponían correas de cintas de cuero de oveja como chinelas, en la actualidad utilizan abarcas que las adquieren de las ferias de Oruro a un precio de 10 Bs el par.

El talu; es el aguayo que usan generalmente para cargar a los niños y para protegerse del frío y del viento, en las noches muy frías caminan con frazadas y en las épocas lluviosas se protegen con nylones, es una prenda que se teje de tres libras de lana de oveja y llama y el trabajo dura tres semanas.

D.5.2. VESTIMENTA DEL VARÓN CHIPAYA.

De la vestimenta tradicional del varón solo se mantiene la ira, el ch'ulo y el sombrero, los que son más usados por los hilakatas como signo de respeto.

La ira; es la vestimenta de diario de color blanco con rayas verticales café ó negro, para obtener esta prenda se requiere una libra de lana color café claro, dos libras de lana de color blanco y una libra de lana de color café oscuro.

La wakachiña; es el cinturón que sujeta la ira.

El pantalón; originalmente era de bayeta, hechas por los mismos hombres, en la actualidad prácticamente se perdió y fue reemplazada por los pantalones de tela sintética que la adquieren de las ferias semanales y anuales.

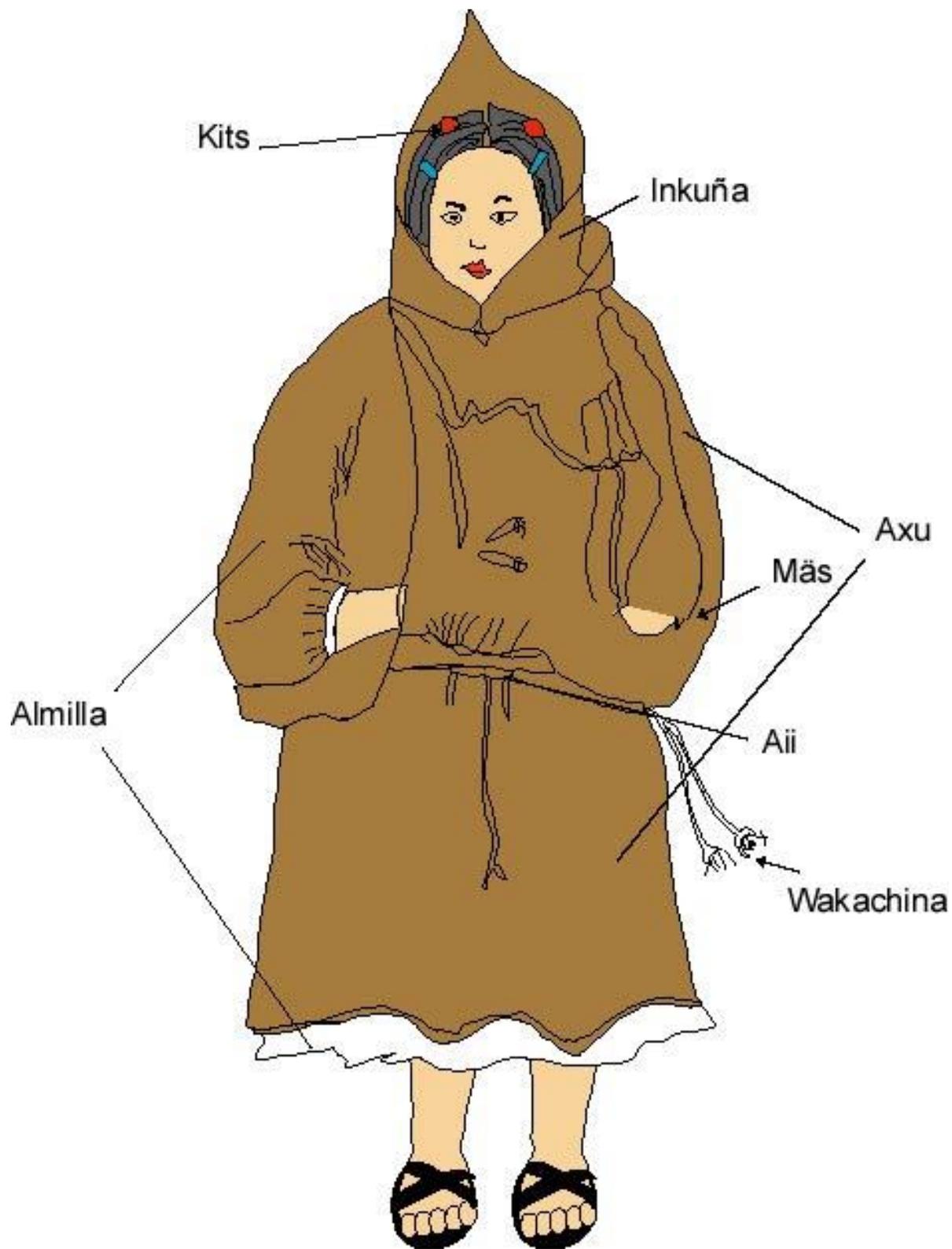
El sombrero; de color blanco, que se compra de la ciudad de Oruro a un precio de 25 Bs es igual al sombrero que usan los del Norte de Potosí pero sin la cinta negra, también la usa la Mama t'alla en acontecimientos importantes, la mujer del Hilakata lleva puesto constantemente el sombrero.

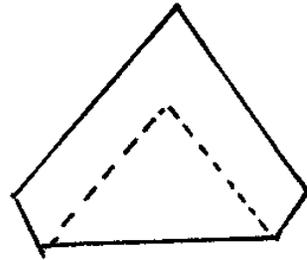
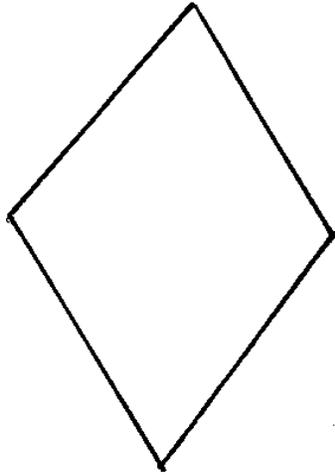
El punchu; es una prenda larga, que la usan en las noches frías para cubrirse, son dos piezas de tela tejida de 0,5 por 1,8 m de largo las que se costuran, también puede usarlo la mujer, esta prenda esta siendo sustituida por las frazadas.

El ch'ulu; es una prenda que se colocan debajo del sombrero, es tejida de hilo, las madejeas las compran del mercado orureño, es de color blanco, la parte de abajo que cubren las orejas es de varios colores, rojo, verde en forma de figuras.

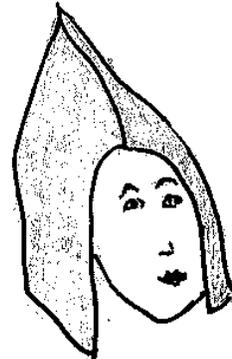
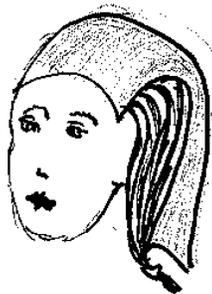
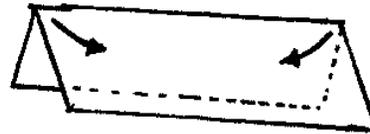
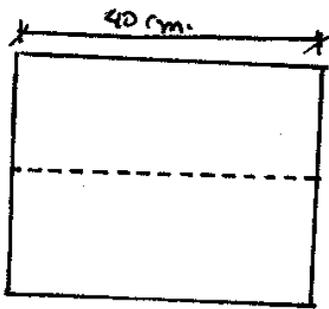
En la siguiente figura se observa la peculiaridad de la vestimenta de los chipayas, hombres y mujeres utilizan prendas que los distingue de las demás culturas.

Figura 75. Características de la vestimenta del hombre y de la mujer Chipaya.

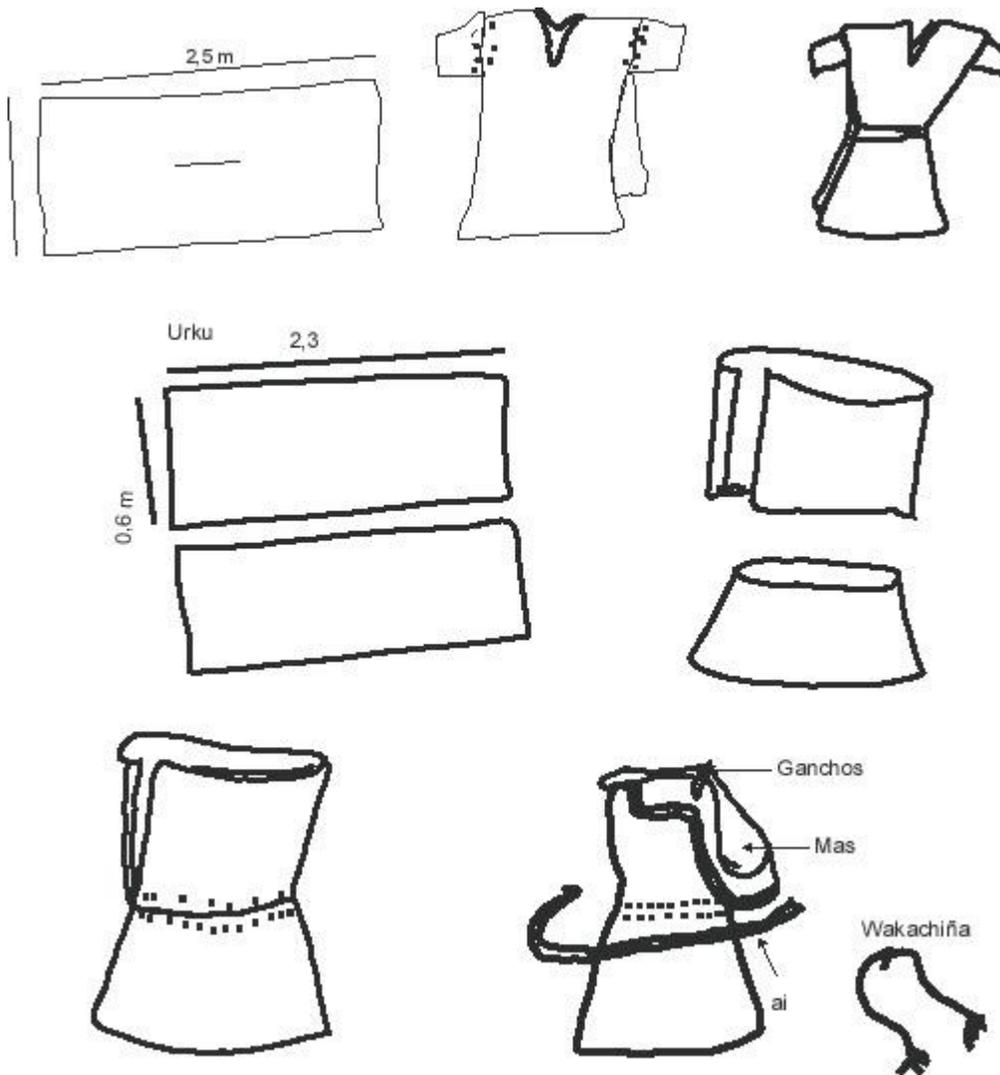

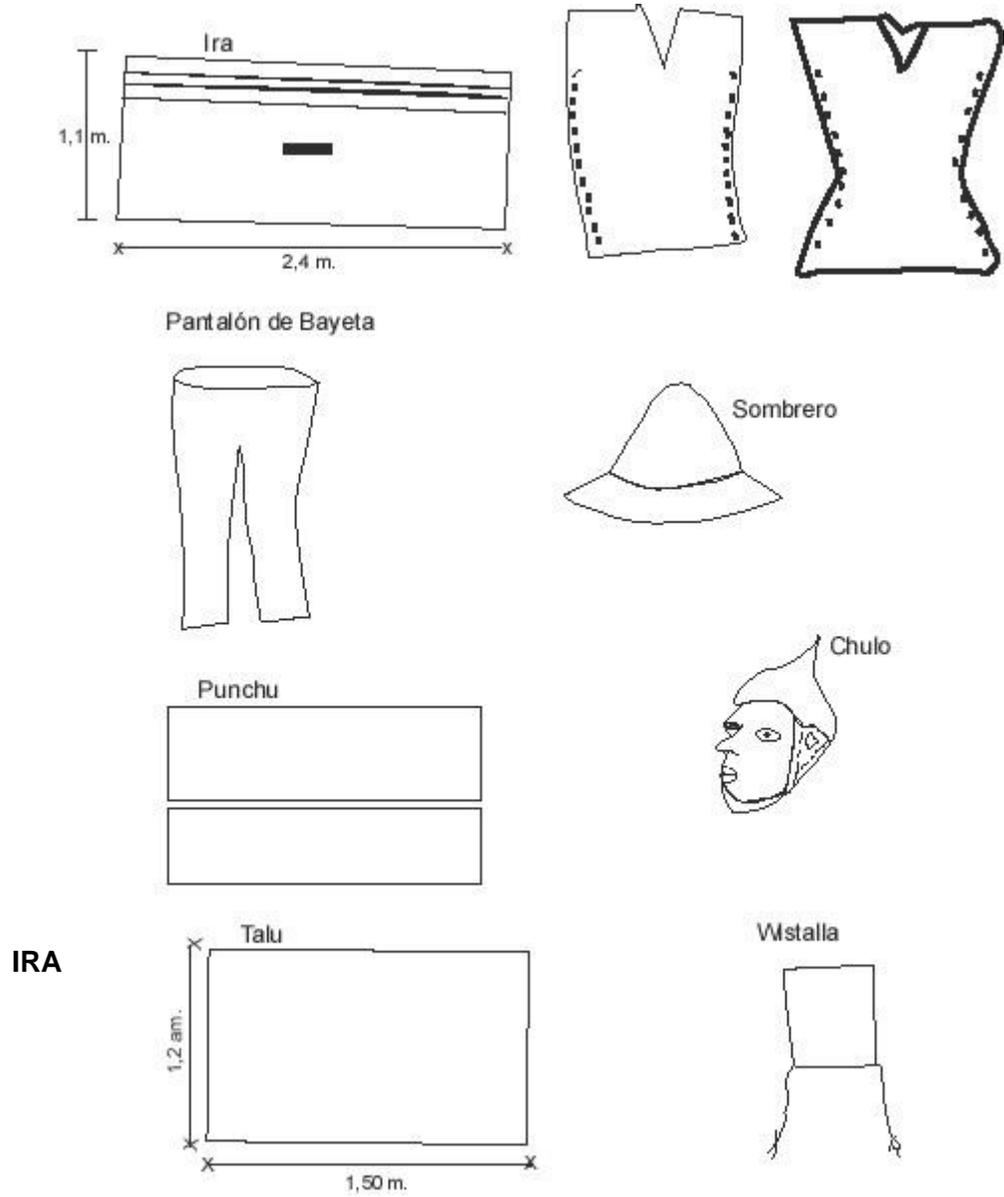
tan japa
cubre de viento

^{P. 1}
Protegen del calor (qoqe) y del sol (tuñi)

ALMILLA

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

A continuación enumeramos una serie de características de este rubro en Chipaya:

a. Tejidos singulares, originales.

Este tipo de artesanía no existe en el mercado, haciéndolo un producto único. Los chipayas supieron conservar su lengua, cultura y su vestimenta la que usan orgullosos las que confeccionan ellos mismos, son prendas que les protegen del clima en que viven con temperaturas extremas. Pese a la introducción de ropa americana en la feria quincenal de Chipaya esta es en su mayoría ropa para niños de 1 a 8 años que la compran como una estrategia económica.

b. Tejidos reflejo de su cultura milenaria

Alfred Métraux (1931), señala y resalta la originalidad de la cultura Chipaya en su antigüedad, en la conservación de su tecnología, la indumentaria y de las costumbres de sus antepasados de mejor manera que de los aymaras.

Prueba de ello son los tejidos que visten as chullpas encontradas y que se puede ver en el Museo Arqueológico de la ciudad de Oruro, los mismos chipayas señalan que los bordes, colores mantienen desde ese entonces, por eso su originalidad y reflejo de su cultura milenaria.

c. LOS (AS) COMUNARIOS (AS) TIENEN HABILIDADES PARA CONFECCIONAR LOS TEJIDOS.

Una de las fortalezas reconocidas por los (as) propios (as) comunarios (as) son sus habilidades para la confección de los tejidos artesanales como parte de su identidad cultural y que es un aspecto positivo para encarar la visión de futuro. Los comunarios expresan sus vivencias e imaginación en diseños únicos y variados, este aspecto es uno de los requisitos y exigencias del mercado de textiles artesanales.

La materia prima es la lana y todas las familias que viven en el Municipio cuentan con ganado, ovejas y llamas, sin embargo para incrementar la producción de tejidos artesanales se debe pretender aumentar el número de animales o considerar el número de ovejas y llamas de toda la comunidad.

El parámetro que se toma en cuenta para la primera esquila de lana de oveja y fibra de llama es la edad del animal que no debe pasar de los dos años, esto por las características frías de la zona.

La materia prima con la que cuenta la comunidad por año, con una producción de 1 a 1.5 kg de lana bruta de oveja por cabeza depende de la edad del animal que supera los dos años de vida. Con relación a la fibra de llama la producción es de 3 a 4 Kg/cabeza siendo esta de mejor calidad que la lana de oveja, que merma en el proceso de lavado y extracción de impurezas en un 40 a 50 % de lana utilizada. El total de producción de lana de oveja lavada y aprovechable es de 35@ por año y de fibra de llama es de 46.5@ por año.

Cuadro 119. Colores, insumos que utilizan en la confección de prendas.

Prenda	Colores						% lana		Cantidad (lb)		Observaciones
	b	n	c	r	a	v	Oveja	Llama	oveja	llama	
Almilla	x						100	100	3	3	Realizada por la mujer, mangas (mankasa, comprada de Oruro)
Urku		x	x				100, negro	100 llama	5	5	Axu
Saii	x	x						100		-0.5	
Wakachiña	x	x	x					100		-0.3	Adorno de la mujer, hecho por el hombre
Incuña		x	x				100 negro	100 llama	+ 0.5	+0.5	Con borde azul
Iris		x	x				100 negro	100 llama	+1.0	+ 1.0	Como manta, protección del frío (ahora usan chamarras y frazada)
Buzos			x		x						Comprado del mercado de Oruro
Ira	x	x	x				75	25	2.5	1.5	Blanco ext=2, Int=1 Negro = 0.5 Café = 0.5
Pantalón	Colores claros										Antes era tejido, de la misma forma que la ira. Actualmente perdido, compran del mercado de Oruro
Sombrero	X										Según bibliografía ellos lo confeccionaban. Actualmente lo compran de Oruro
Chulu	x x x	x	x	x		x	100	100	1 ovillo 0.5 ovillo rojo 0.5 ovillo verde 0.5 ovillo rosado		Por ser muy delgado compran en madeja de diferentes colores, usan dentro el sombrero o gorra
Qhatz	x	x	x	x		x					Wistalla en aymara, ch'uspa en quechua, el material en la mayoría de los casos es comprado de Oruro (madeja)
Abarcas											Comprado de Oruro

Fuente: Elaboración propia.

La mayor parte de la producción de lana esta destinada a la confección de sus prendas de vestir y en un porcentaje no definido, al trueque.

La producción de lana de oveja se incrementaría para el próximo año en un 20%, de acuerdo al desarrollo de los animales menores a un año, lo que significa un aumento de 20 @ de lana, siendo una proyección de 2.5 Tn/año (de lana de oveja) para el año 2004.

Con respecto a la producción de fibra de llama es relativamente poca por la escasez de ganado, la falta de pajonales en la zona y las enfermedades parasitarias.

La frecuencia de esquila en ovejas es cada dos años y en llamas cada 4 años. Esto debido a la escasez de forraje en la zona, por lo tanto el crecimiento de lana en ovejas y fibra en las llamas es poco y por lo tanto la producción de lana también es baja

La esquila se la realiza con un rito acompañado del areteo (acto en el cual los animales son adornados con diferentes colores distintivos de lanas de color en las orejas con el motivo de poner diferentes marcas distintivas al ganado de un comunario). Las ovejas son esquiladas cuando son mayores de un año y las llamas mayores a tres años.

Cuadro 120. Producción de lana en el Municipio de Chipaya.

Especie	Animales en producción de lana	Libras lana/cabeza	Total Kg. Producción de lana bruta	Producción promedio de lana neta/año
Ovejas	37	Grande = 2 Pequeño = 1,5	4500	7875
Llama	5	Grande = 3 Pequeño = 2,5	450	1237

Fuente: Elaboración propia basado en los talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

La mayor parte de la producción de lana esta destinada a la venta como ejemplo en 2002 una familia con 90 cabezas de ganado ovino vendió 25 arrobas de lana a un precio de 1,5 Bs la libra y el resto a la confección de sus prendas de vestir.

En cambio por la escasez de lana de llama, esta adquieren, compran de Oruro o Chipaya (vienen sus vecinos a venderles) a un precio de 7 Bs. de color blanco y negro 8 Bs. el color café uniforme de un solo tono, este es muy cotizado en la población.

Cuadro 121. Producción de lana en Tn.

Especie	Producción actual en Kg. (2003).	Producción esperada en Kg. (2004)
Oveja	7875	8032
Llama	1237	1261

Fuente: Elaboración propia basado en los talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El cuadro 121 se muestra que la producción de lana de oveja se incrementaría para el próximo año en un 2%, de acuerdo al desarrollo de los animales menores a un año, lo que significa un aumento no significativo, pues el pastizal y el manejo ganadero no permiten una sobrecarga animal, y la tasa de crecimiento esta regulada por las condiciones del medio.

d. Existe preferencia y valoración de tejidos hechos con materia prima local y en forma natural en el mercado internacional.

El mercado internacional tiene un aprecio singular por la artesanía autóctona de nuestro país, por lo tanto buena parte de los ingresos podría entrar si se aprovecha este mercado. Los potenciales compradores son algunas empresas que exportan textiles artesanales como la galería Albert en Cochabamba y la galería artesanal Tiahuanacu en la laguna Alalay.

La comunidad tiene una diversidad de tejidos que confeccionan para su uso cotidiano, en el cuadro 122 se aprecia la diversidad de prendas que confeccionan, que es lo que interesa para futuros proyectos en este rubro.

Cuadro 122. Tejidos artesanales en el Municipio de Chipaya.

Tejido	Tamaño (m)	Tejido (días)	Telar	Uso
Almilla	1.9 x 2.26 abertura de 0.58	A un tiempo de 3 a 4 horas diarias, en 3 semanas	Estaca	Prenda de vestir femenina como blusa y enagua
Urku	1.8 x 2.88	A un tiempo de 3 a 4 horas diarias, en 4 semanas	Estaca	Prenda de vestir femenina como vestido
Saii	3		Estaca	Es la faja como un cinturón de color claro
Wakachiña	1,5			Adorno de la mujer
Incuña	0,50 x 0,50 mas común	De cuatro días a una semana	Estaca	Protección de la cara de la mujer
Ira	1.98 x 0.85	3 horas diarias, de cuatro a cinco semanas	Estaca	Es el chaleco del hombre q, no tiene mangas
Punchu	1.25 x 2.60 abertura de 0.4		Estaca	Abrigo
Chulu	0.14 x 23 de diámetro	9 a 14 días	A pulso	Prenda de vestir, cubre la cara
Qhatz	17 x 18 de dimensiones variables		Estaca	Abrigo

Fuente: Elaboración propia basado en los talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

e. No utilizan tintes naturales para teñir la lana.

No se tiene datos exactos del uso antiguo de prendas teñidas, actualmente se desconoce este procedimiento. Sin embargo en la actualidad el uso de lanas industriales compradas de la ciudad de Oruro con colores vivos es frecuente en especial en la confección de los ch'ulos de los varones. Y actualmente en la confección las almillas y awayos los cuales están adornados formando líneas verdes o cliclan.

Por esta razón la comunidad quiere recuperar los procedimientos antiguos de teñido con materiales vegetales, animales y minerales. En la comunidad identificaron algunas plantas y tierras que se podrían utilizar para teñir, por ejemplo, las tierras rojas características de la zona para teñir de color rojo y también otras plantas propias del lugar como la th'ola, lamphaya que olvidaron los comunarios (as) son los procedimientos de preparación y combinación de los tintes para obtener diferentes tonalidades.

D.5.3. EL TRENZADO DEL PELO DE LA MUJER CHIPAYA.

Es arte de la cultura milenaria que aún se mantiene vigente, el trenzado del pelo de la mujer Chipaya es muy llamativa, sus múltiples trenzas es otra característica de este grupo étnico (ver figura 76).

“Nosotras las mujeres de Chipaya tenemos un trenzado muy distinto, la diferencia es muy notoria que nos distingue de las otras mujeres del altiplano boliviano, a veces el número de trenzas llega ser más de 150, delgadas y largas trenzas...nosotras el scuru (trenza) lo hacemos desde nuestros abuelos cuenta Doña Matiaza, pero muchas ya no quieren usarlo, solo se hacen peinar en fiestas importantes, la Mama t’alla (esposa del Hilakata) y la gente mayor todavía conservan el scuru, dicen que ya no lo quieren usar porque en las noches les pica y no les deja dormir...la razón por la que nos hacemos el trenzado es por la comodidad que nos da en el trabajo diario y principalmente porque de esta forma la mujer no pierde tiempo todas las mañanas en el trenzado de su cabello...necesariamente es una o dos personas, generalmente familiares que peinan a la mujer y esta tiene que devolver el mismo favor o invita comida si fuera un desconocido...el tiempo del trenzado varía de cuatro a seis horas una sola persona y de dos a tres horas si son dos personas, depende mucho de la habilidad y experiencia de la que peina...solo se necesita un peine y algo puntiagudo para dividir el cabello, en seis partes tres a cada lado...generalmente los cabellos de adelante son muy cortos, para que sea uniforme con los demás ponemos lana negra de oveja que llamamos thoms...y finalmente se colocan adornos, antes se usaban unos topos (kits) de plata, unidos con una cuerda de color rosado, actualmente lo usan pocas mujeres como las Mama t’allas como señal de respeto...y las mujeres solteras se colocan muchas trabas de colores vivos como adornos llamativos.³⁷⁷...”

D.5.4. ORGANIZACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO EN ARTESANÍA.

Dentro la estrategia familiar de diversificación laboral y productiva, la artesanía es una ocupación generalizada en mujeres y hombres, aunque es una actividad que ocupa más tiempo a las mujeres madres e hijas jóvenes. En los ayllus de Chipaya, incluso los hombres realizan la actividad artesanal de textiles y prendas de vestir aunque no igual que las mujeres.

Una de las principales tareas artesanales es el hilado de lana de oveja y llama, lo que es realizado por las mujeres casi cotidianamente. El hilado de la lana se realiza por ejemplo en los momentos que cuidan a los animales que pastorean o durante las caminatas que realizan, visita a familiares o mientras asisten a una reunión. Para hilar lana se utiliza un implemento que se asemeja a un trompo y es conocido con el nombre de rueca o ph’usca. Otras tareas artesanales como el tejido, confección y comercialización son tareas que realizan hombres y mujeres incluido los hijos.

377) Testimonio de Dña. Matiaza Condori (Concejala del Municipio de Chipaya).

Figura 76. El trenzado del pelo de la mujer Chipaya.

Fuente: Metraux, A. 1931.

División en tres partes iguales

Trenzado de una cola en la parte inferior

Trenzado de la parte media

Trenzado de la parte de arriba

Vista de atrás

Juntado de las 3 partes en una trenza: dos colas

Amarrado de las dos colas

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

El aprendizaje de la actividad artesanal empieza entre los 8 a 10 años especialmente en la mujer, siendo el primer paso la observación y el acompañamiento en las actividades artesanales. Los adolescentes inician su proceso de aprendizaje con trabajos simples, pero a medida que avanzan en edad incursionan en la producción de artesanías más elaboradas como el tejido y la confección de prendas de vestir.

Cuadro 123. Ocupación familiar en la artesanía.

Actividad	Roles de la familia en la artesanía				
	Padre	Madre	Hijo	Hija	otros
Hilado	XX	XXX		X	
Tejido	X	XXXX		XX	
Bordado		XXXX			
Teñido	XX	XXX			
Comercialización	X	XXX			

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

Sin embargo, actualmente la transferencia de conocimientos en la artesanía ya no se da en la misma medida que antes, puesto que algunos padres y sobre todo los hijos ya no le dan mucha importancia a esta actividad artesanal ya sea por razones de tiempo y comodidad que prefieren comprar sobre todo sus prendas de vestir que en muchos casos resulta más económico que los que elaboran ellos mismos, siendo mucho más barato la ropa de segunda mano que viene de los países europeos y EEUU. La importación de esta ropa no solo esta perjudicando a la industria nacional, sino también a la artesanía textil tradicional de las comunidades campesinas quechuas, aymaras y principalmente la Chipaya.

D.5.5. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL.

La estimación de los volúmenes y destino de la producción artesanal resulta difícil determinar debido a la dificultad que se tiene para obtener datos precisos de los ayllus, por lo que los datos a mencionarse deben considerarse como aproximaciones.

Cuadro 124. Destino de la producción artesanal.

Producto artesanal	Utilización propia	Venta	Precios (1)	Lugar comercialización (2)	Trueque
Acso	Vestimenta	Sí	150 \$us	Chipaya	Sí
Almilla	Vestimenta	Sí	120 \$us	Chipaya	Sí
Khawa	Vestimenta	Sí	50 \$us	Chipaya	Sí
Inkiña	Tapados	Sí	25 \$us	Chipaya	Sí
Phullu	Tapados	Sí	20 \$us	Chipaya	Sí

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

(1) Son valores aproximados según ellos

(2) En Chipaya a turistas que pasan eventualmente

Por la falta de difusión esta artesanía no se vende, los mismos comunarios no conocen su precio, a pesar que puede existir demanda.

Las prendas llevan colores naturales, el color de la lana de oveja y llama, las jóvenes visten colores claros claros (café claro) y las personas mayores, las mujeres visten colores oscuros (café oscuro).

D.5.6. APOYO INSTITUCIONAL EN ARTESANÍA.

La ausencia de apoyo por parte del estado y sus instituciones para promover el desarrollo de la producción artesanal, es una limitante en el Municipio de Chipaya. Pero asimismo, la susceptibilidad de los campesinos a realizar trabajos de promoción y desarrollo con el apoyo de instituciones estatales y organismos no gubernamentales es todavía un escollo que no se ha superado completamente en los ayllus del Municipio de Chipaya.

Es importante desarrollar acciones de promoción y fortalecimiento de las organizaciones locales orientados a posibilitar acuerdos entre los artesanos, a fin de mejorar la capacidad de negociación principalmente en materia de precios. Por otra parte, es necesario promover por ejemplo la realización de ferias artesanales que permitan mostrar y ofertar la variedad de los productos artesanales de los ayllus, además de incentivar la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales.

Será importante realizar un apoyo institucional en este rubro, las limitantes son la erosión del saber local en esta práctica, los jóvenes, las jóvenes ya no quieren tejer, prefieren ropa foránea. La demanda es talleres de capacitación pero a partir de una socialización, difusión y capacitación horizontal a partir de las experiencias propias, donde las mujeres y hombres más experimentados estarán a la cabeza de estas actividades.

D.6. SISTEMA DE CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN.

D.6.1. CAZA Y PESCA.

CAZA

En cuanto a la caza en Chipaya se practica la caza de los flamencos, huallatas, patos y otras aves, así como también la caza de los pampa cuyes, no todos los chipayas son considerados cazadores, algunos más que otros. El instrumento para la caza de las aves es el liwi (sqoñi) es un instrumento que tiene tres bolitas, dos son de estaño y la tercera es de cualquier piedra bien tallada y en el medio lleva un material liviano como el corcho, esto con el fin de que el liwi no se pierda cuando cae en el agua, (flota encima el agua), este liwi esta hecho con una pita torcida (corder) que no se pueda romper fácilmente y la caza por aire se la realiza con chala (red) como también debajo del agua.

