

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

TESIS

**LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ETNIA DE LOS URUS CHULLUNI DEL
LAGO TITICACA**

PRESENTADA POR:

MAYA NATALIE ANDERS

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER SCIENTIAE EN EDUCACIÓN

MENCIÓN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

PUNO, PERÚ

2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

TESIS

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ETNIA DE LOS URUS CHULLUNI DEL
LAGO TITICACA

PRESENTADA POR:

MAYA NATALIE ANDERS

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER SCIENTIAE EN EDUCACIÓN
MENCIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

APROBADA POR EL SIGUIENTE JURADO:

PRESIDENTE

M. Sc. SALVADOR MAMANI CHAIÑA

PRIMER MIEMBRO

M.Sc. LOR VILMORE LOVÓN LOVÓN

SEGUNDO MIEMBRO

Dr. DAVID RUELAS VARGAS

ASESOR DE TESIS

Dr. JORGE ALFREDO ORTIZ DEL CARPIO

Puno, 28 de diciembre de 2017

ÁREA: Cultura y etnohistoria andina.

TEMA: La situación actual de la etnia de los Uros Chulluni del lago Titicaca.

LÍNEA: Etnohistoria andina.

DEDICATORIA

*A los Uros Chulluní,
Uno de los primeros pueblos de la cuenca del Titicaca,
Y el último que aún preserva la cultura de la totora,
Única en el mundo y de incalculable valor.
Dedico esta tesis a los herederos de una cultura milenaria
Que compartieron conmigo su conocimiento ancestral
y su forma de vida.*

*Uros Chulluní utjirinakaru,
Nayra mayiri Titicaca qutana markaru,
Jichhakama tuturata utjawininkaru,
Aka utjawina maya sapaquí, jani chanimpisa jikxatkaña.
Aka tesis wakichataxa tunu suma utjawininkaru uñtaythakunatixa,
Nayra yatñanakapa utjawinakapa yatichapxitu ukata.*

AGRADECIMIENTOS

*Agradezco a Dios, por ser mi guía,
mi amigo, mi eterno acompañante,
su amor y su alegría ha sido mi luz
aún en los valles más oscuros
y gracias a ÉL,
ahora miro a un nuevo horizonte,
lleno de brillo y color.*

*Agradezco a la Universidad Nacional del Altiplano
porque desde que comencé a estudiar aquí,
he podido conocer más la cultura andina
y me llené de pasión por Puno y su historia,
a orillas del lago Titicaca, corazón del Altiplano.*

*Agradezco a mi familia y a mis amigos,
esas personas cercanas con las que puedo compartir
tiempo, pensamiento y alma,
y me aprecian por ser quien y como soy.*

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
ÍNDICE DE ANEXOS	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I**REVISIÓN DE LITERATURA**

1.1 Contexto y Marco Teórico	2
1.1.1 Situación Actual	2
1.1.2 Etnia	3
1.1.3 Etnia de los Urus	3
1.1.4 Lago Titicaca	6
1.2 Antecedentes	8

CAPÍTULO II**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

2.1 Identificación del Problema	14
2.2 Definición del Problema	14

2.2.1 Problema General	14
2.2.2 Problemas Específicos	15
2.3 Intención de la Investigación	15
2.4 Justificación	16
2.5 Objetivos de la Investigación	17
2.5.1 Objetivo General	17
2.5.2 Objetivos Específicos	17

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Acceso al Campo	21
3.2 Selección de informantes y situaciones observadas	23
3.3 Estrategia de recogida y registro de datos	24
3.4 Análisis de Datos y Categorías	27

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Medio Ambiente Geográfico	28
4.1.1 Ubicación	30
4.1.2 Espacio Vital	33
4.1.3 Flora y Fauna	36
4.2 Aspecto Socioeconómico	39
4.2.1 Demografía	39
4.2.2 Normas de Convivencia	41

4.2.3 Salud y Alimentación	43
4.2.4 Educación	52
4.2.5 Actividades Económicas	53
4.2.6 Impacto Turístico	57
4.3 Organización Política	64
4.3.1 Aspecto Legal	64
4.3.2 Tipo de Organización y Elección de Autoridades	65
4.4 Cultura	69
4.4.1 Costumbres, Tradiciones y Folclore	69
4.4.2 Fiestas	72
4.4.3 Vestimenta	74
4.4.4 Religión	76
4.5 Cultura de la Totora	83
4.5.1 Construcción de las islas	86
4.5.2 Construcción de las casas	91
4.5.3 Construcción de las Balsas	93
4.5.4 Otros Usos	97
4.2 DISCUSIÓN	98
CONCLUSIONES	104
RECOMENDACIONES	107
BIBLIOGRAFÍA	110
ANEXOS	114

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	24
2 Matriz de Consistencia.....	119

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1 Cerrón Palomino. Remanentes de hablantes Uros en el siglo XX.....	30
2 Vista aérea de la ubicación de los Uros.....	31
3 Localización del archipiélago flotante, del centro poblado de Uros Chulluni y de la ciudad de Puno.....	32
4 Repartición del totoral y la parte correspondiente a los Uros.....	34
5 Chambi. Balseros Uros del Titicaca.....	54
6 Chambi. Mujeres urus en una balsa.....	83

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1 Guía de Entrevista.....	115
2 Matriz de Consistencia.....	119
3 Lista de Personas Entrevistadas.....	121
4 Evidencias Fotográficas.....	123

RESUMEN

Se da a conocer la situación actual de la etnia de los Urus Chulluni del Lago Titicaca, que se encuentran ubicados en la Bahía de Puno, a 6 km del Puerto de la ciudad de Puno. Las islas flotantes donde viven los Uros se encuentran al oeste del lago Titicaca, y al noreste de Puno a una altitud de 3809 msnm. El objetivo general es caracterizar la situación actual de la Etnia de los Urus del Lago Titicaca en el año 2017 y en los objetivos específicos encontramos que se quiere definir el entorno geográfico, determinar la situación socioeconómica actual, conocer la organización política, describir las manifestaciones culturales vigentes y la cultura de la totora propia de la Etnia de los Urus Chulluni del lago Titicaca. El método que se ha utilizado es la investigación cualitativa, porque se describe los distintos aspectos de los Urus en la actualidad, el diseño es correspondiente al estudio etnográfico, en el cual se llega a conocer cómo es el modo de vida de la etnia actualmente, a través de la observación participante y la entrevista. Las técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista abierta con la guía de entrevista correspondiente y la observación participante redactada en un cuaderno de campo. La conclusión principal a la que se arriba es que la etnia de los Urus Chulluni es heredera de una cultura milenaria que ha tenido temprana aparición en la cuenca del Titicaca y es asombroso como es la última en el altiplano peruano que todavía remonta sus raíces a la etapa pre-agrícola del periodo arcaico. La etnia de los Urus Chulluni es una cultura viva que se transforma y se adapta en el tiempo acorde a los cambios en la sociedad que los rodea. Por ende ha vivido fuerte pérdida cultural a lo largo de los siglos y adaptación al modo de vida en el altiplano en muchos aspectos. Sin embargo todavía preserva algunas características peculiares como su alimentación y su cultura de la totora que la distinguen de todas las demás etnias en la región. Por lo tanto la situación actual de la Etnia de los Urus Chulluni evidentemente es resultado de su pasado histórico y la influencia de la sociedad actual.

Palabras clave: Aspecto Socioeconómico, Cultura de la Tatora, Etnia Uros Chulluni, Manifestaciones Culturales, Medioambiente Geográfico, Organización Política.

ABSTRACT

It is given to know the current situation of the ethnic group of the Urus Chulluni of Lake Titicaca, which is located in the Bay of Puno, 6 km from the port of the city of Puno. The floating islands inhabited by the Urus are in the West of Lake Titicaca, and northeast of Puno at an altitude of 3809 masl. The general objective is to characterize the current situation of the ethnic group of the Urus of Lake Titicaca in 2017 and the specific objectives are, that we want to define the geographical environment, determine the socio-economic situation, the politic organization, describe the cultural events who still exists and the culture of the reeds of the ethnic group of the Urus Chulluni of Lake Titicaca. The method that has been used is qualitative research, because it describes the various aspects of the Urus currently, design is corresponding to the ethnographic study, in which you get to know how is the way of life of the ethnic group now through participant observation and interview. Techniques and instruments used are the interview opened with the appropriate interview guide and participant observation in a field notebook. The main conclusion which is up is that the ethnic group of the Urus Chulluni is heirs of an ancient culture that has early appeared in the Lake Titicaca basin and of it is the last in the Peruvian Highlands which still traces its roots to the pre-agricultural stage of the archaic period. The ethnic group of the Urus Chulluni is a living culture that transforms and adapts it selves in time according to changes in the society that surrounds them. Thus has lived strong cultural loss over the centuries and adapted to the way of life in the Highlands in many aspects. However it still preserves some peculiar characteristics as their food and culture of the reeds that distinguish it from all other ethnic groups in the region. The current situation of the ethnicity of the Urus Chulluni is obviously a result of its historic past and the influence of today's society.

Keywords: Cultural manifestations, culture of the Reed, ethnic group Uros Chulluni, geographical environment, political organization, socio-economic aspect.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se observa en la región de Puno y en el Perú una continua pérdida de la cultura, y un proceso de aculturación hacia la cultura occidental y otros elementos culturales ajenos que llegan con la globalización. Frente a este proceso de transformación se debe buscar la revaloración de lo propio y la continuidad de aquellos patrones culturales que todavía se encuentran vigentes, es por eso que hay una gran necesidad de conocer más sobre aquellas etnias que aún conservan manifestaciones culturales y todo un estilo de vida particular; con el fin de conocer y valorar aquello que se preserva de nuestra cultura e historia.

La etnia de los Urus Chulluni se encuentra viviendo muy cerca de la ciudad de Puno, apenas a 6 km lago adentro, sin embargo, se conoce muy poco sobre ellos y lo que se sabe es lo que se transmite a través del turismo, que es superficial y a menudo tergiversado a una versión más romántica de la realidad. La etnia de los Urus Chulluni es una de las muchas que han existido formando el conjunto étnico de los Urus que se han desarrollado en la cuenca del Titicaca y sobre los cuales no se ha investigado mucho aún, esto también debido a que no se ha encontrado casi nada de sitios arqueológicos que pudieran estudiarse con facilidad.

Conocer más sobre esta etnia particular permitirá enriquecer la identidad puneña por su legado histórico ancestral, de la misma manera que se podrá analizar mejor los cambios producidos a lo largo del tiempo en la forma de vivir de este pueblo.

El objetivo general es caracterizar la situación actual de la Etnia de los Urus del Lago Titicaca. Y en sus objetivos específicos tenemos que se desea definir el entorno geográfico en el presente, determinar la situación socioeconómica actual, conocer su organización política y describir las manifestaciones culturales vigentes, así como la peculiar cultura de la totora de la Etnia de los Urus Chulluni del Lago Titicaca.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

1.1.1 Situación Actual

Una situación es el conjunto de las realidades o circunstancias que se producen en un momento determinado y que determinan la existencia de las personas. Actual es aquello que sucede o existe en el tiempo presente o del que se habla. Por lo tanto la situación actual viene a ser la realidad en el presente que se va a observar y describir, en este caso, de la etnia de los Urus Chulluni.

Debido a que la única constante en el tiempo es el cambio, toda cultura, toda etnia, todo pueblo está destinado a cambiar y adecuarse a la realidad de su entorno o está condenado a desaparecer. De esta manera muchos pueblos y culturas desaparecieron o se asimilaron al punto de perder su individualidad y no se dejan distinguir en el presente, porque lo que los diferenciaba lo perdieron.

Éste ha sido el caso igualmente de muchas etnias en el altiplano, por lo que se debe rescatar y revalorar a aquellas etnias que todavía se distinguen en el presente y aprender de su modo de vida, antes de que desaparezca. Por esta razón nos parece importante caracterizar la situación actual de la etnia de los Urus Chulluni, para que se pueda definir qué cambios se han dado en el tiempo y qué es lo que ha permanecido a través del paso de cientos de años hasta el día de hoy. Todo ello con el fin de reflexionar sobre el pasado, conocer el presente y orientarnos al futuro.

1.1.2 Etnia

Una etnia o grupo étnico es un conjunto de personas con rasgos y características similares como raza, proveniencia, idioma, manifestaciones culturales y otros; que los distingue de otros pueblos. Al respecto Palao (2005) menciona que:

Las diversas rutas que siguieron los grupos que fueron ocupando el territorio andino..., originaron diversas etnias, es decir, pueblos con distintas formas de sobrevivir, según el medio en el que se desarrollaron durante miles de años; generando idiomas, normas y organización social, es decir una cultura propia que se va adaptando al medio ambiente e incluso a la presencia de grupos vecinos o en contacto cultural; muchas veces con actitud hostil, sea confrontacional o avasallante.

Ello produce cambios en su ubicación espacial como en la actividad económica y su estructura cultural.

De este proceso habrían resultado varias etnias o pueblos con cultura diferente, que de diversas formas llegaron al Altiplano del Lago Titicaca, al ámbito de su cuenca... Estos pueblos serían principalmente: Urus, Pukinas, Chuquilas, Aymaras y Quechuas. (p.13)

1.1.3 Etnia de los Urus

Sobre los Uros igualmente Canahuire (1999) afirma que: “Son otros de los primeros habitantes de la planicie del Collao. Los uros fueron una raza completamente diferente de los aymaras” (p.25).

El origen de la etnia de los Urus no está claramente determinado y los pocos historiadores que comentan al respecto no dan ideas muy definidas, debido a que prácticamente no se conoce ningún resto arqueológico para su datación.

En la región Puno, después de cinco milenios y medio de la incursión de los recolectores y los cazadores y cuanto estos se transformaron en agricultores y pastores, se contó con la presencia de los pescadores o Uros. Estos nuevos moradores, que se asentaron por espacios lacustres y

fluviales, se dedicaron fundamentalmente a la pesca y crearon una lengua propia para comunicarse, el uruquilla. (Condori, 2015, p.207)

Los urus, son los restos de una población antigua, pre agrícola, de la zona andina; diremos incluso más directamente que son el resto pre agrícola más antiguo que queda en toda la región andina, por más que no se sepa exactamente a qué tipo de industria prehistórica correspondan de origen. Teóricamente, al menos, formarían parte de las poblaciones semi-nómadas de cazadores y recolectores provistas ya de arco y puntas de flechas de piedra, puntas que aparecen abundantemente en la zona que habitan. Incluso puede que originariamente ya correspondiesen a los pueblos que llamamos proto-agrícolas, que a la vez eran preferentemente cazadores y recolectores, aunque todavía carecían por completo de cerámica y tejidos en telar. (Ibarra, 1982, p.104)

Es difícil de definir si pertenecieron al periodo lítico, al arcaico o recién al formativo porque como menciona Torres (1968) “El tiempo transcurrido entre la aparición del hombre por vez primera en este escenario geográfico y el periodo del desenvolvimiento de las culturas títicaquenses, debió ser muy largo” (p.45). Lo cierto es que sus actividades económicas, al igual que su organización social y política pertenecen a la etapa primitiva, lo que respalda su gran antigüedad.

Lo curioso es que a pesar de su escaso desarrollo o quizás justamente por eso han perdurado a través de los siglos desde antes de las primeras culturas del altiplano hasta hoy, y recién en tiempos actuales se han adaptado con mayor fuerza a la modernidad.

Torero (1987) menciona que “Es sorprendente, de todos modos, hallarlos en una zona que vio florecer a una de las más brillantes civilizaciones prehispanicas, la de Tiahuanaco; sin haber recibido una influencia, ni un desarrollo u organización política notoria” (p.336).

Los urus han permanecido en cierto aislamiento, conservando su cultura, su forma de vida, su escasa organización política y sobre todo su economía basada en actividades de pesca, caza y recolección, sin pasar a dedicarse a la agricultura y la ganadería, como lo hicieron los demás pueblos, y éste viene a ser justamente

un rasgo distintivo que han mantenido a pesar de sucesivas influencias de sus opresores, cada una el pueblo dominante de la época.

No se sabe si la llegada de los Urus se dio en tiempo anterior a la del agropastoreo, cuando ya había sido superado el estadio paleolítico en el altiplano; o si, finalmente, el „fenómeno uru” se recreaba continuamente en las áreas lacustre y en las punas altiplánicas con las gentes expulsadas de las sociedades de Estado y como válvula de escape a las tensiones de estas sociedades. (Torero, 1987, p.336)

Torres (1968) ubica la aparición de este pueblo en el Arcaico, perteneciente a la cultura media o periodo de las culturas locales y al primer subperiodo de la cultura genuina del altiplano, afirmando que “al iniciarse este subperiodo, parece que el pueblo dominante en la región comprendida entre Puno y Desaguadero, ha sido el de los urus” (p.53). Y que permanecieron en el lago metidos en sus balsas porque “Cuando salidos a la tierra quisieron penetrar al interior de las quebradas, se encontraron con la resistencia de los chullis y de los cipitas, quienes ya habían adquirido mayor desarrollo en su población” (ídem).

Para Bertonio (1612) “Uru: viene a ser una nación de indios despreciable entre todos, que de ordinarios son pescadores, y de menos entendimiento. Uro dicen a uno que anda sucio, andrajoso o zafio, sayagués, rústico” (p.380).

De esta manera hay muchos cronistas que hablan despectivamente sobre este pueblo y de la misma manera lo hacían los incas porque como expresa Cerrón (2016): “... han sido los pueblos conquistadores quienes desplegaron los atributos más degradantes sobre los sometidos, con el fin implícito o expreso de justificar y ejercer sobre ellos su dominio y explotación” (p.44)

Las teorías acerca de dónde provenían también son distintas y no claramente esclarecidas, lo cierto es que hasta el día de hoy tienen un ADN propio y conforman una raza particular que ha permanecido a través de los siglos y ha durado más que otros pueblos más desarrollados.

Quizá hayan procedido de las islas del Pacífico; que después de asentarse en Atacama u otro sitio de la costa, ascendieron hasta el Desaguadero; y

que remontando este río, llegaron por fin al Titicaca, de donde hayan emigrado a la raza constructora de Tiahuanaco, que tal vez se alió primero, y se mezcló después, con los aimaras (Polo, 1901, p.458).

Por otro lado dice Condori (2015) que “Los urus tendrían su origen en un pueblo de cazadores, recolectores de la amazonia, que remontando los ríos llegaron hasta la selva alta y la cordillera de Carabaya, para desplazarse por el Altiplano en su ocupación de cazadores de aves, principalmente, hasta llegar al lago” (p.226).

Vivían en las orillas de los ríos y lagunas en viviendas construidas con ch´ampas, llamadas putukus; pero muchos de ellos se vieron obligados a vivir sobre las islas flotantes o en sus balsas, inicialmente por presión de los pukinas, aimaras y quechuas; y posteriormente para refugiarse de los españoles que les impusieron el trabajo obligatorio de la mita de Potosí, la exigencia del tributo o tasa y la servidumbre personal. (Torero, 1987, p.274)

La vivienda llamada putuku, construída con ch´ampas que son como adobes pero mucho más duraderos porque se cortan de la tierra unida por las raíces de los pastos y cuyo techo es cónico construída con la ch´ampa misma, es de origen claramente Uru según Cerrón (2011).

A partir de esto se puede concluir que el origen exacto de la Etnia de los Urus no está determinado, pero que sin duda han llegado hace mucho tiempo a poblar el altiplano como una Etnia con rasgos propios y siempre viviendo junto al agua que ha sido y es su elemento base para la vida.

1.1.4 Lago Titicaca

El lago Titicaca es el corazón del altiplano y ha favorecido la vida y el desarrollo de varios pueblos a su alrededor, por eso su cuenca también es conocida como la cuna de las civilizaciones andinas. Como lo describe Torres (2013):

Una inmensa cuenca cerrada con cosa de novecientos kilómetros de largo por ciento sesenta kilómetros de ancho, que en el Perú llamamos

Altiplano del Titicaca o Collao...; constituye una escena geomorfológica, única y sin par en el mundo. Esta cuenca o taza cerrada por la cordillera occidental o volcánica por el oeste y por la cordillera oriental o real por el este; contiene en su parte septentrional al lago Titicaca, enorme masa de agua dulce a 3810 metros sobre el nivel del mar. En el nudo de Vilcanota, a los 18°26'S. ambas cordilleras se juntan y cierran la cuenca hidrográfica del Lago. Los ríos más caudalosos y en mayor número, se originan en esta cuenca hidrográfica, así cerrada por el norte y son los que alimentan con sus caudales el Lago. (p.3)

Las concentraciones humanas van aumentando conforme se avanza hacia el norte, junto con el aumento de la precipitación anual; primero a lo largo de los abanicos aluviales que forman los ríos que descienden de los flancos de las cordilleras hacia el Altiplano; obteniendo su sustento ya sea con tierras de riego o con agricultura combinada con tierras de pastoreo; hasta llegar al Lago Titicaca, en cuyas márgenes se producen las máximas concentraciones humanas de la región. (p.5)

El escenario alrededor del lago Titicaca es único y se ve favorecido por un clima menos frígido y más húmedo que se da por la presencia del lago, que permite la agricultura, la ganadería y la pesca como base de la supervivencia y desarrollo de los pueblos adyacentes. Por eso el lago siempre ha sido considerado sagrado, y fue objeto de veneración de las culturas y etnias que poblaron sus alrededores, rindiéndole culto como Mamaqocha o Qotamama, “madre agua o madre lago” que da vida y fertilidad, y alimenta a sus hijos.

Ya el cronista Cieza (1553) se asombra del lago Titicaca y escribe sobre éste: “Y en el comedio de la provincia (del Collao) se hace una laguna, la mayor y más ancha que se ha hallado ni visto en la mayor parte destas Indias, y junto a ella están los más pueblos del Collao; ...” (p.261).

El biólogo Goyzueta (2012) detalla: “El lago Titicaca se encuentra en el extremo norte de la meseta del Collao, entre los territorios de Perú y Bolivia. Su ubicación geográfica es 15°13'19” – 16°35'37” de latitud sur y 68°33'36” –

70°02'13'' de latitud oeste. Es el lago navegable más alto del mundo a 3810m.s.n.m.” (p.13)

Datos de interés sobre el lago Titicaca según Goyzueta (2012, p.15):

- Bahía de Puno: 589km² – Profundidad máxima 30m.
- Lago Mayor: 6542km² – Profundidad máxima 281m.
- Lago Menor: 1428km² – Profundidad máxima 45m.
- Superficie Total: 8562km²
- Volumen: 903km³
- Longitud y ancho máximos: 178km y 69km respectivamente.
- Precipitación pluvial: 880mm por año
- Temperatura superficial del lago: 9 a 14°C
- Humedad Relativa en el entorno: 50 a 65%

1.2 ANTECEDENTES

La investigación realizada por Rojas, Mamani, Inda, Inda, y Unzaga (2006) titulada “Titiqaqa Taypi Pux Pux” tuvo por objetivo juntar los estudios sobre manifestaciones culturales y formas de vida de los autores mencionados sobre las etnias de los Urus, específicamente los Iruhito, Murato, Chipaya y los del Lago. La investigación es principalmente de carácter etnográfico. Las conclusiones a las que se arriba son sobre la caracterización de las distintas etnias de los Urus o nación Qhas Qut Suñi Uros “Hombres del agua o del lago” y los encuentros que se tuvo en Bolivia de la gente de esta nación, así como su cultura, la construcción de sus balsas y viviendas, su cosmovisión, sus danzas, su mitología y sus creencias.