Para la caza de los pampa cuyes utilizan el azadón deshaciendo las galerías del animal, mayormente de día ó en noche de luna, los meses más propicios de caza son Junio y Julio, el tiempo de la helada porque su carne es más apetecible.

PESCA

Se dice que la pesca es una actividad común que se practica desde tiempos pasados desde la época de sus antepasados, en Chipaya como esta en pleno río Lauca, siempre existen algunas hoyadas donde el agua se acumula en profundidad, ahí es donde existen los escasos peces como el pejerrey, carachi y estos últimos tiempos, desde el año 86 más o menos aparecen las truchas, que mas antes no existían, esta variedad según dicen apareció por el desborde o rebalse de una granja de truchas, es la razón de su existencia en esta zona. La pesca abarcará en un 30 % como actividad de la gente que vive en Chipaya.

El tiempo de la pesca es generalmente en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, porque en tiempo de lluvia el agua es en gran cantidad, los ríos son caudalosos y además el agua es turbia, mientras que en los meses indicados disminuye el agua y es propicia la pesca.

El instrumento que se utiliza para pescar, se dice que era el cernidor para pescar pejerrey, cuando el agua es en poca cantidad, mientras que para las truchas utilizan redes grandes, porque los peces son grandes y veloces.

Cuadro 125. Características del sistema de caza, pesca y recolección.

Actividad	Especie	Productos aprovechables	Cantidad	Instrumentos	Época	Destino		
						Autoconsumo	Venta (precio)	Trueque
Caza	Huallatas	Alimento	Variable	Liwi (scoñi)	Ago-Sep	X		
	Patos	Alimento		Liwi (scoñi)	May-Jul	X		
	Parihuanas	Alimento		Liwi (scoñi)	May-Jul			
	Liebres	Alimento		Trampas	Sep – Nov.	X		
Pesca	Pejerrey		1/2kg	Malla tejida	May-Agost.	X	no	No
Recolección		Huevo			Época seca	X		X
		Planta medicinal Lamphaya			Época seca	X		X

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

D.7. SISTEMA DE PRODUCCIÓN MINERA.

Por su ubicación, al norte del Salar de Coipasa, Chipaya tiene acceso a este mineral, la sal. Puede ser una alternativa para mejorar los ingresos económicos para el Municipio, en la actualidad solo se van explotando ínfimas cantidades de sal que son más de autocinsumo que de venta, una limitante es la falta de camino al Salar.

Cuadro 126. Características del sistema de producción minero.

Producto	Cantidad	Tecnología empleada	Época	Destino			Problemas
				Venta (precio)	Autoconsumo	Trueque	
Sal	1 a 2 @	Manual Picota, Barreno	Octubre, Diciembre		X	X	Falta de caminos
Collpa	2 a 3 kg	Manual con azadón	Invierno, Junio, Julio		X		

Fuente: Elaboración propia, según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

D.8. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN.

Es indudable que la introducción de la lógica del mercado, ha tenido repercusiones notables en la relación de la sociedad con la naturaleza en un largo proceso de inserción que data ya desde la época de la colonización española. Estos hechos han repercutido fuertemente en la disminución de la diversificación productiva, porque se han priorizado las especies ganaderas y los cultivos más rentables dirigidos al mercado, que no necesariamente han sido los más nutritivos o de mejor calidad, cambiando por tanto, los hábitos de consumo y modificando la dieta familiar.

En las comunidades altoandinas persisten todavía el trueque y el cambiacy³⁷⁸, en unas familias más que en otras, de alguna manera permiten mantener la diversidad biológica y cultural y que es necesario plantearlo como estrategias campesinas que permitan la sostenibilidad de la vida, complementariamente a la lógica y cultura y que es necesario plantearlo como estrategias campesinas que permitan la sostenibilidad de la vida, complementariamente a la lógica del mercado. (Delgado, B.F. 2001:74).

Los comunarios del Municipio de Chipaya forman parte de redes o “circuitos” de ferias campesinas locales y regionales donde circulan sus productos y mercancías como una estrategia socioeconómica para la reproducción biológica y cultural de las familias chipayañas. El trabajo familiar dentro el proceso productivo agrícola y ganadero, les permiten a las familias campesinas del municipio no solo

378) Sobre el trueque y cambiacy (reciprocidad), diferentes estudios en la región andina han demostrado su persistencia como lógica económica no monetaria, basados en aspectos no solo de equivalencias, físicas o monetarias, sino también en la consideración de aspectos de la vida social y espiritual (Sahlins, 1974; Mayer y Alberti, 1987; Pease, 1992; Delgado et.al., 1999) Citado por Delgado, B.F. 2001:74. Tesis de doctorado. Córdoba – España.

asegurar el autoconsumo, sino también lograr excedentes que circulan en las ferias y mercados aunque estos no son excedentes en términos capitalistas pero son aportes sustanciales para la seguridad alimentaria de la región y del país.

La participación de los pobladores chipayaños en las ferias campesinas locales, mercados microregionales y la estructuración de espacios socioeconómicos “propios”, dependen de las diversas manifestaciones y necesidades específicas de la reproducción familiar y su proceso productivo.

El sistema de intercambio de bienes en estas ferias tiene dos lógicas: una de mercado a través de la venta-compra y otra a través del trueque y la reciprocidad, siendo estos más que actividades económicas acontecimientos festivos por la forma en la que se desarrollan los intercambios por lo general en un ambiente muy amistoso y solidario entre campesinos y comerciantes.

Los pobladores de Chipaya por su dispersión geográfica y el limitado acceso a la infraestructura vial, dentro de su calendario agropecuario y festivo “planifican” en forma sincronizada para asistir y participar en las ferias campesinas locales y microregionales.

D.8.1. COMERCIALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS.

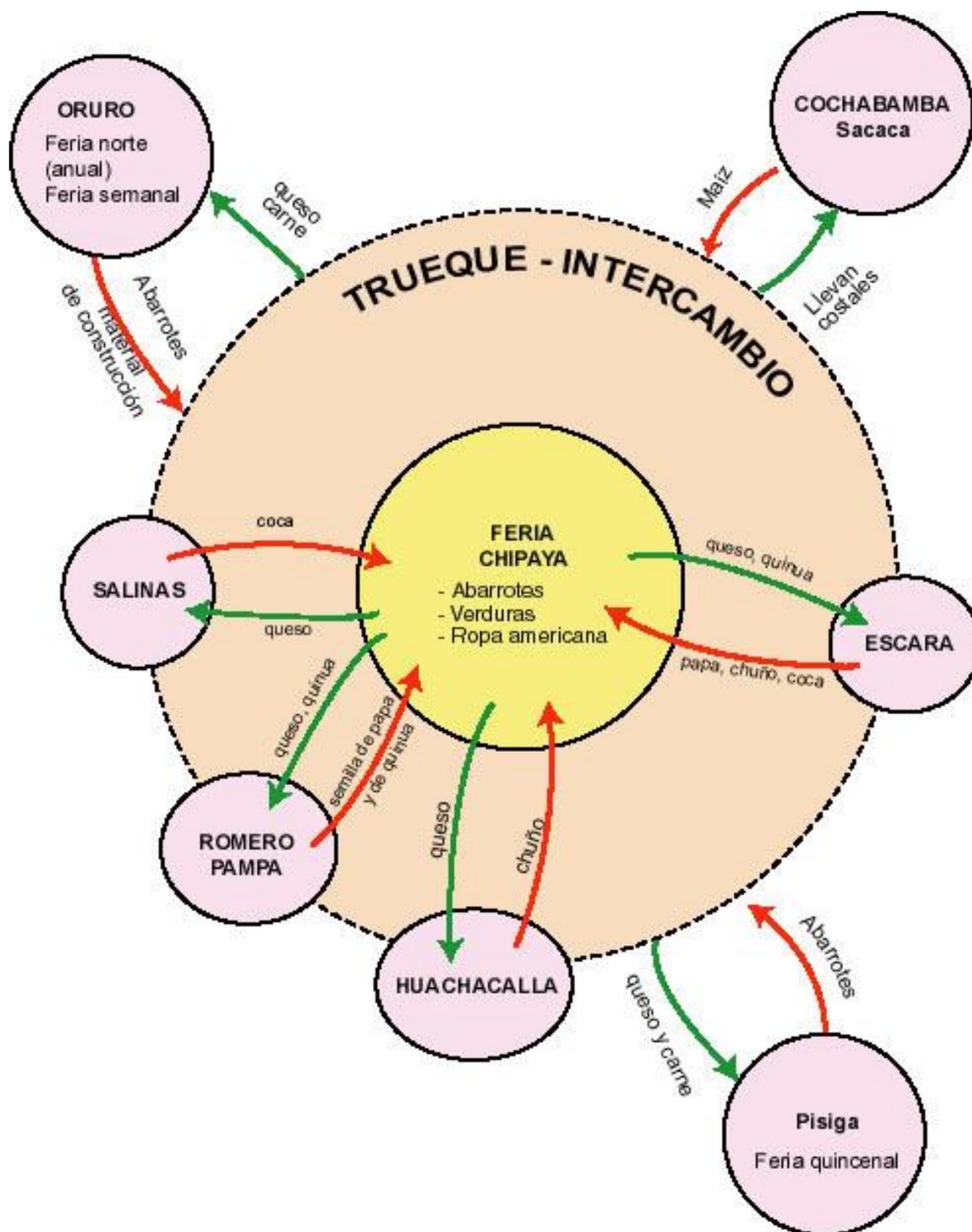
Los centros de comercialización están más en Pisiga, lugar de donde adquieren una serie de insumos que necesitan tanto para las actividades agropecuarias como para su alimentación y vestimenta. Otro de los centros de adquisición son las ferias anuales, semanales que hay en la ciudad de Oruro, por último la misma capital Chipaya que tienen una feria quincenal.

D.8.2. FERIAS Y MERCADOS.

En los últimos 50 años, la creación de nuevas ferias en los andes bolivianos en general, se han incrementado notablemente. La característica fundamental de estas ferias es que no han perdido su rol como espacios socioeconómicos donde se recrea la cultura y la economía campesina (Delgado, 2001).

La creación de nuevas ferias podría interpretarse como una apertura de la lógica económica campesina a la lógica económica del mercado, ello tiene su fundamentación a partir de que varios autores han partido del supuesto de que la economía campesina esta subsumida a la economía de mercado, de que el concepto de mercado y mercancía no se adecua al concepto campesino sobre la circulación e intercambio de productos que realizan los campesinos de la provincia y que las ferias campesinas locales son lugares o espacios donde confluyen en determinadas épocas del año, las relaciones mercantiles con las relaciones de reciprocidad. Estas ferias tienen profundas connotaciones espirituales y éticas que influyen notablemente en la recreación de la vida cotidiana. (Delgado, 2001).

Figura 77. Circuito de ferias.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

Las ferias llegan a constituirse como una red descentralizada y muy bien estructurada y organizada por los propios pobladores y articulados a otras redes o circuitos de ferias de los departamentos de Oruro y Potosí.

La figura anterior ilustra el flujo, el circuito ferial en el que se mueven los habitantes de Chipaya, no solo es comercialización pura también siguen vigente los intercambios, el trueque, por ejemplo quinua, por queso por abarrotes, es común esta actividad en Chipaya. Y el siguiente cuadro nos muestra los centros feriales y el flujo de productos, siendo la carne y sus subproductos los que más están ligados al mercado, mientras que el queso si bien se vende pero también es un producto que se intercambia.

Cuadro 127. Centros feriales y flujo de productos.

Centro ferial	Frecuencia	Principales productos	Venta Precio	Compra Precio	Trueque	Época
Pisiga	Quincenal	Verdura, canasta familiar completo	Llevan entre 20 a 25 cabezas, el kg a 5 Bs	Arroz 70 Bs/qq Chuño 20 Bs/@ Papa 20 Bs/@ Azúcar 120 Bs/qq Harina 125 Bs/qq Fideo saco 75 Bs Maíz 100 Bs/qq Trigo 80 Bs/qq	Queso seco por pan y abarrotes	Temporal a mediados de Junio a septiembre y empieza la lluvia
Oruro Feria anual Norte	1 por año	Verdura abarrotes	Llevan carne 20 a 30 cabezas según a lo que se carnea	Arroz 55-65 Bs Papa 6-8 Bs		Abril
Oruro feria de Semana Santa	1 por año	Verdura abarrotes	Queso en Pascua cada queso a 2,5 Bs			Abril
Chipaya	Quincenal local	Pan, abarrotes, verduras, comida	queso		Queso por abarrotes	Quincenal solo se pierde en época de lluvia

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

D.8.3. EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS, TRUEQUE.

Como se indicó anteriormente, las familias campesinas chipayañas realizan actividades de intercambio permanentemente a través de la venta y del trueque que es más frecuente en comunidades originarias. El uso del dinero es sólo una de las varias formas para acceder a bienes y servicios.

En los ayllus, las ventas son realizadas para cubrir necesidades emergentes o eventualidades de las familias, los productos susceptibles de venta son subproductos de llamas, ovejas y chanchos.

En el cambio y trueque “manejan” equivalencias muy apropiadas de reciprocidad exentas de cuantificación del sistema métrico decimal, las cuales son subjetivas y responden a sus prioridades, creencias, lógica cualitativa y tenencia de recursos.

Cambian por productos que no pueden producir: frutas, verduras, pan, arroz, azúcar, fideo, coca, sal, kerosene, etc.; es decir, por artículos de “primera necesidad”.

Un aspecto que se debe resaltar es lo señalado por Metraux (1931) sobre la importancia del trueque y más referido a un subproducto bastante importante para los chipayños, el queso.

“El queso es la gran industria Chipaya, la única moneda, el único elemento que les une al mundo externo... El Stock Exchange de Londres ó de la Bolsa de Nueva York tiene repercusiones las más directas sobre la economía y la vida de los chipayas...”

“Indios y cholos de Salinas vienen a visitarlos y contra quesos les dan la coca y el alcohol que necesitan. Nunca comercian con dinero, pero sin embargo calculan el precio de los productos que compran en moneda, cada real es representado por un queso. Al punto de vista económico, los chipayas estan aún en el tiempo del intercambio directo. Sobra decir que la gente de Salinas hace pingues beneficios y que explotan a los chipayas a más no poder...”³⁷⁹

“Evidentemente la economía Chipaya funciona a base de quesos como moneda. En sus contactos externos, les sirve para adquirir coca y alcohol y algunos pocos productos que necesitan. Pero por la crisis global, los quesos pierden el valor de un contravalor de un real a medio real, por falta de demanda. Los aymaras de Salinas, que perdieron sus clientes mineros, ya no canjean quesos por coca y alcoh...”³⁸⁰

D.9. RECURSOS TURÍSTICOS.

Bolivia viene impulsando desde hace algunos años el desarrollo turístico nacional basado en la diversidad de su patrimonio a través de la cultura, el folklore, la naturaleza, la artesanía.

El turismo se esta convirtiendo en la segunda actividad económica en importancia después de la exportación de soya, representando el 13,2 % de las exportaciones totales³⁸¹.

Los efectos de la globalización y la competitividad que van en desmedro de los países con poca base productividad industrial, más bien constituyen en una fortaleza para el turismo. De ahí que la mayoría de los países en desarrollo e incluso

379) Metraux, A. La Patria, sábado 14 de marzo de 1931.

380) Pauwels, G. (1998:56).

381) Manual de gestión turística a nivel local. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. Viceministerio de Turismo. La Paz-Bolivia. 2001. p. 23, 24.

aquellos desarrollados están impulsando cada vez más a la actividad turística dentro su abanico productivo.

Bolivia, no puede quedar al margen y debe reconocer esta realidad aceptando el desafío de incorporar al turismo en su base productiva.

Un aspecto clave de la viabilidad del turismo es la incorporación de la administración local en forma activa, para lo cual ya se ha constituido el soporte básico con la Ley de Participación Popular, que proporciona competencias en materia turística a las municipalidades y transferencias graduales en las funciones de fomento y control.

La incorporación del Municipio de forma activa a la estrategia de desarrollo turístico del país, es un paso indispensable. Por este motivo, no hay que olvidar que el Municipio es la unidad primaria y básica de desarrollo. Empecemos por tanto a prepararnos desde el nivel Municipal, regulando desde allí las reglas de juego turístico basadas en la sostenibilidad ambiental, social y económica. Implantando un nuevo modelo de turismo, un turismo sostenible³⁸².

Los buenos y malos resultados de nuestra actividad turística a nivel regional y nacional, dependerán de los logros y el esfuerzo que realicemos desde cada Municipio. Solo a partir de esta realidad el turismo en Bolivia y muy particularmente en el Municipio Indígena Originario Chipaya tendrá una base sólida para competir con ventajas en el mercado nacional e internacional, ofreciendo un turismo de calidad basado en una relación de equidad entre ambiente y sociedad.

D.9.1. CHIPAYA UN POTENCIAL TURÍSTICO.

En Chipaya existen potenciales etnoecoturísticos, pero la actividad turística como tal es todavía incipiente. Por una parte se tiene varias ruinas pre-incaicos empezando por los chullpares, capillas, pucaras que bien pueden ser aprovechados para atraer a los turistas y promocionar la actividad turística en el Municipio de Chipaya.

Así también como potenciales turísticos se tiene a las ferias campesinas semanales, puesto que en estas ferias puede advertirse los valores étnicos y culturales de los ayllus como es la vestimenta originaria, las formas económicas de intercambio (trueque) y los diferentes productos agrícolas y ganaderos que se comercializan en estas ferias.

382) El significado del “turismo sostenible” viene del concepto de “desarrollo sostenible”, donde sostenibilidad significa, compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos disponibles para el turismo. Es decir, que es preciso trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo, con el propósito de mantenerlo durante muchos años para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Se trata en definitiva, de una relación de armonía entre el aprovechamiento de estos bienes y su permanencia en el tiempo. (Manual de gestión turística a nivel local 2001:26).

Por otra parte, se tiene una variedad de festividades tradicionales que celebran los ayllus a lo largo del año, coincidiendo muchas de ellas con las ferias semanales. Estas festividades son potenciales turísticos principalmente para personas extranjeras ya que se pueden ver manifestaciones culturales y espirituales muy particulares de las poblaciones andinas como son las ceremonias rituales, los presteríos y los bailes nativos acompañados de la música autóctona como son los *pinkillos*, *zampoñas* y muchos otros.

Otros recurso turísticos son también los paisajes y los diversos sistemas de producción campesino con características agroecológicas, la geografía contrastante y pintorescos que se pueden encontrar en cada uno de los ayllus.

El gobierno municipal debe establecer políticas de fomento del turismo puesto que esta es uno de los potenciales aun no aprovechados suficientemente no solo en el municipio de Chipaya sino en muchos municipios rurales de Bolivia. Para ello se requiere la promoción permanente de las actividades festivas y otras características particulares del Municipio de Chipaya.

El Municipio de Chipaya cuenta con recursos turísticos muy particular, propia de una cultura milenaria, el espacio físico natural nomás es un paisaje exuberante, infraestructuras y como elementos socio-culturales está vigente una serie de actividades que continúan siendo parte de la vida de los chipayas.

D.9.2. ELEMENTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAYA.

a) Elementos naturales.

Dentro de los elementos naturales podemos mencionar que existe una riqueza en cuanto al medio, espacio físico natural, se cuenta con recursos naturales como el lago Coipasa donde cohabitan una serie de especies exóticas acuáticas (fauna). El salar del mismo nombre, un paisaje único. Los arenales, un mar de arena donde de igual forma cohabitan especies de flora y fauna silvestres locales.

También debe considerar el paisaje natural de Chipaya, sus bofedales, áreas de cultivo, el manejo del agua (canales, riachuelos).

b) Infraestructura.

Se cuenta con infraestructura propia, como sus viviendas circulares, llamadas huayllichas, los putucus que son de igual forma lugares habitados pero sin techo. La Iglesia de Santa Ana de Chipaya, una reliquia, una huella de las épocas del coloniaje.

Sus espacios sagrados, los pucaros lugares donde se realizan rituales durante el año en fechas específicas, las famosas capillas, que fueron destruidas pero que las mismas pueden ser reconstruidas. Los pueblos de Ayparavi y de Wistrullani que todavía mantienen su arquitectura milenaria.

Figura 78. Elementos turísticos en Chipaya.

Fuente: Elaboración propia bsado en talleres diagnóstico, Chipaya 2002.

c) Elementos socio-culturales.

En principio la conservación de la lengua local, la “Uru Chipaya”, lengua materna que continúa vigente en el Municipio. La vestimenta chipaya, hombres y mujeres conservan su indumentaria tradicional, vestimenta que es trabajada por ellos mismos, existe una rica artesanía, singular con colores muy particulares.

Sus fechas festivas religiosas, sus rituales ligados a la organización de la producción tanto agrícola como a la ganadería, sus ritos del agua.

Su organización tradicional vigente, ayllus, sus autoridades locales, hilacatas, camayus, conocer sus roles, funciones dentro la organización de la producción.

Su música, sus instrumentos de música, sus ritmos locales que se tocan de igual manera en diferentes épocas del año, para diferentes propósitos.

Su platos típicos, elaborados a base de la producción local, quínuva, cañahua y su carne ovina, camélida y porcina de sabor muy particular por la cercanía al salar.

Todos estos elementos son un potencial en el Municipio que se debe aprovechar, a partir de la planificación, organización entre los cuatro ayllus, existen muchos atractivos, no sólo recursos naturales, la cultura misma, su manera particular de hacer agricultura y ganadería, el manejo del agua, en fin toda la riqueza plasmadas en las tecnologías locales.

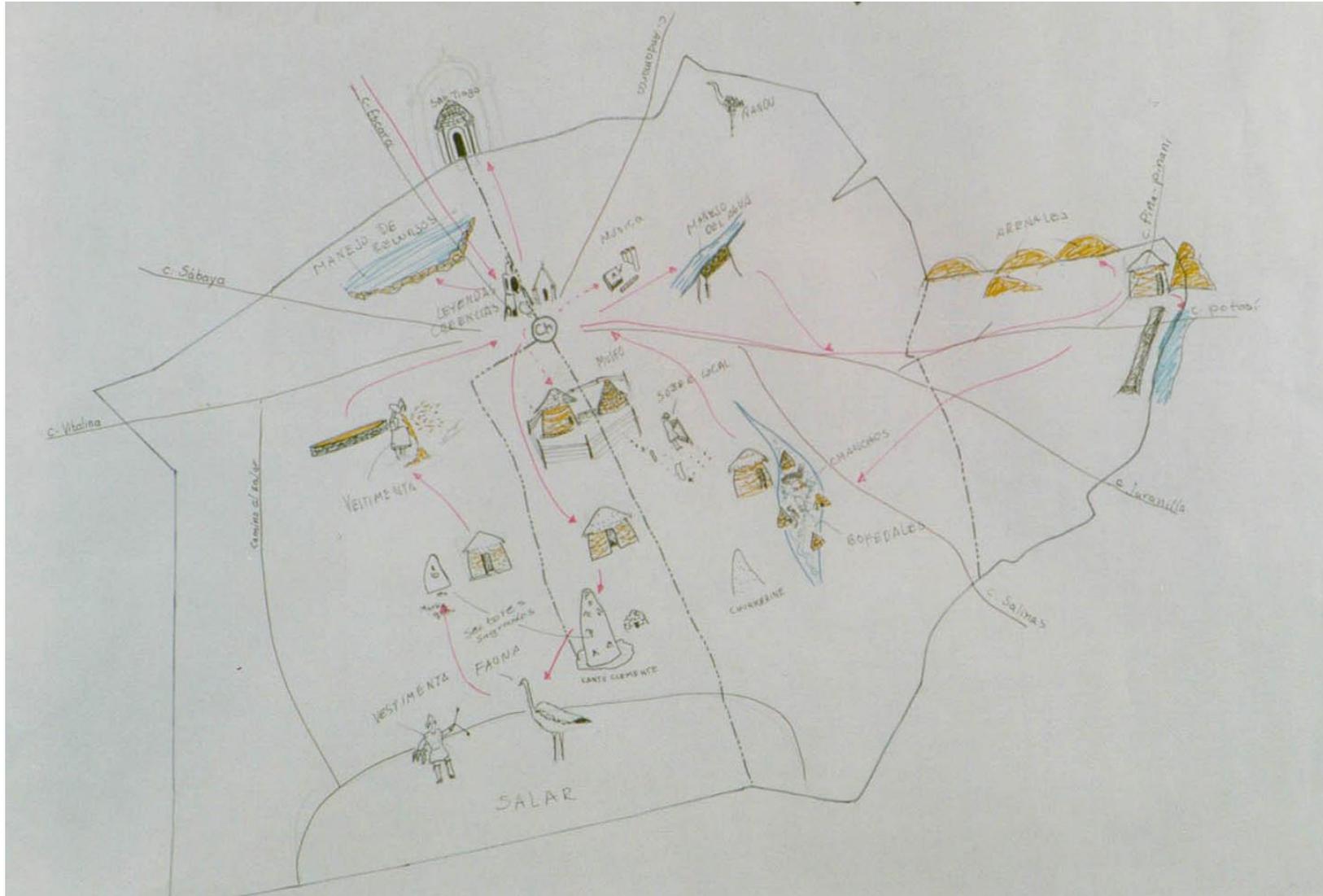
La propuesta ya esta abierta, incluso se elaboró una propuesta de circuito turístico (ver mapa 11).

Cuadro 128. Características del flujo turístico.

Lugar	Recursos turísticos	Flujo turístico planteado	Época
Ayllu Aranzaya Markacollo Salar de Coipasa	Putucus Huayllichas Vestimenta Cultura Instrumentos musicales Instrumentos de labranza Organización de la producción agrícola ganadera Fiestas Recursos naturales (caza) Salar	Visita de turistas en épocas de costumbres que tienen, k'illpas, adoración (wilanchas, ritos). Visita de 5 días, mostrar nuestra cultura, visita al salar, mostrar la construcción de nuestras viviendas, putucus, artesanías, mostrar los lugares de sembradío más los instrumentos de labranza, instrumentos musicales y participar en la fiesta de despedida.	Julio Noviembre Fechas festivas y de rituales

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Mapa 11. Circuito turístico (propuesta) del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

D.9.3. FLUJO TURÍSTICO ACTUAL EN CHIPAYA.

En la actualidad se tienen visitas esporádicas de turistas extranjeros, llega gente de Italia, Francia, Alemania, Canadá, EEUU, Inglaterra, España, utilizan una serie de medios, incluso en bicicletas. Lo lamentable es que en Chipaya no hay personas que puedan brindarles apoyo, guiarles y mostrarles las riquezas chipayañas, por lo que estos turistas solo se quedan horas y retornan.

Prácticamente son extranjeros europeos en su mayoría, muy pocos del interior del país y generalmente se ven turistas en la época seca (Abril-Octubre).

D.9.4. CIRCUITO TURÍSTICO CHIPAYA.

Después de haber identificado los recursos turísticos con que cuenta el Municipio de Chipaya se debe ir pensando en el circuito turístico, el recorrido que debe realizar el visitante, y para esta tarea se deben capacitar a guías del propio municipio.

Cuadro 129. Propuesta del circuito turístico en el Municipio de Chipaya.

MES	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			ELEMENTOS TURÍSTICOS		
	AGRÍCOLA	GANADERA	MANEJO DEL AGUA	NATURALES	INFRAESTRUCTURA	SOCIO-CULTURALES
JUNIO	Trilla y venteado de la quinua	Pastoreo libre de ovino Faeneado de ovejas para la venta Parición de crías de chanchos	Rehabilitación de canales Riego para el congelamiento de pastos	Salar Lago Ríos Arenales Bofedales Canales Yaretales Pajonales Fauna silvestre	Iglesia Santa Ana de Chipaya Viviendas Corrales Pirwas Pucaras Capillas Artesanías Instrumentos musicales y de labranza	Festividades: Espiritu Santo San Antonio (13) Corpus Christi San Juan (24) Música: Koko Samiri Maysku Zampoña Lichihuayu Tambor caja
JULIO	Trilla, venteado y embolsado de quinua	Nacimiento de crías en ovinos Pastoreo de chanchos, consumo de luruma y wistru	Rehabilitación y construcción de canales Riego para el congelamiento de pastos Riego por inundación para el rebrote de pastos	Salar Lago Ríos Arenales Bofedales Canales Yaretales Pajonales Fauna silvestre	Iglesia Santa Ana de Chipaya Viviendas Corrales Pirwas Pucaras Capillas Artesanías Instrumentos musicales y de labranza	Festividades: Santiago (25) Santa Ana de Chipaya (26) Música: Koko Samiri Maysku Zampoña Lichihuayu Tambor caja
AGOSTO	Preparación del terreno para la siguiente campaña agrícola. Hacen secar los terrenos	Continúan los nacimientos de crías y el faeneo de ovejas y chanchos Pastoreo de chanchos, consumo de luruma y wistru	Construcción de diques para regular y distribuir el agua Riego por inundación para el rebrote de pastos	Salar Lago Ríos Arenales Bofedales Canales Yaretales Pajonales Fauna silvestre	Iglesia Santa Ana de Chipaya Viviendas Corrales Pirwas Pucaras Capillas Artesanías Instrumentos musicales y de labranza	Festividades: Kantu Clementi (1) Marka Kollu (5) Música: Koko Samiri Maysku Zampoña Lichihuayu Tambor caja

Fuente: Elaboración propia basado en los talleres diagnóstico, Chipaya 2003.

Este recorrido estará en función a la dinámica del calendario agropecuario, al manejo del agua, a las fechas festivas religiosas y que deben cruzar con los elementos turísticos ya descritos en el acápite D.9.2. lo que se pretende es salir de ese turismo convencional donde el visitante solo conoce, ve cosas estáticas (museo, vestigios arqueológicos, monumentos). No, este debe ser un turismo donde el visitante sea parte de la vivencia Chipaya y conozca, observe y si es posible participe de estas actividades productivas y festivas. En el cuadro anterior se detalla una muestra de esta propuesta para los meses de Junio, Julio y Agosto. Sin embargo existen fechas donde se realizan actividades culturales, rituales muy importantes e interesante como el cambio de autoridades originarias, esto el 1 de Enero, los carnavales que contiene de igual forma mucha ritualidad, costumbres, música.

D.10. FUENTES Y USO DE ENERGÍA.

Es una de las grandes preocupaciones del chipayeco el no contar con fuentes de energía, como la th'ola, paja brava ó la taquia de los animales, señalan que antes existía en abundancia, pero en la actualidad se estan perdiendo.

Estos últimos años se ha ido introducción otras fuentes de energía de combustión como el kerosenne y el gas natural.

Cuadro 130. Energía de combustión y características.

Fuente	Lugar de recolección ó compra	Costo	Disponibilidad época	Cantidad consumida
Thola (leña)	Taypiallita	2,50 Bs. (fardo)	Mayo a Diciembre	1-2 fardos/semana
Guano (Taquia)	Corrales	1,00 Bs. (Saco)	Mayo a Diciembre	1 saco semanal
Kerosene	Oruro	11,5 Bs. (5 litros)	Todo el tiempo	5-10 lt/mes
Gas	Oruro	21,0 Bs. (garrafa)	Todo el tiempo	1 garrafa/mes

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

Las anteriores fuentes de energía naturales son accesibles solo temporalmente, en la época de lluvias es donde más se carece de estas fuentes de energía ya que el precio del gas sube casi en un 50 % de su costo real.

El consumo de estos recursos están degradando lentamente el ecosistema del Chipaya, se siente ya la ausencia de estos recursos que sirven para preparar los alimentos y poder calentarse en medio del frío reinante de la zona.

Se van buscando alternativas tal el caso el aprovechamiento de la energía solar por medio de paneles solares, destinadas al alumbrado de las viviendas familiares principalmente.

Es así que se inició un proyecto piloto a cargo de la Empresa CEDPAN se instalaron paneles solares en viviendas de la capital Santa Ana de Chipaya y el poblado de Ayparavi.

El mantenimiento de los sistemas de panel solar lo realizan los mismos usuarios, solo consiste en limpiar las pantallas del panel solar, llenar con agua acidulada las baterías. El técnico hace supervisiones periódicas a los sistemas instalados.

Cuadro 131. Energía solar cobertura y consumo.

Ayllu	Nro viviendas con energía eléctrica	Cobertura (%)	Costo	Mantenimiento	Apoyo institucional
Aranzaya Manazaya Unión Barras	120 familias con panel solar	24	50 \$us aporte comunal	Cada familia realiza su mantenimiento	CEDPAN

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002

La cobertura de esta tecnología alcanza a un 24 %, la mayoría en el pueblo de Santa Ana de Chipaya y solo 5 familias tienen paneles en el Pueblo de Ayparavi, existe demanda de los chipayaños por ampliar este servicio, si bien se viene proyectando la electrificación para el pueblo de Chipaya, esta sigue siendo una necesidad en las estancias donde los chipayaños pasan la mayor parte del año.

D.11. TRANSPORTE.

Este es un servicio semanal, el transporte es el que vincula a Chipaya hacia otros lugares, la falta de vías camineras adecuadas limita en un cierto tiempo este servicio, principalmente en época de lluvias.

El pasaje Oruro Chipaya es 15 Bs la carga por quintal es 8 Bs, se cuenta con el servicio de 6 camiones de Chipaya, los cuales entran semanalmente dos, vale decir entran en turnos, incluso si no existe pasajero solo se moviliza un solo camión.

La entrada de Oruro a Chipaya se realiza el día jueves, llegando a Chipaya el viernes a medio día, debido a que se pernocta en el río esa noche⁴⁰⁶. Los camiones se quedan por la feria de Chipaya sábado y domingo, saliendo el mismo camión el lunes por la tarde a Oruro. La entrada y salida de estos camiones en función a las ferias de Chipaya y de Pisiga, nuevamente retorna a Chipaya el jueves y sale a Pisiga el viernes por la tarde. Pasado la feria salen esas movilizaciones de Pisiga a Oruro el domingo.

406) Por las condiciones del río, no se animan a pasar por la noche por la experiencia prefieren esperar el día.

Cuadro 132. Transporte, época, accesibilidad y frecuencia.

Tipo de transporte	Época	Tramo	Distancia (km)	Accesibilidad	Problemas
Bicicleta	Todo el tiempo menos en lluvia	Sabaya Huachacalla Escara Al interior del Municipio	65 43 21 variable	Época de lluvias se enfangan	El viento fuerte Los ríos que crecen en las lluvias, el frío en invierno
Motocicleta	Época seca	Sabaya Huachacalla Escara Oruro Al interior del Municipio	65 43 21 195 variable	Inaccesible en época de lluvias	Los ríos, principalmente en invierno
Camión Camioneta	Época seca hasta fines de Noviembre	Sabaya Huachacalla Oruro	65 43 195	Pasando el río camino accidentado por el terraplen hacia Chipaya El río es bastante peligroso	Falta de puente en el río Lauca Ripio en el tramo Escara-Chipaya
Botes	Época de lluvias	Río Lauca	50 a 70 m	Cuando las aguas estan tranquilas	Vientos fuertes voltean el bote es riesgoso

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Cada semana el camión llega a Chipaya con diferente carga, refrescos, bebidas, pan, abarrotes, gas y demás artículos de necesidad.

Como observamos en el cuadro 126, los chipayaños se transportan en diferentes movilidades, incluso en botes, en la época de las lluvias y desde el río Lauca se movilizan a pie por las condiciones del suelo (barro gredoso), no circulan ni bicicletas.

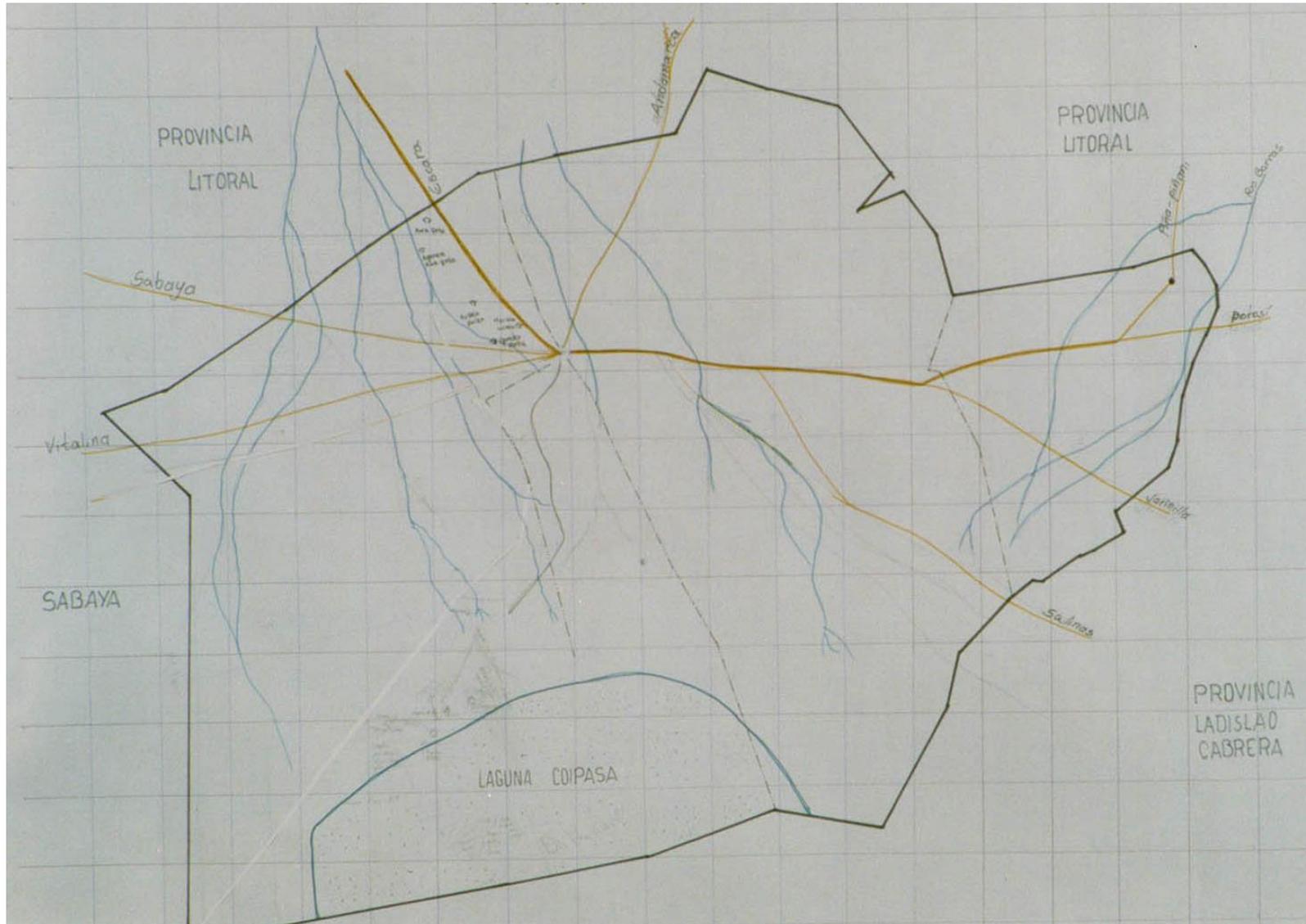
D.11.1. INFRAESTRUCTURA CAMINERA.

Para llegar a Chipaya se cuenta con una vía troncal, Oruro-Pisiga, para entrar a Chipaya existe un desvío en la población de Huachacalla en el km 150, de ahí son 45 km pasando las poblaciones de Pairumani y Escara (camino ripiado, terraplén). De la población de desvía al lado sudeste 21 km ya por medio de la pampa, camino plano accesible en época seca, solo que se debe cruzar el río Lauca.

Al interior del Municipio se tiene una serie de vías de comunicación que no están en buenas condiciones (ver mapa 12) por ejemplo el tramo Chipaya-Ayparavi-Piñapiñani, Chipaya-Sabaya, Chipaya-Vitalina, Chipaya-Andamarca, Chipaya-Jarinilla, Chipaya-Salinas, incluso uno de los caminos sale a la ciudad de Potosí.

Son caminos que necesitan una urgente atención, más aún si se implementan proyectos turísticos, por otro lado es urgente la construcción de un puente sobre el río Lauca, río que crece e imposibilita cruzar movilidades en época de lluvias.

Mapa 12. Infraestructura caminera del Municipio Indígena Originario de Chipaya.

E. ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES.

El sistema político administrativo e institucional del Municipio Indígena Originario de Chipaya tiene las características de muchos municipios rurales del área andina de Bolivia, donde las principales instituciones son las organizaciones originarias, los ayllus, las autoridades originarias, el gobierno municipal, el corregimiento, las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la cooperación internacional.

En el caso del Municipio de Chipaya, esta representada a través de sus ayllus, son los principales actores sociales sobre los cuales gira la dinámica organizativo-institucional. La cosmovisión y la dinámica social de las comunidades y ayllus casi siempre se imponen en las relaciones institucionales.

E.1. POLÍTICAS ÉTNICAS EN EL MARCO MUNICIPAL.

Antes de entrar a conocer y analizar las políticas étnicas en el marco municipal es imprescindible aclarar que Chipaya es un Municipio Indígena Originario, por sus características de territorio, aspectos culturales, organizacionales y otros, no se acomoda a ningún caso de las situaciones definidas para la formulación de Planes Distritales de Desarrollo Indígena-PDDI.⁴⁰⁷

Este es un Municipio autónomo, administra sus propios recursos económicos y a la cabeza del Gobierno Municipal está el Alcalde⁴⁰⁸ y pertenece a la Tercera Sección Municipal de la provincia Sabaya, solo para fines de comprensión se cita las políticas étnicas porque Chipaya se inserta dentro este marco legal. Pero es importante señalar que la Ley de Participación Popular (LPP) hace alusión y se refieren más a los Distritos Municipales y no así a un Municipio Indígena Originario Autónomo, como el caso sui generis de Chipaya.

El hecho es que no existen instrumentos de planificación para este caso particular de Chipaya pero utilizamos el Manual de planificación participativa en áreas indígenas ya que se acomoda a esta situación.

En el campo político, los pueblos indígenas se han visto tradicionalmente impedidos de una plena participación y enfrentando procesos constantes de negación de sus propias formas de organización –pese a la conquista del voto universal en 1953, gran parte de la población indígena no ha logrado siquiera ejercer este derecho debido a barreras lingüísticas, de información y, principalmente, a la carencia de documentos de identificación.

Así mismo, la atención a las necesidades de desarrollo de la población indígena a través de los servicios del Estado, ha sido extremadamente débil. Si bien a partir de 1952, el Estado boliviano se propone generalizar el acceso de los pobladores rurales a la educación, la cobertura y calidad de los servicios educativos, lo mismo que los de salud, ha sido muy restringida en áreas indígenas y, así mismo poco adecuado frente a las características culturales y a las necesidades de los distintos pueblos.

Es así que desde la década de los '90 se inicia un nuevo proceso de cambios estructurales del Estado boliviano que promueve una serie de leyes que intentan modificar sustancialmente las relaciones del Estado con la sociedad civil y lógicamente con el sector rural (principalmente campesinos e indígenas).

En conjunto esta situación ha socavado progresivamente las bases mismas del desarrollo nacional, pues el debilitamiento de las capacidades y la economía de la población indígena, aparejada a la desatención de sus necesidades por parte del Estado, ha negado condiciones extremadamente críticas en más del 50 % de la población nacional.

407) Manual de planificación participativa en áreas indígenas (1998:16).

408) Mientras que en los Distritos Municipales la autoridad es un Subalcalde y los recursos económicos deben gestionar al Gobierno Municipal al que pertenecen.

Frente a esta situación, se crean políticas étnicas de apoyo al desarrollo indígena, los que se proponen favorecer el mejoramiento de la actual situación de los pueblos indígenas a través de su reconocimiento y participación, de una mejor atención a sus necesidades y de la promoción de su desarrollo económico por parte del Estado, y del fortalecimiento de las capacidades de cada pueblo para la participación ciudadana y la gestión de su propio desarrollo.

Con este fin se han establecido importantes bases legales en las diversas leyes promulgadas como parte del proceso de reformas y, así mismo, bases estratégicas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Dentro de ellas cabe destacar el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos efectuados a través de la Ley de Reforma Constitucional, a partir del cual la Constitución Política del Estado en su artículo primero define a Bolivia como “libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural”, y en su artículo 171 establece que: “se reconocen, respetan y protegen, en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbres e instituciones..”, así mismo, reconoce también la personalidad jurídica a las comunidades indígenas, según lo establece el mismo artículo 171.

Por otra parte, el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, reconoce, las capacidades culturales generadas por los distintos pueblos como factor de desarrollo proponiendo el respeto a la diversidad cultural como uno de los elementos fundamentales de las políticas de desarrollo humano, estableciendo que: *“el respeto a la diversidad cultural debe traducirse en una revalorización y difusión de las prácticas culturales, productivas y políticas con que la sociedad se reproduce, porque constituyen un patrimonio que debe ser adecuadamente aprovechado”* (p. 78).

De la misma forma a partir de la dictación de la Ley de Participación Popular (LPP)⁴⁰⁹ de 1993 y de su decreto supremo 23858 (Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base), se reconoce por primera vez la personalidad jurídica del ayllu andino, las comunidades indígenas y otras formas de organización existentes. Así mismo se reconoce a sus autoridades originarias (*mallkus* y *hilacatas*), dirigentes sindicales de sindicatos, subcentrales y centrales campesinas, según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias.

Este reconocimiento del Estado boliviano ha sido uno de los mayores logros del movimiento campesino en la lucha por sus reivindicaciones ante una Ley que intentaba originalmente subsumir a las organizaciones locales (ayllus, capitanías, sindicatos, subcentrales, centrales y federaciones campesinas) al gobierno provincial y/o departamental, para que estos determinen la concesión de personalidad jurídica a través de una nueva forma legal denominada como “*Organizaciones Territoriales de Base*” (OTBs), que hoy en día identifica explícitamente a cualquier organización local existente o nueva.

Así mismo, como parte del nuevo orden establecido por la Ley de Participación Popular, orientado a la democratización política y económica del país, a través de la descentralización estatal y el potenciamiento del rol de la sociedad civil organizada, se establecen mecanismos concretos para la superación del marginamiento político y económico de los pueblos indígenas. La Ley se propone expresamente:

409) La Ley de Participación Popular junto a la Ley de Municipalidades, amplía la función de las secciones municipales por el manejo de la coparticipación tributaria basada en la población existente en cada jurisdicción municipal que se ve favorecida con la administración descentralizada de fondos públicos para ejecutar planes operativos y planes de desarrollo municipal concertados con la población de cada circunscripción.

- a) *La participación de los pueblos indígenas en la vida jurídica, política y económica del país.*
- b) *El mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de una más justa distribución de los recursos del país, asegurada por el principio de distribución igualitaria por habitante –de los recursos de coparticipación tributaria- y por una mejor administración de los mismos por parte de los gobiernos municipales locales.*
- c) *Facilitar su participación política y económica.*

La Ley de PP reconoce a los pueblos indígenas (Art. 3), paso necesario e inevitable si se quiere hablar de derechos.

Este reconocimiento de los pueblos indígenas no se queda únicamente en el campo del derecho privado, sino que la Ley crea los mecanismos para lograr su participación en las instancias de administración pública:

- a) *A través de los Comités de Vigilancia (CV), tiene participación en las instancias de planificación y administración del Municipio, sobre los que ejercen el derecho de control de vigilancia.*
- b) *Como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) ó Asociaciones de OTBs, tienen derecho a ser consultados antes de la aprobación y ejecución de cualquier obra o servicio que pretenda ser realizado en sus pueblos y comunidades; y así mismo, de priorizar y solicitar sus necesidades de desarrollo y acciones referidas a la gestión y o preservación del medio ambiente.*
- c) *Como Distrito Municipal Indígena tienen la posibilidad de asumir por delegación del Gobierno Municipal de la sección, la administración directa de los servicios transferidos a las alcaldías, la administración del territorio, la ejecución de los proyectos aprobados para el Distrito, y fundamentalmente, convertirse en una instancia de administración pública para la planificación del desarrollo de sus comunidades o pueblos. Los Distritos Municipales Indígenas son unidades administrativas y de ejecución desconcentradas del Gobierno Municipal, cuyas jurisdicciones se establecen a partir de las unidades socio culturales y jurisdicciones indígenas del Municipio.*

De lo que se trata es que a través de estos espacios y mecanismos de participación establecidos por la Ley de PP, sean los propios pueblos indígenas los que impulsen su proceso de desarrollo y el mejoramiento de sus actuales condiciones de vida.. Para ello se requieren capacidades fortalecidas de gestión del propio desarrollo en la población indígena y la articulación de estas con el Municipio para la gestión conjunta del desarrollo. Por tanto, el fortalecimiento de las capacidades de gestión del propio desarrollo en la población indígena y la adecuada articulación al Municipio, constituyen objetivos estratégicos de la política étnica que deben ser asumidos por el Gobierno Municipal en el marco de sus competencias.

¿Pero como fortalecer estas capacidades y como articularlas a la gestión del desarrollo municipal? En primer lugar, preservando las capacidades ya existentes en cada pueblo en este ámbito y en especial sus estructuras organizativas que han sido tradicionalmente el marco en el que se han desarrollado los procesos comunales e intercomunales de análisis de la problemática de cada pueblo, de toma de decisiones, de organización de trabajos colectivos, etc. La Ley de PP establece que: “en los lugares donde exista una unidad sociocultural... menor o mayor a un cantón, el Gobierno Municipal aprobará la creación de un Distrito Municipal y la designación de un Subalcalde” (LPP, Art. 17, párrafo III).

En esta perspectiva, “los Distritos Municipales Indígenas son unidades administrativas y de ejecución desconcentradas del Gobierno Municipal” (D.S. 23858, Art. 26), por tanto son el espacio establecido por la Ley para una participación más directa de las

poblaciones y organizaciones indígenas en la gestión del propio desarrollo en el marco municipal, constituyéndose en el espacio más importante de articulación entre pueblos indígenas y la organización estatal. Sin embargo, la articulación del pueblo indígena y el Estado a través de los Distritos Municipales Indígenas no siempre es fácil por las diferencias de jurisdicciones y áreas ocupadas por unos y otros.

Así mismo, en el país existen pueblos indígenas de carácter muy distinto - desde aquellos conformados por unos pocos miembros, hasta aquellos compuestos por miles y hasta millones de miembros-, por tanto, ha sido necesario definir, en el marco de la política étnica, la unidad básica de organización indígena intercomunal o supracomunal (ayllus, subcentrales, capitanías mayores, etc.) como el nivel organizativo que debe ser reconocido por el Municipio en el proceso de distritación, que no debe ser dividido y que debe ser potenciado en lo que respecta a sus capacidades de gestión del desarrollo, de manera que pueda funcionar como una *Unidad de Gestión Territorial Indígena* (UGTI)⁴¹⁰ en el marco municipal. Dado que estas unidades organizativas intercomunales o supracomunales no siempre coinciden plenamente con las jurisdicciones municipales, la preservación de su unidad en el marco municipal en aquellos casos en que estas se encuentren en dos o más municipios debe lograrse a través de la *mancomunidad de distritos municipales*, figura establecida por la Ley justamente con este fin⁴¹¹.

E.2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL E INTERCOMUNAL..

En el Municipio de Chipaya las principales formas de organización social comunal e intercomunal corresponden a ayllus⁴¹² y las autoridades originarias están aún vigentes, pese que su relación con el Estado boliviano ha sido históricamente crítica.

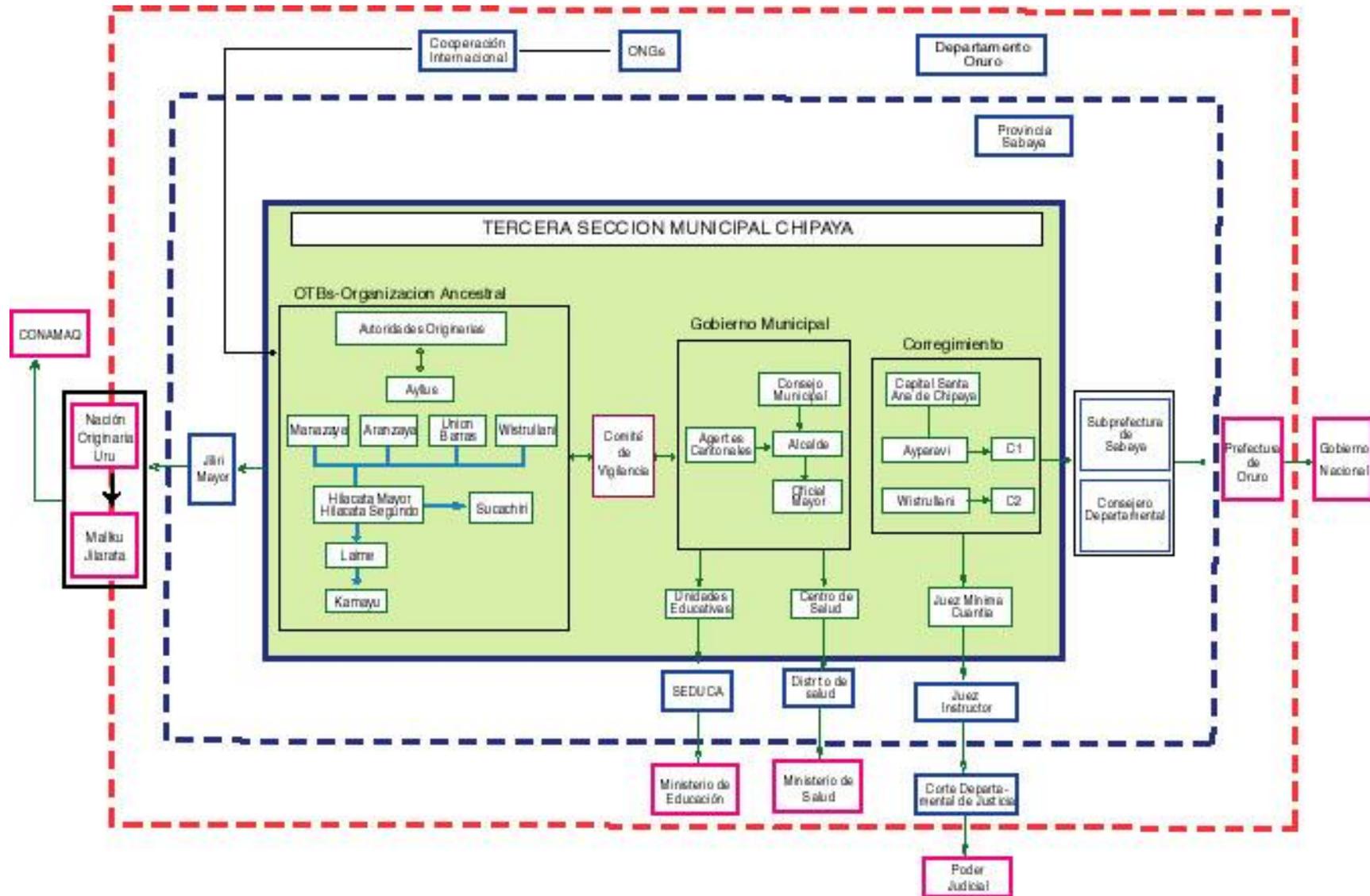
Esta organización ancestral dinamiza la vida en Chipaya a través de sus diferentes cargos, fuera de esto se tiene una relación con una organización que nace con miras a reivindicar derechos de los Urus, la Nación Originaria Uru (NOU), de la cual forman parte. La siguiente figura ilustra lo mencionado y su relación dentro de la estructura organizativa del Municipio Indígena Originario Chipaya.

410) Las Unidades de Gestión Territorial Indígena son aquellos conjuntos de comunidades indígenas que por estar articulados por organizaciones intercomunales o supracomunales, constituyen las unidades básicas de gestión del desarrollo intercomunal, susceptibles a ser reconocidos por el Municipio en tanto "unidades administrativas y de ejecución desconcentradas del Gobierno Municipal", es decir, Distritos Municipales Indígenas. En esta perspectiva, la diferencia entre organización indígena intercomunal o supracomunal y Unidad de Gestión Territorial Indígena, esta en que la primera, si bien es una estructura organizativa en base a la cual las comunidades actúan coordinadamente, sin embargo no ha desarrollado procesos sistemáticos de planificación y gestión del desarrollo intercomunal –autodiagnósticos, estrategias de desarrollo, etc.- que la Unidad de Gestión Territorial Indígena desarrolla. (Manual de planificación participativa de áreas indígenas. 1998:11).

411) Manual de planificación participativa de áreas indígenas. (1998:5-12).

412) Según Delgado (2001: 38), el concepto de ayllu puede tener diferentes connotaciones, es decir puede referirse a aspectos de la organización social, relaciones de parentesco, identificación étnica, organización territorial e incluso a la ubicación de los centros rituales importantes según la cosmovisión andina. En ese sentido, el ayllu puede definirse como al conjunto de familias y/o comunidades originarias socialmente relacionadas por lazos de parentesco y que comparten un mismo espacio físico-territorial para desarrollar sus actividades de vida, donde los pilares de la organización y las relaciones sociales son la cosmovisión andina, las normas consuetudinarias y las autoridades originarias.

Figura 79. Estructura organizativa del Municipio Indígena Originario Chipaya.

Fuente: Elaboración basada en Delgado, F. (2001:208) y talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Cuadro 133. Identificación de Organizaciones Comunitarias e Instituciones Políticas en el Municipio Indígena Originario Chipaya.

Nro	Nombre Organización Comunitaria	Organización local	Pobl. aprox	Autoridades representantes	Nombre autoridades	Funciones	Tiempo de gestión	Personería Jurídica		Tipo de elección	Relación con el Municipio	Obs.
								Sí	No			
1.	Ayllu Unión Barras	Ayllu	404	Hilakata Mayor ⁴¹³ Hilakata Segundo	Elias Mamani Isaac Quispe	Son como padres en el Ayllu, organizar es su misión	1 año de Enero a Diciembre	X ⁴¹⁴		Eliges tres para cada año y uno es elegido	Mantienen una relación regular afirman	Participan en la elaboración del POA, pero no conocen cuanto de dinero hay para planificar, el proyecto de los defensivos además que se está arrastrando desde años anteriores. El anterior PDM no conocen, no participaron en su elaboración.
2.	Corregimiento	Ayllu Unión Barras		Corregidor	Félix Felipe	Velar por el pueblo de los males que ocurren como peleas, problemas sociales	1 año de Enero a Diciembre		X	Por terna, a una persona con experiencia, por anuencia de la comunidad	No esta compartiendo nada en papeles	Casi no conoce ni el POA ni el PDM, escucho verbalmente, papeles, no
		Ayllu Wistrullani			Fortunato Quispe		1 a 2 años depende de la comunidad			Fue voluntario y la comunidad acepto	Coordina actividades con el Municipio, proyectos	No participo en la elaboración del POA, no conoce el PDM anterior
3.	Agente Cantonal	Cantón Aymaravi		Agente Cantonal	Paulino López	Acompaña al Corregidor en sus gestiones, lleva mensajes, también es el nexa con el Alcalde con el Ayllu	4 años ⁴¹⁵		X	En la comunidad mediante una asamblea ⁴¹⁶	Esta más ligado al Municipio, el Alcalde le posesionó	No participó en la elaboración del POA No conoce el PDM
		Canton Wistrullani		Agente Cantonal	Andres Copa				X	La comunidad por terna	Poseciona el Alcalde	Participó en la elaboración del POA
4.	Ayllu Manazaya	Ayllu	431	Hilakata Mayor Hilakata Segundo	Benedicto Mamani Clemente Mollo	Son la cabeza del Ayllu organizan, convocan a trabajos comunales, velan por el bienestar de las familias del Ayllu	1 año	X ⁴¹⁷		Con anticipación les comunican y tienen que estar preparados para asumir el cargo	Son el control social, siempre estan velando por la buena gestión municipal	Participaron en la elaboración del POA pero no se cumple en su cabalidad

413) El Hilakata comparte su autoridad con su esposa, llamada Mama Th'alla, cuando viajan quedan como responsables de todo el Ayllu la mujer del Hilakata, igual tiene que movilizarse, para convocar a reuniones, etc... y la comunidad tiene que hacerle caso igual que al Hilakata.

414) Registro Nro 60; Resolución Prefectural Nro 003; Resolución Municipal Nro 003.

415) Le eligieron solo por un año, desde Enero estuvo otra persona, es un acuerdo con la comunidad, es decir entraran en turno, ya están elegidos.

416) No paso otras cargos, solo fue tres veces consecutivas Junta Escolar, no pensaba ser Agente Cantonal, la comunidad le eligió.

417) Registro Nro 001; Resolución Prefectural Nro 001/94; Resolución Municipal Nro 001/94

Nro	Nombre Organización Comunitaria	Organización local	Pobl. aprox	Autoridades representantes	Nombre autoridades	Funciones	Tiempo de gestión	Personería Jurídica		Tipo de elección	Relación con el Municipio	Obs.
								Sí	No			
5.	Ayllu Wistrullani ⁴¹⁸	Ayllu	249 ⁴¹⁹	Hilakata Mayor Hilakata Segundo	Fausto Mamani Honorio Quispe	Trabajar con la comunidad ⁴²⁰ , reunir a la comunidad, acompañan al Honorable a la ciudad para buscar financiamiento.	1 año	X ⁴²¹		Mediante reunión de los hombres principales ⁴²²	Apoyan la gestión del Alcalde mediante reuniones lo que manda el pueblo piden sus necesidades que esta en el POA	Participaron en la elaboración del POA No tienen conocimiento del PDM (solo hicieron una reunión en Chipaya)
6.	Ayllu Aranzaya	Ayllu	367	Hilakata Mayor Hilakata Segundo	Eustaquio Lázaro Félix Lázaro	Son los representantes de la comunidad, responsables del Ayllu, organizan el trabajo en el pueblo y en el campo, su función es trabajar con la comunidad	1 año	X		Su costumbre es cambiar en Diciembre y el 1ro de Enero es la entrada	Hay reuniones con el Alcalde sobre proyectos, trámites	Conoce el POA dice que es el plan de trabajo No conoce el anterior PDM

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

- 418) Antes mencionan que conformaban cuatro Anexos, Kamachiri Lauca, Machacota, 1ro de Mayo y Wistrullani, Wistrullani se separa para ser Cantón y de esta manera hacer que Chipaya sea una Sección Municipal.
- 419) 58 son los afiliados, de los cuales generalmente 38 asisten (están en el Ayllu), 20 ausentes, por otro lado mencionan que existen 32 contribuyentes y 26 no contribuyentes, los contribuyentes son aquellas personas que pagan un monto anual, además es propietario del lugar, dueño, solo esta dicho porque sembramos en comunal.
- 420) Velan las necesidades del campo, sus sembrados, el agua, si hay peligro de inundación, lluvias, cuando hay peligro el Hilakata tiene que corretear, todo es para el Hilakata, de la misma manera velan necesidades del pueblo.
- 421) Registro Nro 146, Resolución Municipal 04/95, Resolución Prefectural 05.
- 422) Los hombres principales son las ex autoridades, los que pasaron de hilakatas, estos ven quién puede trabajar por la comunidad, pasan la nómina al nuevo y este tiene que rogar, así pasa cada año, cuando le acepta el elegido, él prepara para el siguiente año y así sucesivamente, eligen a tres personas, a veces existen voluntarios, son bienvenidos, y a veces no hay, si no hay siempre, hay que ver dentro la comunidad, hay que dar parte a la comunidad y se procede a sortear entre los tres elegidos y al que le toca tiene que aceptar.

E.2.1. ORGANIZACIÓN TRADICIONAL ORIGINARIA.

Cuando nos referimos a las autoridades originarias, hacemos alusión a los conductores de lo que ha sido y son la organización del ayllu andino, que en el caso del Municipio de Chipaya están plenamente vigentes. Desde la colonización española iniciada en 1532, en lo que hoy es Bolivia el ayllu andino ha tenido diferentes cambios en su estructura organizativa por la imposición y reemplazo de un nuevo gobierno colonial a partir de los virreinos, la encomienda, los repartimientos, los corregimientos y la intendencia.