El estudio realizado por Cerrón y Ballón (2011) titulado “Chipaya, Léxico-Etnotaxonomía”. Es un estudio de carácter etnolingüístico que busca definir

la clasificación etnotaxonómica y la lexicografía del idioma casi extinto de los Urus Chipaya que viven en Santa Ana de Chipaya junto al salar de Coipasa, así como dar a conocer un léxico organizado como un diccionario chipaya – castellano y castellano- chipaya con significados y fonética de cada palabra.

El ensayo realizado por Wachtel (2001) titulado “El regreso de los antepasados. Los indios Urus de Bolivia del siglo XX al XVI”. En la que el autor hace un amplio estudio regresivo en el tiempo de las transformaciones históricas que ha sufrido la etnia de los Urus desde la conquista española y el establecimiento del régimen colonial hasta el siglo XX. De esta manera el así denominado modelo Chipaya debe su amplia capacidad de absorción de los cambios a las propiedades del pensamiento dualista y las representaciones simbólicas que le están asociadas perduran a través de la sucesión de los sistemas económicos que practican los chipayas al abandonar la pesca y la caza y la dedicación a la agricultura. Este pueblo según la mitología es chullpa puchu, sobras de la primera humanidad, que existió antes de la aparición del sol, en tiempos de la noche.

La investigación realizada por Cerrón (2006) de título “El chipaya o la lengua de los hombres del agua” que desarrolla la primera descripción gramatical del chipaya, última variedad sobreviviente de la familia lingüística uruquilla que se hablaba en el altiplano peruano- boliviano en el eje acuático Titicaca- Poopó y que se mantiene vigorosa aún entre los eriazos orureños de Santa Ana de Chipaya. La materia lingüística descriptiva constituye un estudio sobre los aspectos del sonido, de la palabra, de la frase y de la oración. Además se describe un breve panorama histórico- social y lingüístico en el cual se enmarca el estudio de la lengua chipaya.

Rodrigues (2013) en su tesis doctoral titulada “Simbolos y prácticas culturales de los Makonde” tiene entre sus objetivos: Conocer y analizar los orígenes del pueblo Makonde; así como, los hábitos de vida, y saber cuál es la importancia y prevalencia de sus prácticas culturales; así como, conocer las representaciones que los Makonde hacen de sus prácticas culturales en la

actualidad. La tesis usa el método del estudio etnológico, con trabajo de campo y observación participativa, así como el análisis documental, análisis biográfico y entrevistas, en el contexto de una cultura de oralidad. Entre sus principales conclusiones encontramos: Los símbolos y prácticas rituales culturales del pueblo Makonde sufrieron alteraciones en las últimas décadas, destacando que ya no se practican las escarificaciones, los tatuajes y la mutilación dentaria. Así, en la actualidad, las prácticas culturales más expresivas que persisten son los ritos de iniciación. Estos, aunque acontezcan en un espacio de tiempo más reducido que antes, por imposición de la vida actual, continúan manteniendo un carácter sagrado y secreto, comprendido variadísimas ceremonias, cada una de ellas con las prácticas ritualistas que le son propias, que culminan en la danza del Mapiko. El estudio de los resultados de los datos recogidos en nuestra investigación nos lleva a concluir que el pueblo Makonde, no puede quedar inmune a las mutaciones impuestas por la aldea global en la que todos vivimos, persistirá en preservar su identidad, principalmente a través de las creencias, de las manifestaciones del grupo y del arte plástico. Este, por ser una manifestación que, en algunas formas, permite la creación individual, cada vez más saldrá de su reducto. La necesidad, la voluntad o el simple derecho de ir por el mundo en búsqueda de nuevos espacios son características del ser humano, en nuestros días, al cual el Makonde no es indiferente.

Plaza y Carvajal (1986) en el artículo científico “Etnias y Lenguas de Bolivia” que tiene entre otros objetivos determinar áreas geográficas, relación poblacional y descripción etnográfica básica de los diferentes grupos, el tipo de investigación es etnográfica, utilizándose la observación participante y la entrevista. Una de sus principales conclusiones será: Que, el medio geográfico tiene importante influencia en que los grupos de acuerdo a dónde viven presentan características de sedentarismo, seminomadismo y nomadismo, pero todos con una mentalidad cíclica en común. Presentan distinto grado de organización, siendo mayor en los andes que en la selva; a su vez el hábitat y la forma de asentamiento practicado por cada grupo determina también la actividad principal de cada uno de ellos.

Ullán (1998) escribe la tesis doctoral titulada “Los indios ticuna del amazonas: procesos de cambio social y aculturación”. Su objetivo general es: el estudio de los procesos de cambio social y aculturación por los que atravesaba el grupo étnico ticuna como consecuencia de su contacto e interacción con Occidente. Los métodos de investigación se redujeron así a las dos vertientes conocidas de la recopilación y análisis bibliográfico y el trabajo de campo etnográfico en solitario. La principal conclusión es de Ullán de la Rosa es: Que, desde que el hombre blanco trajo la civilización a los indios ticuna, en un principio buscando “el Dorado”, luego en busca del Caucho, “el oro blanco”, ha ido trayendo una serie de cambios sociales que marcaron esta etnia, a la vez que la llevó a dejar varias de sus tradiciones propias para adoptar las occidentales, de modo que han sufrido un proceso de aculturación lento con el pasar de los años; sin embargo, también hay elementos propios que se han mantenido a través del tiempo.

Rosas y Dávila (2010) desarrollan la tesis titulada “identificación del modus vivendi y expresiones culturales ancestrales de la comunidad afro ecuatoriana de Borbón, Esmeraldas”. Su objetivo general es: Identificar las expresiones culturales ancestrales y modus vivendi de la comunidad afro ecuatoriana del Sector de Borbón en la Provincia de Esmeraldas; a través de un proceso de documentación para mostrar la diversidad cultural de los pobladores del Ecuador. El procedimiento de investigación es de carácter cualitativo y usa los siguientes métodos: Observación participante, experimentación, entrevistas y redacción de un libro de trabajo (diario documental). Las conclusiones más destacantes de la comunidad de los borbón de Ecuador son: Para su autor, un análisis etnográfico es el método investigativo experimental más idóneo para sumergirse y conocer una realidad social, ya que la convivencia y la observación participante permiten una interrelación directa con el grupo humano y sus principales comportamientos conductas culturales. El pueblo negro ubicado en la Parroquia de Borbón, Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, ha sufrido una “metamorfosis” en el último lustro. El incremento de refugiados colombianos al interior de esta población, ha desatado una serie de problemas sociales, los que a su vez provocan hostilidad en las personas propias del sector. En esta misma línea el deseo de mantener firmes sus raíces

culturales, sus tradiciones y su estilo de vida, el pueblo negro busca aún más su identificación mediante sus expresiones culturales, como la música y danza, principalmente. Han creado con estas prácticas, una especie de escudo frente a la presencia de personas de otras etnias. Las grandes necesidades económicas de algunas personas del sector de Borbón han hecho que varias de ellas esperen ayuda económica o material a cambio de las personas que visitan el lugar, principalmente de aquellos que realizan algún tipo de trabajo o investigación. Éste es un grave problema, pues compartir conocimientos o experiencias ligadas a manifestaciones culturales, se va convirtiendo paulatinamente en una actividad comercial, lo que le resta su verdadero valor.

Bolaños (2013) realiza la tesis “Las manifestaciones folclóricas para la práctica del turismo vivencial en el centro poblado de Cuzcudén, provincia de San Pablo, región de Cajamarca”. El objetivo principal es un programa cultural de corte vivencial para generar una fuente de trabajo para la comunidad, dando a conocer las bondades que sus costumbres pueden ofrecer. Así como, brindar una alternativa nueva al turista que garantice el máximo aprovechamiento de los recursos de la comunidad, logrando así que se viva una experiencia única y satisfactoria. La metodología de la investigación es de carácter etnográfico, utilizando la observación participante y la entrevista principalmente con el fin de recabar los datos de las manifestaciones folclóricas de Cuzcudén. A la principal conclusión que se arriba es que el pueblo de Cuzcudén realiza una serie de actividades como la artesanía, las creencias populares y la gastronomía típica del lugar constituyen una expresión cultural de las manifestaciones folclóricas de este pueblo, que se adaptan de buena forma a que el turista pueda tener participación en el desarrollo de los mismos, lo que permite que se involucre y establezca mayor contacto con la comunidad.

Arroyo (2014) lleva a cabo la investigación acerca de “Manifestaciones folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística cultural”. Su objetivo principal es conocer las manifestaciones folclóricas del distrito de Moche para utilizarlos como recurso complementario de la oferta turística actual. Su procedimiento es de

metodología etnográfica con la utilización de la entrevista, la observación, la filmación y grabación. Su principal conclusión viene a ser que el distrito de Moche presenta diversas manifestaciones folclóricas como: la gastronomía, fiestas tradicionales, además el arte y la artesanía, es por ello que estas manifestaciones pueden ser complemento de la actual oferta turística cultural en este distrito.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La etnia de los Urus Chulluni constituye el rezago de una cultura ancestral de linaje y origen particular entre las etnias altiplánicas. A lo largo de los siglos esta etnia ha sabido mantener varios rasgos culturales particulares, pero también se ha insertado hasta cierto punto en la vida de la sociedad moderna; de modo que ha sufrido cambios en su modo de vida actual con respecto a cómo vivía antes.

La situación actual de la etnia de los Urus Chulluni por lo tanto es distinta a su historia y el problema a investigar viene a ser el cómo es hoy en día. Además se desea investigar cómo es el medio ambiente geográfico en el que viven hoy, cómo se relacionan con el mismo y qué influencia tiene sobre ellos, por otro lado se desea indagar cómo es su sociedad y su economía y en qué se basa en la actualidad. Asimismo se pretende dar a conocer la organización política que tienen y su relación con las leyes respectivas; y por último describir las manifestaciones culturales y en particular su asombrosa cultura de totora que caracterizan a esta etnia que han sobrevivido a lo largo del tiempo y cuáles aspectos se han introducido como resultado del contacto con la sociedad de Puno.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1 Problema General:

¿En qué situación se encuentra actualmente la Etnia de los Urus Chulluni del Lago Titicaca?

2.2.2 Problemas Específicos:

- 1) ¿Cuál es el ambiente geográfico de la Etnia de los Urus Chulluni en el presente?
- 2) ¿Cuál es la situación socioeconómica actual de la Etnia de los Urus Chulluni?
- 3) ¿Cuál es la organización política actual de la Etnia de los Urus Chulluni?
- 4) ¿Cuáles son las manifestaciones culturales vigentes de la Etnia de los Urus Chulluni?
- 5) ¿Cómo se manifiesta la cultura de la totora desarrollada por la Etnia de los Urus Chulluni?

2.3 INTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Frente al inminente proceso de globalización y asimilación cultural, se desea rescatar las características culturales aún vigentes de la etnia de los Urus Chulluni, antes de que desaparezca, como tantos grupos pertenecientes a su pueblo que ya han quedado en el olvido y forman parte de un vacío en la historia regional.

Se ha podido observar que los pobladores Urus están perdiendo sus particularidades, se están volviendo “modernos” y adaptados a la realidad presente, al punto tal que incluso en el lapso de tan solo 3 años se ha podido ver cambios introducidos. Y al entrar en conversación con personas mayores se ha podido deducir que los cambios en las últimas décadas han sido muy intensos, de modo tal que al fallecer la actual generación de adultos mayores, morirá junto con ellos una gran parte de su identidad cultural, lo mismo pasará con la generación actual de adultos, porque se ha podido comprobar que los jóvenes no poseen muchos de los conocimientos ancestrales y han dejado de practicar muchas costumbres de sus padres.

El otro aspecto que se ha podido observar es la ausencia casi total de literatura e investigaciones específicas sobre este asombroso pueblo de los urus y más aún sobre los Urus Chulluni, último grupo étnico uru que todavía conoce y desarrolla la cultura de la totora. Es asombroso que los urus siendo tan antiguos, hayan permanecido hasta hoy y lamentable que a pesar de ello nadie les ha dado la atención de conocerlos, valorarlos y aprender de ellos. La carencia de conocimiento científico sobre este pueblo es un vacío en la historia y actualidad regional que debe de ser llenado con orgullo.

Debido a lo anteriormente expuesto se tiene dos intenciones principales que se persigue con esta investigación. Primero concientizar a la población Uru, y sobre todo a la juventud, del valor de su legado histórico y la importancia de conservarlo, para que su pueblo y su identidad cultural no estén condenados a extinguirse en la neblina del pasado. Y segundo llenar el vacío de conocimiento que se tiene sobre este pueblo, sobre su espacio vital, su sociedad, su economía, su organización política, sus manifestaciones culturales y sobre todo describir la gran habilidad y manejo que tienen con la totora. La totora es la base de vida de esta etnia y es una planta increíble que los urus han sabido aprovechar de innumerables formas, ya sea en la construcción de sus islas, de sus casas, de sus balsas; en la elaboración de sus artesanías, en su alimentación, en su medicina, para cocinar, etc. Este uso de la totora que lo llamamos “cultura de la totora” es único en el mundo y es el patrón cultural más vigente de este pueblo.

2.4 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se observa en la región de Puno y en el Perú una continua pérdida de la cultura, y un proceso de aculturación hacia la cultura occidental y otros elementos culturales ajenos que llegan con la globalización.

Frente a este proceso de transformación se debe buscar la revaloración de lo propio y la continuidad de aquellos patrones culturales que todavía se encuentran vigentes, es por eso que hay una gran necesidad de conocer más sobre aquellas etnias que aún conservan manifestaciones culturales y todo un estilo de vida particular; con el fin de conocer y valorar aquello que se preserva de la cultura e historia.

La etnia de los Urus Chulluni se encuentra viviendo muy cerca de la ciudad de Puno, apenas a 7 km lago adentro, sin embargo, se conoce muy poco sobre ellos y lo que se sabe es lo que se transmite a través del turismo, que es superficial y a menudo tergiversado a una versión más romántica que la realidad. La etnia de los Urus Chulluni es una de las muchas que han existido formando el conjunto étnico de los Urus que se han desarrollado en la cuenca del Titicaca y sobre los cuales no se ha investigado mucho aún, esto también debido a que no se ha encontrado casi nada de sitios arqueológicos que pudieran estudiarse con facilidad.

Son pocos los historiadores y antropólogos que se han ocupado del estudio de las etnias Urus. La que todavía ha recibido mayor atención es la etnia de los Uru Chipaya ubicada

en Bolivia junto al salar de Coipasa, que ha mantenido más puros sus patrones culturales que la distinguen. En la región Puno no se ha realizado aún ninguna investigación sobre las etnias de los Urus, que en su mayoría han ido desapareciendo a lo largo de los últimos siglos, de modo tal que los Urus Chulluni son los que todavía permanecen de una forma más particular observable y estudiable, pero sin haber recibido la atención e importancia debida, problemática que se desea aliviar con la presente investigación.

Conocer más sobre esta etnia particular permitirá enriquecer la identidad puneña por su legado histórico ancestral, de la misma manera que se podrá analizar mejor los cambios producidos a lo largo del tiempo en la forma de vivir de este pueblo. También contribuirá a revalorar más la riqueza cultural que posee la Cuenca del Titicaca y abrirles los ojos a la población de Puno frente al tesoro oculto que tienen y casi no saben apreciar por la poca ciencia que se posee de ésta etnia.

Así como se desea dar a conocer con esta investigación más sobre la etnia de los Urus Chulluni al poblador puneño, de la misma manera será útil para llenar un vacío de conocimiento en la cultura peruana y además dar a conocer al mundo acerca de cómo vive y se viene desarrollando este pueblo único.

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1 Objetivo General:

Caracterizar la situación actual de la Etnia de los Urus Chulluni del Lago Titicaca.

2.5.2 Objetivos Específicos:

- 1) Definir el medio ambiente geográfico de la Etnia de los Urus Chulluni en el presente.
- 2) Determinar la situación socioeconómica actual de la Etnia de los Urus Chulluni.
- 3) Conocer la organización política actual de la Etnia de los Urus Chulluni.
- 4) Describir las manifestaciones culturales vigentes de la Etnia de los Urus Chulluni.

- 5) Describir la cultura de la totora desarrollada por la Etnia de los Urus Chulluni.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

El enfoque de investigación es cualitativo, debido a que Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que:

...Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, y la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, por lo que resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (p.7)

Este tipo de diseño de investigación se adecúa perfectamente al estudio de la situación actual de la etnia de los Urus Chulluni porque durante el proceso indagativo se requiere mayor libertad de manejo con respecto a los datos y la hipótesis, debido a que en varias ocasiones surgen preguntas y enfoques nuevos al descubrir cierta información y se requiere de flexibilidad de reajuste para poder perseguir de mejor manera el objetivo central. De la misma manera algunos aspectos van perdiendo importancia al notar que son de escaso interés en la actualidad, probablemente por la fuerte pérdida cultural, que ya no permiten denotar algunas características singulares.

Hernández *et al.* (2010, p.364) afirman que la investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto; para percibir la forma en la que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

Esto se busca claramente en la etnia de los Urus Chulluni, cómo se ven a sí mismos, su medio geográfico, su organización sociopolítica, su economía, su cultura, su modo de vida y su relación con la totora que han sabido utilizar como ningún otro pueblo en el mundo.

Según Palomino (2010) al aplicar el criterio estratégico que permite reconocer la forma cómo funciona el proceso, la investigación viene a ser descriptiva, pues consiste en caracterizar las variables del estudio en base a su observación.

Esto corresponde al estudio porque se va a observar al modo de vida de los Urus Chulluni y luego se va a describir cómo es, teniendo en cuenta sus características particulares y su herencia milenaria, al igual que su asimilación al estilo de vida moderno como respuesta al contacto con la sociedad y las necesidades que surgieron.

Charaja (2011, p.237) establece que según el propósito de la investigación es de tipo básica, en tanto que desde el punto de vista de la estrategia investigativa, el tipo de investigación es no experimental.

Diseño de investigación: En la investigación se utilizará la investigación etnográfica que corresponde a las investigaciones cualitativas sociales. Este estudio se realiza mediante la observación y la descripción de lo que la gente (de una etnia) hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, cuáles son sus creencias, valores, motivaciones y perspectivas (Charaja, 2011, p.229).

Con este método de investigación se estudiará a la etnia de los Urus Chulluni y sus distintos aspectos que son: el medio ambiente geográfico, el aspecto socioeconómico, la organización política, las manifestaciones culturales y específicamente su cultura de la totora; todo ello con el fin de descubrir cómo es el desarrollo particular de esta etnia en la actualidad y cuáles son sus características particulares que los distinguen hasta el día de hoy.

Para llevar a cabo la investigación se utilizará una grabadora de voz y una ficha o guía de entrevista para la técnica de Entrevista y un cuaderno de campo para la técnica de observación participante. Se recomienda una duración mínima de cuatro meses para poder acercarse a la etnia y su forma de vida.

El diseño de investigación etnográfica se expresa de la siguiente manera:

$$T?(e_1+e_2+e_3+e_4+e_5)$$

Dónde:

T = Tema de investigación

? = Contiene a los elementos

e = Eje de investigación

3.1 ACCESO AL CAMPO

La etnia de los Uros Chulluni se ubica en el lado peruano del lago Titicaca en la meseta del Collao, específicamente dentro de la bahía de Puno, a 6 km del Puerto de la ciudad de Puno. Las islas flotantes donde viven los uros se encuentran al oeste del lago Titicaca, y al noreste de Puno, entre los paralelos 15° 50' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altitud de aproximadamente 3810 msnm.

Las islas flotantes de los uros son un conjunto de superficies artificiales habitables construidas de totora, una planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca. Las islas se yerguen sobre una porción de la superficie del lago Titicaca, se sobreponen a bloques de raíces de Totorá sobre las cuales se tienden capas sucesivas de totora tejida o entrelazada en esteras.

Para comenzar oficialmente la investigación se visitó la Municipalidad del Centro Poblado de Uros Chulluni, se expuso lo que se quería hacer a las autoridades, que accedieron y proporcionaron importantes datos, a la vez que entregaron una constancia de la ejecución del estudio etnográfico al finalizar las investigaciones.

Toda investigación tiene limitaciones debido a que el ser humano no es omnipresente y no puede conocer y prever todos los aspectos, las limitaciones en el estudio realizado son:

- ❖ La investigación a menudo que se venía desarrollando, se hizo cada vez más compleja y extensa, y con cada tema tocado aparecían muchas

preguntas nuevas del mismo. Se tiene que tener en cuenta que nunca se llega a conocer a cabalidad una etnia y que siempre quedan muchos vacíos en la investigación, aspectos que no se tuvieron en cuenta, u otros que no se profundizaron lo suficiente. El tiempo también ha sido limitado en el desarrollo del estudio, por lo que sería ideal continuar con las investigaciones. Se ha tratado de tomar en cuenta y basarse más en lo fundamental que caracteriza y distingue a este pueblo.

- ❖ Por otro lado la mentalidad y cosmovisión no compartida también evitan entender plenamente a este pueblo. Se ha tratado de ser tolerante y de mente abierta, evitando toda crítica y asumiendo un punto de vista neutral, sin embargo al no compartir su mentalidad y creencias es más dificultoso escribir sobre ellos.
- ❖ En cuanto a los instrumentos de investigación aplicados, existe la posibilidad de que no todos los datos sean totalmente verídicos, hay algunas contradicciones y versiones distintas proporcionadas por los pobladores; aquí se tiene que tener en cuenta que también cada persona tiene su forma de pensar y hacer las cosas, tiene distintas habilidades y distintos recuerdos de su pasado. Por otro lado se ha tratado de interrogar en lo posible a más de un poblador sobre el mismo tema, para obtener mayor confiabilidad de la información. Pero aun así se pueden presentar algunos errores y malentendidos.
- ❖ Otro aspecto que dificultó las investigaciones es la ausencia del dominio del idioma aymara, que hablan hoy en día los Urus como lengua materna; por lo que las traducciones de la terminología usada no siempre reflejan el sentido completo. Si bien es cierto que la mayoría hablan muy bien el español, entre ellos prefieren usar el aymara y existen vocablos que los usan siempre en su idioma. Se ha buscado traducciones y explicaciones para estos vocablos y en caso de gente mayor de poco dominio del español, se ha recurrido al apoyo en una amiga que domina muy bien el aymara y tradujo, esto también ha sido útil para ganar más confianza. Se debe de tener en cuenta también que las personas no entran rápidamente en confianza y que toma tiempo construirla. A pesar del tiempo

compartido con ellos, uno no es parte de este grupo étnico y no llega a involucrarse en mayor medida, lo que puede generar deficiencias en la investigación. Sería ideal tomarse el tiempo de vivir con ellos, lo cual no ha sido posible por la ausencia del tiempo disponible para ello.

A pesar de las dificultades mencionadas anteriormente se ha podido tener un acercamiento muy significativo a la etnia de los Uros Chulluni, que despertó la curiosidad y el interés de mi persona de seguir ahondando el conocimiento y darlo a conocer al mundo para afirmar su identidad cultural y asegurar su permanencia, a la vez de apoyarles para que sean reconocidos y valorados por lo que son y por lo que tienen y puedan gozar también de protección y apoyo estatal

El tiempo requerido para la investigación fue de 4 meses y medio, desde el 03 de julio al 18 de noviembre del 2017, sin embargo ya se poseía varios conocimientos de los uros por la actividad guiística desarrollada desde hace tres años, que se han ido confirmando en sucesivas entrevistas.

3.2 SELECCIÓN DE INFORMANTES Y SITUACIONES OBSERVADAS

Para llegar a las islas flotantes se utilizó la vía lacustre, en algunas ocasiones también se hizo visitas a los pobladores en tierra firme, en el centro poblado de Uros Chulluni. Mediante el trabajo como guía local de turismo, se tuvo ya previamente contacto a varias familias en las islas, aprovechando el contacto ya establecido por motivos laborales, se pudo tener un mayor acercamiento a algunas familias, principalmente con algunos miembros de 7 familias extensas, donde cada familia habita una isla, sin embargo también se pudo entrevistar a otras personas para enriquecer y contrastar la información que se iba acumulando. Las familias se escogieron más que todo por vínculos de amistad y confianza, tratando de escoger familias que viven más auténticas y conservan más conocimiento ancestral.

La mayoría de entrevistas se han llevado a cabo en sencillas conversaciones con los lugareños durante las actividades diarias que realizaban, eso podía ser balseando, cocinando, comiendo, elaborando artesanías, etc. A la vez que se conversaba, se tomaba grabaciones, se iba profundizando los distintos temas y

complementando con distintas demostraciones. Por otro lado se observaba cómo realizaba la gente las distintas actividades y se participaba en ellas, ya sea al hacer una watia de pescado, al pescar, al cortar totora, etc.

La población Uru del Lago Titicaca, que comprende cerca de 1759 habitantes que viven en un archipiélago de alrededor de 111 islas flotantes construidas por los pobladores de forma artificial a base de totora.

Se ha entrevistado principalmente a 07 familias extensas que viven cada una en una isla flotante de totora, distribuidas de la siguiente manera:

- 03 familias del lado norte del archipiélago de los Urus Chulluni.
- 03 familias del lado sur del archipiélago de los Urus Chulluni.
- 01 familia de Urus Titino.

Adicionalmente se ha interrogado a otras personas de otras islas, recomendadas por los mismos isleños por ser conocedoras, para contrastar, complementar y enriquecer la información. La mayoría de entrevistados son mayores de 30 años y la mitad tiene entre 40 y 60 años, algunos pertenecen a la tercera edad.

3.3 ESTRATEGIAS DE RECOGIDA Y REGISTRO DE DATOS

Las técnicas y sus respectivos instrumentos que se utilizaron para realizar la recolección de datos se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla N° 1

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas	Instrumentos
- Entrevista	- Guía de entrevista
- Observación Participante	- Cuaderno de campo
	- Grabadora

Para Giddens (2000, p.192) la etnografía es el estudio directo, a través de la observación participante y de las entrevistas, de las personas o grupos durante un cierto periodo, para conocer su comportamiento social.

Según Hernández *et al.* (2010, p.418) la entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).

Durante la investigación se ha tenido muchas conversaciones con los pobladores Uros, usualmente se ha comenzado hablando sobre algunas generalidades, para luego profundizar en temas específicos a medida que se construía la confianza. Las conversaciones siempre se ha llevado de una forma muy natural, muy amena y con comentarios y bromas, para evitar la desconfianza o el aburrimiento.

Al entrar en un contacto directo con los Uros, se ha ido construyendo, a través de la comunicación, su escenario y modo de vida, su organización social y política, sus manifestaciones culturales y la cultura de totora que los distingue, más que nada de cualquier otra etnia. En este proceso comunicativo, el mismo poblador uro ha ido vistiendo en palabras, cómo es y cómo vive, siempre apoyado con preguntas específicas que ayuden a explicar y definir mejor cómo vive su etnia en la actualidad.

El tipo de entrevista que se ha utilizado es la entrevista abierta. Cómo definen Hernández *et al.* (2010, p.418), las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido).

Ha sido muy importante tener la flexibilidad que dan las entrevistas abiertas, porque la investigación ha sido cómo caminar por un camino desconocido, sin saber qué es lo que uno encontraría al andar por él, muchos conocimientos con los que uno se topa, ni siquiera uno podría imaginárselos, por no ser parte de esta etnia; y es por eso que se necesitaba mucha flexibilidad de plantearse cada vez nuevas preguntas, para continuar la conversación y profundizar los distintos aspectos. Durante y después de la entrevista, se fueron haciendo apuntes y se iba grabando las conversaciones completas, para evitar la pérdida de detalles.

También ha sido muy importante valorar en todo momento a estas personas y su estilo de vida, mostrarles interés y atención, darles la dignidad que les corresponde y demostrar el aprecio que se les tiene.

Palomino (2010:270) establece que la investigación etnográfica se realiza desde “dentro del grupo” donde el investigador interactúa con las costumbres y rutina general del grupo.

La observación participante ha sido otra técnica fundamental en la investigación, porque permitió acompañar a los Uros en su rutina diaria y en sus quehaceres, para observar de cerca muchas de sus particularidades como por ejemplo la construcción de una balsa, la elaboración de artesanías, la preparación de sus alimentos, entre otros. Mientras que se veía cómo realizaban sus distintas actividades, uno podía seguir preguntando respecto a detalles más específicos o razones por qué hacían algo, que escapaban a la simple vista.

Según Charaja (2011, p.239) en la observación participante, el investigador hace una inmersión en el contexto. Se introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de él. La ventaja es que se tienen vivencias de primera mano que le permiten comprender la situación o el comportamiento del grupo. Relata la sensación del investigador. Esto lo plasma en un cuaderno de campo (instrumento).

De este modo se ha podido convivir un poco con las personas, para entenderlos mejor e involucrarse más con ellos y observar de muy cerca su día a día; algo asombroso ha sido descubrir cuánto tiempo y trabajo invierten a diario en el mantenimiento de todo lo que se hace de totora, como sus islas, casas y balsas, que constantemente tienen que ser restaurados.

Hernández *et al.* (2010, p.424) mencionan que en grabaciones de entrevistas es importante evitar sonidos que distorsionen los diálogos.

La grabación ha sido un instrumento muy importante para recopilar información, siempre con el cuidado debido de no incomodar al entrevistado y haciendo el esfuerzo posible de evitar sonidos de fondo. Muy útil también ha sido la retroalimentación constante de lo que el entrevistado decía para tener mayor

seguridad de haberle entendido bien, así como la repetición de los temas abordados con distintas personas para obtener información más objetiva y verídica.

En total se ha realizado alrededor de 120 entrevistas de duración variable, generalmente de unos 20 a 30 minutos, se obtuvo 98 grabaciones, que muchas veces constituyen partes de entrevistas y se realizó más de 40 visitas a las islas en las que casi siempre también se tuvo observaciones participantes de las distintas labores que realiza la población.

3.4 ANÁLISIS DE DATOS Y CATEGORÍAS

Los datos y la información recogidos se abordaron considerando los siguientes aspectos y secuencia para tratarlos:

- Organización de la información recogida: se ordenó y clasificó las grabaciones, guías de entrevista y apuntes.
- Redacción de la información: se pasó a redactar la información recogida de acuerdo a los ejes y subejos de investigación, clasificando los datos en los distintos temas y aspectos correspondientes. Los vacíos que quedaron después de ello se completó en lo posible con nuevas investigaciones complementarias. Algunos datos se descartó por ser irrelevantes, demasiado incompletos o muy contradictorios con lo que afirman otros.
- Selección de imágenes: se seleccionó y enumeró las imágenes, fotografías y figuras para enriquecer e ilustrar la investigación.
- Análisis e interpretación: Se analizó e interpretó la información recopilada de acuerdo a los objetivos planteados para poder sacar a partir de ahí la discusión, las conclusiones y sugerencias que resultan de la investigación.

Se utilizó principalmente el método deductivo en el tratamiento y análisis crítico de los datos, ordenando y estructurando la información mediante procedimientos físico-manipulativos.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS

4.1.1 MEDIO AMBIENTE GEOGRÁFICO

Los Urus eran una etnia de escasa cohesión política y poca unidad social, que se encontraba distribuida en un amplio espacio en toda la Cuenca del Titicaca hasta los Salares al sur, se dividían en varios pueblos, de los cuales hasta hoy ya no subsisten muchos, debido a la asimilación que han sufrido mayormente en el contacto con los aymaras.

Desde el punto de vista de su distribución geográfica, formaban los Uros cuatro parcialidades o naciones que diríamos, empleando la nomenclatura colonial hispana. Correspondían a la primera, los Urus que habitaban en el lago Titicaca; a la segunda, los Urus del Río, como se les nombraba por tener su morada a lo largo del río Desaguadero o sus inmediaciones; a la tercera, los establecidos en el lago Poopó, y finalmente, a la cuarta, los que había en las ciénagas de Coipasa y comarcas circunvecinas (Ibarra, 1982, p.106).

Se debe tener en cuenta que los Urus siempre han coexistido al lado de otras etnias y culturas y ocupando espacios geográficos menores dentro de la dominación de otros grupos de mayor poder político y militar de acuerdo a la época histórica.

Los Urus en el sentido más amplio, recubren el siguiente espacio geográfico: de norte a sur, se encuentran grupos urus ya “tributarios” desde el río Azángaro y nudo de Vilcanota (Perú) en una continuidad

lacustre dominan todo el lago Titicaca e islas, el lago hoy seco (Uyuni, Coipasa), Uru-Uru, el río Desaguadero, lago Poopó, hasta la vasta zona de los Lipes (Potosí). Ahora de sur a norte, en la costa del Pacífico nos encontramos con urus desde Cobija, en toda la zona de Iquique, hasta llegar a Arica (Ortiz, 2013, p.62).

De los distintos grupos que conformaban los Urus, hoy en día la mayoría se han asimilado o han fusionado con los aymaras hasta perder su identidad y particularidades culturales propias, son pocas que aún se distinguen, entre ellos la etnia más conocida y estudiada es la de Chipaya.

El pueblo de Santa Ana de Chipaya está situado en la parte oriental de la provincia de Sabaya, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Oruro, a cuya jurisdicción departamental pertenece. A una altitud promedio de 3,800 metros sobre el nivel del mar, su extensión territorial comprende un vasto páramo salitroso y calcáreo de aproximadamente 425 kilómetros cuadrados apenas surcado por el río Lauca (Cerrón, 2006, p.14).

Se observa a partir de los mapas y comentarios que los distintos grupos de la Etnia de los Urus vivía siempre asociada al agua en la cuenca del Titicaca, sea el mismo lago, el río Desaguadero o los salares al sur; pues era la base de este pueblo pescador.

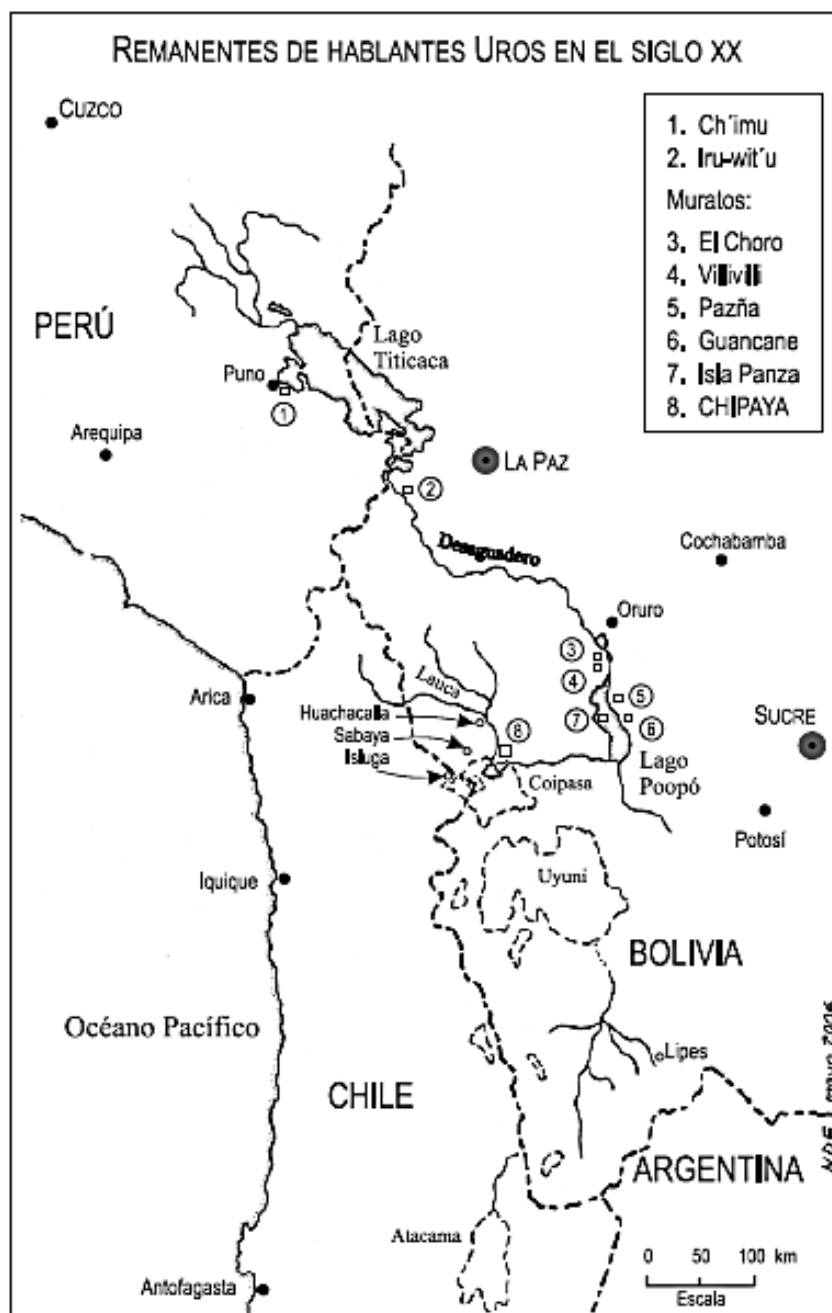

Figura 1. Remanentes de Hablantes Uros en el siglo XX

Fuente: Cerrón, 2011, p.17

4.1.1.1 UBICACIÓN

Las islas flotantes de los uros se encuentran al oeste del lago Titicaca, y al noreste de Puno, entre los paralelos 15° 50' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a unos 7 km aproximadamente de la ciudad de Puno. Estas islas

flotantes forman un archipiélago dentro de la bahía de Puno y apegado al lado sur donde ya casi finaliza el totoral que ocupa el lado norte de la bahía de Puno.

Las islas flotantes de los uros se encuentran en la bahía de Puno, a una altitud aproximada de 3809 metros sobre el nivel del mar, que es la altitud del espejo de agua del lago Titicaca.

Figura 2. Vista aérea de la ubicación de los Uros.

Fuente: <https://www.google.com.pe/maps/search/isla+Los+Uros,+Puno/@-15.824038,-69.9916192,2828m/data=!3m1!1e3>

Las islas flotantes de los Uros se limitan de la siguiente manera:

- Por el Norte: con los distritos de Coata y Huata.
- Por el Sur: con la Comunidad de Chimú y Ojerani.
- Por el Este: con las penínsulas de Capachica y Chucuito.
- Por el Oeste: con la Isla Estévez y Uros Chulluni.

Respecto a estos límites se debe de tener en cuenta que las islas no están repartidas por todo el totoral sino solo en una parte de éste y dentro de la Reserva Nacional del Titicaca. Los límites corresponden más exactamente al espacio en el que viven y se desenvuelven y que es más aprovechado por ellos por los recursos que les brinda.

Figura 3. Localización del archipiélago flotante, del centro poblado de Uros Chulluni y de la ciudad de Puno.

Fuente: Reserva Nacional del Titicaca

Las islas se agrupan al lado sur y norte de la entrada del río Wily, de una forma alargada como se observa en la figura 3 y el archipiélago ha formado una bahía artificial o un espacio interior de agua por donde se movilizan las lanchas grandes para el turismo y las lanchas pequeñas de uso cotidiano de la población, así como las balsas. El espacio en donde se encuentra el archipiélago de islas flotantes está en una especie de canal muy ancho, más profundo que el total, como se observa en la figura 6.

La zona de las islas flotantes de los uros tiene un clima frío y seco, con una temperatura máxima de 20 °C y mínima de -10°C. Al ser una zona periférica, el lago desempeña una función termorreguladora, lo que permite una mayor producción agrícola en las zonas que lo rodean. En verano, las precipitaciones pluviales están acompañadas de fuertes vientos y oleaje en la tardes. La exuberante vegetación y las fuertes precipitaciones esporádicas, provocan a menudo inundaciones, mientras que en invierno las noches son frías y en el día la luz solar es muy intensa. En verano la temperatura oscila entre 13,3 y 20°C, en invierno es de 10,5 y 8°C.

4.1.1.2 ESPACIO VITAL

El espacio vital en el cual se desarrolla este asombroso pueblo es la bahía de Puno y gran parte del totoral dentro de ella. Antiguamente como cuentan algunos ancianos, los Urus vivían más adentro del totoral y no construían islas, sino que vivían encima del mismo totoral sin moverlo de su lugar, se cortaba la totora y quedaba el kili o raíz de la totora y éste se cubría con varias capas de totora cortada, con el fin de evitar la humedad, el frío y la excesiva cercanía al nivel del agua. La población era más pequeña, no vivía tanta gente. Encima construían las casitas redondas llamadas ch'uqllas, igualmente con totora. Éstas casitas eran muy pequeñas de aproximadamente 2m a 3 m de diámetro en cada uno dormía la familia y en otra guardaba sus alimentos y objetos utilitarios.

Los Urus vivían generalmente en el totoral, pero cuando había inundación podía pasar que vivían temporalmente en sus balsas, que eran de gran tamaño y llegaban hasta medir unos 10m de largo, cada familia tenía una balsa sobre la cual se podía construir un refugio muy similar a la ch'uqlla igualmente con la totora. Incluso en la balsa se podía cocinar poniendo plantas acuáticas de base como el llacho, el sillo o la purima. (P. Lujano, comunicación personal, 19 de setiembre del 2017)

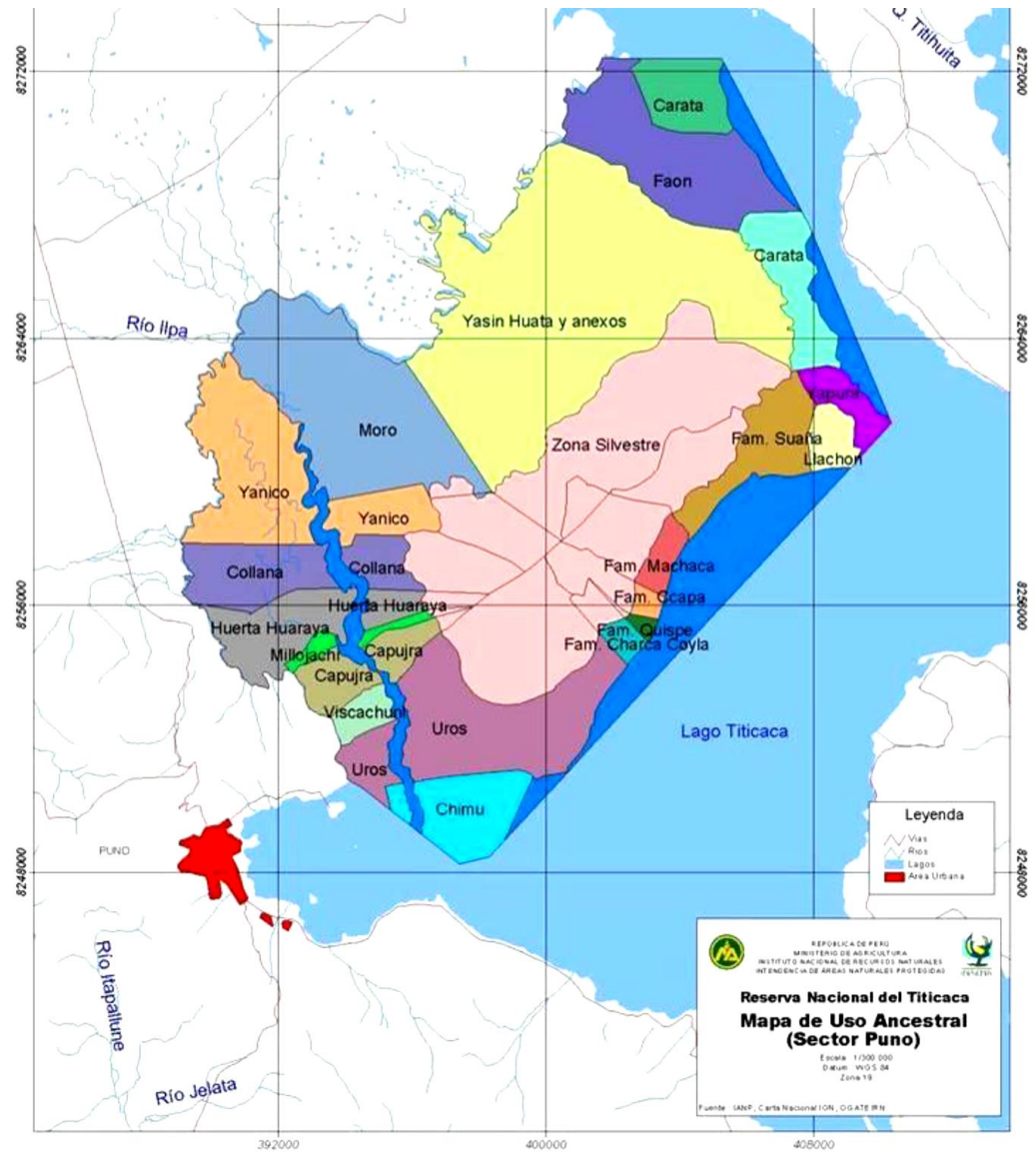

Figura 4. Repartición del totoral y la parte correspondiente a los Urus.

Fuente: Reserva Nacional del Titicaca.