Esta organización social comunitaria estaba y está basada en un sistema de cargos que permite una complementariedad ecosimbiótica con los diferentes niveles y formas de organización social a nivel local y externo, donde los lazos de dependencia personal y el individualismo, desaparecen. Al respecto, Rist (2001: 297-298) menciona que la dependencia personal y la superación del individualismo es un proceso de aprendizaje social que está íntimamente ligado al sistema de cargos. Mediante ellos ofrece niveles de educación social que en forma sucesiva llevan a la transformación del individualismo centrado en las necesidades de las personas, hacia una individuación en cuyo centro se encuentra el reconocimiento de las interrelaciones entre la vida personal, social, material y espiritual.

La relación entre las familias campesinas y los sistemas de cargos originarios se ve muy claramente en términos de la gestión del territorio y del uso del espacio socioeconómico hasta convertirlo en espacio sagrados, la persistencia de esta lógica comunitaria esta imbuida de energía vital que circula en las fiestas y en las zonas simbióticas, donde el sistema de cargos (originarios) se constituye simplemente, en el instrumento y promotor visible para convertir los tiempos y espacios en sagrados, lo que permite la recreación de la vida, que lógicamente pasa por una serie de negociaciones y fuerzas que buscan el equilibrio, aspecto que coincide con lo que hemos encontrado al analizar los roles de los caciques en la colonia y parte de la república.

El sistema de cargos basado en el principio comunitario y la complementariedad ecosimbiótica que los pobladores de los ayllus han mantenido vivo hasta nuestros días, es un ejemplo de gobernabilidad de abajo a arriba, es decir desde las bases en el que las familias campesinas y las autoridades originarias, constituyen el gobierno local del ayllu, que es eminentemente participativo por la obligatoriedad de las familias a ejercer algún cargo durante su vida, lo que es considerado como un servicio a la comunidad.

Las autoridades originarias han sabido conservar la jerarquía de cargos, para comprender esta situación actual es necesario analizar el proceso histórico de lo que han sido y son las autoridades originarias y cómo estas se articulan con otras instancias mayores como son el gobierno municipal y las estatales (subprefectos y corregidores), análisis que presentamos a continuación.

La estructura organizativa colonial, en todas sus instancias y momentos, aprovecharon de la estructura organizativa tradicional o autóctona. Los caciques sé

convirtieron en los capitanes de mita (cobradores de las tasas) lo que complicó su rol y relación con la población de la que dependía; los hilakatas en la república se convirtieron en los mayordomos o capitanes de las haciendas. La creación del cabildo indígena en 1814 disminuyó y casi eliminó el rol del cacique, siendo sus roles asumidos por los alcaldes de indios, aunque la recreación de este cargo ya se dio en 1575 por el Virrey Toledo para atender disputas civiles y criminales entre los indígenas que no eran descendientes de la élite hereditaria local.

Desde principios de la década de los noventa nace la organización denominada Nación Originaria Uru (NOU), con el afán de buscar unidad entre los asentamientos urus. Ya que los urus muratus asentados en las orillas de los lagos Uru Uru y Poopó, se han visto obligados a abandonar los extensos totorales e importantes islas para salir a las márgenes circunlacustres y organizar pequeños asentamientos como son: Puñaca, Tintamaría, Villañique y Llapallapani.

Los urus chipayas asentados en las orillas del lago Coipasa, actualmente han organizado su sociedad y su territorio en los asentamientos denominados ayllus: Aranzaya, Manazaya, Unión Barras y Wistrullani.

Los urus de iruhitu organizaron su pueblo en una ribera del río Desaguadero. Como Nación Originaria Uru, se han abierto para tomar contacto con otros pueblos que otrora fueron urus y que hoy siguen mostrando interés por recuperar y volver a caminar por los espacios históricos de sus ancestros.

Como Nación Originaria, ponen en práctica, la absoluta igualdad de los derechos humanos, por eso casi siempre se ven obligados a cuestionar las políticas estatales que no respetan su manera de organizarse. Sus reencuentros son signos de reafirmación étnica que les permite realizar un mejor análisis de la búsqueda de independencia política del Estado que muchas veces se niega y los oprime.

La organización originaria la entienden como la manifestación contra toda forma de aplastamiento y uniformización del Estado totalitario, que aún piensan que los urus se han quedado en el pasado y que poca o ninguna conciencia tendrían del presente. En su memoria esta, que en el incario, en la colonia española y el Estado actual, no les agradó ni les agrada la cultura de los pueblos nómadas lacustres, invirtieron muchos esfuerzos por sedentarizarlos, pero tuvieron resultados a medias, sin embargo impusieron replicas de sus formas de organización como ser, autoridades ajenas a su forma de vida; corregidores, jueces, alcaldes, concejales, catequistas, profesores y otros. Muchos de ellos ejercen su poder por encima de las jerarquías originarias, ignorando la importancia de los hilakatas, mamat'allas, camayus. Pero el pueblo uru a aprendido convivir y convive con ambas formas de organización y poder, aún cuando las primeras traen más problemas al pueblo por estar dirigidas desde afuera.

Las autoridades que hacen el mejor servicio al pueblo siempre son las originarias, pero su poder ha sido reducido y limitado por la poca importancia que les dan los centros de poder del Estado.

Es parte de la cultura originaria la organización social, para esto el pueblo uru prepara constantemente a los habitantes que cumplan con la condición importante de ser originario. Hay cargos menores y mayores, se comienza por los cargos menores y se termina en los cargos mayores.

Inicialmente los padres, los abuelos y otros que hicieron cargos de servicio al pueblo, se encargan de preparar a los niños y jóvenes para su futura responsabilidad. Antes de ser Hilakata, se tiene que pasar seis o más cargos menores. Debe asumir este cargo la pareja matrimonial. Inicialmente se pasa el cargo de camayu de chacra, después de quta camayu, juez de agua, mayordomo (cargo de la iglesia), el cargo de watacu (para Todos Santos) y luego el cargo de junta de auxilio escolar; para preparar en el ejercicio de los cargos a gente honesta.

E.2.1.1 LOS ROLES DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS

Los cuatro ayllus que conforma el Municipio de Chipaya tienen su propio sistema de cargos. Las atribuciones de las autoridades originarias son de orden local y está estrechamente relacionada con la organización de la producción agrícola y ganadera, sobre todo para garantizar el uso y acceso familiar y comunal a los recursos naturales y el territorio en su conjunto. Es decir, velan por el cumplimiento de las normas locales, relacionadas principalmente con el usufructo familiar de la tierra y la crianza de la biodiversidad vegetal y animal.

Por otro lado, este sistema de autoridades originarias, además de intervenir muchas veces en aspectos de la vida social y económica al interior del Ayllu, se encuentra fuertemente identificados con las deidades y el espacio y tiempo sagrados, ya que son los principales responsables de cumplir con diversos rituales y ofrendas simbólicas dirigidas a sus divinidades, tales como a la Pachamama o Madre Tierra, sus Huacas, Apus, difuntos y los santos del panteón católico, que incorporan nuevos elementos pero encubren otros existentes.

Los alcaldes de indios tienen su origen en el mallku prehispánico, que según Espinoza Soriano (1982:206), en 1560 el Virrey le concede “La facultad de traer una vara de la justicia en cualquier lugar que fijara su residencia o estuviera en tránsito con merced de desempeñarla él o sus descendientes por línea de varón perpetuamente y además de llevar la borla o *maiscipacha* (insignia real de los incas) con un escudo de armas”. Es claro que la intención del gobierno colonial español era reducir los roles del cacique dándole algunas atribuciones al alcalde o mallku, que más bien tenía connotaciones ético-religiosas en la época prehispánica.

Sobre los hilakatas, no hemos encontrado muchas referencias históricas; lo poco que conocemos es que durante la república, los hacendados los convirtieron en los responsables locales de la administración de la hacienda y el cobro de tributos, aunque también tuvieron connotaciones religiosas, especialmente en la organización de las fiestas (Rasnake, 1989:72-74). Los roles de los hilakatas fueron abolidos legalmente a partir de la reforma agraria de 1953, pero siguen existiendo en muchas regiones del país, como en el

caso de Chipaya, asumiendo más bien los antiguos roles que en épocas prehispánicas pudieran haber tenido.

Tanto los caciques o kurakas, los alcaldes de indios y los hilakatas, fueron cargos civiles con fuertes connotaciones religiosas, siendo vigentes en la actualidad estos roles civiles-religiosos como la principal característica de sus cargos, marcando la diferencia con los dirigentes sindicales que son cargos eminentemente civiles, lo que no implica intentos serios de trascender su origen.

Si es que se cumple el cargo adecuadamente, existe una valoración importante en términos de prestigio, ya que estas autoridades no reciben ninguna retribución económica, más bien erogan muchos gastos al cumplir sus funciones como por ejemplo en la elaboración de ponchos, en la adquisición de elementos rituales, alimentos y bebidas para la celebración de las festividades o para hacer ofrendas a la madre tierra.

Por otro lado, se reduce notablemente el tiempo para sus propias actividades ya que el cargo requiere casi dedicación exclusiva, sin embargo son retribuidos con la cooperación de los comunarios del Ayllu. El período que ejerce el cargo cada autoridad originaria es de un año calendario, designándose también con un año de anticipación, lo que según los comunarios, les permite prepararse adecuadamente para cumplir con lo que le asignaron.

Los hilakatas son las autoridades originarias que han mantenido e incrementado su función e importancia en los ayllus de Chipaya por su profunda relación con la organización de la producción agropecuaria y la gestión del territorio continuo.

Los hilakatas son las autoridades que más tiempo y dedicación invierten en su cargo porque justamente sus funciones operativas y rituales les conlleva una dedicación exclusiva, ya que de ellos dependerá el cumplimiento de las normas comunales que permiten tener un territorio con cultivos familiares sectorizados en una forma de organización comunitaria, a la que se ha denominado como ch'ia. Las funciones que cumple son aparentemente materiales y muy concretas, tiene una connotación espiritual muy importante porque a su cargo está la realización de diferentes rituales simbólicos dirigidos a pedir a las divinidades, protección de los daños que pueden ocasionar las granizadas, heladas o sequías sus cultivos.

Rist (2001: 313)⁴²³ de acuerdo a la valoración hecha a sus entrevistados en las historias de vida realizadas en su tesis doctoral, concluye que el cargo de mayor importancia es el de hilacata. Según el relato de los comunarios el hilakatasgo es algo así como una "iniciación" en el conocimiento de la interrelación entre vida social, material y

423) Tesis Doctoral. Si estamos de buen corazón, siempre hay buena producción. Caminos en la renovación de formas de producción y vida tradicional y su importancia para el desarrollo sostenible. AGRUCO, 2002. trabajo realizado en el Ayllu Majasaya Mujlli, Provincia Tapacarí del Departamento de Cochabamba, Bolivia.

espiritual, siendo base para buscar la complementariedad ecosimbiótica y que esta claramente relacionada a la cosmovisión andina.

El cargo de hilakata es rotativo y de renovación anual; se realiza por una única vez en la vida y es un deber ineludible de todos los comunarios del Ayllu. Se lo asume cuando el hombre a adquirido responsabilidades con la familia y la comunidad, es decir cuando ya es un hombre adulto en pleno proceso de consolidación como ser humano.

Se puede afirmar que el rol de las autoridades originarias además de cumplir funciones administrativas para el bienestar material de la población, tiene fuertes connotaciones religiosas o espirituales que le permite mantener su relación con la naturaleza y las deidades que van más allá del pasado, presente o futuro diacrónico, medido en forma lineal.

El cambio de estas autoridades originarias es un ritual⁴²⁴ que se podría llamar de renovación, conlleva la transferencia o cambio del hilakata saliente al entrante. En el sistema de cargos, del ayllu todavía se puede ver que es la comunidad la que otorga el poder temporal al individuo, pero este poder es también sacralizado en el momento del ritual; lo que marca una gran diferencia con la democracia representativa que se ejerce en Bolivia, donde el poder ha sido mantenido durante siglos, en pequeños grupos aliados a intereses económicos que no consideran lo comunitario como la base de la gobernabilidad, sino el principio de la propiedad privada y los intereses individuales o de grupo sobre los del conjunto.

La vigencia de las autoridades originarias hoy en día, especialmente del los hilakatas, permite revalorizar y recrear varios elementos de la organización campesina en una perspectiva autogestionaria, que podrían aportar a un sistema democrático representativo en decadencia que pone en riesgo la gobernabilidad pacífica y el sentido de equidad que requiere todo sistema democrático⁴²⁵.

No obstante la vigencia de los hilakatas han tenido que confrontarse en algunos momentos de su larga historia con otras formas de organización más modernas o actuales como el sindicalismo agrario nacido en la década de 1950, esto no sucede en Chipaya. Por otro lado, los roles de las autoridades originarias visibles (hijlakatas) y las

424) En el caso de Tapacarí, en el Ayllu Majasaya Mujlli este ritual es simbolizado a través de una comparación de un árbol con las familias, la comunidad, el ayllu y la marka como parte de un todo que es el cosmos. Establece claramente la fuerte correlación entre la naturaleza y la sociedad como seres vivos que ocupan un territorio que es convertido a través del ritual de renovación en espacio sagrado, donde las familias y las comunidades son convertidas en microcosmos que forman parte del ayllu y la marka, que viene a ser el macrocosmos.

425) En la actualidad, en Bolivia y otros países latinoamericanos, hay una amplia discusión sobre la pertinencia del sistema democrático representativo y la obsolescencia de la constitución política del Estado, ante las pocas respuestas que tiene el sistema para solucionar las crisis económicas y morales que están carcomiendo a la sociedad especialmente urbana. Diferentes sectores de la sociedad civil y algunos partidos políticos no tradicionales, han planteado la urgencia de realizar un referéndum e implantar una asamblea constituyente que modifique todo el sistema democrático actual.

autoridades o guías espirituales que generalmente no se muestran al exterior (*sucachiri*), son fundamentales para la reproducción de la vida biológica y social a través del ritual que permite la conexión con la naturaleza, el cosmos y las deidades.

Por la importante función que cumplen todavía de las autoridades originarias y los ayllus en varias regiones del país y por la presencia de otras formas y lógicas de organización como es el sindicalismo, el gobierno municipal y el gobierno provincial y nacional, concluimos que la complementariedad debe partir desde la concepción de lo comunitario, evitando las tendencias individualistas que distorsionan los objetivos fundamentales, lo que no implica respetar y comprender en su amplia magnitud el rol polifacético de los líderes campesinos e indígenas que muchas veces se acomodan y acomodaron a las coyunturas que cada microregión o territorio étnico tiene, buscando un espacio - tiempo sagrados donde reproducirse de la mejor manera.

Lo importante será la búsqueda del diálogo y la concertación entre las dos visiones y culturas a partir del respeto mutuo. Por tanto, las autoridades originarias y el nuevo sistema de gobierno municipal en la actualidad, deben continuar propiciando el diálogo abierto en una perspectiva de interculturalidad, analizando sus funciones como parte de un mandato comunitario, donde su rol es parte de las decisiones comunitarias que siguen una lógica de reciprocidad y solidaridad intra e interétnica con profundas características espirituales-religiosas, aspectos que no se consideran ni se entienden todavía en su cabalidad, en el sistema oficial del Estado Boliviano.

EL HILAKATA (es en Aymará)

En el idioma local “Uru Chipaya” lo denominan Alkanti, señalan que antes existían dos Alkantis, primero era el Alkanti Cobrador, quién realizaba los cobros para pagar el tributo. El otro era el Alkanti de Campo, quién era el que velaba por la chacra.

En la actualidad existen los dos Alkantis pero estos cambiaron de nombre, ahora se denominan Alkanti ó Hilakata Mayor y el Alkanti ó Hilakata Segundo.

Son las dos máximas autoridades del Ayllu, su función es la de velar el campo y el bienestar de su comunidad, no puede fallar a ninguna reunión de su pueblo, es la persona que convoca, dirige reuniones comunales, trabajos comunales, hace representaciones de la comunidad ante instancias del Gobierno central, tienen la potestad de arreglar problemas internos, familiares al interior del Ayllu. Es el encargado de todo, es como un Padre y la Mama t’alla como una madre del Ayllu.

Al nuevo Hilakata se elige en una reunión se la comunidad; se elige al matrimonio que demostró capacidad de servicio al pueblo. La pareja (Hilakata-Mama t’alla) debe ser avisada con bastante anticipación para que preparen la casa de la autoridad, para la confección de su ropa, para la acumulación de víveres y otras cosas necesarias.

Su gestión es de un año calendario desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre, a estos les eligen en asamblea, tienen que ser personas responsables, respetuosos con experiencia, buena conducta y puntuales, con ideas para pensar en bien de su pueblo. Por otra parte tiene que haber pasado por otros cargos inferiores como el de Camayu ó Muyakama, Junta Escolar, Juez de Aguas, Mayordomo.

El Hilakata tiene que tener su oficina, una casa grande⁴²⁶ donde recibe a su pueblo y donde hace sus reuniones. El cargo de Hilakata se pasa una sola vez, pero puede retornar después de muchos años, este puede ser Hilakata Mayor ó Hilakata Segundo. Los primeros seis meses se reúnen en la casa del Hilakata Mayor y los demás seis meses restantes en la casa del Hilakata Segundo.

A partir de los reencuentros uru, las autoridades originarias deben recibir su cargo, ser posecionados por el Mallku Jilarata de la Nación Uru.

Es necesario que vista con ropa originaria, los hombres visten: sombrero blanco, ch'ulo, chalina, camisa, qqawa, punchu, pantalón, llangota café, ch'uspa con leña, ch'uspa de color, soguilla de faja, sogas para mesa. La mujer viste: sombrero blanco, ahuayo pequeño, camisa tejida, acso café, ahuayo café, faja con soguilla, soguilla floreada, abarcas, fwistalla, ch'uspa con lana de tres colores.

También se exige que el varón lleve su vara de mando, su lazo, su ch'uspa, su botellita de puchuyla; esos son los implementos indispensables durante su gestión de cargo de autoridad y también que la pareja sea inseparable.

LAS MAMA T'ALLAS

Son las esposas de los hilakatas, son las que asumen la función de sus esposos cuando estos se ausentan, se responsabilizan y llevan a cabo las reuniones, son las que encabezan la preparación de los alimentos en diferentes actividades.

Las Mama T'allas se encargan de hacer humear incienso antes de iniciar una asamblea, con el objetivo que esta salga bien, con buenos resultados.

EL SUKACHIRI

Es el Consejero del Hilakata, es la cabeza del Hilakata, su trabajo es más duro durante el ciclo de desarrollo de los cultivos, periodo desde las siembras hasta la cosecha. Su función es la de orientar al Hilakata para cumplir sus costumbres, el Hilakata entrante solicita sus servicios para que le acompañe en su gestión.

Es el Sukachiri el que arma el altar y la mesa ritual del Hilakata.

426) Es casi una obligación que los hilakatas construyan una casa grande, antes de recibir el cargo, ahí se reúne con su pueblo para informar, planificar y analizar la problemática de su Ayllu.

EL LAYME

Es el Jefe de los camayus, antes eran dos laymes uno de los bofedales y el otro de la chacra. Su función es el de velar el tiempo, realizar la predicción del tiempo, y contrarrestar de los fenómenos meteorológicos adversos como cuando hace mucho viento, encarcelan al viento, de la helada, granizada, plagas.

Si no viene la lluvia, el pide la lluvia, hace sus costumbres, si se hace vencer le deja al Hilakata, por ejemplo si le vence el viento, avisa al Hilakata, al Papá. En la actualidad solo hay un Layme de la chacra.

CAMAYU Ó MUYAKAMA

Es el cuidante de la chacra, es el directo responsable del sembradío, cuida que no dañen la chacra el ganado, ataja del factor climático adverso y de la prevención de algunas plagas que se presente durante la germinación y floración del cultivo, también participa en la distribución de ch'ias. Se responsabiliza de todas las costumbres dirigidas por el Layme, viene a ser la base del Layme, la cabeza es el Layme. Los comunarios tienen la obligación de cuidar a sus animales durante el periodo de desarrollo de los sembradíos cumpliendo desde el primer al último decreto de la comunidad y de los camayus. Si dejan escapar a sus animales varias veces, pagarán la sanción según el valor de las plantas.

Esta autoridad es elegido por la base encabezada por los hilakatas nuevos y vigentes, que dan suplica en una reunión general del Ayllu. En el pueblo uru, los camayus de la chacra deben tener fé hacia la madre naturaleza y juntamente con los comunarios y el hilakata deben ganar la bendición de la naturaleza.

En el momento de la elección de los camayus del Ayllu, los afiliados deben aceptar sin dudar, ya que es el pueblo, los hilakatas y sus t'allas vigentes que depositan su confianza en ellos. La costumbre es aceptar la ch'uspa amorosamente. Si la persona elegida por el pueblo y hilakata no quiere aceptar el cuidado del sembradío, perderá su parcela, quedando fiscalizada para el pueblo.

“Deben cumplir una gestión de 8 meses, tienen el deber de cumplir la obligación de no pelear entre esposos ni con los hijos, tampoco con otras personas, de vivir con respeto mutuo con nuestros antepasados..”⁴²⁷

los camayus y hilakata deben rogar con ritos a la Pachamama para que ofrezca lluvias, evite heladas, vientos, inundaciones y otros fenómenos naturales, en una costumbre que viene desde sus ancestros y que no se olvidan, siguen manteniendo los buenos ritos. Quién dirija al grupo de camayus debe cumplir estas obligaciones con mucho respeto. Si no cumplen los buenos ritos, los tiempos serán malos y afectarán a la familia uru.

427) CENTRO DIOSESANO DE PASTORAL SOCIAL. 2001:13-15. Estatutos Orgánicos y Reglamentos de la Nación Originaria Uru.

Su labor inicia, primeramente pidiendo permiso a la Pachamama con una *wilancha*, preparando una mesa de k'oa con incienso, algunos matan un cordero en el lugar donde se sembrará el grano, también hace una ch'alla de los instrumentos de labranza, la taquiza, azadón y la semilla a sembrar. Cuando emergen los primeros granos también hace otra *wilancha* en agradecimiento a la Pachamama.

Por ejemplo contraresta la sequía con ayunos para pedir lluvia, la granizada; aleja agitando su ropa, una abarca ó un quirquincho, arroja ceniza al cielo, hace fuego, todo para desviar al granizo. Para la helada; hace humear la koya, planta que sirve para la k'oa, para que pase la helada, mantiene caliente. Mientras que para contarestar las inundaciones realizan el ayuno, arrepentimientos para que calme la lluvia.

El número de camayus depende del tamaño del sembradío, puede ser tres a seis personas en cada Ayllu.

Los comunarios deben respetar a los camayus, quién ofenda a los cuidores de la chacra y no quiera recorrer la muyacha, una vez que el camayu de parte al hilakata, pasará a disposición de la comunidad para su sanción.

JUEZ DE AGUAS Ó QHAS JILIRI

Antes el Juez de agua era el Alcalde de Campo, esta autoridad vela por el agua, es el dueño del agua, es el que mide el agua para distribuir a los ayllus Manazaya, Aranzaya y Wistrullani, en la actualidad existen dos jueces de agua, de Manazaya y el de Aranzaya.

E.2.1.1.1. Directorio de la Nación Originaria Uru.

Todas las personas que pertenecen a la NOU tienen la obligación de servir al pueblo y acatar los deberes para con él con disciplina. La pertenencia y permanencia es libre y voluntaria, solo la aceptación o rechazo se consideran en asambleas generales, evaluando aspectos como la conducta al servicio del pueblo.

Las ausencias deben ser justificadas y serán permitidas previo permiso de la autoridad correspondiente, la cual una vez considerada la necesidad dará curso por un tiempo limitado.

La elección de la directiva de la NOU se la realiza en los reencuentros de todas las comunidades uru. Todo el directorio oficial de esta organización es elegido y conformado por los originarios, cada rancho o comunidad elige dos representantes, un titular y un suplente quienes podrán participar en la mesa directiva, los cuales necesariamente deben tener conocimiento sobre la organización de la NOU.

Una vez oficializada la nómina de delegados titulares y suplentes se elige el Comité del Presidium, que será responsable del buen manejo del reencuentro. El

Comité del Presidium, en presencia de sus hermanos uru, analizará la lista de miembros que por turnos deben asumir una cartera en la directiva de la NOU, la cual esta compuesta por los siguientes cargos:

<i>Mallku jilarata WQU</i>	<i>Presidente de la NOU</i>
<i>Ylla mallku WQU</i>	<i>Vicepresidente NOU</i>
<i>Jiliri mayor WQU</i>	<i>Autoridad zonal Chipaya en cuatro ayllus</i>
<i>Cota mallku WQU</i>	<i>Autoridad zonal en el lago Poopó</i>
<i>Wismakti qot zoñi tzuska</i>	<i>Autoridad zonal en el Desaguadero</i>
<i>Papila kjirñi WQU</i>	<i>Secretario de Actas</i>
<i>Pass pitaja WQU</i>	<i>Tesorero</i>
<i>Ut'ayñi jilliri WQU</i>	<i>Secretario de Organización Cultural</i>
<i>Zeeti cheksñi jiliri WQU</i>	<i>Secretario de Salud</i>

Una vez conformada la directiva se toma posesión ó juramento de ley por el Comité del Presidium en presencia de las bases.

Los miembros de la directiva de la NOU deben cumplir los siguientes deberes:

Mallku jilarata (Presidente); es la máxima autoridad se esta organización, sus funciones son: Ser padre de todos los urus originarios, afiliados a esta organización matriz. Velar por la atención a las necesidades de todos los pueblos uru. Convocar a reuniones y a los miembros de la directiva y a los comunarios de los diferentes pueblos uru. También es deber de todas las autoridades de la NOU sellar todos los documentos recibidos y expedidos.

Ylla mallku (Vicepresidente); es la segunda autoridad de la organización, sus funciones son las siguientes: en ausencia del Mallku jilarata, tiene la obligación de reemplazarlo en sus funciones. Tiene el deber de ayudar en cualquier actividad, como ser en el recorrido por las comunidades dando informes o recogiendo los pedidos de atención a las necesidades y datos de cada pueblo uru. Y cumplir cualquier citación dentro de la organización.

E.2.1.1.2. Cargos y Delegados Originarios.

La persona elegida como delegado de base en nombre de su comunidad, tiene el deber de reclamar la atención a las necesidades de cada Ayllu y tiene las responsabilidades de plantear posibles soluciones de consenso abierto de los pueblos urus.

La persona comisionada por una autoridad, a la conclusión de la comisión debe responder sobre ésta. La persona que ocupa cualquier cargo como autoridad, durante su gestión debe ser honesta, trabajadora y mostrar buen ejemplo a los demás, asistir a los débiles, enfermos, huérfanos, ancianos, pobres en general y apoyar las buenas iniciativas y acciones de personas que buscan el desarrollo y unidad uru.

Las autoridades deben evitar caminar por el pueblo en estado de ebriedad, deben evitar incitar a la violencia y a la borrachera. Sin importar la religión de la autoridad, esta debe mantener y fomentar en su pueblo los ritos de costumbre de los uru, como acto de agradecimiento y unidad entre la naturaleza y el hombre.

Ya elegida por su comunidad, la persona que se niega a aceptar cualquier cartera o cargo será sancionada de acuerdo a la ley y costumbres de los urus. Cualquier excusa para no aceptar los nombramientos del pueblo será anunciada y justificada por la persona designada e investigada y comprobada por las autoridades originarias que darán un informe en reunión general para que el pueblo juzgue y dictamine el futuro de los originarios.

Los comunarios participantes en la nómina de autoridades, dentro de sus cargos, tienen la obligación de convocar a reuniones generales, cumplir y hacer cumplir las decisiones, y así realizar trabajo comunal. Según la organización originaria, las personas elegidas, antes y después de su cargo, deben obligarse a llevar la ropa uru, en toda ocasión y lugar, así mismo exigir que la vestimenta uru sea utilizada en el diario vivir de los originarios de cada asentamiento.

La elección de los delegados Jiliri Mayor, Qota Mallku y del Wisnati Qot Zoñi Tjsuka se realiza en asamblea general de ayllus ó ranchos, los hilakatas llamarán a una reunión oficial de base, para elegir a las nuevas autoridades en los diferentes pueblos urus. Como padres les toca administrar los turnos de dos periodos en los ayllus.

En esa asamblea se elegirán estos cargos en cada sector, como ser Jiliri Mayor en Uru Chipaya compuesto por cuatro ayllus, Unión Barras, Manazaya, Aranzaya y Wistrullani; Qota Mallku en Uru Muratu, compuesto por tres ranchos, Puñaca, Tintamaría, Vilañeque y Llapallapani; Wisnati Qota Zoñi Tjuska en Uru Iruhitu, con la comunidad del mismo nombre. Para estas elecciones deberán participar todos los miembros afiliados a la NOU para dar voto mayoritario a los comunarios que demuestren capacidad, trabajo, moral, identidad y que sean responsables en su diario vivir.

Los tres cargos o autoridades que se mencionan, representan la máxima autoridad en los diferentes asentamientos uru. Demostrando ser padres y madres de todos los urus originarios en los ayllus, ranchos. Sus funciones son: acompañar a las autoridades de la matriz NOU en el recorrido por las diferentes comunidades que corresponden a su zona, sin distinción, para recoger los trámites pendientes de las autoridades cesantes y los pedidos de atención a las necesidades de cada comunidad uru, para centralizar el conjunto de los trámites y elevarlos a las autoridades pertinentes de Oruro ó de La Paz.

Las obligaciones de las nuevas autoridades son:

Llamar a reuniones generales o extraordinarias mediante citación escrita faltando seis días a la reunión, para presentar los informes correspondientes y recoger las decisiones de cada pueblo uru.

Una vez que llega a manos del Hilakata la circular llamando a reunión general o extraordinaria, deberán asistir con puntualidad a la hora indicada, sin ningún obstáculo. En presencia de todos los comunarios de cada pueblo afiliado a la organización NOU se llevará el registro de asistencia de los tres asentamientos que componen la central NOU. Las autoridades representan a los padres y madres de los Uru Chipaya, Iruhito y Muratu.

“La política de la NOU enseña a ser solidario con todos los pueblos originarios del mundo, que por el camino pacífico o de lucha justa reivindican su derecho a ser considerados hombres libres, ser parte de una nación originaria que lucha por su emancipación frente a un sistema capitalista opresor, que busca seguir oprimiendo a nuestros hermanos...”

“Frente a un modelo individualista de libre competencia, de violación de los derechos humanos, de manipulación, de engaño, de nepotismo, de robo, de tráfico de influencias, de transfugio y otros males sociales de este sistema, el pensar y actuar de nuestra política es el bien comunal del pueblo (libertad, justicia, identidad, educación, salud, producción y organización originaria). Esto quiere decir que somos defensores de la organización y la emancipación de los pueblos originarios del mundo. La organización debe estar siempre a favor de todos los originarios, a favor de los niños hambrientos, ancianos, enfermos, de los huérfanos, o sea de los más pobres. Todo cargo en la organización debe atender estas necesidades...”

“El estado de hoy se comporta por intermedio de sus instrumentos de poder, nombrando autoridades, emanando leyes, creando partidos políticos, implementando una educación alienada e importada, que destroza los valores morales y de dignidad humana, va en contra y condiciona nuestras costumbres ancestrales...”

“Para nosotros los uru, es difícil seguir viviendo con dos formas de poder, una nuestra y la otra ajena. Aunque siempre somos respetuosos, pero luchamos por mantener lo genuino, lo ancestral, lo sano, lo mejor de nuestro pueblo milenario, también estamos obligados a la solidaridad activa con otras naciones originarias que luchan al igual que nosotros por su derecho a la autodeterminación⁴²⁸...”

428) CENTRO DIOSESANO DE PASTORAL SOCIAL. (2001:58,59). Estatutos Orgánicos y Reglamentos de la Nación Originaria Uru.

E.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.

Paralelamente a la existencia de las organizaciones y autoridades originarias, existen otras instituciones y autoridades que interrelacionan a las comunidades campesinas con la sociedad global y con el Estado Boliviano. Estas son las autoridades estatales que representan al gobierno nacional (subprefecto y corregidores) y las autoridades municipales que representan al gobierno municipal (Alcalde, Concejo Municipal y Comité de Vigilancia).

E.3.1. SUBPREFECTURA PROVINCIAL Y LOS CORREGIMIENTOS

La máxima autoridad del poder ejecutivo en la provincia Sabaya que corresponden también a la Tercera Sección Municipal Chipaya es el Subprefecto que es nombrado por el Prefecto del Departamento de Oruro, quien representa al presidente de la República. Tiene a su cargo la administración de la provincia. Este cargo ha nacido junto con la creación de la República y de la provincia como tal, remplazando al cargo de los encomenderos, corregidores e intendentes que representaban a su turno, el poder local durante la época colonial.

Según el artículo 9 de la Ley de Descentralización Administrativa, las atribuciones de los subprefectos son:

- *Cumplir y hace cumplir la constitución política del Estado, leyes, decretos y resoluciones.*
- *Conservar el orden público.*
- *Designar a su personal dependiente.*
- *Administrar los recursos que les fueren asignados.*
- *Administrar los bienes Departamentales afectados al uso de la provincia o cantón.*
- *Dictar resoluciones administrativas en el área de sus atribuciones y de aquellas que le sean delegadas por el prefecto.*

El rol del subprefecto, desde la promulgación de las leyes de descentralización y de participación popular se ha reducido notablemente, dado que el municipio asumió las funciones de promover el desarrollo del territorio que abarca la circunscripción municipal, siendo responsable de la administración de los fondos de coparticipación popular.

En Chipaya, el rol de los corregidores desde la época colonial a la fecha, se ha reducido a un espacio físico natural menor, en relación al pasado. Por otro lado, estos cargos que eran asumidos por españoles o mestizos ligados al poder de la corona española y tenían fuerte influencia en el acceso a la tierra y a los recursos naturales, han pasado a ser cargos ejercidos por campesinos que por lo menos deben saber leer y escribir en español. Actualmente, los corregidores son los representantes del subprefecto a nivel del cantonal y de las comunidades.

El tiempo que se ejerce el cargo de Corregidor es variable, dependiendo de la forma de cómo cumple sus funciones, sin embargo no excede de los 2 años, aunque muchos Corregidores retornan al cargo después de algunas gestiones. El número de corregidores provinciales, se ha multiplicado notablemente en los últimos veinte años, lo que hace más difícil el seguimiento control del subprefecto sobre los corregidores y por ende sobre la población.

Para muchos comunarios el cargo de corregidor ha contribuido a resolver muchos problemas desde el punto de vista legal del Estado, particularmente para la administración de justicia ya que anteriormente se reducía a acuerdos verbales carentes de documentos legales, aunque otros argumentan que su rol es favorable si es que el corregidor de turno asume y respeta el derecho consuetudinario de las comunidades, buscando evitar la interferencia de la policía o el poder judicial.

Por eso, el Corregidor tiene que ser un hábil negociador con los representantes del Estado, el registro civil, o las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales o ante el mismo municipio, lo que implica conocer muy bien su lógica y algo de las leyes en vigencia, para contrarrestarlas con las costumbres y normas de la comunidad que deben prevalecer en cualquier acción. El rol que hoy tiene el corregidor, aunque reducido a un nivel local, es el de precautelar de conflictos a la comunidad con el gobierno boliviano y sus representantes, tratando de solucionar cualquier problema.

El Corregidor interviene también con la ley del Estado, en conflictos de la vida comunal y familiar donde las autoridades originarias y/o sindicales, no han podido solucionar. Pero también se encarga juntamente con el responsable del Registro Civil, de otorgar los documentos legales a los recién nacidos, los nuevos matrimonios, las defunciones y sobre todo, da posesión legal a las autoridades originarias.

Pese a que el corregidor debe ser elegido por el representante del Estado, en el Municipio de Chipaya la elección de esta autoridad se ajusta a la lógica, las costumbres y los requisitos establecidos localmente. Una vez seleccionada la persona por la comunidad, recién se apela a la Subprefectura donde generalmente ratifican y legalizan el nombramiento del Corregidor. La selección para corregidor debe considerar que el elegido en la comunidad sea del partido gobernante del subprefecto.

Varios testimonios de comunarios realizados sobre el rol de los corregidores en su relación con las autoridades ligadas al Estado, nos llevan a afirmar, que el principio comunitario está muy profundamente enraizado incluso en estas autoridades que tienen un mayor acercamiento a la nación oficial, aunque esta generalización no excluye casos diferentes. Por tanto, se puede concluir que el cargo de corregidor ha sido empoderado por las comunidades campesinas, siendo éstas las que eligen y determinan sus roles y funciones.

Los roles y funciones de los corregidores en las comunidades del Municipio de Chipaya son actualmente las siguientes:

- *Representación política y policial del Estado en las comunidades de su jurisdicción.*
- *Administrar justicia en las comunidades de su jurisdicción.*
- *Dirimir y solución de conflictos sociales: peleas, robos, abusos, etc.*
- *Coadyuva con las autoridades tradicionales en la concreción de sus demandas ante la subprefectura.*

Si bien los corregidores representan al gobierno de turno y el Estado, sus funciones y roles están mucho más ligadas a la dinámica social y cultural de las comunidades campesinas.

E.3.2. DISTRITO DE EDUCACIÓN SABAYA.

Las unidades educativas, tanto el núcleo Escolar “Santa Ana de Chipaya”, como el Colegio “Urus Andino” pertenecen al Distrito de Educación de Sabaya.

En el acápite correspondiente a la educación en el eje de desarrollo humano (C.5), se describe extensamente el funcionamiento de cada una de las unidades educativas. Aquí anotaremos muy brevemente sus roles.

El distrito de Educación básicamente se encarga de la administración del funcionamiento del sistema escolar en la Tercera Sección Municipal, fundamentalmente de ejecutar la Reforma Educativa y paralelamente de la asignación de ítems, cumplimiento de calendarios educativos, evaluación del rendimiento escolar, centralización de la información, actualización docente y de evaluar la gestión académica.

Por otra parte, en el sistema educativo del Distrito de Sabaya las comunidades tienen una participación importante a través de las Juntas Escolares, por lo que a continuación describiremos brevemente sus roles.

E.3.2.1. JUNTA DE ALCALDES ESCOLARES.

Los alcaldes escolares son elegidos dentro la estructura de los Ayllus, siendo generalmente uno o dos comunarios por unidad educativa. Estos cargos ocupan generalmente personas jóvenes que han sido designados como autoridades por primera vez en forma rotatoria, vale decir un Alcalde Escolar por Ayllu por año.

Los alcaldes son estrechos colaboradores de los maestros y generalmente mantienen la relación entre los maestros y la comunidad. Además son responsables del mantenimiento de la infraestructura escolar y de los aportes de las comunidades a los maestros y a la escuela.

El tiempo que dedican los alcaldes escolares a cumplir sus roles y funciones en las escuelas es diario, por lo menos durante el período escolar que alcanza a 200 días. Por ello, estas responsabilidades son encargadas a comunarios jóvenes que disponen de tiempo para cumplir con sus roles y funciones en las escuelas.

E.3.2.2. AREA DE SALUD.

El Centro de Salud de Chipaya pertenece al Area de salud del Distrito IV de Huachacalla, como consecuencia de la Ley de Descentralización Administrativa, es un órgano dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES) y funcionalmente esta vinculado a la Dirección de Desarrollo Humano de la Prefectura del Departamento. Su misión es la atención primaria de salud, vale decir que es responsable de realizar todas las acciones preventivas, que comprende tanto las vacunaciones como la información y educación a la población.

En Chipaya se cuenta con dos infraestructuras para la atención a la salud, uno en Chipaya y otro en Ayparavi. En el acápite de salud dentro el diagnóstico del eje de desarrollo humano (punto C.6.) se describe extensamente la situación de los servicios de salud en el Municipio de Chipaya.

E.3.3. GOBIERNO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO DE CHIPAYA.

Como ya se indicó, la provincia Sabaya tiene tres secciones municipales y Chipaya es la Tercera Sección Municipal de la mencionada provincia.

Previamente a la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular, los recursos del municipio de Chipaya eran nulos, vale decir que no tenían ingresos propios, en la actualidad se cuenta con fondos que provienen de la llamada coparticipación tributaria, los recursos provenientes del alivio a la deuda externa (HIPIC II), el fondo de compensación (FPS) y otras fuentes de la cooperación internacional. No cuenta con recursos, solo perciben algún financiamiento de la cooperación internacional.

A partir de la Ley de Participación Popular y de la Ley de Municipalidades, el Estado boliviano ha conferido un papel mucho más importante a las secciones y los gobiernos municipales. Por otro lado existe un respaldo pleno a través de las políticas étnicas, ante estos cambios estructurales del Estado boliviano, existió un rápido reacomodo de los diferentes sectores de las poblaciones que habitaban y no habitaban las secciones municipales.

Los problemas que actualmente tiene el Municipio de Chipaya no están justamente en los conflictos internos entre los partidos con representación campesina o no, por lo menos no son los más trascendentes; el mayor problema radica en que la lógica de gestión y administración del municipio es muy diferente a la lógica de la gestión comunal. El manejo de recursos económicos monetarios, las diferentes leyes como la ley SAFCO y sus burocráticos reglamentos, requieren un acelerado aprendizaje

de los gobernantes municipales, lo que implica también el aprendizaje del poder y del manejo del dinero.

Esta lógica, diferente al de la gestión local existente, impuesto o no por las estructuras del Estado boliviano, los hace también dependientes de profesionales externos, que no necesariamente y por muy buena voluntad que tengan, logran buscar el diálogo entre ambas lógicas.

En el caso de Chipaya como en muchos otros municipios del país, otra vez el problema no está en el acceso al poder, sino en la capacidad de hacer que el gobierno cumpla los mandatos de la sociedad civil a través de los comités de vigilancia que delegan esos roles por la LPP.

Lo que habrá que ver a futuro, es cómo la sociedad civil plasmada en sus autoridades originarias, controlan la gestión y hacen que se cumplan los principios comunitarios de reciprocidad y redistribución y la lógica de la complementariedad ecosimbiótica, que permitan la recreación del ayllu en su amplia concepción.

E.3.3.1. FUNCIONAMIENTO Y MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

El Gobierno Municipal Indígena Originario de Chipaya basa su funcionamiento en el marco de la Constitución Política del Estado que le otorga Autonomía en su funcionamiento, amparadas bajo las políticas étnicas en el marco municipal, pero además reglamentariamente se rige en los mandatos de la nueva Ley de Municipalidades (Ley 2028), la Ley de Participación Popular (Ley 1551), la Ley de Administración y Control Gubernamental (Ley 1178 conocida como Ley SAFCO) y Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654).

Incorpora además entre sus nuevas atribuciones, los fundamentos de la Ley de Reforma Educativa y todas las disposiciones referidas al Nuevo Sistema de Salud y Seguro Social que actualmente se encuentran en vigencia. También forma parte central del marco de la Ley del Diálogo Nacional.

La Constitución Política del Estado (artículos 200 al 205) señala entre otros aspectos lo siguiente referido al funcionamiento de los Gobiernos Municipales:

Art. 200: El Gobierno y la administración de los municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales, autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá Agentes Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de la jurisdicción.

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales.

El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo Municipal y un Alcalde. Los concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta, por un período de 5

años, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por ley. Los Agentes Municipales se elegirán de la misma forma, por simple mayoría de sufragios.

Art. 201: El Consejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene la potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia.

Art. 202: Las Municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre si y convertir tipos de contratos con personas individuales o colectivas de derecho público privado. Para mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo prescrito en la atribución quinto del artículo 59 de la Constitución Política del Estado.

Art. 203. Cada Municipio tiene jurisdicción territorial continua y determinada por Ley.

Art. 205: La Ley determina la organización y las atribuciones del Gobierno Municipal.

La Ley de Municipalidades N° 2028 del 28 de octubre de 1999, determina la naturaleza y fines de las municipalidades, la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del Concejo Municipal, la organización y funciones del Organismo Ejecutivo, los bienes y régimen económico-financiero.

La Ley de Participación Popular N° 1551 del 20 de abril de 1994, amplía la jurisdicción municipal a la Sección de Provincia, y amplía las competencias de los municipios.

El Gobierno Municipal de Chipaya, es la entidad de derecho público con personería jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de los vecinos asentados en una jurisdicción territorial determinada, participa en la realización de los fines del Estado, y cuyas finalidades son:

- a) *La satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad*
- b) *Busca la integración y participación activa de las personas en la vida comunal*
- c) *Para elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común;*
- d) *Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial a través de la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional.*

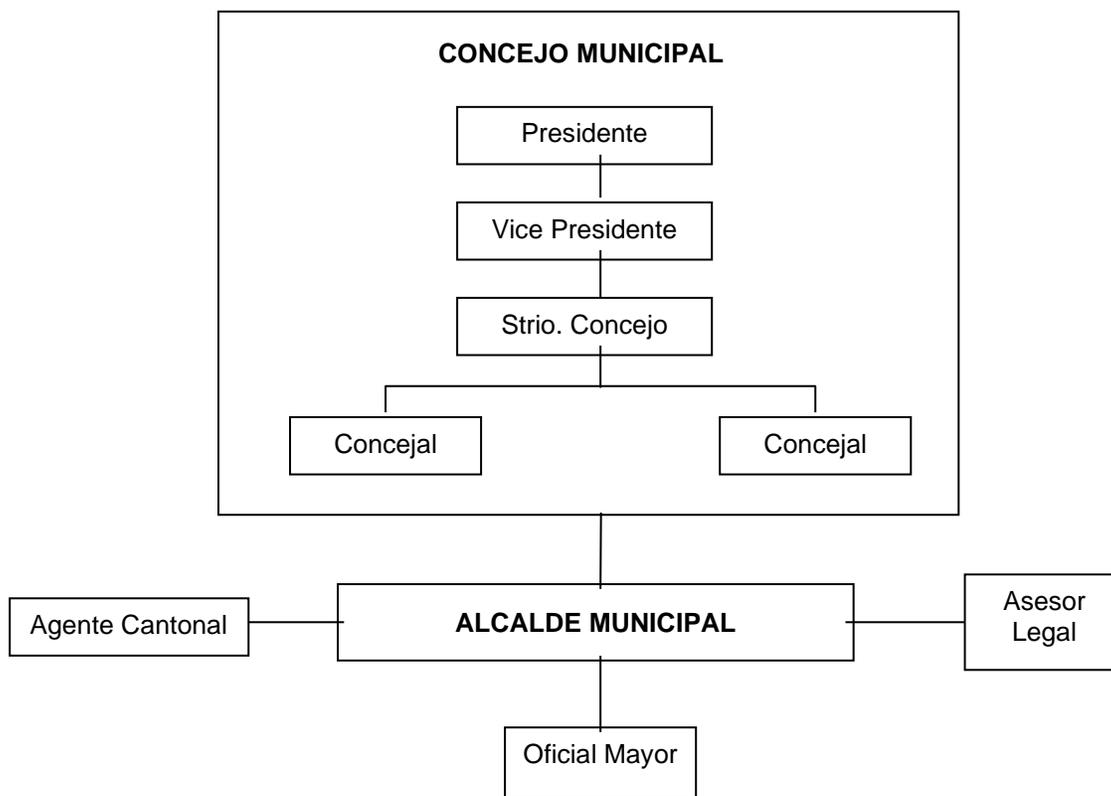
- e) *Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad;*
- f) *Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de su jurisdicción territorial.*

Las competencias del Gobierno Municipal están detalladas principalmente en el artículo 8 de la Ley de Municipalidades, artículo 14 de la Ley 1551 de Participación Popular y el artículo 7 de la Ley 1702.

E.3.3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE CHIPAYA.

Los gobiernos municipales, según el artículo 10 de la Ley de Municipalidades, está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde Municipal los que serán elegidos democráticamente por voto directo. En los cantones habrá Agentes Cantonales, bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

Figura 80. Estructura orgánica del Gobierno Municipal de Chipaya.

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

En cambio, el Comité de Vigilancia que es elegido por las organizaciones de base o la sociedad civil para ejercer el control social a la gestión municipal, es una instancia independiente del gobierno municipal aunque recibe de estos algunos recursos económicos para su funcionamiento.

La estructura orgánica del Municipio esta conformada de la siguiente manera: el Concejo Municipal, el Alcalde Municipal y el Oficial Mayor.

Un Concejo que esta conformado por cinco concejales con diferentes responsabilidades a la cabeza el Presidente del Concejo, y el Alcalde coadyuvado por un Asesor Legal, un Oficial Mayor y dos Agentes Cantonales que son el nexo con los Ayllus del Municipio.

E.3.3.2.1. El Concejo Municipal de Chipaya

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal. Es el órgano representativo, normativo, fiscalizador y deliberante de la gestión municipal. El concepto encierra todas las características que tipifican al cuerpo colegiado dentro la estructura del Gobierno Municipal (H. Senado Nacional, 2000)

De las múltiples atribuciones que tiene el Concejo Municipal las principales son: la elección del Alcalde Municipal, cuando corresponda; la aprobación de los Planes de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Urbano y territorial; la aprobación de planos de zonificación y valuación zonal y distrital; la aprobación del registro de la personalidad jurídica de las organizaciones territoriales de base; elegir a los consejeros departamentales de su jurisdicción y coordinar acciones con ellos; la fiscalización del catastro urbano y rural de acuerdo con las normas catastrales y técnico tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo; la aprobación de la Programación de Operaciones Anual y el Presupuesto Municipal presentados por el Alcalde Municipal en base al Plan de Desarrollo Municipal; la aprobación de las Ordenanzas Municipales sobre Tasas y Patentes y otros aspectos; la enajenación de bienes municipales, etc. (H. Senado Nacional, 2000).

El Concejo Municipal de Chipaya esta compuesto por 5 miembros, todos son del lugar y su presencia en el Consejo Municipal ha permitido tener una representación directa en el Gobierno Municipal, no cuentan con asesor legal.

Las sesiones del Concejo Municipal de Chipaya en la mayoría de los casos se realizan sin tomar en cuenta las disposiciones del reglamento interno y otras leyes, siendo más bien sesiones de trabajo operativo para coadyuvar con el trabajo del Municipio y del Alcalde. Los temas más tratados son la aprobación de las POAs, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la ejecución de obras y proyectos. Al parecer la sesión municipal no tiene rigor en la aplicación de los reglamentos, lo que no significa que no se cumpla con el trabajo de fiscalización. Muchos elementos de la dinámica municipal han sido adecuados a las formas de control y gestión de las organizaciones originarias.

En términos generales, el Concejo Municipal de Chipaya cumple con el trabajo y las funciones principales que se les asigna por ley, logrando superar casi siempre las diferencias políticas entre los concejales, siendo su objetivo el de trabajar por los sectores a quienes representan como son en gran mayoría los comunarios.

E.3.3.2.2. El Alcalde Municipal.

El Alcalde es la máxima Autoridad Ejecutiva en el ámbito municipal y conjuntamente el Concejo, forma parte del Gobierno Municipal. La constitución Política del Estado y la Ley de Municipalidades señalan claramente que el Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde y que el Ejecutivo Municipal está conformado por el Alcalde Municipal como máxima Autoridad Ejecutiva del Municipio (H. Senado Nacional, 2000)

La forma de elección del Alcalde, según la Constitución Política de Estado, es por la vía del sufragio universal, mediante votación directa y secreta. Se considera candidato a Alcalde a quién esté inscrito en primer lugar en las listas de candidatos a Concejales de los partidos. La elección es directa cuando hay mayoría absoluta (la mitad más uno en la votación). Cuando no hay esa mayoría absoluta, la elección es indirecta; los Concejos Municipales eligen, también por mayoría absoluta, entre los candidatos más votados (H. Senado Nacional, 2000)

Los requisitos de elegibilidad para los alcaldes y concejales se encuentran en el Código Electoral y en la Ley de Municipalidades, en ésta última, además están sus atribuciones, obligaciones, incompatibilidades, causales de suspensión, etc.

El Alcalde Municipal de Chipaya tiene como colaboradores directos a dos Agentes Cantonales. Asimismo, tiene como colaboradores cercanos a un Asesor Legal, un Oficial Mayor, no cuenta con secretaria.

De acuerdo con una evaluación realizada al trabajo desarrollado por el Alcalde en ejercicio (2002) por parte de los concejales, se indica que la coordinación entre el ejecutivo, el consejo y las organizaciones de base es algo tibia, no existiendo conflictos severos en este nivel de coordinación. Sin embargo, una de las mayores debilidades es la escasa difusión de la información y la documentación de parte del Ejecutivo que permita efectuar una mejor fiscalización del trabajo municipal. Por otra parte, el Alcalde en algunos casos no respeta las decisiones del concejo, lo que ocasiona desacuerdos de tipo coyuntural.

Estas actitudes lamentablemente provoca un distanciamiento dentro el Gobierno Municipal no existe un flujo de información ni coordinación con el Comité de Vigilancia, el Concejo Municipal y el Honorable Alcalde. Creemos que la falta de personal de apoyo esta influenciando en estas fallas. Por otro lado atribuimos a la falta de comunicación entre estos funcionarios públicos. El hecho de comunicar abiertamente sobre los movimientos del Municipio, esta causando susceptibilidades en la Sociedad Civil.

Chipaya prácticamente esta viviendo un choque, un encuentro de dos culturas, en cuanto a la gestión municipal, *“antes había siempre Alcalde, señalan los comunarios, las autoridades originarias, pero su elección estaba regida bajo normas internas, usos y costumbres de nuestros ancestros, era gente con experiencia y que debían cumplir con cargos inferiores. Ahora la Ley, el Gobierno Nacional desconoce todo, pisotea, transgrede y nos hace pelear entre hermanos...”*

Y eso es muy cierto lo que señalan los comunarios de Chipaya, las leyes si bien tienen buenas intencionalidades, son muy homogéneas, sin embargo Bolivia se caracteriza por su diversidad, cultural principalmente y son estos problemas que no dejan avanzar hacia el desarrollo deseado.

E.3.4. EL COMITÉ DE VIGILANCIA: MECANISMO DE CONTROL SOCIAL

El Comité de Vigilancia es la instancia representativa de la sociedad civil organizada, ante el Gobierno Municipal. Es responsable de facilitar la participación, la supervisión y el control de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión municipal. Articula las demandas de la población mediante la planificación participativa, ejerce y promueve el control social sobre la administración municipal, coordinando acciones con sus demandantes, que son las organizaciones de base (H. Senado Nacional, 2000).

Hay un Comité de Vigilancia en cada Municipio, integrado por representantes de las organizaciones de base de cada cantón o distrito. Sus principales funciones son:

Vigilar que los recursos municipales de la participación popular sean invertidos de manera equitativa en las áreas urbanas y rurales.

- *Controlar que se destinen a gastos corrientes de la Municipalidad no más del 15% de los recursos de la participación popular.*
- *Pronunciarse sobre la formulación o reformulación de la Programación de Operaciones Anual, Ejecución física-presupuestaria de la Programación de Operaciones Anual el presupuesto de los recursos de participación popular y sobre la rendición de cuentas y gastos presentada por el Gobierno Municipal.*
- *Denunciar ante el Poder Ejecutivo, la administración irregular o ilegal de los mencionados recursos.*
- *Compatibilizar, juntamente con el Gobierno Municipal, los programas, proyectos e inversiones que deben ser incorporados a la Programación Operativa Anual.*

Cuadro 134. Identificación de Actores Sociales del Municipio de Chipaya.

Nro	Detalle Actores	Nombre	Naturaleza	Función	Cobertura		Tiempo de gestión	Tipo de elección	Relación intramunicipio	Obs.
					Org. Comunitaria	Municipio				
1.	Alcalde Municipal	Juan Felipe			Aranzaya	Chipaya	5 años ⁴²⁹	Elecciones municipales		
2.	Concejo Municipal	Modesto Huarachi	Presidente del Concejo	Convocar reuniones	Aranzaya	Chipaya	5 años	Elecciones municipales	No existe una relación fluida entre concejales	Son en la actualidad 4 miembros Represento al MIR
		Matiasa Condori	Vice Presidenta	Reemplaza al Presidente en su ausencia	Wistrullani	Chipaya	5 años	Elecciones municipales	Entre concejales relación fría, sí con el Comité de Vigilancia	Representó a la UCS
		Fausto Mamani	Secretario del Concejo	Hace resoluciones, redactar actas, escribir ordenanzas municipales	Wistrullani	Chipaya	5 años	Elecciones municipales ⁴³⁰	No coordinan continuamente a veces se reúne el Concejo ⁴³¹	Respecto al POA, si conoce ⁴³² , no participo en la elaboración del anterior PDM
		Santusa Quispe ⁴³³	Vocal	Participa de las sesiones ⁴³⁴ de concejo, distribuye las convocatorias, hasta la fecha	Aranzaya	Chipaya	5 años	Elecciones municipales ⁴³⁵	No comparte con los demás concejales No hay participación, no hay unidad	Representó al ADN en las elecciones municipales No conoce el POA, escuchó pero no participo
		Andrés Copa ⁴³⁶			Wistrullani	Chipaya	5 años	Elecciones Municipales	Renuncio a su cargo	Era el Vice Presidente del Concejo Representó al MNR

429) Se posesionaron en Febrero del 2000 y su gestión será hasta el 2005.

430) Fue elegido por su comunidad para representar a su partido, el MBL y para trabajar por su pueblo, se postuló a Alcalde el 1999, con el trabajo en esa campaña logro el cargo libremente.

431) Menciona que no existe una coordinación ni con el Agente Cantonal ni mucho menos con el Comité de Vigilancia.

432) El Alcalde invita a participar para hacer una distribución para los proyectos para los cuatro Ayllus.

433) Concejales suplente, el titular es Don Francisco Lázaro.

434) En las sesiones hablan de cómo esta caminando el Alcalde, hasta la fecha se realizó 2 a 3 sesiones.

435) Que piensan de las elecciones, mencionan que es positivo esta estas elecciones, antes tenían solo Alcalde y Agente Cantonal (Capital) ahora cambio la política, antes no tenían dinero, pero se puede retomar como antes, mediante los usos y costumbres para elegir al Alcalde.

436) Renunció a su cargo, solo están ejerciendo 4 de los 5 concejales elegidos, Dn Andrés Copa ocupaba el cargo de Vicepresidente del Concejo Municipal, mencionan que renunció porque no le dieron el cargo de Tesorero del Municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CHIPAYA

Nro	Detalle Actores	Nombre	Naturaleza	Función	Cobertura		Tiempo de gestión	Tipo de elección	Relación intramunicipio	Obs.
					Org. Comunitaria	Municipio				
3.	Tesorero	Vicente López	Tesorero	Administra los recursos económicos	Wistrullani	Chipaya	Ingreso en Abril del 2002	Elegido por los cuatro Ayllus	Tiene una relación cercana con el Alcalde	Al anterior tesorero cambiaron por que sufría de enfermedad, reumatismo
4.	Portero	Félix Condori	Portero	Cuidar la infraestructura del Municipio	Wistrullani	Chipaya	Ingreso en Abril, solo estará 1 año	Entran en turnos por cantones, por seis meses		
5	Comité de Vigilancia	Fortunato Lazaro	Presidente del Comité de Vigilancia	Controlar la ejecución del POA, como están manejando el dinero ⁴³⁷ el Alcalde, bien o mal pero aquí no cumple Informar a las bases	Aranzaya	Chipaya	2 años ingreso el 30 de Mayo del 2002	Elegido por el pueblo y apoyado por los ayllus	Casi no se lleva bien con los concejales ni con el Alcalde	Conoce el POA, pero no participo de la elaboración del anterior PDM
		Issac Flores	Vicepresidente		Unión Barras	Chipaya	2 años	Lo eligió su Ayllu	No hay buena relación con el Alcalde	Conoce el POA
		Juan Mamani	Secretario		Manazaya	Chipaya	2 años		No les informa de la gestión Municipal el Alcalde	No se ejecuta el POA, no se cumple
		Clemente López	Vocal		Wistrullani	Chipaya	2 años	Elegido por su Ayllu	Casi no se reúnen con el Alcalde, escasa relación intramunicipal, solo entre comités de vigilancia	No participó en el anterior PDM

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

437) No hay rendición de cuentas, cuanto estarán gastando no saben, si cumpliría estaría bien. Hacen sus reuniones de Concejo a parte, el Comité de Vigilancia también, él quiere controlar pero no se sabe nada.

Los Comités de Vigilancia ejercen sus funciones de acuerdo con lo establecido por la Ley de Participación Popular, la Ley de Municipalidades y sus decretos reglamentarios.

En el caso de los municipios, el control social es además una atribución legal conferida por la Ley de Participación Popular al Comité de Vigilancia, organismo mediante el cual las organizaciones territoriales de base (juntas vecinales, comunidades campesinas e indígenas) pueden vigilar la gestión del Gobierno Municipal. Pero en el Municipio de Chipaya no solo ejerce control social el Comité de Vigilancia, sino también las autoridades originarias y las organizaciones de base.

El control social que ejercen las autoridades originarias en Chipaya, parece ser más eficiente que en municipios donde no existe una tradición en el sistema de cargos de autoridades originarias; en estos casos el control social es más directo y estricto ya que ha prevalecido la lógica comunitaria.

El Comité de Vigilancia (CV) de Chipaya está constituido por 4 miembros, un representante por cada Ayllu. Esta organizado en una directiva que tienen los cargos de Presidente, Secretario de Hacienda, Secretario de Actas y un Vocal.

Su funcionamiento en la actualidad es algo incipiente ya que desconocen sus funciones de instancia. Hasta, sumándose a su débil funcionamiento la carencia de recursos económicos que no permitía la movilización de sus miembros. Esta situación de debilidad parece que fue aprovechada por el ejecutivo, por lo que existen problemas de relacionamiento.

De acuerdo con un diagnóstico realizado al funcionamiento del Comité de Vigilancia. Entre las principales debilidades se indica lo siguientes:

- ✓ *Escaso conocimiento por parte de los miembros del CV de las atribuciones y los roles que deben ejercer para el control social, además desconocen en muchos casos los procedimientos técnicos e instrumentos legales para ejercer el control social.*
- ✓ *La comunicación entre los miembros del CV y las organizaciones de base es muy débil, ambas partes en muchos casos tienen una actitud pasiva, desconocimiento de las atribuciones que son designadas por ley al CV, aunque en los últimos años esta situación ha mejorando.*
- ✓ *En la mayoría de los casos los miembros del CV desconocen el manejo técnico y financiero de los proyectos, obras y de la gestión municipal en general.*
- ✓ *Por otra parte, la escasa difusión de información y documentación por parte del Ejecutivo limita al CV ejercer un mejor control de la gestión municipal.*

E.3.5. INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES.

En el Municipio de Chipaya existen dos instituciones no gubernamentales que trabajan en diferentes el área de salud y educación y realizando otros apoyos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, sin embargo la permanencia de muchas de estas instituciones es temporal y depende principalmente de la canalización de fuentes de financiamiento que puedan lograr. Por otro lado se cree que las condiciones del clima del lugar y su “aislamiento” desmotivan a las instituciones, solo permanecen horas.

Proyecto “Urus Andino”; financiado por Cristian Children CCF Oruro, trabajan en Chipaya desde el 1986, sus actividades importantes son: apoyo a la salud con la dotación de medicamentos, stock higiénico, en educación apoyan con material escolar, impulsando la creación de una biblioteca, atiende cada año un promedio de 354 niños que significa el 20 % de la población total de Chipaya. También esta apoyando en la construcción de viviendas familiares y se prevé el aporte económico de este proyecto en el proyecto de electrificación.

Este proyecto actualmente lo manejan los propios chipayaños, bajo una directiva (padres de familia) que es elegida cada dos años, tienen una coordinación bastante fluida con las autoridades originarias de los cuatro ayllus. Tienen infraestructura propia en la capital de Chipaya.

Iglesia Católica; a través de la Hermana Silvia Serwood, con financiamiento británico apoya en actividades de salud y educación, apoyo a la biblioteca. Construcción de defensivos, puentes peatonales, obras que benefician a más del 60 % de la comunidad Chipaya. La coordinación es a nivel de las autoridades originarias y tiene una buena aceptación de los comunarios.