Narran algunos de los adultos mayores, que había un tiempo donde había mucha sequía en los años '30, por el año 1935 menciona G. Durano que le contó su abuelo que ya no había totoral, todo el lado norte de la bahía se había secado y se podía cruzar a pie de Puno a Capachica. En esa época los Urus construyeron sus casas en la orilla, sus casas eran redondas y se construían con ch'ampa, eran de estilo muy similar a los putucos o con techo de chilliwa. La pesca sólo había en el lago mayor y los Urus padecieron hambre y sufrían para subsistir. (G. Durano, comunicación personal, 09 de setiembre del 2017)

En los años 1985 a 1986 hubo gran inundación comenta G. Durano. En una tormenta, una de las islas de Huaca Huacani ha sido arrastrada hasta Taquile y se destruyó, Enardo Charcas y María Durano han vivido en esa isla, felizmente la gente sobrevivió y tuvo que construir otra isla, en aquella época las islas no se anclaban todavía. (G. Durano, comunicación personal, 09 de setiembre del 2017)

También durante unos años a principios de los años '90 algunas familias se construyeron un par de islas cerca de Chimu hasta que el EMSA Puno los desalojó de ahí y no les permitió seguir viviendo, porque decían que ellos contaminaban el agua del lugar que en esta parte es más limpio. Por lo que tuvieron que vivir por un tiempo en islas ajenas en el archipiélago donde han sufrido discriminación hasta poder construirse su propia isla.(D. Vilca, comunicación personal, 11 de octubre del 2017)

En la actualidad se puede apreciar la disminución del nivel del agua del lago, porque desde el año 2009 no hubo ninguna época de lluvia regular, cómo lo había en años anteriores, el tiempo de lluvias dura menos y las lluvias son menos intensas, por lo que se observa una disminución continua del nivel del agua y se van secando los totorales de la bahía de Puno, porque son las primeras zonas afectadas debido a la escasa profundidad del agua. Este fenómeno de sequía es muy dañino y afecta bastante a los urus porque se les hace cada vez más difícil conseguir totora verde, sacar buen kilí para construir las islas, a la vez que disminuyó la cantidad de peces y aves en la zona.

En general los recursos que les proporciona el lago y que lo encuentran en su espacio vital se están mermando, se observa la disminución de la vida silvestre y del espejo de las aguas, debido a distintos factores, entre los que encontramos el cambio climático que ha implicado menos lluvias en los últimos años, la contaminación ambiental, la falta de cuidado y preservación de los recursos naturales, entre otros.

El lago Titicaca en general está perdiendo agua cada año, esto se puede observar en su tamaño primeramente, pues durante la primera década del siglo XXI las cifras del tamaño del lago Titicaca arrojaban una superficie de 8562km² y actualmente se tiene una superficie de 8372 km², observándose una pérdida de

190 km², que refleja una enorme cantidad de pérdida de agua en los últimos años, lo cual testifica los cambios negativos que se van dando.

4.1.1.3 FAUNA Y FLORA

Flora

Las islas flotantes de los Uros son parte de la Reserva Nacional del Titicaca, construidas sobre la base de las cañas de totora mismas que favorecen el equilibrio del ecosistema y el hábitat de las poblaciones de aves silvestres que habitan en el lago. Las raíces de las espadañas crecen en tierras fangosas cubiertas por la masa de agua y el tallo bajo el agua es de color blanco y se trata a la luz sobre el sol es de color verde, su raíz se conoce como Sak'a, que se conoce como la flor y el vástago hauricolla Chullu.

Existe la totora, que es la especie más abundante de la flora, y es rellena por dentro, los pobladores urus la consideran hembra. Alcanza unos 2m a 3m de alto comúnmente y cada parte, de acuerdo a su utilización tiene otro nombre. La raíz negra para criar y sembrar es el siphí, cuando se seca es consumida también, la raíz blanca igualmente es comestible, aunque se acostumbra consumir solo una vez al año y es denominada sak'a, la parte que le sigue a la raíz y que se le corta con mayor frecuencia para comer es blanco y se llama chullu. El conjunto de raíces ya viejas, más delgadas y mezclado con tierra es el kili, que se forma en grandes extensiones y origina el totoral. El tallo verde es la totora propiamente dicha, que se utiliza para todo tipo de construcción de casas, balsas, para cubrir las islas y para artesanías, entre otros, pero sólo es útil mientras que esté verde y fresco, una vez que sea vea afectado por la helada o cuando se seca en la misma planta, entonces se pone amarillo, plomo a blanco y ya no sirve. La flor se llama chumi y crece en la punta de la planta, como un conjunto de semillas de color café y en cierta época botan como un polen amarillo. Debido a que la totora es hembra, es el varón que la trabaja más y se relaciona más con ella, esto debido al pensamiento dual que se tiene.

También existe otro tipo de junco llamado mat'ara, este es vacío por dentro y lo consideran macho y existe en mucho menos cantidad que la totora. La mat'ara también forma kili, y éste kili es más resistente y fuerte, por lo que es mejor

construir una isla con éste, porque tendrá mayor duración. Aparte del kili de la mat'ara, ésta variedad de junco no es muy útil, por fuera se ve muy similar a la totora, pero por dentro es vacío, es como un tubo, su flor no crece en la punta, sino un poco antes, de ahí que se le puede distinguir fácilmente. Mencionan algunos pobladores que la mat'ara sirve como una flauta, se le saca un pedazo de arriba, se le limpia un poco por dentro, donde tiene como una esponjita blanca, se le hace una abertura larga al medio y se puede soplar, como al tocar una quena y emite nos silbidos agudos.

Otras especies presentes en la vida cotidiana de los Uros son:

El llacho (Elodea, Meriophyhum patamogetum) está distribuido en partes poco profundas del lago, es un recurso alimenticio que mantiene la producción de ganado y sus productos derivados.

El grano de agua (Lens esculenta) es una presencia frecuente de macrófitos flotante en aguas de nitrógeno, potasio y fósforo, su presencia masiva provoca un impacto negativo ya que estos componentes derivados de las aguas residuales o contaminada.

Fauna

Peces nativos forman parte de la dieta de los habitantes de las islas flotantes Uros así como de las comunidades circunlacustres. Varios de ellos se venden en los mercados locales de Puno y Juliaca. Especies de peces nativos son los siguientes:

- Carachi Blanco (Orestias albus)
- Carachi Pequeño o enano (Orestias olivaceus)
- Carachi amarillo (Orestias Luteus)
- Carachi Negro (Orestias Jusiei)
- Carachi gringo (Orestias mulleri)
- Ispi (Orestias ispi)
- Mauri (Trichumectarus dispar)

- Boga (*Orestias Pentaldi*)
- Umantu (*Orestias cuvieri*)
- Suche (*Trichomycterus rivulatus*)

Existen también especies que han sido introducidas y que ya forman parte de la pesca y dieta usual de los Uros:

- Trucha (*Salmo spp*)
- Pejerrey (*Odontesthes bonariensis*)

Las aves del lago son un recurso que también es utilizado por los habitantes, para la comercialización como objetos decorativos y de estudio aplicándoles técnicas de taxidermia, entre las especies más usuales para esta práctica se hallan:

- Garza blanca (*Egretta alba*)
- Garza gris Waqana, Martinete (*Nictycorax nicticorax*)
- Garza azul (*Agretta thula*)
- Garza Buyera (*Bubulcus Ibis*)
- Gaviota, Qillwa (*Larus serranus*)
- Ganso andino, Wallata (*Chloephaga melanoptera*)
- Pato cerdo, Mijji (*Phalacroconax alivaceus*)
- Ibis Negro, Chuwankira (*Plegadis redwayi*)
- Gallareta gigante, Ajoya (*Fulica gigate*)
- Gallareta americana, Choca (*Fulica ardesiaca*)
- Gallareta común, Mototo (*Pardirallus sanguinolentus*)
- Pato andino, qaqato (*Anas specluariodes*)
- Pato andino, qaqana (*Anas giorgica*)

- Suro Duck, encalla (*Anas puna*)
- Q'ñola (*Centropelma micropterum*)
- Gavilán (*Parabuteo unicantus*)

4.1.2 ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Los uros, son un pueblo ancestral que actualmente se concentra en la meseta del Collao y en el Perú en las islas flotantes ubicadas en la bahía de Puno.

Polo (como se citó en Cuentas Zavala, 1968) describe que: “Los Uros son de mediana estatura de talla 1.40m a 1.50m, corpulentos, de espaldas anchas, brazos y piernas muy desarrolladas, frente ancha, pómulos salientes, de color oscuro, de aspecto triste y reservado. Pasan sus días entre las balsas en los totorales. El color de la tez es más negro que de los aimaras” (p.31).

4.1.2.1 DEMOGRAFÍA

Acerca de la población Uru se sabe muy poco, de vez en cuando solamente se les menciona en algún documento o libro, caso de Romero (1916) “Durante la visita general que el Virrey Toledo hizo del virreinato, tasó el repartimiento de Betanzos en 1958 pesos anuales. Constaba este de 1660 personas, de los cuales 353 eran indios tributarios; 307 aymaras y 46 uros... .. y los uros sólo pagaban 3 pesos en pescado y otras especies” (p.32).

De documentos como estos se deduce que durante la colonia la población Uru ya era escasa y no tributaba significativamente debido a los bajos recursos económicos que poseían.

Según la última encuesta, las Islas Uros tienen una población de 272 familias identificadas. El dato usual que se maneja es de un aproximado de 2000 habitantes, según el puesto de salud la población es de 1759 habitantes. Al ser unas 96 islas, algunos afirman 102 islas y hasta 111 islas por un promedio de 20 personas en cada una, algunas más y otras menos, nos da un promedio de estos 2000 habitantes, aunque es un dato poco exacto.

En este aspecto se debe de tener en cuenta que muchos de los Urus hoy en día no tienen un solo lugar de residencia, sino que muchos viven alternadamente o en partes en el centro poblado de Uros Chulluni y en las islas flotantes. Al parecer ya quedan muy pocas islas que viven únicamente en las islas flotantes, y a los que viven con exclusividad en el totoral debemos mencionar a los denominados Uros Titino.

En las islas de Uros Titino y las otras del este viven unas 10 familias en el borde sureste del totoral a mayor distancia de la ciudad de Puno que el archipiélago principal y a unos km más al este de la mayoría de islas. Cada una de éstas familias vive en una isla, siendo en número de 10 islas más dispersas y alejadas la una de la otra, las cuales no todas reciben turismo y las que lo reciben son un poco menos visitadas. Sin embargo los pobladores de Uros Titino viven en su totalidad únicamente en las islas flotantes y con mayor apego a las tradiciones autóctonas de su pueblo. Aquellas familias que no se dedican al turismo, viven más que todo de la pesca y otras actividades de caza y recolección en su medio natural.

Las familias que viven únicamente en el archipiélago principal de los Urus, ya son pocas, se calculan de 10 a 20 familias extensas, aunque podrían ser menos. Aunque eso no quiere decir que todos tienen casa en el centro poblado de Uros Chulluni, debido a que es común que una familia extensa se comparta una casa, donde cada familia nuclear puede tener un cuarto y juntos una cocina, o casos similares. Señal clara de que la familia vive mayor o únicamente en el lago, vienen a ser los objetos de uso personal que tienen en sus casas de totora, los que tienen muy pocos ahí, viven mayormente en tierra firme, y en los que encuentras prácticamente todo lo que puedan usar y necesitar son familias que viven en las islas. Las familias que viven únicamente en las islas y no en tierra firme, son mayormente las que se vinieron hace pocos años atrás desde más adentro del totoral de zonas como Titino, Huaca Huacani y otros.

Los pobladores mayores de 30 y más aún mayores de 40 años, casi todos hablan que han nacido en las antiguas islas grandes que estaban más adentro y que eran pocas, pero mucho más grandes, el archipiélago actual es reciente y no existía

antes. En estas islas grandes vivía más gente alrededor de 20 familias por isla y vivían más juntos.

Varios de los pobladores dicen que sus abuelos pasaban los 100 años de edad y eran muy longevos, sin embargo esto es difícil de demostrar porque generalmente no tenían o no tienen Documento Nacional de Identidad y si realmente se refieren a sus abuelos entonces sacando cuentas a qué edad se tenía hijos y luego nietos, entonces no cuadra y vendrían a ser de menos edad, salvo que se confundan y se refieran a sus bisabuelos.

En el centro poblado de Urus Chulluni, la mayoría de las familias de las islas tienen sus terrenos y sus casas, muchas veces compartidas entre una familia extensa. Por ejemplo una familia extensa, conformada por 5 familias pueden tener un terreno juntos, o se lo han comprado juntando entre todos y luego se construyen una casa con un cuarto para cada familia nuclear, generalmente con puerta de salida al patio cada uno. Estos terrenos les pertenecen desde hace dos generaciones o más y la mayoría tiene ya su título de propiedad sobre sus tierras. Algunos se han quedado al margen de esta posesión de tierra, por mala distribución, pérdida u otros casos. También se observa que no toda la población del centro poblado vive y se dedica al turismo en las islas, hay algunos que vienen de afuera y no son considerados de la comunidad ni de la etnia por ser de afuera.

A la población Uru se le reconoce por los típicos apellidos que tienen las familias, los principales son: Porcela, Suaña, Durano, Duran, Coyla, Charca, Vilca, Quispe, Lujan, Lujano, Lucano, Pacompía, Jallahui, Challco, Jilapa, entre otros.

4.1.2.2 NORMAS DE CONVIVENCIA

La organización social de los Urus, se basa en la familia nuclear, siendo la familia la unidad básica de producción. Mantienen relaciones endogámicas de parentesco y el padre es la autoridad máxima.

La familia es monógama; la edad para contraer matrimonio es para los hombres la de dieciocho a veinte, y no antes. El derecho de elección corresponde a los hombres, quienes tienen limitaciones circunstanciales

muy estrictas impuestas por una notable escasez de mujeres, que se agrava por el hecho de que les está prohibido casarse con aymara. (Condori, 2015, p.221)

Las normas de convivencia ya no se definen muy bien, como era el caso hace unas décadas atrás todavía. En la actualidad se observa prácticamente el mismo comportamiento y las mismas normas que en la sociedad de la región de Puno. De esta manera muchos patrones de comportamiento se han ajustado a lo usual en los demás habitantes de la zona, sobre todo a la fuerte influencia civilizatoria y al cambio generacional, que se siente y vive muy intensamente en este pueblo.

Lo que si mencionan los pobladores y aún se percibe es la casi ausencia de divorcio de los Urus. Si antes afirman las personas mayores era casi inexistente la infidelidad y si se daba, era castigada y se permanecía de todas formas con la pareja, por lo que no había divorcio. Los jóvenes a veces se perdían en el total, donde enamoraban y podían tener relaciones sexuales, incluso antes de convivir, si sus padres los descubrían les castigaban con látigo.

Hoy en día se nota aún que casi nadie se divorcia o separa y en caso de infidelidad, puede haber un castigo o algún arreglo de enmendar el error, generalmente con intervención de los padrinos en caso de los casados y del juez en caso de los convivientes. Después de ello la pareja continúa permaneciendo juntos y está mal visto el raro caso de divorcio y tener una segunda pareja después de ello, como algunos casos que suelen contar los urus.

Sin embargo la juventud y sobre todo aquellos que viven cada vez menos en las islas, ya no suelen respetar mucho los patrones de convivencia usuales en la generación anterior y ahí se observa casos de tener una y otra pareja y no tomar tan serias las relaciones entre ellos, asunto que comentan los adultos o padres con cierto disgusto, pero aceptación. También de la infidelidad se comenta más que antes y algunos padres arreglan juntar a sus hijos. En general la mayoría de los pobladores se juntan a convivir o se casan a una edad un poco menor que en la ciudad, en algunos casos antes de acabar el colegio o de alcanzar la mayoría de edad. La mayoría tienen su pareja e hijos antes de los 25 años de edad.

Cuentan los Uros que las parejas de casados y enamorados a veces se van al totoral y en algún lugar solitario tienen intimidad. Por eso los padres antes los vigilaban cuando se perdían entre los totorales. Incluso mencionan que el mirador también podía haber servido para mirar que hacían los jóvenes cuando todavía no estaban casados. Se observa que la convivencia familiar es bastante cercana y no brinda mucho lugar para la intimidad en pareja, es por eso que es usual que los casados, sobre todo en su juventud se vayan a cortar totora y luego tengan sus amoríos en el totoral o también en la isla de los amores, un pequeño islote que queda apegado al totoral, cuando uno viene del puerto de Puno, a pocos kilómetros al lado derecho. (M. Coyla, comunicación personal, 17 de julio del 2017)

Esta costumbre de compartir intimidad en el totoral o en la isla de los amores se mantiene hasta hoy también entre los jóvenes. Se debe recalcar que siempre de día porque de noche el frío es insoportable para este tipo de escapadas.

4.1.2.3 SALUD Y ALIMENTACIÓN

Gran parte de la dieta y la medicina de los Uros también giran en torno a los mismos totora usadas para construir las islas. Cuando se tira de la totora, el fondo blanco se come a menudo para el yodo. Esto previene el bocio. Esta parte blanca de la caña se llama el chullo y se consume en momentos de calor, durante el día, ya que sacia la sed por su alto contenido de agua, los más ricos chullus son los “muy wawitas” como dice el poblador, o sea, que son recién crecidos o de una planta joven, son blancos y tiernos.

De vez en cuando se encuentra un chullo muy tierno de color blanco medio rosáceo, ese se considera el más delicioso de todos. El chullo tiene alto contenido en yodo también, por lo que previene el bocio. El chullo los uros todavía los consumen casi a diario y también les dan a sus hijos para que consuman entre horas. Los niños se llevan al jardín o a la escuela y a veces van a sacarse ellos mismos también.

Al igual que los pueblos andinos del Perú usan la hoja de coca para el alivio de la dureza del clima y el hambre, los Uros se basan en las cañas de totora en la misma forma. Cuando se siente dolor en alguna parte del cuerpo, la totora se

envuelve alrededor de la parte afectada para aliviar o absorber el dolor. Además, si hace calor afuera, ruedan la parte blanca de la caña en la mano, que se dividió abierto, colocando la caña en la frente. En esta etapa, es muy fría al tacto y sirve para aliviar la fiebre y el dolor de cabeza o incluso las resacas relacionados con el alcohol. Es una fuente primaria de alimentos. También hacen un té de flor de totora (llamada chumi) que ayuda contra los malestares estomacales y la diarrea, malestar más frecuente en los últimos años, debido al uso generalizado del agua del lago, que por la contaminación ha perdido calidad para el consumo.

Otro alimento que mencionan la gente mayor que era en su juventud muy común y ahora se consume poco es el sphi, es la raíz más vieja, cuando ya está muerta, algo seca y oscura, se come directo o se puede moler en el batán como harina. Igualmente el consumo de una mazamorra que se hacía del chullu seco y molido en batán o también el kili seco y molido para hacer mazamorra o unos toqtochi de la misma harina. Igualmente se podía consumir y en ocasiones aún se consume el kili fresco para calmar el hambre que da al trabajar, en el totoral o en la pesca. (a. Quispe, comunicación personal, 28 de julio del 2017)

Para el 05 de noviembre los Urus cortan la raíz debajo del chullu, la parte tierna del final más profunda en el agua, esta parte se llama sak'a. Esto se consume igualmente crudo después de hacerle la limpieza. Para sacarlo el poblador Uru se mete al agua hasta el pecho y va metiendo la mano de arriba hacia adentro de la planta de la totora hasta alcanzar una de las raíces tiernas para arrancarlas. La planta que va a sacar se consume en parte y la otra parte se usa para otras cosas y al arrancarla de raíz, la planta no vuelve a crecer. Estas raíces de totora se consumen y sobre todo se venden para consumo directo a todo el público expectador el 05 de noviembre de cada año en la escenificación de la “salida de Manco Capac y Mama Ocllo”, a la cual acude mucha gente del país y también del extranjero y los nacionales consumen esta planta del lago para conectarse con el lago y la naturaleza. Los uros sólo consumen de vez en cuando la sak'a y lo consideran algo más especial. (A. Jilapa, comunicación personal, 04 de noviembre del 2017)

Todo lo que se consume de la totora, tiene que ser de totora verde, fresca y tierna, esta totora cada vez hay menos, debido a la ausencia de temporadas de

lluvia intensas en los últimos años, por lo que los pobladores tienen que ir a buscar y cortar la totora verde a lugares cada vez más lejanos a sus islas.

Los isleños consumen bastante pescado, es un alimento que dependiendo también de la temporada, consumen casi todos los días. En el puesto de salud indican que los niños uros tienen una mejor alimentación que los de la ciudad, debido al consumo frecuente de pescado y no padecen de anemia.

Los urus preparan el ispi de dos formas: una es frito, se le puede sacar sus vísceras simplemente apretando su barriga o ponerlo directo, se le vuelca en harina y se le fríe en aceite en la sartén. El ispi también se puede hacer secar con sal y luego prepararlo en thimpo, sólo se le lava antes y se le pone en la olla.

El carachi mayormente se consume en thimpo, tanto fresco como seco. El carachi se hace secar también, echándole sal y exponiéndolo al sol unos días, luego se lava y se coloca igual en la olla. El carachi también se puede freír, pero se hace poco y se usa más el carachi oscuro de cabeza grande y triangular.

En general se consumen varios tipos de patos, el preferido es la gallareta andina llamada choqa o chhuqa (40 a 46cm) y gallareta gigante llamada ajoya (48-64cm) por su tamaño grande, mayor que las demás aves de consumo. Otros son el pato de la puna o junqayllu, el pato andino o pato pana, la polla de agua o tiki tiki, entre otros.

La choqa, es la de mayor consumo y se prepara en thimpu, en asado o se cocce y luego se dora en la sartén. Para poder guardarlo también se hace secar, echándole sal y colgándolo al aire libre por el día en el sol. Cuando es seca también se pone directo en la olla como charqui o se prepara igualmente en thimpu. La choqa da fuerza y es común llevarse como fiambre para aguantar las jornadas de pesca.

Para cazar las aves mayormente se le dispara con un rifle usando una pólvora artesanal, que ellos mismos la mezclan. Otros colocan unas pequeñas trampas, se usa una cuerda delgada o hilo grueso con el que se hace un nudo, que se coloca entre dos plantas de totora donde acostumbran saltar las choqas y patos del agua al total y a sus nidos. Al entrar el ave al total se va a meter con el cuello en el nudo y al jalar se va a ahorcar o atorar con el hilo. Los tramperos

saben en qué parte pusieron sus trampas y tienen que ir a verlas todos los días para recoger las aves que se quedaron en sus trampas. La época de invierno o sequía no es una buena temporada para cazar aves porque muchos migran o se esconden durante este tiempo. En el verano o tiempo de lluvia se encuentra mayor cantidad de aves, por lo que es mejor época para cazar y atrapar aves.

En ocasiones también se consume la gaviota, se le caza disparando con rifle y se le cocina como asado, la gaviota grita y avisa a los patos que viene alguien y entonces la matan para que no les malogre la caza.

Es costumbre todavía, aunque va disminuyendo, el consumo de los huevos de las aves acuáticas, el huevo más grande es el del pato pana o pato andino, este pato no puede volar, solo recorre distancia muy cortas sobre el agua agitando las alas. También se consume el huevo del pato puna o junqayllu, de la gaviota, del zambullidor del Titicaca o qeñola, entre otros, que son huevos más pequeños. Los huevos de la gallareta gigante o ajoya, de la polla de agua o tikichu y de la gallareta andina o chhuqa también se consumen en ocasiones. El huevo preferido es el del pato pana, que es el más grande, y el más sabroso es cuando el ave recién lo ha puesto y tiene un pichón muy pequeño, eso se saca y se come el huevo.

Los huevos siempre se consumen cocido, solamente en noviembre para la fiesta de todos los santos, también se hace galleta con los huevos de los patos. Hace unos diez años atrás era mucho más común comer los huevos y había en abundancia.

Para encontrar los huevos se busca entre los kilis de la totora, un poco más adentro, donde el agua tiene poca profundidad, los patos dejan como caminitos muy estrechos que se tienen que seguir, buscando entre las totoras. El pato pana, así como los demás, se arrancan sus propias plumas y las ponen dentro del nido armado, cuando el pato se va entonces los tapa los huevos, y los deja calientes, ahí es donde lo recogen los Urus. Sólo se recogen los huevos recién puestos, que son un poco más claros a la luz. Los demás huevos ya empollados varios días no se recogen. Para recoger huevos se sale temprano en la mañana, se va un buen trayecto dentro del totoral, con el bote a remo uno se va adentrando por canales

estrechos y siempre alternando las zonas de búsqueda. (E. Quispe, comunicación personal, 28 de julio del 2017)

Varios pobladores acostumbran criarse algunas aves acuáticas como el cormorán, la chhuqa, el tikicho, entre otros. Se los recogen cuando justo están saliendo del huevo o cuando son pichones muy pequeños y se los crían como mascotas en la isla. Los alimentan de chullu, de pescado, de gusanos y de todo tipo de alimentos que ellos también consumen, dependiendo el tipo de ave.

Los urus acostumbran cocinar al aire libre, debido al peligro de incendio que ha sido problema frecuente y no se subestima. Generalmente toman una piedra grande plana o un pedazo de kili (raíz de la totora) húmedo y colocan encima el fogón comprado en tierra firme, antes adquirido por trueque. Para prender fuego y cocer los alimentos se utiliza la totora secada como combustible y en raras ocasiones algún resto de madera. Hoy en día se utiliza ollas de barro para cocinar, pero también aumentó el uso de ollas de aluminio y sobre todo sartenes. Varias familias en las islas también tienen una cocina a gas, la cual se pone en una casita de totora más pequeña, en ocasiones también de calamina y ahí se cocina sobre todo cuando llueve o hay mal clima. Usualmente cada familia nuclear se cocina aparte y en ocasiones también se cocinan juntos entre varias familias nucleares de una misma isla y comparten.

Hubo algunos casos en los que se incendió parte de una isla y cuando se dan cuenta todos los que ven ayudan a apagar lo más pronto posible, por eso los urus tienen mucho cuidado de apagar bien el fuego del fogón. Antes el peligro era mayor porque usaban vela, y cuentan que una vez una familia se fue a festejar en la tarde y no volvieron toda la noche y dejaron a tres niños pequeños con la abuela, y se habían quedado dormidos sin apagar la vela y se incendió todo y se terminó quemando toda la isla, y los niños y la abuela murieron quemados. Y cuando los padres volvieron, ya no encontraron nada en donde había estado su isla. (O. Coyla, comunicación personal, 17 de julio del 2017)

En los años '90, el presidente Fujimori visitó las islas de los Uros y al ver y escuchar del peligro de las velas, cuentan que decidió hacer un proyecto de donación de paneles solares, por lo que desde ese entonces la población tiene electricidad. Seguidamente hasta hoy el estado financia los paneles solares al

que lo solicita, un panel solar por familia nuclear les corresponde. La electricidad también ha sido un intenso factor de cambio, porque desde entonces comenzaron a tener radio, televisión y posteriormente celular, lo cual ha hecho que la modernidad y la globalización ingresen con mayor fuerza a la mentalidad y usos de los Uros y ha contribuido a muchos cambios, entre ellos la pérdida de la identidad cultural y el anhelo de aculturarse más a la vida que se tiene también en la ciudad, esto es mucho más notorio en la juventud.

Cuando se construye una isla nueva o cuando se casa o se junta una pareja, entonces pueden solicitarle al presidente general de las islas y éste hace las coordinaciones para solicitar al estado a que les entregue e instale el panel solar, son su transformador y todo el equipo correspondiente.

También se hace watia en la isla, para ello se trae piedras de tierra firme, dicen los pobladores que la piedra de la zona de Chulluni, no es muy útil y es preferible traer la piedra de la península de Capachica, generalmente cerca de las orillas. Cuando se hace watia entonces se moja el piso con agua, luego se pone las piedras, a veces debajo también se coloca una calamina plana y se construye un horno de piedra que se va calentar con fuego, quemando la totora seca, se tapa bien con llacho y otras plantas acuáticas, a veces también con ayuda de la calamina, hasta que las piedras estén medio blancas, eso significa que están bien calientes. Luego se mete el pescado, que previamente ha sido destripado, se hornea al natural, sin ponerle ningún condimento y cuando ya está listo se le echa sal. Esta watia de pescado se puede guardar dos días y se hace de pejerrey y carachi, en pocas ocasiones también se hornea papa y oca. (W. Vilca, comunicación personal, 10 de octubre del 2017)

La watia de pescado los urus la consumen más y también lo truequean en Ácora o lo venden en la ciudad, sobre todo el 05 de noviembre en la simbólica representación de Manco Capac y Mama Oello se vende la watia de pescado y también el ispi frito, entre otros, en Puno cerca al puerto.

Mencionan algunos que, hace más de 50 años, cuando todavía se vivía a veces en la balsa o se pasaban varios días en ésta, se podía colocar un fogón encima de la balsa y cocinar inclusive ahí, siempre con mucho cuidado de no incendiar, poniendo debajo plantas acuáticas como el llacho. También afirman que cuando

tenían hambre y querían cocinar pescado y no tenían fogón, se armaba dos amarrados o manojos de totora, sin arrancarlos de su raíz, de manera que se podía colocar un fierro o alguna sogá entre ambos para sujetar una olla y encender un fuego debajo para poder hacer thimpo. Esto todavía se muestra como adorno en algunas islas.

Otro alimento que mencionan los ancianos, era en su juventud, el consumo de una mazamorra que se hacía del chullu seco y molido en batán o también el kili seco y molido para hacer mazamorra o unos toqtochi de la misma harina. Igualmente se podía consumir y en ocasiones aún se consume el kili fresco para calmar el hambre que da al trabajar, en el totoral o en la pesca.

Los uros también siguen realizando el trueque en la feria semanal de Ácora, donde intercambian sus productos como es el pescado fresco, pescado seco, choka, huevos, totora verde por papa, chuño, oca, quinua, cebada, habas y otros. Pero mencionan que no todos son buenos haciendo trueque, el que no conoce bien se hace engañar y recibe menos cantidad. (W. Vilca, comunicación personal, 10 de octubre del 2017)

Esta actividad del trueque es realizada desde tiempos inmemoriales por los isleños y siempre ha sido importante para obtener otros productos y enriquecer su alimentación para tener mayor variedad de productos de consumo, para obtener la sal y la lana, entre otros. También hacían chuño cuando había buenas heladas, lo que hoy ya no es muy frecuente.

Actualmente los urus se alimentan muy similar a la gente de ciudad, aunque si se nota un consumo mucho mayor de pescado, choka y totora, y en ocasiones huevos de patos como el pana y otros. Sin embargo, hace unas décadas atrás y antes de la incursión mayor del turismo, los pobladores solían vivir periodos de escasez de alimentación, y en general de poca variedad en la alimentación y quizás desnutrición, por lo que probablemente no alcanzaban a vivir muchos años o morían por enfermedades y otras causas; consecuencia que se puede evidenciar en la poca cantidad poblacional.

La familia que vive en la isla Khana Uro, que es la primera isla del lado sur, ubicada al lado este apegado al río Wily en la salida del archipiélago, se dedica

también a la venta de combustible para las lanchas a motor y tienen una lancha que funciona como tienda, que da vueltas durante la mañana vendiendo de isla en isla y abasteciendo a las familias de víveres.

También hay una familia que cocina todos los días y el que quiere puede pedir que le traigan comida a la isla. Otra familia se dedica a cazar choka y las vende a 06 soles cada una a los que quieran en las islas.

Cuando los uros tienen fiebre aparte de usar el chullo en la frente también se lavan con agua fría para bajar la temperatura y toman mate de orégano contra los resfríos.

Algunas aves también son usadas como medicina, el ibis negro de la puna llamado chewink'era o maquerancho en aymara lo cazan o a veces lo crían para que la gente que tiene epilepsia lo pueda consumir, se consume su sangre fresca que se puede mezclar con vino y también se consume su carne, pero su sangre es la que más ayuda contra los ataques epilépticos. El cormorán neotropical o pato cuervo o pato yeco, llamado mijji se consume también su sangre de la misma manera por los epilépticos y su carne se puede cocinar como thimpu o caldo o en sopa de quinua molida. En ocasiones también lo venden el ibis o el cormorán a personas que padecen de epilepsia y dicen que lo venden muy caro.

Otra ave que se consume medicinalmente es la parihuana o flamenco, pero está prohibido su caza por ley y puede ser multado. La parihuana se consume antes y después del parto, sobre todo cuando la mujer tiene sobreparto y está mal después de dar a luz o cuando le pasa frío o viento como dicen. La parihuana es más fácil de atrapar cuando cae granizada, porque ahí se paran en grupo en la orilla y meten su cabeza al plumaje y no se mueven. La parihuana se prepara en caldo o thimpu y lo más importante es consumir el caldo, más que la carne para que la mujer se recupere, además siempre se le da bastante quinua a la mujer después del parto, para que pueda tener nuevas fuerzas y recuperarse. (A. Quispe, comunicación personal, 28 de julio del 2017)

Los niños menores de 3 años a veces se caen al agua y se ahogan, por eso se les tiene que cuidar bastante. Pueden caerse al lago, o también hay casos donde se cayeron a uno de los huecos pequeños que se dejan en medio de la isla para

pescar pejerrey y se ahogaron ahí, eso volvió a pasar este año. Una muerte frecuente de los isleños se da por ahogo tanto en los niños, como en los pescadores cuando se caen de su bote y no logran alcanzar a veces nuevamente su bote por la oleada.

Por eso actualmente casi todas las personas aprenden a nadar, se les enseña en familia y también en la escuela. Los niños se meten desnudos incluso, pero los varones se meten con un short y las mujeres con una ropa interior, que es como un vestido hasta la rodilla y que hoy le llaman combinación, o un polo con un short o alguna otra ropa. Para aprender usan varias botellas de plástico de flotador. Como la temperatura del lago está alrededor de los 12°C, se bañan al medio día en el lago cuando las aguas se calientan un poco en la superficie. Las personas mayores no acostumbran nadar mucho, hay incluso algunos que no lo saben hacer.

Con respecto a la higiene, los uros acostumbran sacar agua del lago para lavarse el cabello y el cuerpo, aunque más seguido se lavan el cabello en una tina o un lavador grande, eso generalmente al medio día cuando hace más calor. Esto es porque no tienen ducha, ni otros modos de bañarse, salvo en ocasiones que se meten al lago. También la ropa la lavan con agua del lago y la enjuagan muchas veces directamente en el lago, porque es más fácil, lamentablemente con el actual uso del detergente, eso también contamina el lago en desmedro de la misma población.

Los urus no cuentan con servicios higiénicos, aunque hay un proyecto estatal de instalarlos. Lo que acostumbran hacer es ir al totoral aledaño a la parte posterior de sus isla, ahí tienen un rincón donde cavan un hueco en el kili y ahí realizan sus necesidades mayores, luego lo cubren con cal, ceniza o el polvo del kili.

Un dato importante es que utilizan estos lugares una a dos veces al día, pero para esto antes deben de hacer uso de sus botes y remar hasta llegar a esta isla, esto se da porque el cuerpo de los uros ya se adaptó a este estilo de vida.

La basura generalmente la recogen en lanchas pequeñas y la llevan al Centro Poblado de Chulluni, en donde ya lo recoge el Municipio de Puno y las lleva al basural de la ciudad de Puno que se encuentra ubicado a espaldas del cerro

Cancharani. Cada día pasa una lancha que va recogiendo la basura, pasando a lo largo de las islas. Pero lamentablemente se observa que también algunas islas están un poco sucias y algunos desechos también terminan cayendo al agua. De vez en cuando se hacen jornadas de limpieza comunitarias.

Hubo algunos casos de cáncer también entre los pobladores y dicen que esto les puede dar cuando les cayó un relámpago y sobrevivieron o también por otros motivos.

4.1.2.4 EDUCACIÓN

En el archipiélago de islas flotantes se encuentran tres instituciones de educación inicial y además uno en Uros Titino.

También se encuentran tres escuelas, dos estatales y una de los adventistas. Otra escuela en centro poblado Uros Chulluni.

La Institución Educativa Secundaria se encontraba una vez en las islas flotantes, pero tras ser destruída en una tormenta, no se volvió a reconstruir en el lago, sino en el centro poblado de Uros Chulluni. Debido a esta razón y al bajo rendimiento académico, varios de los padres han empezado a mandar a sus hijos a colegios en Puno, como el de San José e incluso a colegios particulares.

El poblador uro antiguamente era analfabeto, ya que se hallaba internado en las profundidades del lago, en sus islas y desconocía la existencia de centros que impartían instrucción, por lo tanto no daban importancia a la educación de sus hijos.

En 1963 incursiona por primera vez la educación, propiciada por la “Misión Adventista del Lago Titicaca”, quienes crearon la primera escuela particular, respaldada por OFASA con apoyo alimentario para los alumnos internados.

Actualmente en el Centro Poblado Turístico de Uros Chulluni, se cuenta con varias escuelas de los diferentes niveles educativos:

- ✓ Institución Educativa Primaria N° 70682 de Uros Torani Pata.
- ✓ Institución Educativa Primaria N° 70052 de Ccapi Uros.

- ✓ Institución Educativa Primaria N° 70803 de Ccapi Cruz.
- ✓ Institución Educativa Primaria N° 70726 de Uros Tribuna.
- ✓ Institución Educativa Primaria N° 70620 de Chulluni (tierra firme).
- ✓ Institución Educativa Privada Adventista Primaria.
- ✓ IESTA Uros chulluni (en tierra firme)

La escuela adventista primaria es bastante antigua, hace unos 20 a 30 años todavía era muy sencilla, pero ya en la misma ubicación, mientras que antes, más o menos hace unos 40 años o más se ubicaba más afuera en el total en la zona llamada Torani Pata y era muy sencilla, al igual que las casas en ese entonces.

Además se cuenta con 2 jardines: uno en el mismo archipiélago a la entrada del río Wily al costado de la posta de salud y el otro en Titino, donde muchos mandan sus niños.

Varios mandan a sus hijos al colegio en San José, por considerarlo de mejor nivel. Hay varios pobladores jóvenes que ahora estudian buscan una vida mejor en la ciudad y se van del archipiélago.

4.1.2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La economía de los Uros era generalmente de subsistencia y se basaba ante todo en la pesca como su principal actividad económica, esta etnia era comúnmente despreciada por las demás porque no tenían ganado y tenían escasa producción agrícola.

Garci Diez de San Miguel (1567) los describe como “Yndios pescadores... que es gente pobre y no hacen chacaras sino que se mantienen de solo pescado y andar por la laguna...” (p.14).

“La nación de los Uros, que residen en la provincia del Collao y por riberas de la laguna famosa de Titicaca, dicha de Chucuito... lo más en que entienden es en pescar en la laguna.” (Murúa, 2001, p.470)

El pescado también era deshidratado por este pueblo y lo intercambiaban con otros pueblos para obtener otros productos. De modo que el trueque realizado por los Urus con otros pueblos era principalmente con pescado seco.

Entre los cronistas no falta quien, como Calancha (1638), sostiene que los Uru comían carne cruda, “son lobos porque se comen una oveja cruda i traen la uña del pulgar de la mano derecha tan largo i afilado, que deshuelan una sin necesidad de cuchillo”; en otra parte el mismo escritor afirma que comen muchas veces la carne cruda y el pescado casi vivo. (p.341)

Además complementan su alimentación con la caza de aves acuáticas como la choka, patos, garzas y otros; así como la raíz de la totora tierna.

“Las aves de la región del lago, y las acuáticas en particular, son buscadas por los Uru para su alimentación. La recolección de huevos constituye un complemento de la alimentación de los Uru” (Condori, 2015, p.217).

Figura 5. Balseros Urus del Titicaca.

Fuente: Chambi, 1925.

Se llega a entender entonces que los urus basaban su economía en la pesca y en todo aquello que el lago les ofreciera, sean aves acuáticas y sus huevos o el chullo, parte comestible de la totora. Poco se dedicaban los Urus a la agricultura y era sólo para consumo propio en pequeñas parcelas junto al lago o en sus mismas islas. Además los Urus eran un pueblo despreciado por los demás

pobladores porque eran considerados pobres y miserables por su forma de vida y por no poseer ganado auquénido.

Una de sus principales actividades económicas ancestrales es la pesca, casi todos los pobladores uros se dedican aun a la pesca, cuando pescan una buena cantidad lo venden en los mercados de Ilave, Puno y Juliaca, o hacen trueque en Ácora.

Cuando hay helada no hay mucha pesca, los peces se van hacia abajo y se hace más difícil, se pesca muy poco y más que todo para el consumo. Cuando llueve es más fácil pescar, porque los peces se acercan a la superficie, sobre todo cuando es oscuro todavía. Los uros se apoyan más en la pesca durante la estación lluviosa, de diciembre a marzo, que a la vez es la temporada más baja en el turismo, y por eso requieren más de la pesca para su subsistencia. (H. Porcela, comunicación personal, 15 de agosto del 2017)

El pejerrey se pesca más en enero a febrero, el resto del año el pejerrey se oculta bajo la isla y se le puede pescar solo con anzuelos.

El carachi se pesca más a partir de diciembre hasta abril a mayo, pero se encuentra casi todo el año algo siquiera. El carachi que se alimenta de camaroncitos es de mejor sabor que el que se alimenta de algas. El carachi amarillo es de cabeza grande y se alimenta de unas conchas muy pequeñas, este tipo de carachi tiene bastante fósforo.

El ispi come unos crustáceos muy pequeños de color oscuro, que hace ver como si el agua estuviera sucia, eso se encuentra cerca al totoral a poca profundidad, y el pescador de ispi, ya sabe distinguir las zonas donde se encuentra bastante ispi.

El mauri no se encuentra en el mismo totoral, sino en una parte un poco abierta de la bahía, más no en la parte abierta y profunda del lago. En donde hay llacho, se encuentra más cantidad de mauri, porque hay viven unos camaroncitos muy pequeños de los que se alimenta el mauri y que lo vuelve más agradable su carne.

El suche más bien se encuentra más en el lago mayor en zonas más profundas, pero ya está desapareciendo, está en peligro de extinción.

El umanto también está en peligro de extinción, ha desaparecido casi totalmente, cuentan que a veces aún se encuentra en el lago mayor por Huancané, pero los urus ya no lo pescan. Es de tamaño similar al mauri, de espalda amarilla y de carne blanca muy agradable.

En los últimos años ha disminuido bastante la cantidad de peces en la bahía y en general en el lago, muchas veces los pescadores sacan solamente unos cuantos kilogramos, cuando sacan muy poco (2kg a 3kg por ejemplo) lo usan sólo para el consumo propio y cuando sacan una cantidad mayor, lo venden.

Los pobladores salen a distintas horas a pescar, generalmente en la madrugada, a las 6am hasta las 8 am, otros que salen más afuera ya van más temprano alrededor de las 2am a 4am..

La pesca se realiza mayormente en la bahía interior de Puno, en la parte sur, que es más profunda y libre de totora, o cerca al totoral, también salen al lago mayor, a las zonas aledañas a las penínsulas de Capachica y Chucuito o en partes cercanas a las islas Taquile y Amantaní.

La gran mayoría usa actualmente para la pesca las lanchas de madera a motor y en ocasiones a remo. Las balsas prácticamente ya no se utilizan para la actividad pesquera, sólo se observan casos aislados.

Muchos pobladores cultivan pequeñas chacras de papa, oca, quinua, habas y otros encima de las islas viejas que ya no sirven para vivienda y por eso han sido desechadas, abandonadas y están alejadas de las islas habitadas. La papa se mete un poco dentro del kili, al igual como si fuera tierra y se tapa con un poco de kili o tierra. El kili viejo de una isla también sirve de abono. La producción encima del kili abandonado de una isla es muy buena, produce frutos muy grandes, pero como es un espacio muy pequeño de unos cuantos metros cuadrados, no es una cosecha muy grande. Se siembra ni bien van pasando las heladas, desde fines de agosto hasta setiembre y octubre; se cosecha desde febrero hasta abril. La ventaja de sembrar encima del kili abandonado es que no se tiene que esperar las lluvias como en tierra firme, porque ya hay bastante humedad desde abajo del agua del lago. Algunos también siembran en un borde

de su misma isla donde viven, pero eso no es tan conveniente porque malogra rápido la isla. (A. Porcela, comunicación personal, 15 de agosto del 2017)

Algunos también cultivan en el mismo totoral, en partes no demasiado secas, para cubrir la semilla se consigue el kili mezclado con tierra que se deshace como tierra entre las manos. En caso de cultivar en el totoral si se requiere un poco más de las lluvias, porque la humedad no llega tan bien desde abajo, porque el kili es cada vez más grueso y se va secando por arriba, a la vez que está disminuyendo el nivel de agua del lago, esto debido a la disminución de las lluvias en los últimos años.

Algunos pobladores también se crían algunos animales menores en el totoral y en sus islas, como gallinas, cerdos y otros que se alimentan de lo que encuentran y son alimentados también por sus dueños, que los crían para su propio consumo.

Hay varios jóvenes que también se van de las islas a las ciudades y se ocupan en otras cosas, ya pierden la costumbre del modo de vida de los Uros y muchas veces no vuelven debido a la asimilación cultural.

Los pobladores varones de los Uros también se ocupan trabajando como capitanes y acompañantes en las lanchas, por el dominio y conocimiento que tienen de manejar sobre el agua.

Algunos pobladores se unieron como socios a fines de los años setenta cuando se vio que crecía el turismo y compraron lanchas, como es el caso del señor Gregorio Durano Suaña, que se afilió a una empresa acuática con varias unidades. Pero eso también llevó a varios a empezar a vivir en tierra firme. También se ocupan en otros trabajos.