E.3.5.1. INSTITUCIONES DE DESARROLLO LIGADAS AL MUNICIPIO DE CHIPAYA.

En la actualidad se tienen un buen relacionamiento con muchas instituciones nacionales e internacionales ONGs, principalmente quienes financian una serie de proyectos que son gestionados por los miembros del Gobierno Municipal. Entre estas instituciones señalamos al PENUD, que apoyara en la electrificación con paneles solares.

El Proyecto FIS Solar en Educación, en el alumbrado de las direcciones.

La ONG Chuquiago Marca que apoya en la elaboración de la carpeta de Agua Potable.

Con el PDCR II que financia la Formulación del presente PDMIO, con AGRUCO entidad ejecutora de la formulación del PDMIO.

DRIPAD PAIS para el trabajo de *putucus* con cocinas LORENAS.

Cuadro 135. Identificación de Actores Institucionales Públicas y Privadas en el Municipio de Chipaya.

Nro	Nombre Institución	Cobertura		Características		Responsable	Funciones	Tiempo de presencia	Relación con el Municipio	Nro miembros	Obs.
		Comunitario	Municipio	Área de trabajo	Actividad						
1.	Juzgado de Mínima Cuantía	Cantón Ayparavi	Chipaya	Justicia	Impartir justicia	Genaro Chino	Atender demandas, hacer reconocimientos, testimonios, criminales, robos, abigeato, su función es juzgar	4 años, ingreso el 6 de Marzo del 2002	No tiene ninguna relación con el Municipio	1	Piensa que no tiene injerencia sobre el POA y el PDM Lo eligieron por unanimidad, por terna
2.	Registro Civil	Cantón Ayparavi	Chipaya	Administrativo	Certificar	Narcizo Mamani	5 años, esta desde Octubre del 2001 ⁴³⁸		No tiene relación con el Municipio	2	Complementar información
3.	Registro Civil	Cantón Wistrullani				Herculeano Copa	Certificar nacimientos, defunciones, matrimonios	1 año	No tiene contacto con el Municipio		Desconoce el POA y el PDM solo menciona que no tiene balance general
4.	Centro de Salud		Chipaya	Salud	Atención a la salud	Dr. Fernando Cáceres	Atención a los pacientes Administrador del Centro de Salud	Desde Mayo del 2002	Cuentan con apoyo logístico ⁴³⁹ , con el mantenimiento del Centro, de motocicletas	2	Conoce el POA, participa en su elaboración en lo que respecta a la salud Antes era una Posta de Salud
						Aux. Enfermero Segundino Condori	Atención enfermería cerca de 5 años Atención a la salud 10 años	Más de 10 años	Hay relación con el Municipio para gestionar las necesidades del Centro de Salud		No hay agua en el Centro, faltan fondos económicos para refacción y ampliación del Centro
5.	Posta Sanitaria	Ayparavi	Chipaya	Salud	RPS Responsables populares de salud	Rufino Condori Herculeano Copa	Atiende eventualmente según requerimientos		No hay relación, ni atención del Municipio	2	Área de influencia Posta sanitaria totalmente desmantelada

438) Su nombramiento llegó desde la Corte Departamental, asistió a cursos de capacitación, pero también esta por anuencia de la comunidad.

439) Se coordina de manera cercana los gastos de los recursos del HIPIC II.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CHIPAYA

Nro	Nombre Institución	Cobertura		Características		Responsable	Funciones	Tiempo de presencia	Relación con el Municipio	Nro miembros	Obs.
		Comunitario	Municipio	Área de trabajo	Actividad						
6.	Iglesia Católica	Los cuatro ayllus	Chipaya	Trabaja por la unión ⁴⁴⁰ , la dignidad en conjunto con las otras iglesias	Enfermera trabaja con animales, veterinaria	Hermana Silvia Serwood Hizo votos con el Obispo	Servicio a la gente, formación de catequistas	8 años continuos	Buena relación, coordina actividades de salud, apoyo a la producción	8	No tiene injerencia sobre POA Antes eran 2 catequistas ahora son 8
7.	Proyecto "Urus Andino"	Los cuatro ayllus	Chipaya	Salud, educación	Apoya con medicamentos al Centro de Salud Dotan stock higiénico Apoya instalación biblioteca Construcción de viviendas	Francisco Mamani Santos Felipe Epifanio Lopez Ventural Condori	Presidente Responsable del programa Responsable finanzas Responsable comunicación Samei	16 años se creó el 1986	Existe escasa relación con el Municipio Sí coordinan con los hilakatas	5	Trabajan con financiamiento de Cristian Children La gente esta conforme con el apoyo que brindan especialmente a los niños

Fuente: Elaboración propia según talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

440) Trabaja por los valores cristianos, estar con la gente para realizar un trabajo integral, en lo social, educación y salud. Antes formo el PAN institución que coopera a niños, apoya también trabajos en orientación educacional, implementó una biblioteca, equipo de video (programas educativos). Operativizó pequeños proyectos con los hilakatas, contacto con otras instituciones como la construcción de defensivos alrededor del pueblo de Chipaya, esto en coordinación con la Embajada Británica, cuentan con un jeep para la Parroquia Santa Ana de Chipaya.

Con el PLANE, apoyo en la elaboración de carpeta para el mejoramiento de pastizales.

Con la Prefectura de Oruro, con el apoyo de maquinaria pesada para trabajos de emergencia, en la elaboración de la carpeta para el Puente vehicular Lauca II y en el proyecto de Electrificación juntamente con la CAF.

Con la Cooperación DANESA, en la elaboración del Proyecto Mini complejo turístico.

Con la UTOAF en la elaboración de proyectos camineros.

Y con otras instituciones como la Cooperación Española, UNASBY, CEDPAN y el FPS.

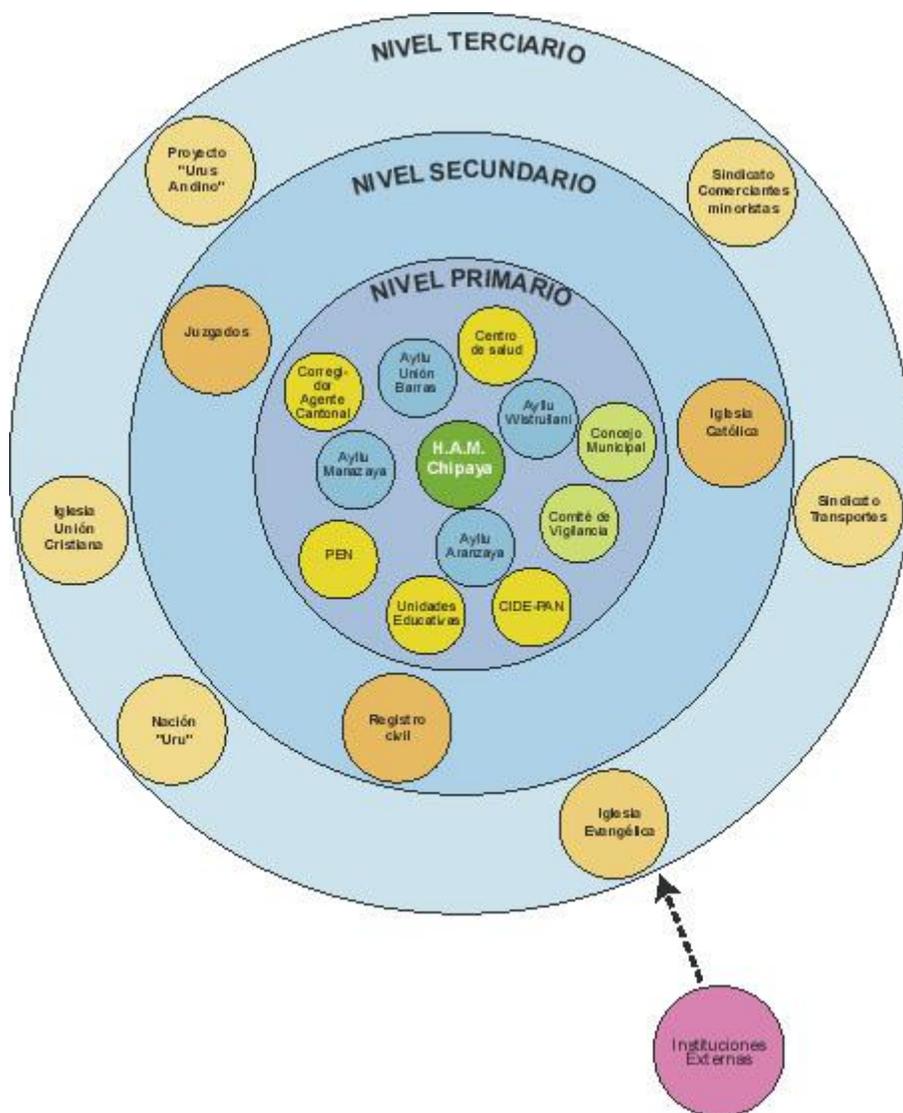
E.3.6. MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO INTERORGANIZACIONALES.

La siguiente figura es elocuente, cuando el diagnóstico muestra tres niveles de coordinación de las instituciones que tienen asiento en Chipaya, prácticamente un distanciamiento incluso a nivel del Gobierno Municipal aunque estos se encuentran en un nivel primario de coordinación, ahí están las entidades de salud, educación y las organizaciones tradicionales de los cuatro ayllus.

En un nivel secundario identificamos a una iglesia con un acercamiento muy tibio, más trabaja por su cuenta, la coordinación es esporádica con el Municipio ni que decir de los despachos de Registro Civil y los Juzgados de Mínima Cuantía que ignoran el funcionamiento del Municipio. En un nivel terciario se encuentran las demás seis instituciones, entre estas las iglesias evangélicas, la organización denominada Nación Originaria Uru y otras.

Esta coordinación debe mejorar y todos deben apuntar a un solo objetivo, sacar adelante al Municipio, “hablar un solo idioma”, existe una humildad por parte de los comunarios cuando mencionan que no conocen el marco legal de la Participación Popular, es necesario impartir un proyecto de capacitación considerando esta temática, el control social para mejorar estas relaciones interorganizacionales.

Figura 81. Niveles de Coordinación: Organización Campesina, Instituciones, Gobierno Municipal.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

E.3.7. CAPACIDAD INSTALADA.

Se cuenta con una infraestructura, donde existen diferentes reparticiones en las que se reúnen y están instaladas las oficinas tanto del Alcalde, Comité de Vigilancia, una sala de reuniones del Concejo Municipal y oficinas para los corregidores de Ayparavi y Wistrullani más del Corregidor de la Capital Chipaya.

Este año se dotó de un equipo de computación, el cual funciona con un generador de luz propio del Municipio, también se cuenta con mobiliario y material de escritorio. Y para reuniones con el pueblo se cuenta con una amplia sala donde fácilmente entran 300 personas.

El alumbrado es a través de un panel solar que abarca todas las dependencias del Municipio más los tres dormitorios que cuenta para las visitas. Es una infraestructura regularmente conservada, requiere algo de mantenimiento. Estas instalaciones se encuentran en la acera oeste de la plaza principal de la capital del Municipio.

F. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y LA DEMANDA.

Los resultados del diagnóstico arrojan resultados por un lado bastante positivos, ya que se llegó a conocer, a identificar juntamente con los comunarios los problemas en los diferentes ámbitos ó ejes de desarrollo, los efectos que ocasionan esos problemas y las causas que acarrearán, por otro lado se fue analizando cada uno de ellos en cada uno de los ayllus para proponer alternativas de solución que serán plasmadas en ideas de proyectos.

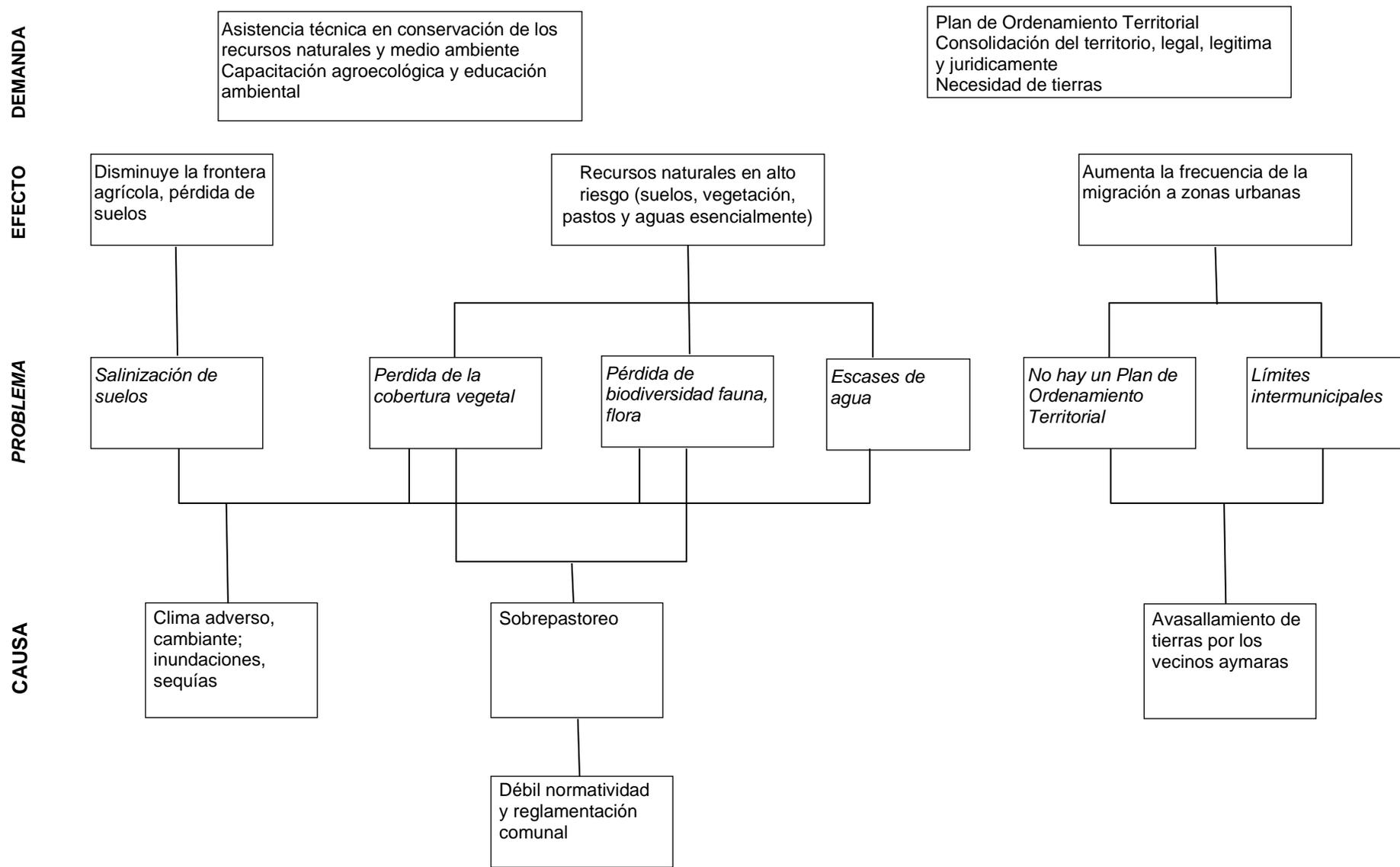
Por otro lado se fue analizando los potenciales de cada ayllu, potenciales no solo materiales sino también de orden social y cultural, de la misma manera por ámbitos ó ejes de desarrollo.

F.1. EJE FÍSICO AMBIENTAL

Indudablemente los problemas más serios corresponden a los recursos naturales (agua, suelo, vegetación, fauna) que cuenta este Municipio, específicamente hablamos de la salinización de los suelos, pérdida de la cobertura vegetal, de la biodiversidad en flora y fauna y la escasez de agua a consecuencia de los cambios de clima, fenómenos meteorológicos adversos que se presentan en periodos cíclicos, inundaciones, sequías, el efecto viene a ser una disminución de la frontera agrícola, y los recursos naturales corren un alto riesgo de degradarse.

Otro de los problemas es los constantes roces que se tiene en los sectores limítrofes con los vecinos aymaras, además que no existe un Plan de Ordenamiento Territorial, la causa de esto radica en el proceso histórico de Chipaya, no es de ahora se va arrastrando desde sus ancestros, lo que está ocasionando una mayor frecuencia de la migración de la población joven principalmente.

Figura 82. Árbol de problemas: Físico Ambiental.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Las demandas, es en ese sentido se proponen a partir de un análisis de esa problemática particularmente la capacitación en temas agroecológicos y en educación ambiental, asistencia técnica en conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y finalmente consolidar legítimamente su territorio, a través de un Plan Municipal de Tierra y Territorio. Sin olvidar que existen potenciales, Chipaya no había sido un territorio homogéneo, tiene arenales, salar, lago, bofedales, yaretales, pajonales, ahí cohabitan especies de fauna particularmente, la que se deben “aprovechar” como un atractivo turístico y estas zonas deben estar muy bien identificadas dentro de lo que significará el circuito turístico.

La biodiversidad de flora la calificamos como media, por el número de especies que se pudieron identificar, lo rescatable es que en un Municipio con una topografía uniforme es difícil encontrar alta biodiversidad de flora.

El saber local es otro potencial, desde la predicción del clima, en el manejo del territorio, el aprovechamiento del viento, las tecnologías en las prácticas de recuperación y conservación de los suelos. El acceso al agua del río Lauca y río Barras es otro potencial, que es muy bien aprovechado por los comunarios.

F.2. EJE DESARROLLO HUMANO

F.2.1. EDUCACIÓN.

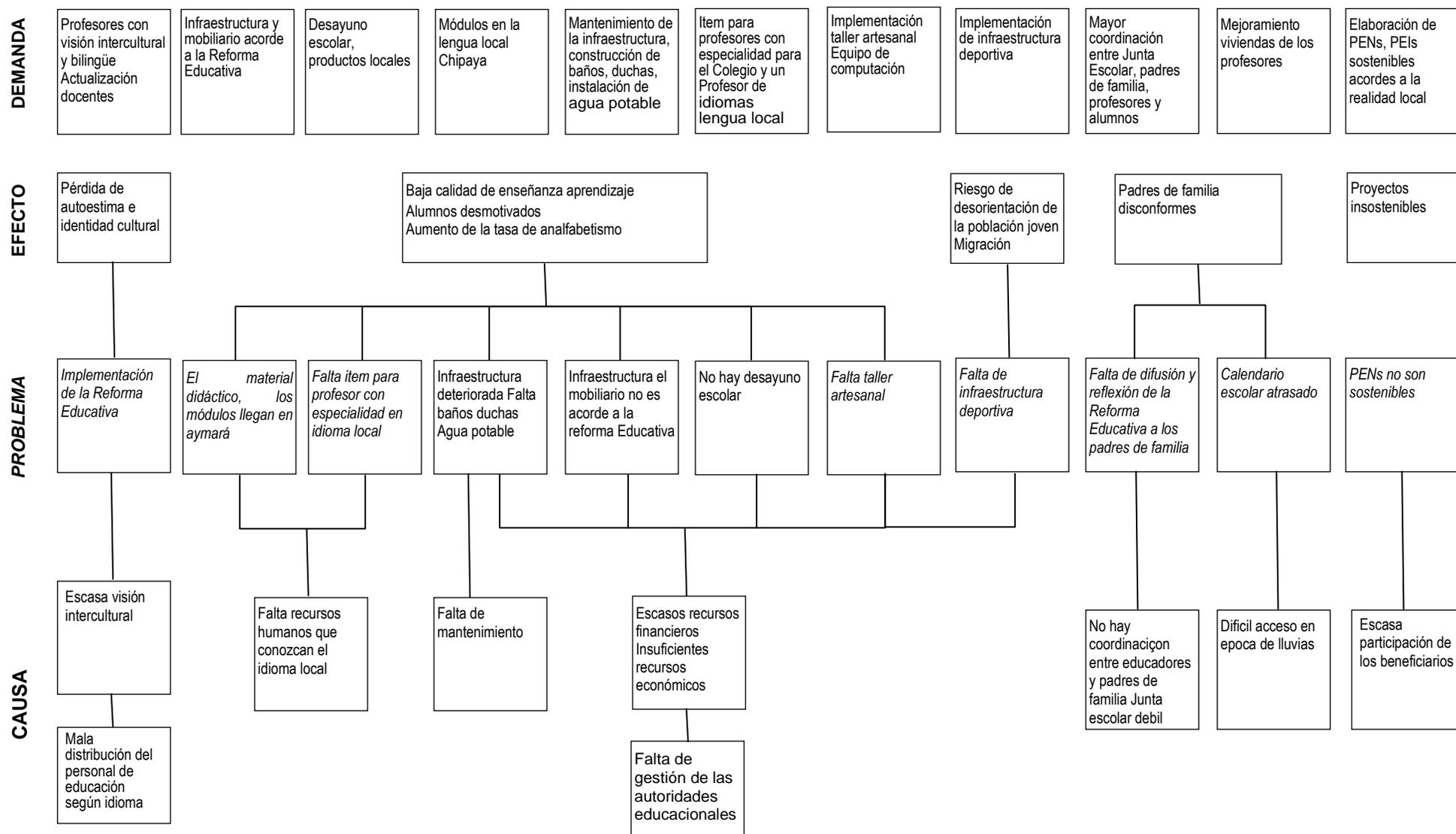
Uno de los mayores problemas en educación es la implementación de la Reforma Educativa, por escasa visión intercultural de los maestros a esto se suma la falta de mobiliario, material didáctico acorde a la reforma, la falta de items para profesores especializados en materias específicas en el nivel de secundaria.

Un PENs que no ha sido concluido, se encuentra en fase de construcción el criadero de truchas en el caso de la Escuela Santa Ana por falta de participación de los beneficiarios. Y la falta de difusión de la Reforma Educativa a los padres de familia lo que crea susceptibilidad sobre la nueva forma enseñanza-aprendizaje.

Tres aspectos fundamentales que generan estos problemas, la falta de recursos económicos, la falta de gestión, coordinación de quienes están llamados a trabajar conjuntamente con el Municipio para cubrir demandas dentro lo que significa educación y de la misma forma entre educadores y padres de familia.

Los efectos son desalentadores, van desde alumnos desmotivados, baja calidad en la enseñanza-aprendizaje, pérdida de la autoestima de los alumnos, el riesgo de aumentar la tasa de analfabetismo, la desorientación de los jóvenes hacia actividades nada agradables y aumentar la migración, por otro lado se genera disconformidad en los padres de familia.

Figura 83. Árbol de problemas en Educación.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Si bien uno de los problemas fundamentales es la implementación de la Reforma Educativa, irónicamente esta también viene a ser un potencial si es que se aplica dentro de lo que manda la Ley, lo importante es buscar metodologías para difundirla, para conocer, entender sus objetivos y alcances, por otro lado se debe aprovechar los recursos humanos con que se cuenta, alumnos, profesores que son del lugar y entienden, hablan, escriben perfectamente el idioma Uru Chipaya.

Otro de los potenciales que se debe concertar con los beneficiarios son los recursos provenientes del HIPIC II. Las juntas escolares deben cumplir con sus funciones para acercar aún más al diálogo a educadores, a padres de familia y a las autoridades locales como de educación. Respecto a infraestructura, se tienen tres unidades educativas, lo que falta iniciativas para realizar su mantenimiento en su tiempo.

Para mejorar la calidad de la educación en Chipaya se demanda docentes con visión intercultural y bilingües, principalmente que hablen el idioma local, mantenimiento de infraestructura, mayor coordinación los entre las Juntas escolares y los docentes, mayor comunicación. Módulos en el idioma local, formar un equipo técnico del lugar para generar material educativo. Implementar el desayuno escolar con productos del lugar y de esta manera lograr captar ingresos para los del lugar y apoyar la nutrición de la población en edad escolar.

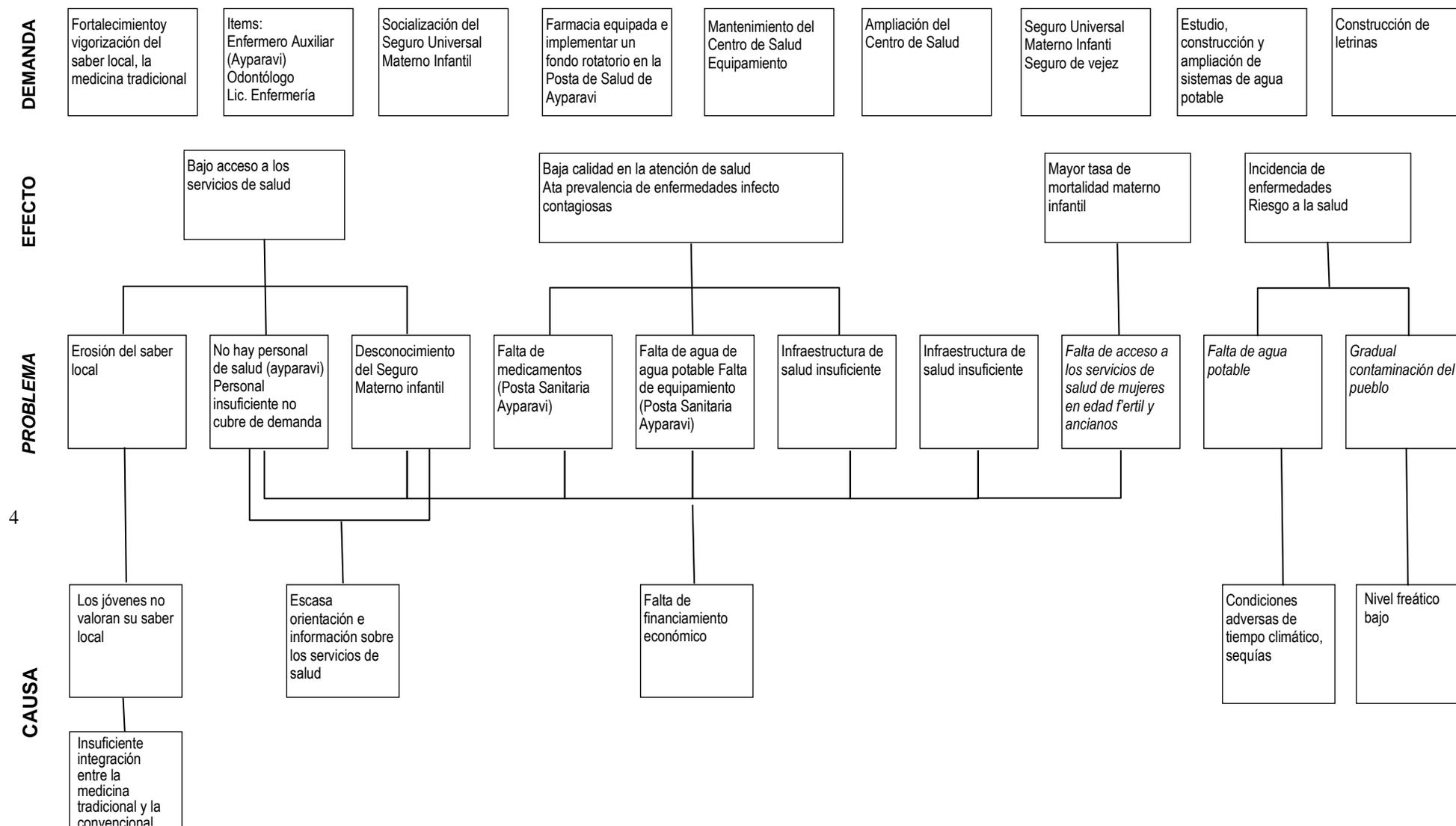
F.2.3. SALUD.

Los mayores problemas radican en la falta de personal e infraestructura, el actual Centro de Salud con que cuentan no cubre la demanda de los comunarios para la atención a su salud y la Posta de Ayparavi se encuentra abandonada por tal situación. Por otra parte existe un desconocimiento de las nuevas políticas de salud, el SUMI, la falta de agua potable, equipamiento para un mejor servicio materno infantil. El acceso, influenciado por factores económicos y las distancias en las que se encuentran las estancias con relación al Centro de Salud.

Las causas de estos problemas se generan a partir de una desvaloración a su saber local, en el caso de las prácticas de la medicina tradicional, principalmente los jóvenes, la falta de integración entre lo convencional y tradicional por parte de los profesionales, aunque esto se supera cuando uno que brinda este servicio es del lugar. Por otro lado la falta de recursos económicos para atender requerimientos, a pesar de existir fondos provenientes del HIPC II (10 % para salud), la orientación sobre las políticas de salud que benefician al binomio madre-niño y a los ancianos.

Todo estos problemas desembocan a una baja en la atención a la salud y de la misma forma se reduce el acceso, lo que incide en una prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, crecimiento de la tasa de morbi-mortalidad materno infantil y en forma general es un riesgo a la salud.

Figura 84. **Árbol de problemas en Salud y Saneamiento Básico.**

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Los lugareños demandan para mejorar el servicio de salud personal, no solo para Chipaya sino también para Ayparavi, para reactivar la posta de salud. Fortalecimiento del saber local en medicina tradicional, mantenimiento, ampliación de la infraestructura actual de salud y capacitación, orientación sobre los servicios gratuitos de salud, caso SUMI, Seguro de Vejez.

Será importante aprovechar las potencialidades con que se cuenta, justamente esta el saber local, este conocimiento de la medicina tradicional, se debe fortalecer y difundir. El SUMI, el fondo rotatorio de medicamentos, el personal de salud permanente y particularmente los recursos con que se cuentan provenientes del HIPC II para subsanar los problemas arriba mencionados. Por otra parte un gran potencial es el COMUSA, Concejo Municipal de Salud, que viene a ser el ente, el control social para velar por los recursos económicos destinados para la salud.

Uno de las causas por las que se genera el problema de la gradual contaminación de los alrededores del pueblo dentro de lo que significa el saneamiento básico es el nivel freático bajo, lo que dificulta construir letrinas, por otra parte la falta de agua dulce ya que mencionan que las mayores dificultades las tienen en las estancias donde consumen agua de pozos donde sus agua se salinizan en un mediano plazo.

Ambos problemas ocasionan un riesgo a la salud, principalmente de los niños, provocando una mayor incidencia de enfermedades, amerita un urgente estudio para subsanar dichos problemas, tanto para ampliar la cobertura se los servicios de agua potable e innovar tecnologías para el caso de las letrinas.