4.1.2.6 IMPACTO TURÍSTICO

El turismo comenzó en los años '60 (1963-64) como menciona G. Durano, en ese entonces sólo había tres islas grandes en el totoral que recibían turistas, Torani Pata, Huaca Huacani y Santa María se llamaban, y las demás islas estaban más adentro y no recibían turismo. Cuentan que los adventistas fundaron una escuela primaria flotante y que divulgaron el conocimiento de las

islas flotantes de los Uros y desde ahí comenzaron a venir los primeros turistas por la propaganda de los adventistas. Con el tiempo aumentó el turismo, había mayor demanda de lanchas que llevaban, unas 10 lanchas no alcanzaban y se vendía bastante artesanía, que era exclusivamente producida por los isleños que se esforzaban en responder a la creciente demanda. En aquella época inicial del turismo solamente se vendían tapices, balsas y móviles a los turistas y la población que vivía en las islas flotantes era menor que hoy. (G. Durano, comunicación personal, 28 de setiembre del 2017)

En los últimos años el turismo en la región de Puno, se ha incrementado de manera significativa, incrementándose también las visitas a las islas flotantes de los Uros, en las islas se ha diversificado la oferta turística. Los servicios que se ofrecen son balsas de juncos a escala, paseos en balsa, artesanías, turismo vivencial, alojamiento básico y cocina.

Las islas flotantes de los Uros se considera el atractivo turístico más importante de la región de Puno y es visitado por la mayoría de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la región. Según la DIRCETUR de Puno, en el año 2016 hubo 20245 turistas extranjeros y 8899 turistas nacionales que visitaron las islas de los Uros, que hacen un total de 29144 visitantes. Sin embargo esta información no parece muy confiable, debido a que la DIRCETUR de Puno registró un total de 84483 visitantes a la isla de Taquile, siendo esta cantidad casi el triple.

Ahora, por deducción y con la experiencia del trabajo en turismo, se sabe que prácticamente todos los visitantes que visitan Taquile, visitan también las islas de los Uros, porque estos dos tours siempre se venden juntos en paquete. Además muchos turistas que no visitan Taquile, si visitan las islas flotantes, porque aquellos que visitan Llachón, Luquina o incluso sólo Amantaní, también visitan casi siempre los Uros; y otros turistas que tienen poco tiempo, visitan solamente las islas flotantes y no los demás lugares en la zona lago. Por lo que se llegaría a la conclusión personal que los visitantes a las islas de los Uros deben bordear los 100 000 pasajeros al año. Además se debe de tener en cuenta que según las autoridades de las islas la cantidad promedio diaria de visitantes a las islas es alrededor de 600 a 800 por día, aquí se debe considerar que en la

temporada alta la cantidad es mayor y en temporada baja es menor, si tan sólo se tomaría un promedio de 500 turistas al día, ya se tendría una cantidad de unos 180 000 visitantes por año.

A partir de estos datos se puede considerar que la afluencia turística a las islas flotantes es probablemente mayor o incluso mucho mayor a 100 000 turistas por año entre nacionales y extranjeros, predominando los turistas extranjeros. La visita a las islas flotantes de los Uros se puede considerar la mayor atracción turística de la región Puno.

Los pobladores de los Uros cobran una entrada de 8.00 soles para la visita a las islas por turista extranjero, de 2.50 soles por turista nacional y de 1.00 sol por estudiante. Este ingreso es utilizado para algunos gastos que se tiene para todo el centro poblado y además es repartido a cada familia nuclear en un monto establecido, cada vez que se acumula y por turnos, generalmente cada año, año y medio o incluso cada dos años, lapsos mayores de tiempo que antes, debido al incremento poblacional. Debido al aumento del costo de vida y la poca frecuencia de repartición y otros factores, este dinero ya no es un ingreso significativo para la gente y se acostumbra utilizar en alguna inversión para la familia extensa de toda una isla o para gastos propios de ocasión.

El presidente general de todas las islas y su junta directiva se encargan de hacer los cobros de los boletos de entrada y de administrar el dinero. El dinero se invierte en algunos gastos en pro de toda la población en su conjunto y también se reparte a las familias. La repartición del dinero se hace cada año, a año y medio y en ocasiones hasta cada dos años, dependiendo los ingresos captados, se reparte comúnmente el monto de 2000 soles a cada familia nuclear o pareja. Ni bien se ha juntado una buena cantidad después de unos meses se continúa la repartición a las familias de manera rotatoria. Este ingreso las familias lo usan para gastos mayores que puedan tener, como la adquisición de una balsa, la compra de un bote a motor, entre otros, y les ayuda en la temporada baja. Pero viendo que no es muy frecuente el pago, no es realmente parte de sus ingresos mensuales y no pueden depender en absoluto de ello para su diario vivir.

Se ha escuchado la opinión de varios guías y de algunos turistas de que la población Uru vive muy bien con los ingresos turísticos, mejor que muchos en la

ciudad de Puno, pero ello tampoco es cierto; debido al costo de vida que también les afecta, a los mayores gastos por la modernidad y tecnología, así como la ardua labor que les demanda dar mantenimiento constante a las islas, casas y balsas y finalmente por la competencia cada vez mayor. Además ellos practican el principio de reciprocidad o ayni con los guías e incluso los lancheros que les traen turistas, influenciado también por la competencia creciente; retribuyendo a la visita de los mismos con bebidas, comida o incluso dinero; lo que también merma sus ingresos. Además varias familias han comenzado a comprar las balsas y otros, de esto nos ocuparemos más adelante.

La producción y venta de la artesanía tradicional es la actividad más importante para los habitantes de las islas flotantes de los Uros, la producción artesanal se comercializa en las Islas y tienen como destinatarios a los turistas nacionales e internacionales. Los objetos que se producen son: Chuspas, alfombras bordadas, bolsas bordadas, chullos y otros. También se realizan trabajos en las cañas de totora, entre los trabajos más usuales con este material se hallan las balsas a escala, eran importantes también las ya mencionadas aves conservadas mediante taxidermia, lo cual hoy en día ya no se encuentra por una prohibición de caza y de exportación al exterior del país.

Los objetos más comunes son las pequeñas balsas con o sin chuqlla o pequeña casa encima de distintos tamaños y muchas veces teñidos con anilina de varios colores, mayormente de unos 20 a 25cm de largo. Otra artesanía típica son los móviles con pequeñitas balsitas de totora de cantidades y tamaños variables, generalmente de 4 a 6 balsitas con un muñequito de una persona encima, alrededor de una balsita al medio con una parejita, que representa la boda de los Uros, como dicen.

Otra artesanía muy típica son las tapices bordados, el más antiguo o usual al parecer es el que representa a la familia y su vida diaria, mostrando dos mujeres cargando a sus bebés en “aguayo” que están cocinando con el fogón, una pareja saliendo a pescar, otra pareja enamorándose, una isla con sus casitas, y la trilogía andina del condor que representa el “hanan pacha” o mundo de arriba, perteneciente al cielo y a los dioses; el puma que representa al “kay pacha” o mundo de aquí, en donde viven las personas, animales y plantas; y la serpiente

que simboliza el “uku pacha” o mundo de los muertos y las semillas. En ocasiones también bordan un sol o una chullpa de fondo, entre otras imágenes menos usuales. Primero se dibuja la imagen que se va a bordar con un lápiz de carbón sobre un rectángulo de bayetilla y luego se borda con lana sintética de muchos colores vivos. Para elaborarlo se demoran varias horas de trabajo, generalmente repartidas en un par de días o más porque se cansan. Antes se usaba lana de auquénidos o de oveja y se bordaba sobre una bayeta de fibra natural, ahora ya casi todo se ha vuelto sintético.

En otro tipo de tapiz representan a la pachamama y al pachatata, madre y padre tierra, en estrecha dualidad, típicamente andina; así como el suchepuma, deidad mitad pez, mitad puma; el tumi, o chuchillo ceremonial; y al medio al dios Wiracocha o a un chamán encima de una balsa de totora, conexión entre hombres y dioses.

En otros tapices bordan aves acuáticas como el flamenco o parihuana; peces, como el carachi; totorales y casitas; estos modelos al parecer son más modernos y respondieron a la demanda turística.

Además de ello venden todo tipo de artesanías como dijes de cerámica en forma de círculo con orificio, símbolo de la pachamama relacionado a la fertilidad, o en forma de chakana o cruz andina, simbolizando los tres mundo de la cosmovisión andina (hanan, kay y uku pacha), o el sol y la luna. También se venden pequeñas calabazas secas en forma de búhos, aves o más grandes con dibujos hechos a base de fuego e incisión; algunas veces también teñidos con anilina en rojo o verde, pero más con el color natural. Por lo demás se venden pulseras, pequeños joyeros u otros ceramios, tumis, entre otros menos usuales que varían y que algunos los compran de mayoristas para venderlos. En ocasiones los niños también venden dibujitos con imágenes de su medio ambiente y sus actividades.

Estas artesanías son fabricadas por mujeres, mayormente los bordados; por varones, mayormente las cosas de totora; y muchas veces también por los adolescentes que estudian en el colegio de Uros Chulluni que es una institución educativa secundaria técnico artesanal, donde se tiene un taller de artesanías. Esta elaboración y venta es para apoyo de sus familias. Algunas otras cosas también las compran los uros de mayoristas o en caso de requerir mayor

cantidad de tapices por ejemplo compran una parte de otros productores, como son de la ciudad de Juli y otras partes.

La mayoría de las artesanías se venden a precios mayores a los usuales en la región, pero a cambio ellos también invitan a los turistas a sus islas, se dan el tiempo de mostrar y explicar (apoyando al guía) su forma de vida, se dejan fotografiar, llevan al pasajero a sus casas, entablando una relación directa o incluso le prestan sus trajes para que se vista y se tome fotografías. Además ofrecen el paseo opcional en balsa moderna, denominada balsamarán que se asemeja a un catamarán, de su isla familiar a otra isla denominada capital, que tiene normalmente un costo de diez soles por pasajero, generalmente impulsado a remo y en ocasiones apoyado con el empuje de un bote de madera a motor. El catamarán hecho de 2 balsas recién se ha comenzado a hacer hace unos 10 años o un poco más para el turismo, no existía antes. Es ventajoso para el turismo porque se ve bonito, dura más tiempo y se puede llevar mayor cantidad de pasajeros. En la balsa simple sólo se puede llevar máximo unas 10 personas. Lo reman tanto los varones como las mujeres, ahí se nota que la mayoría tiene bastante fuerza, en cada isla tienen sus acuerdos internos respecto a quienes les toca remar.

En las islas capitales, que son 5 y son dirigidas igualmente por una familia extensa, se ofrecen bebidas como infusión de coca, muña, mixto de coca y muña y otros, café instantáneo, agua, gaseosa, etc. Se venden snacks como el toqtochi, sándwiches, pastelillos, galletas, chocolates y otros. Se ofrece el sello con el mapa del lago Titicaca de recuerdo para el pasaporte o postal con el costo de un sol.

En las islas capitales además le invitan bebidas, gelatina, ceviche o alguna comida a los guías y lancheros para motivarlos a traer siempre pasajeros y así impulsar la venta, tan importante para su economía familiar.

De este modo, actualmente el turismo se puede considerar la fuente de ingresos económicos más importante de esta etnia y que permite e impulsa a que se mantenga muchos de los patrones culturales de éste pueblo único en el mundo, pues si esta población no tendría los ingresos necesarios para su supervivencia

del turismo, probablemente hoy ya se encontraría al borde de la extinción su modo de vida propio.

Por ende se puede afirmar que el turismo es un fenómeno de gran influencia en esta etnia, que por un lado hace posible la mantención de la mayor parte de su estilo singular de vida, valorado por el turista y como fuente ingreso importante para el poblador. Por otro lado también ha traído muchos de los cambios notorios propios de la civilización contemporánea y la globalización. El turismo por un lado es un fenómeno casi inevitable y por otro lado un factor de grandes cambios que hoy en día caracteriza notoriamente a este pueblo.

Se debe mencionar también que hace unos 3 años aproximadamente se ha dividido el archipiélago en dos partes, el lado sur y el lado norte, siendo el lado norte un poco más extenso, la divisoria tiene bases geográficas ya que se da justamente por el río Wily que forma el canal de entrada y salida a la bahía artificial alargada creada en medio de las islas como espacio de comunicación. Para equilibrar mejor la afluencia turística se tomó la decisión hace unos años atrás de que cada lado se turnara con la recepción de turistas, de modo que un día sólo el lado norte recibe visitantes y al siguiente día sólo el lado sur, de modo que estos turnos también le dan tiempo a los pobladores de los Uros a dedicarse a otras actividades como la pesca y evitan la afluencia muy irregular a ciertas islas. Las autoridades vigilan que este acuerdo se cumpla y llaman la atención a quienes no hagan caso.

Otra regla que la mayoría de guías cumple es que no se visita una isla ya ocupada por turistas, salvo que se tenga muy pocos pasajeros (menos de 5 usualmente) o cuando no se encuentra ninguna isla desocupada. Las islas que no tienen visita de turistas y que se encuentran vacías por el momento lo muestran al pararse algunas señoras en fila en el borde interno de la isla y batiendo las manos, en señal de saludo. Cuando una isla no quiere recibir pasajeros lo demuestra de la manera contraria, al no dejarse ver la familia en el borde de su isla.

4.1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

“El cargo de jefe de la tribu lo desempeña un “Hilacata” que se elige cada año, pero su autoridad es prácticamente nula; en general los verdaderos jefes y consejeros son los viejos, que son muy respetados” (Condori, 2015, p.220).

Los urus tenían escasa unidad política y cada grupo étnico resolvía sus problemas internamente, por ello tampoco actuaban juntos en caso de guerra o para construir centros urbanos, religiosos o políticos. De modo que nunca llegaron a constituir una cultura por su escaso desarrollo y no dejaron grandes obras arquitectónicas para la posteridad como lo hicieron otros pueblos en el altiplano.

4.1.3.1 ASPECTO LEGAL

El pueblo Uro ha sido reconocido como Comunidad Campesina Uros Chulluni mediante la Resolución Jefatural N°261-75-AE-ORAMS-VIII, con el Dato de Titulación de la Ficha 174. Igualmente se encuentra registrado por Ordenanza Regional N°019-2011-GRP-CRP.

Además cuenta con R.U.C. 20115071662, para tener en orden la cuestión legal relacionada a la S.U.N.A.T. por los motivos de los tickets de ingresos que cobran a los visitantes a las islas flotantes.

El 18 de enero del año 2013, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a “los conocimientos y prácticas ancestrales de manejo de la totora desarrollados por el grupo originario uro, ubicado en el lago Titicaca, región Puno”, precisando que “estos elementos del patrimonio cultural inmaterial demuestran la capacidad creativa de este grupo para su adaptación al hábitat mediante soluciones originales, constituyendo una expresión de la identidad cultural del referido grupo uro”.

A través del expediente remitido por la Dirección Regional de Cultura de Puno, para la declaratoria en mención, se conoce que la población auto-identificada

como parte del pueblo uro habita principalmente en las islas flotantes del lago Titicaca, dentro de la Reserva Nacional del mismo nombre.

4.1.3.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Los pobladores mayores de edad (mayores de 18 años) de los Urus eligen cada año un presidente como máxima autoridad en el archipiélago, que cumple muy similar función que un teniente alcalde en una comunidad. Este presidente comúnmente lo eligen en diciembre, generalmente a comienzos, ahí se convoca a una reunión de todos los pobladores en la isla llamada justicia o judicial, que queda al lado de la posta médica, detrás de las canchitas de fútbol y de voley. Para elegir un presidente algunos entre todos los pobladores proponen una persona que consideran capaz y apta para el cargo, tras tener unos 5 candidatos propuestos, cada uno de los candidatos eligen una junta directiva, conformada por:

- El Presidente
- El Vicepresidente
- El Fiscal
- El Secretario
- El Tesorero
- El Vocal

Cuando cada uno de los candidatos a presidencia haya conformado su junta directiva, recién se pasa a votación, y los pobladores eligen al presidente según su capacidad y según la capacidad de su junta directiva que ha conformado y propone. Esta parte es como una lucha de opiniones y favoritismos que se va dando entre los pobladores.

El presidente y su junta son elegidos por un año y comienza su periodo para año nuevo y en ocasiones en navidad. El presidente y vicepresidente generalmente se encargan del control de tickets en la entrada al archipiélago de los Uros, pero también pueden ser reemplazados por el vocal o algún otro miembro de la junta directiva. Generalmente las agencias compran los boletos de entrada del

tesorero que va a vendérselos por talonarios. En caso de que alguna lancha entre sin tener boletos de entrada, éstos se compran en el mismo control. El fiscal lleva las cuentas de los ingresos de las boletas de entradas y contabiliza la totalidad. El presidente durante el año 2017 ha sido Hugo Coyla. La junta directiva encabezada por el presidente va juntando el dinero de los ingresos de los boletos de entrada del turismo y los reparten cada 2 a 3 meses a unas cuántas familias rotatoriamente, después de unos meses al haber juntado otra cantidad se continúa la repartición a cada familia nuclear en cada isla; de modo que le toca a cada familia un monto de 2000 soles una vez cada uno a dos años aproximadamente. (M. Vilca, comunicación personal, 12 de octubre del 2017)

Hubo algunas veces participación de algunas mujeres en algunos puestos de las juntas directivas, más no en la presidencia, pero por lo que se escucha ya no se desea mucho la participación femenina porque no hubo un buen manejo del dinero en algunas ocasiones.

El presidente y su junta directiva también convocan a reuniones mensuales donde informan y rinden cuentas. Ahí debe participar un representante de cada isla con su esposa, estos representantes de cada isla también son llamados presidentes y los elige cada isla por un año. El presidente asume el cargo mayormente por voluntad y normalmente es casado o conviviente, lo eligen por mayoría en la isla a fin de año y comienza su periodo en año nuevo. Generalmente le toca a cada varón de la isla rotativamente y su esposa es la presidenta de la isla. En la mayoría de casos la presidencia de una isla es rotativa y a cada familia le toca cada tanto tiempo, si son 5 familias por ejemplo, le tocaría a cada familia cada 5 años asumir la presidencia. Hay casos muy raros en los que un soltero, mayor de edad (18 años), asume igualmente la presidencia, o la presidencia es asumida únicamente por una mujer. Por ejemplo la señora M. C. Coila de la isla Suma Kili, asume la presidencia durante muchos años seguidos ya, ella es viuda y tiene buen manejo de la isla. (M. C. Coila, comunicación personal, 19 de setiembre del 2017)

El presidente y su presidenta van a representar la isla en las reuniones, debe ir al menos uno de los dos a cada reunión y en caso de no poder asistir, deben mandar otro representante de la isla en ocasiones. Las reuniones se dan cada fin de mes

en el lado izquierdo de la entrada a la bahía artificial a los Uros en la isla llamada justicia que es netamente para reuniones. En las reuniones se toman distintos acuerdos para la comunidad, se decide hacer trabajos comunitarios, como limpiar los alrededores de la basura, mantener libres los canales, entre otros temas de interés para la población.

Además el presidente tiene funciones turísticas, debe estar presente en su isla y recibir a los turistas cada dos días, cuando les toca recibir turismo al lado sur o al lado norte respectivamente. Mayormente es el presidente que hace las explicaciones junto con el guía y apoyo de algunos miembros de la isla más. Las explicaciones y demostraciones al turista varían un poco de acuerdo a la forma individual de cada guía. En caso de no existir guía, lo hace el presidente con apoyo de otros miembros, únicamente en idioma español.

El presidente de cada isla debe velar por el bien de su isla y su mantenimiento, de esta manera debe organizar los días en los que se pondrá una nueva capa de totora fresca sobre la isla. En eso deben ayudar todas las familias de la isla proporcionalmente. Igualmente el presidente debe ver la ayuda mutua al construir una nueva casa, al aumentar la base de totora de una casa y la alternancia de turnos de venta, en caso de ser necesario. Por ejemplo al haber recibido por ejemplo un grupo de turistas, y una o dos familias vendieron menos o no vendieron nada, la próxima vez que se recibe turistas, a ellos se les dará mayor oportunidad de vender, o sólo ellos podrán abrir sus puesto y ofrecer sus artesanías. (M. Vilca, comunicación personal, 12 de octubre del 2017)

Muchos presidentes también van a acompañar al presidente general de todas las islas cada 15 días aproximadamente en el control de entrada del canal del río Wily, para apoyar a toda la comunidad.

Otra autoridad muy importante es el juez de paz, éste es no letrado, y es elegido cada tres años por toda la población de los habitantes de las islas y del centro poblado de Uros Chulluni. Esta elección se da en tierra firme en el centro poblado de Uros Chulluni. Actualmente el juez es Oscar Coyla de la isla Santa María Coyla, Oscar Coyla ha asumido este cargo en varias oportunidades desde joven ya, debido a que él es considerado gran conocedor de las leyes y reglas, aspecto que se tiene muy en cuenta para elegir al juez.

El juez es el encargado de solucionar los problemas económicos, familiares, matrimoniales u otros que puedan tener los pobladores de los Uros. Por ejemplo cuando hay un problema económico familiar en una isla, hay un mal manejo en los ingresos y ventas por el turismo y no se reparte bien, él debe reunir a todos los implicados en un problema y en el caso más extremo se opta por cortar la isla en dos partes con el serrucho, esto toma varios días y cada uno se queda con su parte y lado de la isla. Otro motivo de división puede ser cuando algunas familias nucleares no ayudan bien en las faenas de trabajo como cuando se aumenta una capa nueva a la isla, se construye techos, casa o balsas, entonces puede haber discusiones entre familiares porque no se participa de la forma debida en los trabajos compartidos. De estos casos de partición de islas, en los últimos años se tuvo unos 7 a 8, pero en total a ocurrido varias veces, por lo que las islas ahora son más pequeñas y existe mayor cantidad de islas que antes. (O. Coila, comunicación personal, 17 de julio del 2017)

El juez vive en su propia isla, no tiene oficina, ni despacho, y acude también cuando hay problemas matrimoniales, como de infidelidad por ejemplo, entonces el juez les habla y trata de que se puedan entender mejor otra vez y volver a llevar bien su matrimonio. En los Uros son muy excepcionales los casos de divorcio, generalmente se solucionan los problemas y se continúa llevando el matrimonio. Hubo algunas separaciones temporales, como de una semana o algo así y luego volvieron a vivir juntos.

Se tiene además la presencia de 2 tenientes, uno para el lado norte y otro para el lado sur, éstos son elegidos cada año de la misma manera, y se encargan de ver los asuntos de las familias que tienen su isla en su lado correspondiente y defienden sus intereses.

Hay también ronderos, de manera muy similar a las rondas campesinas, son aproximadamente unos 90 ronderos que se turnan. Trabajan como voluntarios por 2 a 3 años y van rondando las islas en sus botes pequeños de madera, impulsados por motor. Las rondas que dan son para evitar robos en las islas, los ladrones suelen venir de la ciudad de Puno y robar objetos de valor como los paneles solares, los transformadores y otros que encuentren. La actividad delincuente se da más en la noche, alrededor de las 7pm a 8pm. Por eso los

ronderos protegen las islas desde la madrugada hasta las 10pm a 11pm de la noche para evitar los robos a la comunidad. Hace poco tiempo atrás se trataron de robar 3 motores de los botes, pero gracias a los ronderos se pudo evitar la pérdida. Los ladrones nunca son de los isleños mismos, ellos son personas honestas que no cometen tales actos contra sus semejantes, tienen alto sentido de solidaridad y rectitud entre sí. (A. Jilapa, comunicación personal, 04 de noviembre del 2017)

Sin embargo en muchas de las islas que no son de vivienda única para los habitantes, permanece alguien por la noche como cuidante, pudiendo ser las mismas personas o familia cada noche, o pudiendo haber una rotación entre las familias que se quedan en la isla, y las demás que se van a dormir a tierra firme a Uros Chulluni.

4.1.4 CULTURA

4.1.4.1 COSTUMBRES, TRADICIONES Y FOLCLORE

Hoy en día la población uru tiene la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de Uros Chulluni y en algunos casos aislados en algún otro cementerio. Las costumbres de recordar a los muertos y de celebrar el primero y segundo de noviembre todos los santos y todos los muertos, hoy en día se da de manera muy similar como en la ciudad de Puno y toda la región. Sin embargo antes era distinto, según cuentan hace unos 30 o 40 años atrás todavía se mantenía la ancestral costumbre de enterrar a los muertos adentro del totoral, en una zona alejada de las viviendas, esto se hacía solamente cuando el totoral estaba seco y se podía cavar un hoyo para enterrar al muerto. El muerto era envuelto en tela blanca completamente y puesto luego sin cajón dentro de la tierra. Se podía poner una cruz de madera encima de la tumba, pero al parecer esto no se hacía muy frecuentemente. Por ello cuentan que muchas veces ya no volvían a encontrar al lugar de entierro, ni tampoco había mucha costumbre de ir después a ver la tumba. Dicen los ancianos que no se creía en una vida después de la muerte, ni tampoco se le dedicaba culto al muerto, por lo que el habitante uru, contrariamente a los demás pueblo altiplánicos, al parecer, no daba gran importancia a los fallecidos, ni los celebraba; y probablemente tampoco creían en el “camaquen” como alma o espíritu de la persona.

Narran los abuelos que cuando el totoral se inundaba y no se le podía enterrar al muerto allí, entonces iban a enterrarle a tierra firme, a algún lugar donde frecuentaban y estaban amistados con la gente del lugar, la mayoría de las tumbas al parecer ya no se reconocen y fueron olvidadas.

En los años lluviosos se solía sepultar a los difuntos en el agua, debajo de la isla. Probablemente en los años 50 a 60 todavía se sumergía al muerto y se le empujaba debajo de la isla donde se quedaba el cuerpo apegado al kili y se va descomponiendo convirtiéndose en abono. Otro poblador afirma que mucho más antes al muerto se le ataba piedras y se le hundía en el lago, donde lo comían los peces y desaparecía. Comentan también que al muerto se le envolvía en una frazada o tela, se le ataba una piedra grande y se le hundía en la parte honda de la bahía alejado del totoral. Pero esto sólo lo vieron los abuelos todavía, la mayoría de la población actual no lo ha presenciado, dicen que tenían temor de salir a tierra firme para enterrar. (A. Jilapa, comunicación personal, 04 de noviembre del 2017)

Lo más probable es que en sequía se hacía la sepultura dentro del totoral seco, que era como tierra; y en épocas lluviosas, de inundación se le colocaba al féretro debajo de la isla o en las partes más profundas de la bahía. Sin embargo no hay mucho consenso sobre la sepultura de los muertos.

Acerca del Ayni, Se usa para acarrear totora y ayudar a levantar el nivel de las casas. También para preparar los alimentos en los matrimonios.

En el matrimonio la pareja se va a vivir siempre a la casa de la familia del marido. Los uros se casan más entre ellos, pero también a veces se traen su pareja de la población aymara, mayormente de las orillas, de la península de Chucuito como Chimu y en ocasiones también se casan con gente de Taquile, Amantaní o Capachica, mucho menos común es que se casen con gente de la ciudad de Puno y ahí generalmente se van a la ciudad, porque la pareja no se acostumbra bien. Pero antes, en el siglo pasado estaba muy mal visto y era poco común que se junten con personas que no eran de la misma etnia de los Urus y los suegros los hacían sufrir a las personas de afuera hasta que se acostumbren a su modo de vida y sepan hacer todas las labores domésticas de los isleños.

En las islas sólo pueden venir a vivir personas de afuera al emparentarse con un poblador uro, lo que no se permite es que venga alguien de afuera y se quiera construir su isla sin ser familiar de alguna familia originaria de los Uros.

Cuando se va a casar una pareja, se busca tres padrinos, que deben asumir la responsabilidad de que el matrimonio vaya bien, debe hablar cuando hay problemas en la relación. El más importante es denominado mayor, es el que ha acompañado al pedir mano a la familia de la mujer y lo escogieron generalmente los novios. Los dos padrinos de boda, ya los escogen generalmente los padres de la pareja.

También cuentan los adultos mayores de 35 a 40 años que las mujeres daban a luz en la isla, los partos eran normales y más fáciles que hoy en día por la alimentación natural, que era más buena. La mayoría de mujeres daba a luz sola en su casa, pero a veces le ganaba estando en la lancha o en el totoral y ahí también daba a luz sin mayores problemas. Cuando la mujer está encinta y ve un perro echado, entonces debe de pasar por encima del perro para que tenga un parto fácil, normal y sin dolor. Pero hoy en día la mayoría va al hospital o a la clínica y algunos dan a luz en su casa o en raros casos en la isla y viene una partera o un partero a ayudarle. Después del parto, la mujer debe permanecer en la cama sin levantarse, ni lavarse al menos durante dos semanas, e incluso hasta un mes, y la familia le cuida bastante para que se recupere pronto. En la actualidad lamentablemente hubo varios casos de muerte de la madre o del hijo durante o después del parto y por eso muchas personas prefieren dar a luz en una clínica u hospital para evitar los riesgos. (L. Coila, comunicación personal, 17 de julio del 2017)

Los abuelos todavía cuentan a veces de cómo era antes su vida o algunos cuentos y sucesos que se contaban en su época. Narra por ejemplo E. Porcela, que su abuelo le contaba de los condenados. Una vez contaba su abuelo, cuando el totoral se había secado completamente y todo era polvo, sólo quedaba como un canal de agua al medio, y su abuelo dice que estaba yendo en lancha de noche y una persona le pidió que le lleve a la península, como antes se sabía pedir que se le lleve a la persona y a cambio le daba un qoqawi. Y cuenta que el abuelo no le había visto bien a la persona por lo que era oscuro y le llevó sin preguntar más

y cuando ya lo había dejado en la península y abre la unkuña para comer del qoqawi, sólo encuentra caca de perro y ahí supo que había llevado a un condenado. (E. Porcela, comunicación personal, 22 de setiembre del 2017)

Hay un islote pequeño al lado derecho pasando la isla Estevez, denominada la isla Foroba, en esta isla se encuentra grandes rocas de granito verde, al igual que en la isla Estevez en el extremo oriental, estas rocas son únicas en todo el valle y encierran un misterio, sobre el cual algunos místicos plantean diversas teorías. Lo cierto es que la isla Foroba es considerada como la isla del diablo por los urus y no se debe ir allí, sobre todo en la noche es considerado peligroso ir hasta allá. Algunos dicen que hay sirenas, otros dicen que el fantasma está ahí y te puede jalar al agua, cuentan que algunos ya han desaparecido de noche ahí. Las personas que hacen kayak visitan esta isla de día y dicen que a ciertas horas aparecen como pequeños remolinos alrededor de la isla.

Hay un tipo de junco, llamado mat'ara, que es como un tubo, vacío por dentro, se debe escoger uno grueso y de este se puede hacer un instrumento musical, como una quena, se le tiene que sacar un poquito de adentro como unos pelitos o hilitos blancos que tiene, se le hace una fisura hasta la mitad y se sopla, y suena como un silbido de un pito o algo similar. No tiene muchos sonidos diferentes, sólo varían por el largo del tubo, que usualmente es de unos 25cm a 30cm, pero puede ser de distintos tamaños y de acuerdo a la longitud varía el sonido. Actualmente eso ya no es utilizado y pocos todavía tienen conocimiento de esto. Dicen que podían tocar varias músicas con eso, pero no se recuerdan mucho como era antes. (H. Porcela, comunicación personal, 28 de setiembre del 2017)

4.1.4.2 FIESTAS

El centro poblado de Uros Chulluni celebra su aniversario el 05 de setiembre y se celebra en tierra firme. Se hace un desfile con su traje típico al frente del municipio, en el cual participa la mayoría de los pobladores. De ahí se les da un almuerzo a todos, se trae una orquesta y se toma cerveza. Los gastos para ese día se financian con parte de los ingresos del turismo que se tiene por cobrar los boletos de entrada.

La víspera del aniversario, o sea el 04 de setiembre se hace una competencia de velocidad de balsamarán, el catamarán construido de dos balsas. Participan alrededor de 15 a 20 balsamaranes, remadas por 04 jóvenes cada uno y el recorrido es de sur a norte, para lo cual se demora aproximadamente media hora a toda velocidad. También se hace una competencia de botes a remo.

La principal es del patrón Santiago el 25 julio. Dura de 3 a 4 días y se realiza en el centro poblado de Uros Chulluni toda la población se va esos días a la fiesta. Ahí se hace fiesta, se trae orquesta, se come y se bebe cerveza y se baila toda la noche, como se observa en muchas fiestas en la zona actualmente.

En las islas las únicas fiestas son los matrimonios, se realiza primero en la iglesia de San Juan Bautista, Puno. Los padrinos llevan regalos de la isla, y el Mercedes Benz es el carro de los novios en el que se trasladan a la isla de su propia familia, donde caben unas 300 a 400 personas. El matrimonio dura 2 días.

La navidad no es considerada una fiesta importante, sólo comen panetón con chocolate, el cual lo trae generalmente el presidente y lo reparte en su isla.

No son comunes las fiestas de corte de pelo, aunque algunos han comenzado a hacerlo y se están volviendo más comunes. Sin embargo lo usual es hacer el corte de pelo sin fiesta, solamente se escoge a un padrino y se hace un pequeño compartir, eso incluso puede ser espontáneo. Se están teniendo hoy en día más en cuenta los lazos familiares que se desarrollan por el padrinaje, tanto entre los urus, como también con otros como los guías por ejemplo.

En cumpleaños tampoco hay celebración especial. Se puede darle un abrazo y un saludo, cocinarle algo rico o en ocasiones traerle una torta, los niños lo esperan más por el contacto que puedan tener con otros niños que traen estas costumbres de la ciudad.

En mayo celebran la Fiesta de las Cruces, pero sólo algunas islas lo celebran, mayormente en Khapi Cruz.

Fiesta o celebración de la Entrada de Manco Capac. Es organizada por la Fundación de Puno. Siempre sale de los Uros aproximadamente a las 9:00am, va seguido de unos 30 'acompañantes' además de 'todo el pueblo' que en ésta

ocasión serían como unos 90. En ésta ocasión también, un hermano de Alex acompañará a la comitiva en un bote de totora construido ex-profesamente hace un mes por su papá.

Acerca de la Totora denominada "Saq'a". Es la raíz de totora y se corta o recolecta exclusivamente para éste evento, metiéndose y permaneciendo dentro del Lago con el cuerpo hasta casi el cuello. Tiene las mismas propiedades del chullo (totora) pero en éste evento los visitantes prefieren éste tipo de totora; por su sabor, su textura y por ser 'casi igual como caña'. Se vende a 3 piezas por s/1. (un sol) o 5 piezas por s/2., depende la cantidad que compren, y también de que si hace calor, pues se vende más rápido.

Los pobladores Uros festejan la fiesta de San Santiago, por ser su patrón en el Centro Poblado de Chulluni, el 24 de julio es la víspera, el 25 de julio es el día central y el 26 de julio termina la celebración. Para la fiesta se saben traer una orquesta o banda, tocan música, bailan, comen y toman cerveza.

También se realiza una fiesta patronal en una de las capillas ubicada en el lado norte en la isla de la familia Quispe en el mes de febrero donde se venera a San Felipe.

4.1.4.3 VESTIMENTA

Anteriormente, en los años 60's utilizaban tanto hombres como mujeres, el traje de "Waipe" hecho de un material parecido a los sacos de harina, casi igual, como una tela áspera, de color blanco. Y lo usaban hasta los años '50. 'Solamente usaban eso, y no usaban pantalones, ni camisas, nada'. Ni mujeres ni hombres usaban pantalones, sólo como un saco, con un hueco, cubierto hasta abajo de la rodilla, algunos los decoraban. (A. Jilapa, comunicación personal, 04 de noviembre del 2017)

Todo esto lo aprendió A. Jilapa de su abuelo que tiene, actualmente, 101 años de edad, quien vive en las islas nativas con su hijo (cerca de Titino) las cuales no reciben turismo. Su abuelo se llama Ricardo Quispe, y él le platico cómo se vestían. No tiene fotografías de la vestimenta en esas épocas de su abuelo, porque no había radio ni fotografía.

A. Porcela menciona que antes era común entre los varones utilizar un poncho llamado sak'ina, con el que se abrigaban, sobre todo cuando salían a pescar. Él tiene todavía uno guardado de su abuelo que lo muestra, está hecho de lana con finas rayas blancas y negras alternadas en dirección vertical, a los costado el poncho es corto, sólo cubre hasta el codo y por eso permite trabajar con más facilidad, pero por adelante y por atrás el poncho es largo y llega hasta la rodilla. (A. Porcela, 03 de octubre del 2017)

La vestimenta hace un tiempo atrás todavía la confeccionaban los mismos Uros, cosa que se da cada vez menos, hoy la compran confeccionada o incluso la mandan a confeccionar.

De día las mujeres usan mayormente 2 a 3 polleras, más su ropa interior, pero cuando hace frío se pueden poner una pollera más y cuando van a bailar también se ponen más polleras, para que se vea bonito, una 4 al menos. Las polleras están hechas de bayeta o sintético, cuando son simples, ellas mismas las hacen o las compran hechas. Debajo de las polleras se usan varios centros de lana para protegerse del frío.

La mujer usa algunos polos de manga larga, chompas o algún otro interior de colores y encima se ponen un chaleco de color que se borda con flores y otros adornos. La tela para elaborar los chalecos la compran en la ciudad y luego las elaboran algunas personas que saben coser bien entre los urus, que ya lo venden a las mujeres o ellas mismas ya lo hacen. Los chalecos son de un modelo que sólo se usa en los Uros y siempre son de colores vivos como amarillo, naranja, rosado, verde, turquesa y otros.

Las mujeres usan distintos sujetadores de trenzas con pompones al final, llamadas trencillas o trenzañas. de acuerdo a si son solteras, convivientes o casadas. Las de las casadas son negros y muchas veces los adornan con perlitas, son medianos, los de las casadas son de colores pero de menor tamaño y otro modelo que los de las solteras que son grandes, coloridos y vistosos para llamar la atención. Además las mujeres dicen que se los ponen por costumbre, adorno y porque hacen crecer más rápido el cabello, al jalar el cabello para abajo y así crece mejor.

El varón usa un pantalón negro de bayeta con una camisa blanca de bayeta, con un borde de tela de color en el cuello y una pita que se pasa cruzando en el escote que es en “V”.

4.1.4.4 RELIGIÓN

“Los urus han sido paganos que hacen de miles de años, que es la idea directriz en todas sus manifestaciones religiosas y creencias teogónicas. También adoran con todo fervor un dios o diosa del agua y además veneran al lago, los peces, la luna y las estrellas” (Posnansky, 1937, p.120).

Los Urus adoraban dos deidades: la serpiente (quwak) y Wari; la serpiente relacionaba el mundo superior o cielo con el e abajo; Wari era el creador del mundo, éste habitaba en el Uracharku, territorio de fuego, por lo que se lo relacionó con la actividad volcánica, el mismo es considerado como principio masculino por encontrarse cerca de los yacimientos de oro que lo relacionaban con el sol y el fuego. El principio femenino era el Warsicharcu o señorío del agua que se encontraba reflejado por filones de plata el mismo que se relacionaba con la luna y el agua.

Cuando fueron sometidos por los Aymara, los dioses Quwak y Wari fueron las únicas deidades que sobrevivieron al proceso de transculturización.

Los Uru, realizan ritos en todas sus actividades como cazar, la agricultura, pescar, construcción de sus viviendas, los ritos para pescar son practicados dos veces al año el primero entre marzo y abril y el segundo en agosto.

Los urus en un comienzo rendían culto a figuras como el puma, cóndor, serpiente y el Huarihuilca, deidades que luego adoptaron como suyas los collas tras la dominación de la región.

Pero la deidad principal de los urus era la luna que estaba representada en dibujos y decoraciones de su cerámica hallada en Tiahuanaco. Se cree que esto se debía a que la luna les había servido de iluminación para las jornadas de caza y pesca nocturna. Tenían también por dios al Sol, a las estrellas y a las divinidades protectoras de los ríos, lagos, tierras, cosechas y ganados cuando

dejaban su vida de pescadores y cazadores para dedicarse al cultivo de la tierra y a la domesticación de animales.

Menciona entre otros Sardón (2004) que:

Los misioneros católicos, por más esfuerzos que hicieron por ganar su confianza y simpatía jamás lo consiguieron en estos lugares; pues los urus mantuvieron firmes e inquebrantables a las normas de vida de sus antepasados, viviendo en un aislamiento, en un hermetismo misterioso y absoluto, imposible de romper para convertirlos al cristianismo. (p.17)

En la actualidad los pobladores urus son en mayoría de religión católica, pero muchas veces con acentuado sincretismo de sus antiguas creencias. También hay varios pobladores que han abrazado la religión adventista, éstos han dejado de profesar creencias antiguas y ya no realizan los pagos y otras costumbres de creencias ancestrales, como lo hacen los católicos.

En el archipiélago de las islas flotantes hay varias capillas pequeñas católicas y una iglesia grande de los adventistas, los Urus afirman que casi la tercera parte de la población son adventistas. La iglesia de los adventistas se ubica conjuntamente con la escuela primaria adventista en la primera isla al lado norte desde el canal de salida formado por el río Wily que va saliendo hacia el lado este, como quien se va al lago mayor.

Las capillas católicas son construidas y financiadas por los mismos pobladores y no hay ningún cura que realice misas allí, excepto en los días de fiesta donde solicitan la presencia de un cura. Los pobladores feligreses van a la capilla los días domingo, en la noche o temprano en la madrugada, algunos incluso amanecen rezando, normalmente encienden velas y rezan, luego se retiran a sus labores diurnas.

La capilla más importante está en el lado norte en una isla familiar y ha sido construida por un poblador de los Urus, era un pescador que al estar en su jornada pesquera le cayó un relámpago y sobrevivió, el hombre de apellido Quispe en gratitud a Dios por haber sobrevivido construyó la capilla en su propia isla.

Los pobladores Urus le temen mucho a los rayos, porque en varias ocasiones han fallecido personas debido a que les cayó un rayo. Los sitios dentro del totoral donde cayeron los rayos en alguna ocasión se consideran sagrados, y en algunos se han erigido cruces de piedra y se les hace pequeños despachos o sacrificios.

Todavía se mantiene en vigor la costumbre de realizar ofrendas, pagos o despachos a la Qotamama o Mamaqota o Mamaqocha, que es la madre lago o madre agua, más venerada por los isleños por depender mucho de ella, y también a la Pachamama o madre tierra, las dos son las divinidades principales veneradas desde tiempos ancestrales por los Urus Chulluni, de otras divinidades se escucha muy poco, históricamente se transmite que la luna “phaxi” o “cisi” se consideraba muy importante porque les alumbraba en las largas noches de pesca.

Las ceremonias o rituales oficiales de despacho u ofrenda las hace siempre un chamán, dicen algunos que uno que no es y se atreve a realizarlos sin saber cómo se hace se puede morir. Los que se realizan en ofrenda a la Mamaqota los hace siempre un varón, según la creencia, sólo el varón tiene ese poder y fuerza de dar a la divinidad femenina.

En un despacho u ofrenda se entrega normalmente coca, gaseosa coca cola, conchas, vino, confites (dulces o caramelos de colores hechos de azúcar), feto de llama o vicuña (si quieren algo muy especial). Para el feto se sacrifica un animal preñado, y ese animal es designado con prendas o manchas de colores en la mejilla, espalda u otra parte, se demarca. Los alpaqueros sacrifican en febrero, se le arranca el corazón estando vivo el animal, para ello se requiere fuerza y dominio, se introduce el brazo, y se tiene que saber cómo hacerlo sino te chupa todo el brazo y no te suelta. El corazón se sacrifica en la mesa. El animal se puede consumir o en ocasiones se debe enterrar también tal cual está si el terreno o lugar es malo. (E. Quispe, comunicación personal, 16 de agosto del 2017)

Para salud, curar del susto se llama a los lugares donde uno ha estado, ha trabajado, se puede dirigir hacia esa dirección, se debe recordar todo lo que se ha vivido hasta el momento, mientras el chamán va poniendo la coca se va contando las vivencias, el chamán pide a pachamama y pachatata que puedas seguir continuando la vida normalmente.

El susto puede dar en lugares de mal, por ejemplo en un lugar donde se ha enterrado una persona mala con conjuros, en cementerios, en lugares donde hay chullpas; cuando la gente se cae o se tropieza ahí, entonces el espíritu de la persona te puede agarrar, al muerto no se le debe molestar.

Si te quieren hacer daño hacen conjuro, llevan tu cabello, tus uñas, tu foto a un lugar malo. Abren las puertas, ponen tres escalas, una pirámide al medio y queman la sal, y hablan en quechua o aymara. Para los rituales buenos también hay músicas o cantos.

Nunca una persona normal debe hacer un pago, aunque sepan hacerlo, porque sino con el tiempo recae un mal en esa persona, como un accidente o enfermedad.