F.3. EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

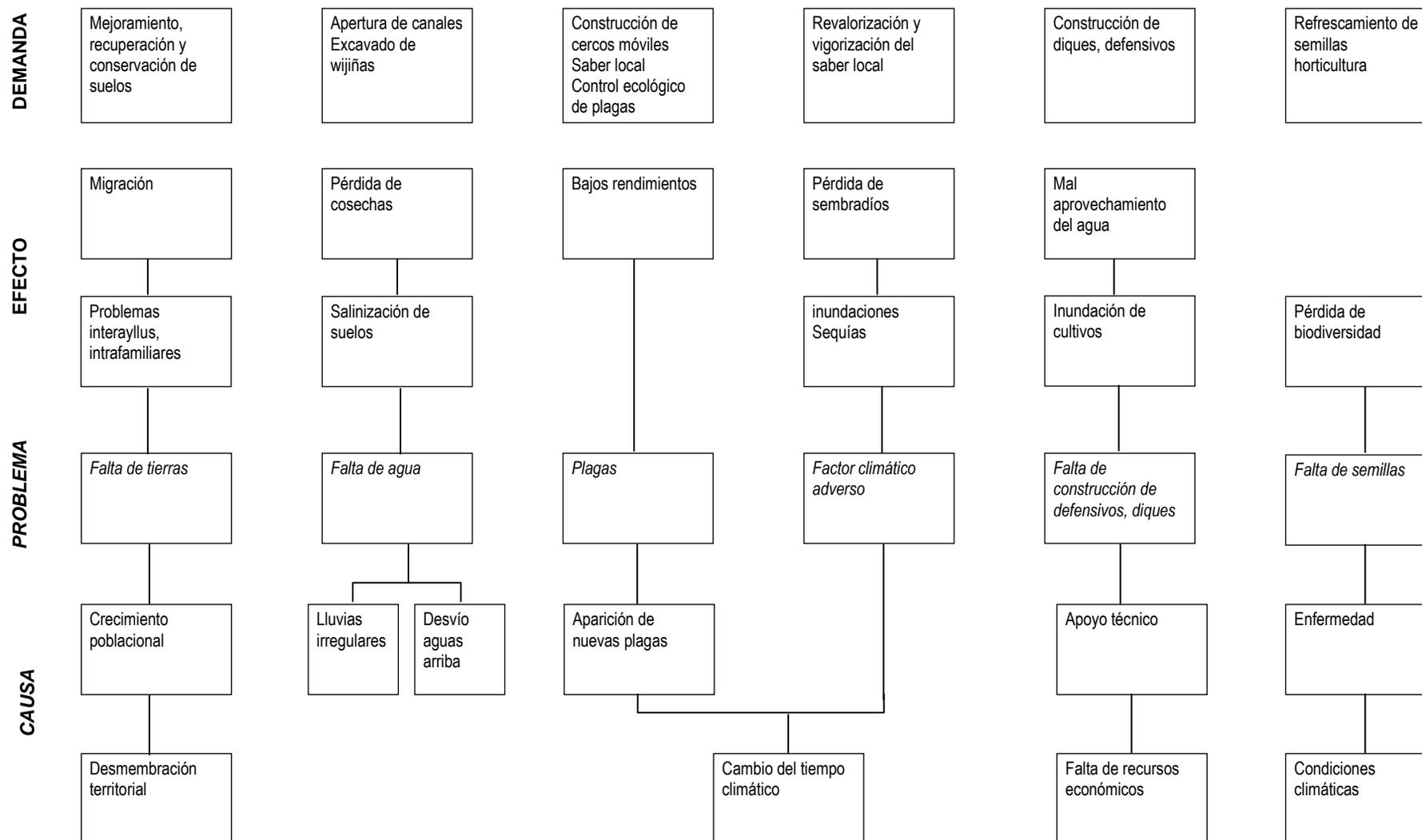
F.3.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

Las condiciones del lugar, generan una serie de problemas dentro el sistema de producción agrícola, en Chipaya se práctica una agricultura bastante incipiente, no por voluntad de los comunarios, sino más bien ellos crearon, innovaron una serie de tecnologías para lograr una producción agrícola para su autoconsumo.

Como pudimos observar en anteriores acápite, el cultivo principal es la quinua, esta no tiene buenos resultados si es que no se realizan trabajos previos para brindarle las condiciones regulares para su desarrollo y esos trabajos previos dependen mucho de la carencia o acceso al agua del río Lauca, a la buena conducción de la misma donde los diques (piks) son imprescindibles para esta tarea.

Ya en el proceso de desarrollo se sigue tropezando con problemas, a consecuencia de los cambios bruscos de temperatura lo que incide en la presencia de plagas. Por otra parte la superficie sembrada de reduce año que pasa, por el aumento de familias jóvenes que se incorporan a esta forma de organización para acceder a un pedazo de tierra (ch'ia) para sembrar y mantener a sus familias.

Figura 85. Árbol de problemas: Agricultura.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Definitivamente el cambio climático es la causa para generar los problemas ya enunciados y a consecuencia de ello aumenta la migración se tienen pérdidas de las cosechas, bajos rendimientos y estos últimos años señalan que también las variedades de semillas se están perdiendo.

Un aspecto fundamental que se consideró cuando se analizaron las demandas propuestas fueron los potenciales en este rubro, por ejemplo el saber local, la organización tradicional que se organiza para los diferentes trabajos que demandan mucha mano de obra y el acceso al recurso vital que mueve esta dinámica, el agua.

Estas demandas que señalamos en la figura 85, se pueden simplificar en una sola idea de proyecto que es un proyecto integral agrícola sostenible; refrescamiento, mejoramiento de semillas y control ecológico de plagas, donde las demandas enunciadas serían los componentes principales de esta idea de proyecto.

F.3.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA.

De la misma manera nuevamente el cambio climático es el mayor incidente en las actividades ganaderas, la falta de forraje principalmente lo que conlleva a una mayor probabilidad de enfermedades, muerte en animales, y problemas sociales que se generan por invasión de rebaños.

Figura 86. **Árbol de problemas: Ganadería.**

DEMANDA	Mejoramiento de forraje	Capacitación en sanidad animal (convencional, tradicional)	Construcción de canales de agua	Mejoramiento de apriscos	Revalorizar, vigorizar el saber local Manejo del ganado	Introducción de forrajes
EFEECTO	Muerte de animales Animales flacos	Mal uso de productos químicos Animales débiles Muerte del ganado	Escasez de forraje Problemas interayllus intrafamiliares	Muerte de crías Incidencia de enfermedades	Falta de forraje Muerte de ganado, crías	Escasez de forraje
PROBLEMA	Falta de forraje	Enfermedades Falta de apoyo técnico	Falta de tierras de pastoreo	Infraestructura	Factores climáticos	Adaptación de pastos
CAUSA	Falta de agua Sequía Inundaciones	Falta de forraje Control preventivo Falta de financiamiento	Falta de agua Sequía Aumento de la población	Falta de material de construcción	Cambio climático	Suelos salinos Clima adverso Mantenimiento de forraje

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

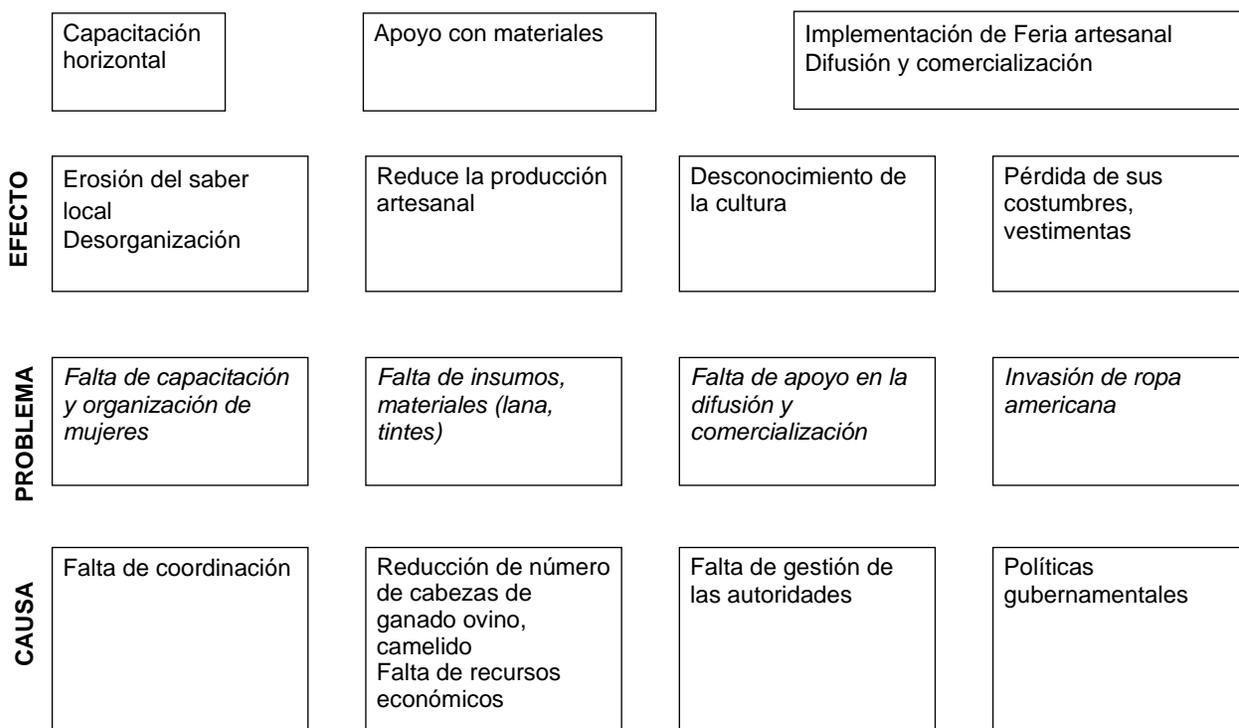
Uno de los potenciales que se tiene en Chipaya, es que el ganado se adapto perfectamente a estas condiciones, cuatro especies importantes que se caracteriza por sus cualidades de los subproductos que se aprovecha bajo el manejo, del saber local propio de los chipayas.

Las ideas de proyectos se centralizan bajo criterios que consideraron este análisis, los problemas, causas, efectos y potencialidades que se tienen en este rubro; Proyecto integral, vigorización del saber local en el manejo del ganado, y sanidad y nutrición animal. Proyecto mejoramiento de apriscos y el Proyecto Producción y mejoramiento de forrajes y recuperación de la cobertura vegetal.

F.3.3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL.

Dos problemas fundamentales que se debe atacar para mejorar la producción artesanal en Chipaya, falta de insumos y la difusión, promoción y comercialización de la artesanía chipayaña. A consecuencia de la reducción del número de cabezas de ganado, la incidencia de enfermedades como los parásitos externos e internos lo que influye en la calidad y cantidad de lana materia prima para la artesanía en tejido. Chipaya se caracteriza por su artesanía en tejido muy peculiar la diferencia es notoria con los demás grupos étnicos pero encaminar hacia ideas de proyectos amerita fortalecer los recursos humanos, quienes dinamizarán estos proyectos.

Figura 87. Árbol de problemas: artesanía.

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Esta escasa o nada difusión conduce a un desconocimiento de la artesanía chipayaña no solo de los del interior del país más aún de gente extranjera. Las demandas se plasman a partir de mostrar un interés por parte de la población chipayaña para involucrarse en este rubro, capacitación horizontal, apoyo con materiales para artesanía e implementación de una feria artesanal.

Se tendría que superar el grado de erosión del saber local, principalmente involucrar a gente joven a partir de la revalorización, con las mujeres mayores con las que tienen mayor experiencia. De esta manera encarar los próximos cinco años proyectos como la Promoción y mejoramiento de la calidad artesanal; revalorización y vigorización del saber local e implementación de feria artesanal y el Proyecto Taller artesanal y equipamiento

F.3.4. RECURSOS TURÍSTICOS.

Identificados los problemas básicos por los que atraviesa el turismo en Chipaya (ver figura 88) lo importante será atacar las principales causas y para implementar proyectos de este tipo es importante un consenso, coordinación entre los cuatro ayllus, sus autoridades originarias deben definir el circuito turístico, lo que se pretende a futuro es que los beneficios no solo lleguen a un solo Ayllu eso generaría mayor problema, lo importante es que sean los cuatro ayllus quienes se empoderen de este proyecto.

Figura 88 Árbol de problemas: turismo.

DEMANDA	Construcción de caminos, puentes, alojamientos, museo,, reconstrucción	Fortalecimiento organización y coordinación	Capacitación, guías de turismo	Revalorización y vigorización de la cultura Música, vivienda, vestimenta, artesanía	Mejoramiento de viviendas con estructura tradicional	Circuito turístico Promoción, difusión del turismo
EFEECTO	Escasa presencia de turistas	Escaso consenso para la toma de decisiones	Suceptibilidad en la población local	Acceso temporal a la zona turística	Viviendas convencionales	Escaso flujo turístico
PROBLEMA	Falta de infraestructura caminos y puentes Alojamientos Señalización	Falta de organización, coordinación	Desconocimiento de normas turísticas	Acceso limitado a la zona turística	Desarraigo cultural (vivienda convencional)	Falta de promoción y difusión
CAUSA	Recursos económicos Falta de gestión municipal	Falta de confianza entre autoridades originarias	No existe personal capacitado	Cambio climático, inundaciones, lluvias torrenciales	Desvaloración de su cultura	No existe personal capacitado

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Evidentemente no existe todavía personal capacitado que pueda socializar las normas, las ventajas a futuro que ofrece el turismo, y que pueda motivar a la población para disminuir el grado de susceptibilidad actual. Si el objetivo es generar ingresos por medio del turismo, se debe dar las mínimas condiciones de habitabilidad a los turistas para que estos permanezcan un mayor tiempo en la zona turística, lo que significa mejorar las infraestructuras turísticas.

Chipaya por sus características, ofrece muchos potenciales para viabilizar las diferentes demandas en este rubro que a la larga sería el eje, el centro para mejorar las condiciones de vida de los chipayas, estos potenciales van desde su cultura milenaria, el idioma, las viviendas típicas, su artesanía, la música, las fiestas y rituales y la particular organización de la producción que genera productos orgánicos, sanos y el paisaje exhuberante con sus arenas, lago, salar y otros.

Estas demandas se centralizan en el proyecto integral etnoecoturístico, donde pequeñas ideas de proyectos respaldarán en el proceso de ejecución del mencionado proyecto, nos referimos a ideas de proyectos que tengan un fuerte contenido de promoción y difusión, la consolidación de la lengua nativa, concertar un circuito turístico, el mejoramiento de las viviendas típicas, capacitación de guías de turismo, construcción de un museo, una biblioteca³⁵³, reconstrucción de las capillas y calvarios y mejorar la infraestructura de los servicios turísticos.

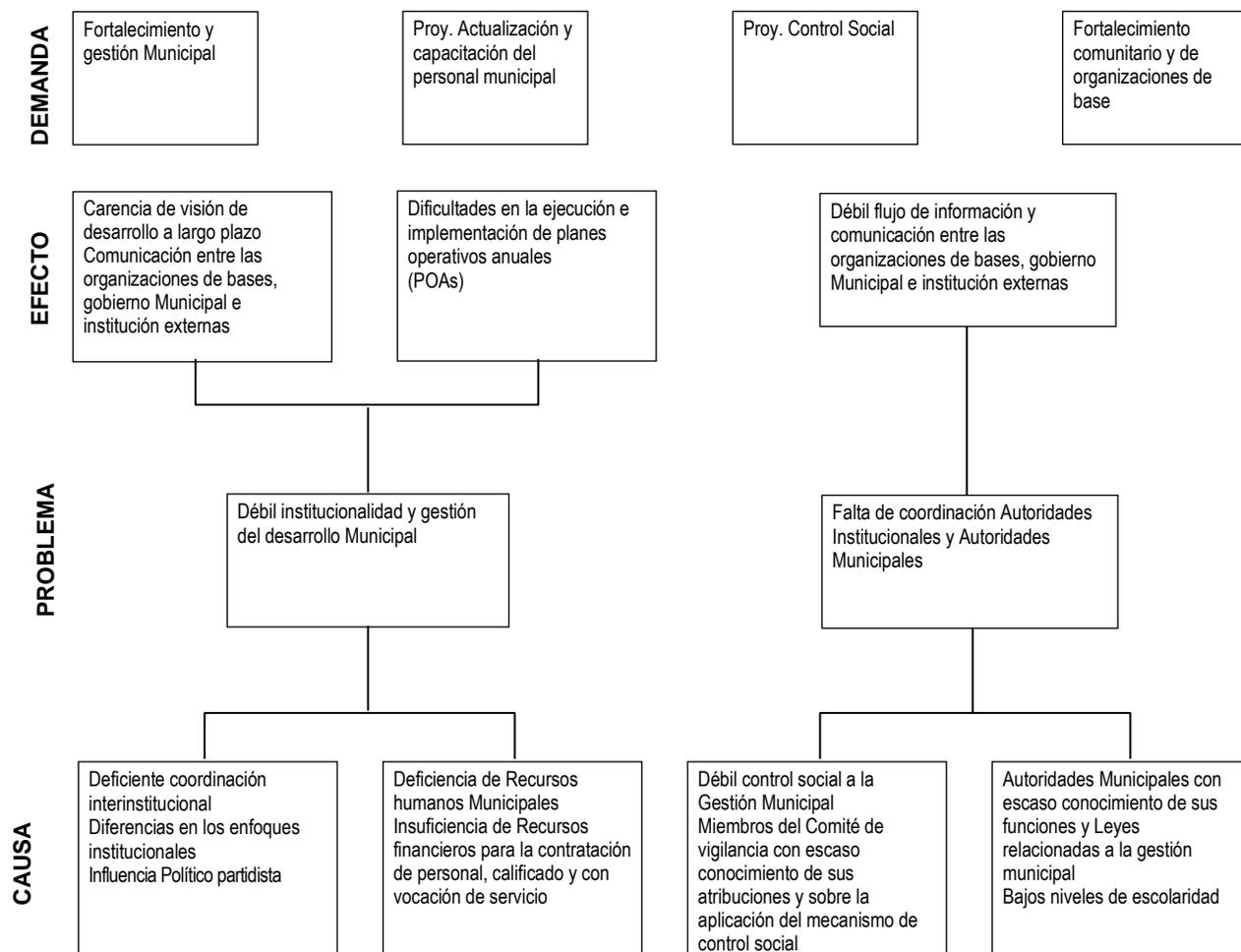
F.4. EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El principal problema en este eje es sin duda la débil institucionalidad y gestión del desarrollo municipal, sumado a esto la falta de coordinación entre autoridades institucionales y autoridades municipales, incluso a nivel del Gobierno Municipal existe este problema. Las causas están atribuidas a la deficiente coordinación institucional, la deficiencia de recursos humanos municipales, el débil control social a la gestión municipal y el escaso conocimiento de las autoridades municipales y del comité de vigilancia de sus funciones y de las leyes relacionadas a la gestión municipal (ver figura 89).

Los efectos se traducen en la carencia de visión de desarrollo a largo plazo, dificultades en la ejecución e implementación de planes de desarrollo municipal y planes operativos anuales y el débil flujo de información y comunicación entre las organizaciones de base, Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia e instituciones externas.

353) Chipaya es una zona que ha sido estudiada, que ha recibido visitas más de extranjeros que de sus propios correligionarios nacionales, a partir de ello se ha generado una amplia bibliografía sobre este grupo humano, en anexo 1 presentamos títulos y referencias de más de 250 textos que nos hablan de los Urus y particularmente de los Uru Chipaya, bibliografía que bien puede ser parte de la atracción del turista, textos que se deben recuperar y poner a consideración del público en una biblioteca en la misma capital Santa Ana de Chipaya, la que debe ser parte del turismo.

Figura 89. Árbol de problemas: Eje Desarrollo Institucional

Fuente: Elaboración propia basado en talleres diagnósticos, Chipaya 2002.

Para revertir tal situación se proponen proyectos que en un corto plazo sean implementados, es urgente el fortalecimiento de la gestión Municipal, una actualización, capacitación del personal municipal, un proyecto de control social y el fortalecimiento comunitario y de las organizaciones de base.

F.5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL MUNICIPAL DE CHIPAYA.

A nivel Municipal, considerando los diferentes ámbitos ó ejes de desarrollo desglosados, concluimos que la problemática radica en los elevados niveles de pobreza es indudablemente el principal problema, lo cual se debe en gran parte al incipiente desarrollo económico-productivo (por las condiciones de tiempo climático, muy cambiantes), por la regular calidad y calidez de los servicios de educación, salud y saneamiento, por la débil institucionalidad y gestión del desarrollo municipal y

finalmente por las características de su espacio físico natural. Cada una de estas causas tiene otras variables que influyen negativamente como los bajos niveles de rentabilidad económica, el debilitamiento de las bases productivas, la insuficiencia de recursos humanos para la gestión adecuada del desarrollo municipal y otros.

Los efectos se traducen en la inseguridad de vida para la población chipayaña, la baja capacidad de ahorro y poder de compra, la exclusión social, la autoestima y la identidad cultural esta en riesgo y el bajo grado de desarrollo humano. En síntesis la sostenibilidad de la vida humana esta en riesgo, por lo que es de urgente necesidad la reversión de esta situación, aunque las soluciones deben ser concebidas como visión de largo plazo. En ese sentido, ha sido planteada la estrategia de desarrollo del presente PDM y que se describe más adelante, considerando los potenciales, uno de ellos el saber local indígena.

Por otra parte es urgente un cambio en la visión homogenizante con la que se promulgan las diferentes leyes, coadyuvaría de sobre manera el hecho de retomar las formas naturales de organización para gestionar su propio desarrollo, la politización para acceder a la Alcaldía en vez de mejorar, ocasionó serios problemas de orden tradicional, provocó un choque entre lugareños y esto será difícil de revertir si es que no se respetan sus verdaderas costumbres, tradiciones para elegir sus autoridades.

Este es un pueblo que ha sufrido cambios, con el propósito de mantenerse con vida, luchó contra la adversidad del clima, de las condiciones del lugar contra cambios inexplicables para ellos (el cambio del curso del río Lauca por ejemplo), contra todo ese avasallamiento desde la pre-colonia, colonia, época republicana, incluso hasta nuestros días y ni así pudieron desaparecer, eso si adopto mucho de sus tecnologías, costumbres, han sabido vivir de la mano con estos cambios.

V. BIBLIOGRAFÍA CITADA.

- ACOSTA, O. Los Villi Villi, Nómadas de Ríos y Lagos. 1996, Oruro (Bolivia). In Eco Andino. Revista del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Año 1, Nro 1. pp. 7-22.
- AGUILAR, L. C. 1997. Predicción del tiempo y su influencia en la organización de la producción en la comunidad de Tres Cruces, Provincia Tapacari. Universidad Mayor de San Simón; Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias Martín Cárdenas; AGRUCO. Tesis de grado. Cochabamba-Bolivia. 188 Pág.
- AGRUCO-COMPAS, 2001. Cosmovisión Indígena y Biodiversidad en América Latina. Cochabamba-Bolivia. 408 Pág. Esquema del Enfoque Histórico Cultural Lógico. 1997.
- ÁLVAREZ, H. Características campesina de suelos y clasificación técnica de tierras por su capacidad de uso: caso comunidad Chango, Prov. Arque, Depto. Cochabamba. 177 h. AGRUCO. Cochabamba. 13 octubre 1995. UMSS. FCAPF Y V Martín Cárdenas; AGRUCO. Contiene además resumen de tesis.1995.
- BARRIENTOS, I. F. Chipaya, Reliquia Viviente Estudio Monográfico. Bolivia (Oruro), Editora Quelco, 1990 122 p.
- CENTRO DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL. 2001. Estatutos Orgánicos y reglamentos de la Nación Originaria Uru. pp. 4, 66,67.
- CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2002, INE, Distrito de la población por municipio.
- CONDORI, S.; PAUWELS, G. Un Angelito de Dios, Los Chipayas y la Naturaleza. 1996, Oruro (Bolivia). In Eco Andino. Revista del centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Año 1 Nro 1. pp. 23-40.
- DE LA ZERDA, G. J. Chipay: Zoynaca kamaña naazni tuakajña. Los Chipayas: Modeladores del Espacio. Bolivia (La Paz), Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Artes. IIFA-UMSA, Misión de Cooperación Técnica Holandesa, 1993 147 p.
- DELGADILLO V. J. La Nación de los Urus, Chipaya 1984. Bolivia (Oruro), CEDIPAS (Centro Diocesano de Pastoral Social), 1998 112 p.
- DELGADILLO, J. 1996: La importancia de la Flora Nativa en la comunidad de Tres Cruces: una caracterización Participativa. En revista de Agricultura N° 27. Universidad Mayor de Sin Simón. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias Forestales y veterinaria; AGRUCO. Cochabamba- Bolivia. pp. 11, 12, 13,14, 34.

- DELGADO, B. F. 2001. Simbiosis interzonal en las estrategias de auto desarrollo sostenible en ecosistemas de montaña: el caso del Ayllu Mujlli, departamento de Cochabamba, Bolivia. Universidad de Córdoba, España; ETSIAM; ISEC; ACRUCO. Tesis Doctoral. pp. 5, 85, 87, 234, 276-277.
- DELGADO, B. F. 2002. Estrategia de auto desarrollo y Gestión Sostenible del Territorio en Ecosistemas de Montaña. AGRUCO; COSUDE; PLURAL. La Paz-Bolivia. pp. 265.
- ETARE. 1993. Dinamización curricular. pp. 8-9.
- GUERRA, G. A. Chipaya, Un Enigmático Grupo Humano (Libreta de Campo). Bolivia (Oruro), Editora Lilibal, 1991 119 p.
- MEDINA, J. 2001. Cultura, Civilización e Interculturalidad: algunas definiciones básicas, en "la encrucijada, Anuario COSUDE; Pág. 5.
- INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Bolivia: Mapa de pobreza 2001. Necesidades insatisfechas.
- MÉRIDA, O. 1993. Sistema Agro pastoril Tradicional en cabecera de valle(caso de la comunidad de Wancani, Prov. Arque). 101 h. AGRUCO. Cochabamba. Octubre 1993. UMSS. FCA y P Martín Cárdenas; AGRUCO; PROSANA.
- PAUWELS, G. 1998. Revista semestral CEPA. Oruro-Bolivia. pp. 54.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal. *Manual de Planificación Participativa, Lineamientos y bases metodológicas para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal*. Participación Popular. Bolivia (La Paz), 1997 130 p.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. . Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal. Dirección General de Participación Popular. Unidad Nacional de Planificación Participativa. Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB). Programa Bosques Arboles y Comunidades Rurales (FTPP-FAO-CERES) *Manual de Planificación Participativa en Areas Indígenas, Lineamientos y bases metodológicas para la formulación de Planes Distritales de Desarrollo Indígena*. Participación Popular. Bolivia (La Paz), Zeballos. 1998 135 p.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. VMPEPP/DGPP/UAIMCS-PDCR II. Términos de Referencia para ajuste de Planes de Desarrollo Municipal. Junio 2002 16 p.

- OLSON, R.; BUNDY DE OLSON, F. Chipay Takuz Liyaquicha (Vamos a leer Chipaya) s/ed. Bolivia (Cochabamba) Instituto Lingüístico de Verano, 1966 Libro 3, 31 p. Libro 4, 47 p. Libro 5, 52 p.
- ORTEGA, O. La conservación del suelo en el proceso de la producción agrícola: un estudio Agroecológico Provincia Arque, Departamento de Cochabamba 197 h. AGRUCO. Cochabamba. 21 de diciembre 1995. FCAPF y V Martín Cárdenas; AGRUCO; PROSANA.
- PAWELS, G. 1998. CEPA Oruro. Revista Semestral Eco Andino. pp. 41, 56, 57, 82.
- PONCE, C. D. 1997. Producción de papa (*Solanum sp*) en torno a indicadores clima comunidad de Chango, provincia Arque. Universidad Mayor de San Simón. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales y Veterinaria Martín Cárdenas; tesis de grado. AGRUCO. Cochabamba-Bolivia. 160 Pág.
- PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO. Programa Operativo Anual. Gestión 2001. Provincia Atahuallpa. Municipio Chipaya. Bolivia (Oruro). 45 p.
- PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO. HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIPAYA. PROVINCIA ATAHUALLPA Programa Operativo Anual Reformulado. Gestión 2001. Bolivia (Oruro). 25 p.
- PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO (AMDEOR). Programa Operativo Anual. Gestión 2002. Provincia Sabaya. Municipio Chipaya. Bolivia (Oruro). 30 p.
- RIST, S. 2002. Si estamos de buen corazón siempre hay producción. AGRUCO. Plural. La Paz-Bolivia. pp. 101-102.
- REVOLLO, Z. 1994. Sistema de producción agrícola y tecnología campesina en el control de *Premnotypes latithorax* en el almacenamiento tradicional de papa; caso de la comunidad de Wancani, (Prov. Arque), Universidad Mayor de San Simón. Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias y veterinaria Martín Cárdenas; AGRUCO; PROSANA. Tesis de grado. Cochabamba-Bolivia. 160 Pág.
- S/ AUTOR. Los Urus Muratos, Cuarta Parte. 158 p.

- SAN MARTÍN J. 1997. "Ukamapi así no más es pues" en la búsqueda del enfoque para el desarrollo rural sostenible. Serie de la vida en las comunidades N°1, AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. pp. 58.
- IRIARTE, G. 2002. Análisis crítico de la realidad. pp. 458, 460,461, 530,532, 533.
- TAPIA, P. N. 2002. Agroecología y Agricultura Campesina Sostenible en los Andes Bolivianos. El caso del Ayllu Majasaya Mujlli, Prov. Tapacari. Dpto. Cochabamba, Bolivia. AGRUCO: PLURAL. La Paz Bolivia. pp. 148.
- TORRICO, P. B. Indígenas en el Corazón de América, Vida y Costumbres de los Indígenas de Bolivia, Indígenas de Sabaya y Los Lípez. Bolivia (La Paz), Los Amigos del Libro, 1971 Capítulo Segundo, pp. 65-106.
- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA. GESTPART-GTZ, PADER/COSUDE y AIP. Guía de Planificación Participativa en Areas Rurales. Lineamientos y bases metodológicas para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal en Municipios predominantemente rurales. 3ra ed. Ajustada. Bolivia (La Paz), Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. Dirección General de Participación Popular. 2000 200 p.
- VMPEPP/DGPP/UAIMCS-PDCR II. Guía para Ajustar Planes de Desarrollo Municipal. Junio 2002, 137 p.

CONTENIDO

I.	ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.	1
II.	OBJETIVOS DE LA FORMULACION DEL PDMIO CHIPAYA.	2
2.1.	OBJETIVO GENERAL:	2
2.2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS:	3
III.	ENFOQUE Y METODOLOGIA DE TRABAJO.	3
3.1.	EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL LÓGICO	3
3.2	PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO	4
3.2.1.	<i>Participación y Concertacion</i>	6
3.2.2.	<i>Visión Integral y Autogestionario.</i>	7
3.3.	PROCESO OPERATIVO DE FORMULACIÓN DEL PDMIO	8
3.3.1.	<i>Primera Etapa: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.</i>	8
3.3.2.	<i>Segunda etapa: FORMULACIÓN DEL PDMIO.</i>	9
3.3.3.	<i>Tercera Etapa: APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDMIO FORMULADO.</i>	11
IV.	DIAGNÓSTICO MUNICIPAL INDÍGENA ORIGINARIO CONSOLIDADO.	13
A.	ASPECTOS GENERALES.	13
A.1.	<i>Ubicación Geográfica.</i>	13
A.1.1.	Latitud, Longitud.	13
A.1.2.	El Territorio Chipaya	15
A.1.3.	Superficie.....	19
A.1.4.	Límites del Municipio de Chipaya	20
A.1.4.1.	LÍMITES INTERMUNICIPALES	21
A.1.4.2.	LÍMITES INTRAMUNICIPALES	23
A.2.	<i>División Político Administrativa.</i>	27
A.2.1.	Cantones y distritos	27
A.2.2.	Organización originaria tradicional del Municipio de Chipaya	28
A.3.	CONCEPCIÓN Y MANEJO DEL TERRITORIO.	34
a.3.1.	Los Derechos de Propiedad del Territorio y los Recursos Naturales.	35
A.3.2.	Uso y ocupación del territorio físico natural.	36
B.	ASPECTOS FÍSICO NATURALES (PAISAJE).	40
B.1.	<i>Descripción Fisiográfica.</i>	40
B.1.1.	Altitud.	40
B.1.2.	Relieve y Topografía	40
B.1.2.1.	ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y TRANSECTOS.	41
B.2.	<i>Características del Ecosistema.</i>	49
B.2.1.	Zonas de Producción ó Sectores Locales	49
B.2.2.	Clima	51
B.2.2.1.	EFFECTOS EN LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.....	52
B.2.2.2.	El Viento y Sus Características.....	54
B.2.2.3.	LA PREDICIÓN DEL TIEMPO CLIMÁTICO.	59
B.2.2.4.	SUELOS.	61
B.2.2.4.1.	Prácticas de recuperación y conservación de suelos.	63
B.2.2.5.	FLORA.	64
B.2.2.6.	FAUNA.	67
B.2.2.6.1.	Parinas, pariwanas o flamencos.	67
B.2.2.6.1.1.	La utilidad de las parinas.	73
B.2.2.7.	RECURSOS AGROFORESTALES.	73
B.2.2.7.1.	Principales Especies	74
B.2.2.8.	RECURSOS HÍDRICOS.	74
B.2.2.8.1.	Fuentes de Agua Disponibilidad y Características.	74

B.2.2.8.2.	Cuencas y Ríos Existentes.....	76
B.2.2.9.	Recursos Minerales.....	79
B.2.3.	Comportamiento Ambiental; cambio de los recursos naturales en el tiempo.....	79
B.2.3.1.	CONTAMINACIÓN EN EL RÍO LAUCA.....	80
B.2.3.1.1.	Identificación de fuentes de contaminación.....	81
B.2.3.2.	GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL TIEMPO (CORTE F-F').....	83
C.	ASPECTOS SOCIO CULTURALES.....	85
C.1.	<i>Base Cultural de la Población</i>	85
C.1.1.	La nación de los urus.....	85
C.2.	<i>MARCO HISTÓRICO y origen étnico</i>	88
C.2.1.	Prehistoria.....	88
C.2.2.	ÉPOCA PRECOLONIAL.....	94
C.2.3.	ÉPOCA COLONIAL.....	97
C.2.4.	LOS RECURSOS NATURALES EN EL PROCESO HISTÓRICO DEL PUEBLO CHIPAYA.....	102
C.2.5.	reorganización de La Nación Originaria "Uru".....	110
C.2.6.	AUTOIDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS Ó INDÍGENAS.....	112
C.2.7.	Idioma.....	113
C.2.7.1.	HACIA UNA CONSOLIDACIÓN DE LA LENGUA "URU CHIPAYA", EL CILNUCH.....	117
C.3.	<i>Demografía</i>	117
C.3.1.	Características Demográficas.....	118
C.3.2.	Dinámica Poblacional.....	120
C.3.2.1.	EMIGRACIÓN.....	122
C.3.2.1.1.	Emigración temporal.....	123
C.3.2.1.2.	Emigración permanente.....	124
C.3.2.2.	INMIGRACIÓN.....	125
C.3.2.2.1.	Inmigración temporal.....	125
C.3.2.2.1.	Inmigración permanente.....	128
C.3.3.	Tasas de Mortalidad y Natalidad.....	129
C.3.4.	Tasa de Analfabetismo por Sexo.....	130
C.3.5.	Esperanza de Vida.....	132
C.4.	<i>Religión</i>	133
C.4.1.	Rituales y creencias.....	134
C.4.1.1.	LA MUERTE EN EL CONTEXTO URU CHIPAYA.....	138
C.4.2.	Festividades y su Música.....	141
C.4.2.1.	LA MÚSICA EN CHIPAYA.....	143
C.4.2.2.	TODOS SANTOS.....	145
C.5.	<i>Educación</i>	146
C.5.1.	Educación Formal.....	150
C.5.1.1.	ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.....	151
C.5.1.2.	UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.....	152
C.5.1.3.	INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS.....	156
C.5.1.4.	PLANTEL DOCENTE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.....	158
C.5.1.4.1.	Número de profesores por establecimiento y número de alumnos por profesor.....	160
C.5.1.5.	NÚMERO DE MATRICULADOS POR SEXO, GRADO Y ESTABLECIMIENTO.....	161
C.5.1.6.	DESERCIÓN ESCOLAR POR SEXO, TASA Y PRINCIPALES CAUSAS.....	166
C.5.2.	Implementación de la Reforma Educativa.....	168
C.5.2.1.	PROYECTOS EDUCATIVOS DE NÚCLEO (PEN).....	169
C.5.2.1.1.	Desencuentros en los PENs.....	170
C.5.2.2.	ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EDUCACIÓN RURAL EN CHIPAYA.....	171
C.5.2.2.1.	Las llamadas Reformas.....	172
C.5.2.3.	EDUCACIÓN CAMPESINA NO FORMAL PARA LA VIDA COTIDIANA.....	174
C.5.3.	EDUCACIÓN NO FORMAL.....	176
C.5.3.1.	CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.....	176
C.5.3.2.	PROYECTO DE AYUDA NUTRICIONAL P.A.N.....	177
C.6.	<i>SALUD</i>	177
C.6.1.	MEDICINA CONVENCIONAL.....	178
C.6.1.1.	ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: NÚMERO, TIPO DE COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.....	178
C.6.1.2.	UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.....	182
C.6.1.3.	ESTADO, CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE POR ESTABLECIMIENTO.....	182

C.6.1.4.	PERSONAL DE SALUD POR ESTABLECIMIENTO	184
C.6.1.4.1.	Fecundidad, atención materna	185
C.6.1.4.1.1.	Fecundidad	185
C.6.1.4.1.2.	Atención materna	186
C.6.1.5.	CAUSAS PRINCIPALES PARA LA MORTALIDAD	187
C.6.1.5.1.	Principales enfermedades de la zona	188
C.6.1.6.	EPIDEMIOLOGÍA: TIPO DE VACUNAS Y COBERTURA	189
C.6.2.	Medicina Tradicional.....	189
C.6.2.1.	NÚMERO DE CURANDEROS Y PARTEROS	190
C.6.2.2.	PRINCIPALES ENFERMEDADES TRATADAS	190
C.7.	<i>Saneamiento Básico</i>	192
C.7.1.	Agua Potable.....	192
C.7.1.1.	ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.....	192
C.7.2.	Calidad, Cobertura y Estado de los Sistemas de Agua Potable	194
C.7.3.	Cobertura y Medios para la Eliminación de Excretas.....	198
C.8.	<i>Vivienda</i>	199
C.8.1.	Estado y Calidad.....	199
C.8.1.1.	CONSTRUCCIÓN DE LA WAYLLICHA.....	202
C.8.2.	Número de Ambientes por Vivienda y Promedio de Personas por Vivienda.....	204
C.9.	<i>Comunicaciones</i>	205
C.9.1.	Red de Comunicaciones.....	205
C.9.1.1.	SERVICIO DE ENTEL; TELEFONÍA	205
C.9.2.	Medios de Comunicación, TV, Radioemisoras.....	206
D.	ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS	207
D.1.	<i>Uso y Acceso a la tierra</i>	207
D.1.1.	Tamaño y Uso de la Tierra.....	208
D.1.1.1.	RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y FORMAS DE ACCESO	214
D.1.2.	Superficie Bajo Riego y a secano	217
D.1.3.	Tierras Comunes repartición de Ch'ias	219
D.2.	<i>Sistema Integral de Producción Agrícola</i>	222
D.2.1.	Biodiversidad Agrícola; SEMILLA.....	224
D.2.2.	Rendimiento de los Principales Cultivos	226
D.2.3.	Fertilización	227
D.2.4.	Rotación de Suelos	228
D.2.5.	Calendario Agrícola del Cultivo de la Quinua.....	230
D.2.6.	Tecnología Empleada en las Actividades Agrícolas	234
D.2.7.	Relaciones Sociales en Actividades Agrícolas.....	236
D.2.8.	Plagas en la Agricultura	237
D.2.10.	Organización de la Fuerza de Trabajo	243
D.2.11.	Destino de la Producción Agrícola	244
D.2.12.	Infraestructura de Almacenamiento	245
D.2.13.	Apoyo Institucional en la Agricultura.....	246
D.2.14.	Costos de Producción.....	247
D.3.	<i>Sistema de Producción Agroforestal</i>	248
D.4.	<i>Sistema de Producción Pecuaria</i>	248
D.4.1.	Tenencia de Ganado.....	249
D.4.1.1.	CONSTRUCCIÓN DEL CORRAL	250
D.4.2.	Problemas de Sanidad Animal.....	252
D.4.3.	Forraje	254
D.4.4.	Carga Animal.....	256
D.4.5.	Organización de la fuerza de trabajo en ganadería	257
D.4.6.1.	ELABORACIÓN DEL QUESO	258
D.4.7.	Apoyo Institucio	

nal a la Ganadería.	260
D.4.8.	Manejo del Ganado 260
D.4.8.1.	CRIANZA DE CHANCHOS 260
D.4.8.2.	CASO GANADO OVINO..... 263
D.4.8.3.	REPRODUCCIÓN DEL GANADO. 266
D.4.9.	Costos de Producción en Ganadería..... 266
D.5.	<i>Sistema de Producción Artesanal</i> 266
D.5.1.	Vestimenta de la mujer chipaya..... 268
D.5.2.	Vestimenta del varón chipaya..... 269
c.	Los (as) comunarios (as) tienen habilidades para confeccionar los tejidos. 274
D.5.3.	El trenzado del pelo de la mujer Chipaya..... 278
D.5.4.	Organización en la fuerza de trabajo en artesanía..... 278
D.5.5.	Destino de la Producción Artesanal..... 281
D.6.	<i>Sistema de Caza, Pesca y Recolección</i> 282
D.6.1.	CAZA Y PESCA..... 282
D.7.	<i>Sistema de Producción Minera</i> 284
D.8.	<i>Sistema de Comercialización</i> 284
D.8.1.	Comercialización y Adquisición de Insumos..... 285
D.8.2.	Ferias y Mercados..... 285
D.8.3.	El intercambio de productos, trueque..... 287
D.9.	<i>Recursos Turísticos</i> 288
D.9.1.	Chipaya un potencial turístico..... 289
D.9.2.	Elementos Turísticos del Municipio de Chipaya..... 290
D.9.3.	Flujo turístico actual en chipaya..... 294
D.9.4.	Circuito turístico Chipaya..... 294
D.10.	<i>Fuentes y uso de energía</i> 295
D.11.	<i>Transporte</i> 296
D.11.1.	Infraestructura Caminera..... 297
E.	ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES..... 299
E.1.	<i>POLÍTICAS ÉTNICAS EN EL MARCO MUNICIPAL</i> 299
E.2.	<i>FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL E INTERCOMUNAL</i> 302
E.2.1.	ORGANIZACIÓN TRADICIONAL ORIGINARIA..... 306
E.2.1.1.	LOS ROLES DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS..... 308
E.2.1.1.1.	Directorio de la Nación Originaria Uru..... 314
E.2.1.1.2.	Cargos y Delegados Originarios..... 315
E.3.	<i>INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES</i> 318
E.3.1.	SUBPREFECTURA PROVINCIAL Y LOS CORREGIMIENTOS..... 318
E.3.2.	DISTRITO DE EDUCACIÓN SABAYA..... 320
E.3.2.1.	JUNTA DE ALCALDES ESCOLARES..... 320
E.3.2.2.	AREA DE SALUD..... 321
E.3.3.	Gobierno Municipal Indígena Originario de Chipaya..... 321
E.3.3.1.	FUNCIONAMIENTO Y MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL..... 322
E.3.3.2.	ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE CHIPAYA..... 324
E.3.3.2.1.	El Concejo Municipal de Chipaya..... 325
E.3.3.2.2.	El Alcalde Municipal..... 326
E.3.4.	El Comité de Vigilancia: Mecanismo de Control Social..... 327
E.3.5.	INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES..... 331
E.3.5.1.	INSTITUCIONES DE DESARROLLO LIGADAS AL MUNICIPIO DE CHIPAYA..... 331
E.3.6.	Mecanismos de Relacionamento InterorganizaclonALES..... 334
E.3.7.	Capacidad Instalada..... 336
F.	ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y LA DEMANDA..... 336
F.1.	<i>EJE FISICO AMBIENTAL</i> 336
F.2.	<i>EJE DESARROLLO HUMANO</i> 338
F.2.1.	EDUCACIÓN..... 338
F.2.3.	SALUD..... 340
F.3.	<i>EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO</i> 342
F.3.1.	Sistema de Producción Agrícola..... 342
F.3.2.	Sistema de Producción Ganadera..... 344
F.3.3.	Sistema de Producción Artesanal..... 345

F.3.4.	Recursos Turísticos.....	346
F.4.	EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL.....	347
F.5.	ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA A NIVEL MUNICIPAL DE CHIPAYA.....	348
V.	BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	350
Anexos		

INDICE CUADROS

Cuadro 1.	Equipo técnico de la Entidad Ejecutora.....	8
Cuadro 2.	Número de asistentes a los talleres diagnóstico por ayllus y fecha de realización.....	10
Cuadro 3.	Superficie total del Municipio y de los cuatro Ayllus.....	20
Cuadro 4.	Límites y conflictos de territorio del Ayllu Manazaya.....	23
Cuadro 5.	Límites y conflictos de territorio del Ayllu Aranzaya.....	24
Cuadro 6.	Límites y conflictos de territorio del Ayllu Unión Barras.....	25
Cuadro 7.	Límites y conflictos de territorio del Ayllu Wistrullani.....	26
Cuadro 8.	División política administrativa y Organización Originaria Tradicional del Municipio Indígena Originario de Chipaya.....	30
Cuadro 9.	Número de estancias por Ayllus.....	33
Cuadro 10.	Uso del suelo del Municipio de Chipaya en hectáreas y porcentaje.....	38
Cuadro 11.	Temperaturas máxima, media, mínima y precipitación pluvial.....	51
Cuadro 12.	Fenómenos meteorológicos, riesgos climáticos y su efecto en la agricultura y ganadería.....	52
Cuadro 13.	Vientos, dirección y velocidad (nudos).....	54
Cuadro 14.	Criar el viento.....	55
Cuadro 15.	Predicción del clima.....	59
Cuadro 16.	Clasificación de suelos (conocimiento local).....	61
Cuadro 17.	Zonas, grado de erosión, prácticas de recuperación y conservación de suelos.....	63
Cuadro 18.	Clasificación de la flora según su hábitat y forma de uso.....	64
Cuadro 19.	Características de la flora.....	65
Cuadro 20.	Clasificación de la fauna según su hábitat y forma de uso.....	67
Cuadro 21.	Características de la fauna.....	70
Cuadro 22.	División de la Subcuenca del Salar de Coipasa.....	77
Cuadro 23.	Características de los recursos minerales.....	79
Cuadro 24.	Resultados analíticos y clasificación de elementos químicos de las aguas del río Lauca.....	80
Cuadro 25.	Proceso histórico del pueblo Chipaya en relación los sistemas de producción y a la gestión de los recursos naturales.....	108
Cuadro 26.	Autoidentificación con pueblos originarios ó indígenas de la población de 15 años ó más de edad, Tercera Sección Municipal Chipaya.....	112
Cuadro 27.	Idiomas y lenguas del lugar.....	115
Cuadro 28.	Lenguas; edad, donde aprenden y para que les sirve.....	115
Cuadro 29.	Número de idiomas que habla la población del Municipio de Chipaya.....	115
Cuadro 30.	Idioma materno de la población de 4 años de edad y más, Tercera Sección Municipal Chipaya.....	116
Cuadro 31.	Población total por sexo. Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censos 1992 y 2001.....	118
Cuadro 32.	Población según ubicación área geográfica.....	119
Cuadro 33.	Densidad poblacional por Censo, Provincia Sabaya.....	120
Cuadro 34.	Emigración temporal según sexo, edad, número e ingresos.....	123
Cuadro 35.	Emigración temporal según el lugar, la época y frecuencia.....	124
Cuadro 36.	Emigración permanente, según edad, lugar y ocupación.....	125
Cuadro 37.	Inmigración temporal según sexo, edad, época, ocupación y frecuencia.....	128
Cuadro 38.	Tasa de analfabetismo del departamento de Oruro, según sexo en porcentaje.....	130
Cuadro 39.	Población que sabe y no sabe leer y escribir, Municipio de Chipaya.....	131

Cuadro 40.	Esperanza de vida al nacer por sexo y por departamento.....	132
Cuadro 41.	Religión y sus características.....	134
Cuadro 42.	Rituales, creencias y su significado.	135
Cuadro 43.	Festividades, rituales y sus características.....	141
Cuadro 44.	Ubicación y distancia del establecimiento educativo.	152
Cuadro 45.	Infraestructura educativa.....	157
Cuadro 46.	Material didáctico y equipamiento.....	157
Cuadro 47.	Servicios básicos y vivienda del profesor.	158
Cuadro 48.	Cuadro estadístico del personal docente de los diferentes Establecimientos Educativos.....	159
Cuadro 49.	Número de alumnos inscritos, número de profesores y relación alumnos: profesor de los diferentes establecimientos educativos.	160
Cuadro 50.	Estadística de alumnos inscritos desde 1998 al 2002.....	161
Cuadro 51.	Estadística de alumnos del nivel inicial y primario por gestiones de la Escuela Central Santa Ana de Chipaya.	162
Cuadro 52.	Estadística de alumnos inscritos, retirados y efectivos por gestiones del Colegio Urus Andino de Chipaya.	163
Cuadro 53.	Resultados estadísticos de alumnos: inscritos, retirados efectivos y satisfactorios de la Escuela Asociada (Seccional) Puente Topater de Ayparavi.	164
Cuadro 54.	Asistencia pre escolar y primaria de la población de 4 a 5 años de edad por sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censo 2001.....	164
Cuadro 55.	Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años de edad por Censo, área y sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censos de 1992 y 2001.....	165
Cuadro 56.	Población de 19 años o más de edad por nivel de Instrucción más alto alcanzado y sexo de la Tercera Sección Municipal de Chipaya, Censo 2001.	166
Cuadro 57.	Tasas de deserción por sexo del último quinquenio de la Escuela Central Santa Ana de Chipaya.....	167
Cuadro 58.	Tasas de deserción por sexo del último quinquenio del Colegio Urus Andino.	167
Cuadro 59.	Tasas de deserción por sexo del último quinquenio de la Escuela Asociada de Ayparavi.....	167
Cuadro 60.	Educación Intercultural y Bilingüe.....	169
Cuadro 61.	PENs y efectos de la Reforma Educativa.	170
Cuadro 62.	Educación no formal, instituciones, programas y beneficiarios.	177
Cuadro 63.	Acceso a la salud.	179
Cuadro 64.	Número de consultas realizadas en los últimos tres años.	179
Cuadro 65.	Población del Municipio de Chipaya según sexo por grupos etéreos.....	180
Cuadro 66.	Ubicación y distancia de los establecimientos de salud.	182
Cuadro 67.	Infraestructura en salud.	182
Cuadro 68.	Calidad y calidez en la atención a la salud.	184
Cuadro 69.	Población femenina de 15 años o más de edad por lugar de atención del último parto de la Tercera Sección Municipal Chipaya, Censo 2001.	186
Cuadro 70.	Personal que atendió el último parto de la población femenina de 15 años o más de edad de la Tercera Sección Municipal, Censo 2001.....	187
Cuadro 71.	Enfermedades más frecuentes y causas de mortalidad.	188
Cuadro 72.	Campañas de vacunación, tipo y cobertura.....	189
Cuadro 73.	Atención de curanderos y parteras.	190
Cuadro 74.	Plantas medicinales.	191
Cuadro 75.	Acceso al agua potable.....	194
Cuadro 76.	Estado de los sistemas de agua potable.	195
Cuadro 77.	Organización en torno al sistema de agua potable.....	196
Cuadro 78.	Procedencia del agua en la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001 de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.	197
Cuadro 79.	Distribución del agua en la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001 de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.....	197
Cuadro 80.	Letrinas, estado de funcionamiento.	198
Cuadro 81.	Disponibilidad, uso y desagüe de servicio sanitario en la vivienda de los hogares según Censos 1992 y 2001.	198
Cuadro 82.	Estado y material de construcción.	200
Cuadro 83.	Material de construcción más utilizado en la pared de la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001....	200
Cuadro 84.	Material de construcción más utilizado en el techo de la vivienda de los hogares según Censo 1992 y 2001....	201
Cuadro 85.	Material de construcción más utilizado en el piso de las viviendas de los hogares por Censo 1992 y 2001.	201

Cuadro 86.	Número de ambientes por vivienda, usos.....	204
Cuadro 87.	Promedio de personas por dormitorio, por habitación y tamaño medio del hogar según Censo 1992 y 2001.....	204
Cuadro 88.	Tipo de vivienda y número de viviendas particulares por cada Mil habitantes por Censo 1992 y 2001.....	204
Cuadro 89.	Población por Censo y tipos de vivienda según Censos 1992 y 2001.....	205
Cuadro 90.	Red y medios de comunicación.....	206
Cuadro 91.	Régimen de propiedad y formas de acceso.....	216
Cuadro 92.	Recursos, ubicación del Ayllu Aranzaya.....	217
Cuadro 93.	Recursos, ubicación del Ayllu Manazaya.....	218
Cuadro 94.	Recursos, ubicación del Ayllu Wistrullani.....	218
Cuadro 95.	Marcas de las familias en la repartición de ch'ias por ayllus.....	221
Cuadro 96.	Biodiversidad agrícola, superficie cultivable, tipo de suelo y época de siembra-cosecha.....	225
Cuadro 97.	Producción; Rendimientos de los cultivos principales.....	227
Cuadro 98.	Fertilización de los principales cultivos.....	227
Cuadro 99.	Rotación de suelos.....	228
Cuadro 100.	Tecnología empleada; por actividad y jornales invertidos (herramientas y otros) por cultivo.....	236
Cuadro 101.	Relaciones sociales de trabajo en la agricultura.....	237
Cuadro 102.	Plagas en la agricultura.....	238
Cuadro 103.	Zona de producción con riego.....	239
Cuadro 104.	Ocupación familiar en la agricultura.....	243
Cuadro 105.	Destino de la producción agrícola.....	244
Cuadro 106.	Tecnología de almacenamiento.....	245
Cuadro 107.	Causas pérdida de cosechas.....	245
Cuadro 108.	Costos de producción y rentabilidad.....	247
Cuadro 109.	Sistemas forestales, sus características.....	248
Cuadro 110.	Tenencia de ganado por familia.....	249
Cuadro 111.	Enfermedades en el ganado familiar.....	253
Cuadro 112.	Fuente de alimentación ganadera.....	255
Cuadro 113.	Carga animal de la pradera nativa.....	256
Cuadro 114.	Ocupación familiar y relaciones sociales en ganadería.....	257
Cuadro 115.	Subproductos y destino de la producción ganadera.....	258
Cuadro 116.	Manejo de la ganadería.....	263
Cuadro 117.	Reproducción del ganado.....	266
Cuadro 118.	Artesanía y sus características de producción.....	267
Cuadro 119.	Colores, insumos que utilizan en la confección de prendas.....	275
Cuadro 120.	Producción de lana en el Municipio de Chipaya.....	276
Cuadro 121.	Producción de lana en Tn.....	276
Cuadro 122.	Tejidos artesanales en el Municipio de Chipaya.....	277
Cuadro 123.	Ocupación familiar en la artesanía.....	281
Cuadro 124.	Destino de la producción artesanal.....	281
Cuadro 125.	Características del sistema de caza, pesca y recolección.....	283
Cuadro 126.	Características del sistema de producción minero.....	284
Cuadro 127.	Centros feriales y flujo de productos.....	287
Cuadro 128.	Características del flujo turístico.....	292
Cuadro 129.	Propuesta del circuito turístico en el Municipio de Chipaya.....	294
Cuadro 130.	Energía de combustión y características.....	295
Cuadro 131.	Energía solar cobertura y consumo.....	296
Cuadro 132.	Transporte, época, accesibilidad y frecuencia.....	297
Cuadro 133.	Identificación de Organizaciones Comunitarias e Instituciones Políticas en el Municipio Indígena Originario Chipaya.....	303
Cuadro 134.	Identificación de Actores Sociales del Municipio de Chipaya.....	328
Cuadro 135.	Identificación de Actores Institucionales Públicas y Privadas en el Municipio de Chipaya.....	332

INDICE FIGURAS

Figura 1.	Esquema del Enfoque Histórico Cultural – Lógico.....	5
Figura 2.	Estructura espacial del territorio Chipaya.....	16
Figura 3.	Una Cruz trazada en el territorio.....	18
Figura 4.	Superficie en Km2 por Ayllu en el Municipio de Chipaya.....	20
Figura 5.	Estancias por Ayllus del Municipio de Chipaya en porcentaje.....	34
Figura 6.	Zonificación Agroecológica, transecto del Municipio de Chipaya.....	43
Figura 7.	Zonificación Agroecológica, transecto del Ayllu Manazaya.....	44
Figura 8.	Zonificación agroecológica, transecto Ayllu Unión Barras.....	45
Figura 9.	Zonificación Agroecológica, transecto Ayllu Aranzaya.....	46
Figura 10.	Zonificación agroecológica, transecto Ayllu Wistrullani.....	47
Figura 11.	Temperaturas y precipitación del Municipio de Chipaya.....	52
Figura 12.	Los vientos, sus formas y su significado.....	56
Figura 13.	Clasificación de la flora según su hábitat y forma de uso.....	64
Figura 14.	Clasificación de la fauna según su hábitat y forma de uso.....	67
Figura 15.	Representación gráfica de las parinas.....	72
Figura 16.	Perfil de caudales del río Lauca.....	75
Figura 17.	Croquis del sistema hidráulico del Municipio Indígena Originario de Chipaya.....	78
Figura 18.	Perfil de concentración, río Lauca.....	82
Figura 19.	Situación de los Recursos Naturales en el tiempo.....	84
Figura 20.	Autoidentificación con pueblos originarios ó indígenas de la población de 15 años ó más de edad en %, Tercera Sección Municipal Chipaya.....	113
Figura 21.	Número de idiomas que habla la población del Municipio de Chipaya, en porcentaje.....	116
Figura 22.	Idioma materno de la población de 4 años de edad y más en porcentaje, Tercera Sección Municipal Chipaya.....	116
Figura 23.	Población total por sexo. Tercera Sección Municipal Chipaya.....	118
Figura 24.	Población según área de ubicación.....	119
Figura 25.	Movimiento poblacional Chipaya.....	127
Figura 26.	Tasa de analfabetismo en el Área Rural del Departamento de Oruro, según sexo en porcentaje.....	130
Figura 27.	Tasa de analfabetismo (en %) por sexo, censos 1992 y 2001. Tercera Sección Municipal Chipaya.....	131
Figura 28.	Población que sabe y no sabe leer y escribir, Municipio de Chipaya.....	132
Figura 29.	Calendario ritual y festivo (música) del Municipio de Chipaya.....	144
Figura 30.	Organigrama de Administración del Colegio “Urus Andino”.....	153
Figura 31.	Organigrama de Administración del Núcleo Escolar “Santa Ana de Chipaya”.....	154
Figura 32.	Personal docente distribuido en los diferentes establecimientos educativos en porcentaje.....	159
Figura 33.	Personal docente según título docente y sexo en %.....	160
Figura 34.	Relación, número de alumnos por profesor.....	160
Figura 35.	Alumnos inscritos en los últimos cinco años.....	161
Figura 36.	Alumnos inscritos nivel Pre escolar y Primario del 1998 al 2002. Escuela Santa Ana de Chipaya.....	162
Figura 37.	Alumnos efectivos nivel Pre escolar y Primario del 1998 al 2002. Escuela Santa Ana de Chipaya.....	162
Figura 38.	Alumnos inscritos y efectivos en los últimos cinco años del Colegio Urus Andino.....	163
Figura 39.	Alumnos inscritos y efectivos en los últimos cinco años de la Escuela Asociada de Ayparavi.....	164
Figura 40.	Asistencia pre escolar y primaria de la población de 4 a 5 años de edad por sexo Censo 2001.....	165
Figura 41.	Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años, Censos 1992 y 2001.....	165
Figura 42.	Población de 19 años o mas de edad por nivel de instrucción mas alto alcanzado, por sexo Censo 2001.....	166
Figura 43.	Tasas de deserción del último quinquenio en los tres establecimientos del Municipio de Chipaya.....	168
Figura 44.	Proceso Campesino de Aprendizaje y Educación.....	175
Figura 45.	Organigrama del centro de Salud de Chipaya.....	178
Figura 46.	Acceso al servicio de salud en este último trienio.....	180
Figura 47.1	Grupos etáreos en porcentaje de la población del Municipio de Chipaya.....	181
Figura 48.	Población masculina y femenina por grupos etáreos en porcentaje de la población del Municipio de Chipaya.....	181
Figura 49.	Lugar de atención del último parto a la población femenina de 15 años o más, en porcentaje de la Tercera Sección Municipal de Chipaya.....	186
Figura 50.	Personal que atendió el último parto en porcentaje de la población femenina de 15 años o más.....	187

Figura 51.	Estructura institucional, Comité de agua potable de la Capital del Municipio de Chipaya.....	193
Figura 52.	Procedencia del agua en la vivienda de los hogares en porcentaje, según Censo 1992 y 2001.	197
Figura 53.	Distribución del agua en la vivienda de los hogares en porcentaje según Censos 1992 y 2001.	198
Figura 54.	Disponibilidad de servicio sanitario en la vivienda de los hogares en porcentaje, según Censos 1992 y 2001... ..	199
Figura 55.	Material de construcción más utilizado en la pared de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.	200
Figura 56.	Material de construcción más utilizado en el techo de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.	201
Figura 57.	Material de construcción más utilizado en el piso de la vivienda de los hogares. Tercera Sección Municipal Chipaya.	201
Figura 58.	Como construyen sus viviendas.	203
Figura 59.	Uso del suelo Anexo Primero de Mayo, Ayllu Aranzaya.	209
Figura 60.	Uso del suelo Anexo Kamachiri Lauca, Ayllu Aranzaya.	210
Figura 61.	Uso del suelo Ayllu Wistrullani.	211
Figura 62.	Uso del suelo Ayllu Manazaya.	212
Figura 63.	Uso del suelo Ayllu Unión Barras.	213
Figura 64.	Croquis del área de sembradío comunal, marcación de ch'ias.	220
Figura 65.	Manejo integral de la producción. Agua-Agricultura-Ganadería-Organización Social.	223
Figura 66.	Rotación de suelos, cultivo de quinua caso del Ayllu Wistrullani.	229
Figura 67.	Calendario del cultivo de la quinua.	231
Figura 68.	Instrumentos de Labranza.	232
Figura 69.	Calendario del manejo del agua.	240
Figura 70.	Calendario de construcción de diques y defensivos.	242
Figura 71.	Construcción del corral circular.	251
Figura 72.	Materiales para elaborar el queso chipayéño.	259
Figura 73.	Calendario de Manejo del ganado Porcino.	262
Figura 74.	Calendario del Manejo de Ganado Ovino.	265
Figura 75.	Características de la vestimenta del hombre y de la mujer Chipaya.	270
Figura 76.	El trenzado del pelo de la mujer Chipaya.	279
Figura 77.	Circuito de ferias.	286
Figura 78.	Elementos turísticos en Chipaya.	291
Figura 79.	Estructura organizativa del Municipio Indígena Originario Chipaya.	Error! Bookmark not defined.
Figura 80.	Estructura orgánica del Gobierno Municipal de Chipaya.	324
Figura 81.	Niveles de Coordinación: Organización Campesina, Instituciones, Gobierno Municipal.	335
Figura 82.	Árbol de problemas: Físico Ambiental.	337
Figura 83.	Árbol de problemas en Educación.	339
Figura 84.	Árbol de problemas en Salud y Saneamiento Básico.	341
Figura 85.	Árbol de problemas: Agricultura.	343
Figura 86.	Árbol de problemas: Ganadería.	344
Figura 87.	Árbol de problemas: artesanía.	345
Figura 88.	Árbol de problemas: turismo.	346
Figura 89.	Árbol de problemas: Eje Desarrollo Institucional.	348

INDICE MAPAS

Mapa 1.	Ubicación del Municipio Indígena Originario Chipaya.....	14
Mapa 2.	Territorio Perdido del Municipio Indígena Originario de Chipaya.....	22
Mapa 3.	Organización Tradicional en Ayllus del Municipio Indígena Originario de Chipaya.	29
Mapa 4.	Uso del suelo del Municipio Indígena Originario de Chipaya.	39
Mapa 5.	Ubicación de transectos Municipio Indígena Originario Chipaya.....	42
Mapa 6.	Mapa parlante de recursos naturales y zonas de producción.....	50
Mapa 7.	Aproximación al Mapa Etnogeográfico de los Andes Bolivianos Charcas en el Siglo XVI y principales asentamientos Urus en Bolivia.....	93
Mapa 8.	Infraestructura y servicios sociales. Centros Educativos del Municipio Indígena Originario de Chipaya.	155
Mapa 9.	Infraestructura y servicios sociales, Centros de Salud del Municipio Indígena Originario de Chipaya.....	183
Mapa 10.	Parcelas agrícolas, mapa de sectores, contribuciones ó lugares en el Municipio Indígena Originario de Chipaya.	215
Mapa 11.	Circuito turístico (propuesta) del Municipio Indígena Originario de Chipaya.	293
Mapa 12.	Infraestructura caminera del Municipio Indígena Originario de Chipaya.	298