El chamán vive más años cuando hace trabajos muy buenos, por cada alma que salva recibe más tiempo de vida. Cuenta el chamán C. Quispe de los uros, que su abuelo ha vivido 114 años y que le ha enseñado todo lo que debe saber un chamán y se ha muerto cuando ya dejó todo a su nieto, su poder, su conocimiento. Cuando el chamán no ha dejado su poder, entonces no se puede morir. El abuelo de Claudio Quispe Charca le ha dejado a cargo como chamán desde los 22 años, porque las fuerzas lo han designado a él y por eso le ha ido enseñando, si Claudio lo hubiera rechazado, entonces su abuelo no podía fallecer y se hubiera quedado sufriendo. Además en los Uros se acostumbra heredar el oficio de chamán de abuelo al primer nieto varón. No se entrega al hijo porque puede hacer maldad dicen, puede caer en orgullo. Si haces mal, la pachamama te puede quitar la vida en algún momento, el abuelo del abuelo de C. Quispe practicaba ambos mundos, la magia negra y la magia blanca y el murió más antes, ya a los 42 años de edad, como un castigo. (C. Quispe, comunicación personal, 18 de agosto del 2017)

Cuando un chamán quiere romper un hechizo, una maldad, entonces tiene que ir a un lugar llamado Putucuni, este lugar se encuentra en medio del totoral y demora unas 3 horas y media para ir en bote a remo. En ese lugar salen burbujas negras del lago, todo el lugar es negro, los totorales, el agua, como de cenizas. Las burbujas que salen hacen un sonido al salir que se escucha a metro y medio en una hora específica en la que se debe acudir al sitio o que se tiene que

esperar. Este lugar es de fuerza o energía negativa y para quitar un mal se da ceremonia en este lugar, se le hace un pago o despacho al mal, se llama al ánimo, se hace rezos. Hay varios lugares pequeños donde salen burbujas negras en esa área, pero sólo un lugar principal, más grande, donde se hace ofrenda al mal. Si una persona común, que no es chamán se acerca ahí pueden morir, por eso la gente le tiene miedo. (C. Quispe, comunicación personal, 18 de agosto del 2017)

En las ceremonias no se debe orar o invocar a Dios, sino sólo a las fuerzas, porque entonces sería en vano la ofrenda que se brinda, no funcionaría. Además sólo deben asistir los miembros de la familia involucrada y no gente extraña, ni mucho menos aquellos que no creen en ello.

Los chamanes y habitantes rezan normalmente a Dios en una misa, capilla, en la iglesia, con presencia del cura, pero no durante sus ceremonias

También hay misa para florecimiento, para enriquecerse, para que le vaya bien a alguien, se pone más coca, más dulces, más cantidad de cosas, ruda con pepas de 5 o 6 estrellas (puede ser seco o fresco).

También se hace cambio de suerte, cuando te va mal, te roban, te enfermas, pierdes dinero. Se hace un despacho igual, pero adicionalmente con flores, con claveles, con rosas. Se arma la mesa encima de un aguayo de fibra natural pura, se puede colocar en la tierra, en la casa, en la isla. Eso se puede hacer en noche de luna llena. Dependiendo para que se quiere se puede hacer al mediodía, de noche, u otros y dependiendo el tiempo que tengan, no importa tanto.

Varios pobladores cuentan que se han sanado después de que se realicen rituales de despacho para pedir salud, en muchos casos han acudido a médicos o al hospital y no les han podido ayudar, mientras que el chamán les ha curado y gozan nuevamente de salud.

Los despachos no se hacen en martes y viernes, son días malos, en los que actúan los que hacen brujería negra. El mejor día es el sábado. Ciertos rituales se realizan en horas específicas, como en la noche, en la madrugada o al medio día, otros se pueden hacer a cualquier hora.

El chamán también hace wilancho, eso es una ofrenda de sangre para quitar un ser oscuro, que se ha visto en alguna parte específica, la persona que lo ha visto necesita ser librada del susto que recibió al avistar el ser negro, se sintió muy mal, tuvo pesadillas, no podía dormir y se le tiene que llamar el ánimo. (C. Quispe, comunicación personal, 18 de agosto del 2017)

Los cobros que se hacen pueden ser por voluntad, 200 o 250 soles, o en qué precio quiere el cliente, a veces quieren grandes misas y puede salir más caro. Más costoso también son las ceremonias para curación de enfermedades graves. Los objetos se compran más en Juliaca, generalmente lo compra el chamán de acuerdo a lo que el cliente quiere, se compra en la riel de Juliaca, ahí se vende más completo, con todos los elementos que se requiera.

El despacho se quema con madera de eucalipto o con bosta de vaca, lo arman bien y al final lo queman, el humo se puede leer al final para mirar situación actual, si estás bien o no, qué debes hacer, te dicen cuando alguien te ha hecho daño con brujería por envidia. También se lee en la ceniza cuando el fuego se consumió.

El despacho se puede hacer para que le vaya bien a alguien o para hacerle daño por envidia a otro. Se dice que algunas personas son bien envidiosas y cuando ven que a otra persona, a veces incluso en la familia, le va muy bien, entonces buscan hacerle daño, hacerle caer, por envidia.

También se hace amarre, cuando se desea que una persona de la cual te enamoraste, se enamore de ti también. Para eso se necesita el cabello de la persona, eso se muele en el batán y luego la otra persona se va a enamorar de ti y te va a buscar. Pero hay varios tipos de amarre.

Se hace ofrenda en el cerro y en el lago, a la pachamama en el cerro o en la tierra y a la Qotamama en medio del agua, del lago se da la misa, suelen ser partes específicas que determinan los chamanes.

Hay 4 chamanes conocidos en las islas: Claudio Quispe, Gumercindo, Rumualdo en el archipiélago y otro más en Uros Titino.

Las mujeres saben, pero no pueden realizar como debe de ser, la mujer puede ser chamana en la tierra y relacionarse con la pachamama, pero en el lago no puede hacerlo, le falta la fuerza para entablar relación con la Mamaqota.

El chamán realiza la misa/ ceremonia para curar susto por estar en un mal lugar o haberse caído ahí, haberse tropezado, haber estado en un mal momento. Hay muchos lugares donde se han hecho hechizos, se ha enterrado a una persona mala o algunos lugares sagrados de enterramientos antiguos como las chullpas o torreones funerarios; en estos lugares a uno le puede dar ese mal de susto, o puede quedarse su ánima o alma ahí por haberse caído o resbalado.

La gente viene a buscar al chamán, y él se va a su isla, a Chulluni, o a la ciudad. Antes incluso iban hasta Arequipa, Moquegua o Lima, lo que hoy se da menos.

Las familias que mantienen su fé andina, realizan al menos un despacho o misa por año con un chamán, puede ser en año nuevo o en otros días y además en las ocasiones necesarias o para pedir algo específico como salud o florecimiento. Alguno suben el primero de enero al cerro Azoguini o al Cancharani y llevan un despacho, arman un altar o mesa donde ponen alimentos como pescado, papa y fruta, billetes falsos, coca, entre otros y luego lo queman. Eso se lleva muy temprano en la madrugada y se ofrece a la Pachamama antes que salga el sol. Otros ofrendan en el lago, lo hacen flotar su despacho encima de una balsita o de un tecnopor, y se lo lleva el agua hasta que se va hundiendo, ya no se quema eso más bien. (E. Quispe, comunicación personal, 16 de agosto del 2017)

Cuentan que hay una parte en el lago mayor, más adentro de Amantaní, donde hay como un remolino y ahí se encuentra cualquier cantidad de peces, muy grandes, sobre todo truchas, también umantos y suches. Y parece como si estuvieran bailando los peces ahí, en esta parte está prohibido pescar, es una parte sagrada para los pescadores, en esta parte se mantiene el espíritu de fertilidad de los peces. (C. Quispe, comunicación personal, 18 de agosto del 2017)

4.1.5 CULTURA DE LA TOTORA

El padre Acosta (1590) dice al respecto:

Cría el lago Titicaca gran copia de un género de junco que llaman los indios totora de la cual se sirven para mil usos, porque es comida para puercos y para caballos y para los mismos hombres; y de ella hacen casa, fuego y barco y cuando es menester, tanto hallan los uros en su totora (p.231).

Por lo tanto el aspecto más peculiar de los Uru tal vez sea el uso de la totora o junco, una planta acuática que crece en las partes bajas del lago Titicaca, lagunas y humedales, que constituye el material básico para elaborar todo tipo de objetos, sus embarcaciones, las islas y también como alimento, por lo que se dice que los Uru desarrollaron toda una “Cultura de la Totora”.

Esta cultura de totora no sólo se veía en los Uros de la bahía de Puno, sino también en los Iruhito de Desaguadero, en la laguna de Paria (Coipasa), entre otros. Esta cultura de totora se ha perdido hoy en día en todos los lugares excepto en la bahía de Puno, donde se mantiene con vigor gracias al turismo, pero por consiguiente con muchos cambios introducidos a lo largo de los años.

Figura 6. Mujeres urus en una balsa.

Fuente: Chambi, 1923.

Narra Romero (1928) que numerosas familias uru viven muy cerca de Puno, en la ruta a Capachica, en medio de los totorales del lago.

Viajando muchas veces por el Titicaca, al cruzar los extensos totorales llamados Ccapi, entre la bahía de Puno y la península de Capachica, hacia la costa norte, hemos encontrado tipos de indígenas muy distintos a los aimaras de tierra firme. Viven sobre balsas viejas, dos o tres juntas, sobre los que amontonan totora seca haciendo enormes pontones sujetos con piedras a manera de anclas. Sobre esos montones hacen un toldo de quesanas, o sean cortinas de cañas de totora seca y viven de la pesca y de la caza, durante todo el año, al abrigo de los totorales. (p.200)

Se puede notar entonces que el estilo de vida de los Urus, basado en el uso de la totora todavía se mantenía en vigor de forma tradicional y con escaso contacto civilizatorio en la primera mitad del siglo XX, todos sabían de su existencia, pero lamentablemente nadie dio el esfuerzo de conocerlos y estudiarlos a profundidad, por lo que son escasos los datos sobre ellos.

Sin embargo, esta cultura de la totora se ha mantenido durante siglos y es una característica propia que los distingue de los demás pueblos altiplánicos, por lo que me atrevo a afirmar que es lo único que hasta hoy todavía los distingue claramente de los aimaras.

La totora es y ha sido un elemento base en la forma de vida de la etnia de los Urus Chulluni. De la totora se puede elaborar las islas, las casas, las balsas y tantas cosas más que necesita este pueblo. Por eso el autor Pablo Macera habla de una “cultura de totora”, término que nos parece muy apropiado y por ende se va a utilizar para caracterizar esta excepcional forma de vida basada en este junco y en todas las formas de uso que tiene.

La totora es un junco que crece en partes de poca profundidad del lago Titicaca, lagunas y humedales del altiplano. Generalmente forma unas raíces muy densas, mezcladas con tierra, que los Urus llaman “kili” que puede tener un grosor de medio metro hasta un metro y medio aproximadamente. Este kili flota sobre el agua o se asienta en partes bajas, cuando las lluvias son fuertes y hacen subir el nivel del agua, el kili asentado sobre el lecho o limo del lago se vuelve a levantar y flotar y en la mayoría de partes gruesas es lo suficiente resistente para poder andar sobre él, como sobre una isla, e incluso dependiendo el grosor puede resistir mayor peso. Este kili y la totora que crece desde ahí forman como

bosques de totora o totorales, en el lado norte de la bahía de Puno, calculándose unos 60 hectáreas de totorales aproximadamente. Y dentro de esta gran masa muy consistente, los Urus cortan pedazos para abrir canales y poder entrar con sus pequeños botes hasta más adentro para aprovechar los recursos naturales.

La totora también puede formar unas raíces mucho más gruesas que crecen en algunas partes, generalmente al borde de un totoral y es aquí donde se puede sacar la planta entera, sin la tierra y la parte gruesa de las raíces o kili, para poder cultivar la totora de una manera más sencilla en otras partes, apegadas a las orillas. Los Urus son los grandes conocedores del manejo y la crianza de la totora, junco que tiene la gran capacidad de filtrar, limpiar y descontaminar el agua, e incluso llega a absorber metales pesados del agua. De modo tal que la crianza de la totora que manejan los Urus podría llegar a ser una de las grandes soluciones de limpieza y descontaminación del lago Titicaca y otros.

La totora sirve más que todo cuando es verde, joven y fresca sin haber sido afectado por las heladas o sequías, por lo que los pobladores acostumbran quemar algunas partes viejas y muertas del totoral entre julio y setiembre, para que en el próximo periodo de lluvia vuelva a crecer totora nueva, eso se realiza de forma similar a lo que hace el campesino con algunas extensiones de pastizales de ichu, que quiere cultivar o recuperar para el ganado.

La totora que es un junco relleno, se considera femenina, por lo que la trabaja más el varón, debido a la relación dual que es notoria en ello. La mat'ara es considerada masculina y no tiene tantas utilidades como lo tiene la totora que es la base principal del modo de vida de los Uros.

La totora que se utiliza para cualquier tipo de construcción, así como también para el consumo es siempre la totora verde, la totora seca, ya muerta, de color amarillo a blanco ya no sirve para nada, excepto para cocinar, al quemarla en el fogón.

La totora verde se tiene que traer cada vez de más lejos, de distintas partes en donde todavía se encuentra, puede ser cerca a la isla Estevez, de la zona de Chimu y de otras partes más alejadas del archipiélago. Para traer la totora ahora se acostumbra usar los botes de madera con motor externo y por las distancias se

gasta cada vez más en el costo de la gasolina. De esta manera también se invierte bastante trabajo y también dinero en el mantenimiento de la cultura de totora, que se mantiene en la actualidad más con fines turísticos que por tradición.

4.1.5.1 CONSTRUCCIÓN DE ISLAS

Las islas flotantes de los uros son un conjunto de superficies artificiales habitables construidas de totora, una planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca. Las islas se yerguen sobre una porción de la superficie del lago Titicaca, se superponen a bloques de raíces de Totora sobre las cuales se tienden capas sucesivas de totora tejida o entrelazada en esteras. Son construidas por los varones, con ayuda de la mujer, pero el trabajo más duro lo realiza el varón.

Debajo de las islas flotantes hay un espacio de agua generalmente entre 7m a 30m de profundidad, la mayoría tiene unos 12m a 20m de profundidad debajo de las islas.

Los bloques de kili se tienen que sacar en temporada de lluvia, porque es más fácil cuando flotan por la subida del nivel del agua, generalmente a finales de la temporada de lluvia es más conveniente, porque subió el nivel del agua del lago y esto hace que la raíz o kili que se había asentado en el lecho del lago.

Los bloques de kili se pueden obtener de la totora y de la mat'ara. La mat'ara es más resistente y flota mejor que el kili de la totora, una isla que se construye con kili de mat'ara puede durar hasta 40 años, el de la totora solo sabe durar unos 25 a 30 años más o menos. Cuando la isla se pudre demasiado, empieza a oler y se va hundiendo cada vez más, de modo que al pisar la isla, uno se va mojando y queda un pequeño charco de agua; entonces se tiene que construir otra y la antigua isla se desecha, se jala un poco más lejos, algo alejado de dónde se vive y todavía sirve para hacer chacra.

La desventaja del kili de la mat'ara es que normalmente se hunde una vez, mayormente cuando es algo joven, unos 8 a 9 meses puede asentarse debajo del agua en el fondo, se tiene que amarrar para no perderlo y esperar a que se vuelva a levantar el bloque, una vez que se vuelve a levantar, no se va a volver a hundir

nunca más y es seguro construir una isla con esos bloques, pero no se debe construir directo, porque puede hundirse, se debe sacar y esperar.

El kili de la totora no se hunde nunca como es el caso de la mat'ara, pero no es tan resistente, dura menos años. La mat'ara la hay en mucho menor cantidad en el totoral y se reconoce porque su flor no crece en la punta, sino a medio tallo. Los pobladores usan ambos para construir sus islas. Algunos pobladores dicen que es conveniente también usar bloques de kili mezclados de totora y mat'ara y sacarlos de donde crecen juntos, la una pegada a la otra.

Los bloques de kili tienen tamaños variables de hasta 8m x10m máximo, porque si es más pesan demasiado y tampoco pasan por los canales de acceso al archipiélago. Mayormente los bloques son de 7m x7m, de 7m x 6m, de 8m x4m, 10m x 5m entre otras dimensiones similares. Los bloques deben tener un grosor de 1m a 1.5m y no debe tener demasiado crecido o alto la totora o mat'ara.

Para construir una isla se necesitan muchos bloques de kili, dependiendo el tamaño de la isla entre 14 a 24 bloques más o menos. Para sacar el kili mayormente se paran encima y lo van cortando con serrucho cuando es necesario se meten adentro del agua.

Para unir los bloques de kili, se le hace un hueco en cada esquina, luego se traspasa por ese hueco un tronco cortado de 50cm de largo amarrado de una sogá hasta que pase todo el bloque y el palo se coloque debajo del bloque del kili en forma de una "T" invertida, lo mismo se hace con otro bloque y mediante la sogá se van uniéndolos ambos bloques. Esto se trabaja como un rompecabezas hasta armar toda la isla. Para construir una isla se requieren unos 14 a 15 troncos de eucalipto en promedio, que se cortan en pedazos de 50cm de largo. Las sogas se pasan por un hueco en el palo, de modo que no se sala y se puede jalar con mucha fuerza para unir muy apegados los bloques de kili y evitar huecos en una isla. El kili al no ser sacado del agua permanece vivo, a pesar de que se le ha cortado la planta de la totora por encima y por eso las raíces de los bloques de kili se vuelven a entrelazar y unir; de modo que el kili como fundamento de la isla se vuelve bastante fuerte y consistente. (A. Porcela, comunicación personal, 28 de setiembre del 2017)

Una vez que se tiene el fundamento de la isla se le tiene que tapiar con totora verde cortada, o sea se va aumentando una capa de totora verde tras otra, siempre dejando secar cada capa al menos una semana, antes de poner la siguiente capa encima en forma de cruz para mayor estabilidad. Así se va trabajando la isla semana tras semana hasta tener un grosor de casi un metro de totora cortada por encima del fundamento de kili. Para esto se demora varios meses. Y terminado este proceso de construcción estará finalizada la isla.

Para construir toda la isla se demora aproximadamente un año, comenzando la construcción normalmente en época de lluvia para poder sacar el kili y el tapiado se hace en época seca, para que las capas de totora verde sequen bien. Una isla tiene dimensiones variables, las más pequeñas tienen unos 200m² más o menos y las más grandes pueden tener hasta el doble de extensión.

Las islas flotan debido al kili que flota comúnmente sobre el agua y además al entrar en proceso de putrefacción en la parte inferior, se van produciendo gases de metano, los cuales también ayudan a que flote la isla por acumularse debajo e impulsar la isla hacia arriba y de esta manera influyen también a que la isla flote sobre el agua.

Generalmente cada familia se construye su propia isla, pero hay casos aislados en los que hubo venta de islas entre ellos también, y los isleños dicen que cuesta casi igual que un lote de terreno.

Para aumentar la totora cortada en la isla, se puede usar también totora verde, sin secar, para todos los demás usos se requiere hacer secar la totora.

Para la manutención de la isla, más que todo es tapiar, o sea aumentar constantemente una capa nueva de totora, siempre trenzando como dicen, alternando las capas en forma de cruz para mayor estabilidad. La totora que se pone para tapiar tiene que ser totora verde cortada, si se pone la totora muerta amarilla, entonces no dura casi nada, se deshace rápidamente y se vuelve como polvo. También se puede poner totora verde ya secada, pero no es necesario secarla antes, sólo implica un trabajo adicional que no se acostumbra hacer porque la totora verde ya se seca sola en la superficie de la isla. (E. Porcela, comunicación personal, 28 de setiembre del 2017)

Se tiene que aumentar una capa nueva de totora verde cortada cada tres a cuatro semanas en temporada de sequía y una capa nueva cada semana a dos semanas en tiempo de lluvia. En época de lluvia se tiene que tener cuidado de no hacer podrir la totora antes de colocarla.

Cuando se aumenta una capa nueva de totora en toda la isla, entonces todas las familias tienen que ayudar, cada familia tiene que traer al menos dos a tres botes llenos de totora, dependiendo el tamaño de la isla puede ser más. El presidente de la isla va a designar unos dos días en el que les dice a todas las familias que deben de trabajar juntos para aumentar una capa nueva a toda la isla. Se demoran una a dos horas para cortar suficiente totora para llenar un bote entre una a dos personas, la mujer también ayuda muchas veces, pero el trabajo principal es del varón. Nunca se saca la totora cortada de la isla, siempre se aumenta solo encima, de manera que la isla se va volviendo más gruesa con los años, a pesar de comprimirse también un poco la totora, y cuando una isla tiene más de 25 o 30 años puede llegar a tener un grosor de 4 a 5 metros.

En caso de no aumentar con suficiente frecuencia las capas de totora la isla se va hundiendo un poco y al pisar va pasando la humedad e incluso se puede formar un pequeño charco en cada pisada, en eso se nota que no se está dando buena manutención a la isla.

Cuando no ayudan todos para tapiar la isla o en los trabajos de construcción de casas y balsamaranes, entonces puede haber peleas y disputas familiares que en ocasiones han llevado a dividir una isla cortándola en dos partes con serrucho. Las divisiones de una isla siempre son con acuerdo conjunto con el juez y pueden ser por distintos motivos. También en ocasiones de no llevarse bien con los vecinos o familiares que viven en la isla a uno de los dos costados de la isla, han sacado las anclas de la isla y la han jalado a otra parte, generalmente dentro de su mismo lado norte o sur. (M. Vilca, comunicación personal, 22 de setiembre del 2017)

Los bordes de una isla se van malogrando con el movimiento del agua, las olas lavan parte de la tierra entre el kili y éste se va deshaciendo, por eso se tienen que intercambiar los bloques del borde de la isla cuando con el pasar de los años éstos se van hundiendo un poco.

Acerca de las anclas que sostienen las islas, la estaca o ancla de eucalipto es de aproximadamente 3m de largo y 10cm a 20cm de ancho en promedio y se debe reemplazar cada 3 o 4 años porque se seca debido al sol. La cuerda de algunos 150 metros, debe reemplazarse cada 3 años. Más no utilizan cuerdas ni estacas de metal por temor a los rayos. Para anclar no hay necesidad de meterse al agua, se hace desde la lancha o estando en el totoral. Una isla tiene unas 6 a 7 anclas o más que se clavan con fuerza dentro del totoral y el otro extremo en las esquinas y bordes de la misma isla, los troncos de eucalipto que se clavan en la misma isla no son tan largos y altos como los que se ponen en el totoral. A las sogas que conectan las anclas de la isla con los del totoral se les amarran piedras grandes del tamaño de un fútbol aproximadamente o un poco más, para que la soga no esté en la superficie del agua y se hunda un metro debajo del agua y los botes pequeños puedan pasar sin problema por encima. (J. Porcela, comunicación personal, 16 de agosto del 2017)

Se colocan varias piedras a lo largo de las sogas de las anclas, en total alrededor de 100kg de piedra en total para todas las sogas de las estacas, éstas generalmente se reutilizan en lo posible al intercambiar las sogas. Hacia el lado profundo de la isla, opuesto al totoral normalmente no se coloca ninguna ancla, porque es más profundo y también de ese lado vienen las lanchas grandes que traen a los turistas.

Las islas que están a los extremos del archipiélago son movidas más por las olas y los vientos y por eso son más inestables, además son las más nuevas con respecto a la edad que tienen, por ejemplo la isla más nueva del lado sur es la isla Purimita Corazón, donde vive la familia Quispe Pacompía y la terminaron de construir recién en julio del 2017. Esta familia se vino del sector Huaca Huacani, ubicado en el totoral, más afuera del archipiélago, hace unos 5 años atrás porque la pesca disminuyó mucho y no había ingresos suficientes. Las islas nuevas son más inestables, se hunden y se mueven más con tan solo caminar encima, recién después de 3 a 4 años se van poniendo más firmes y resistentes. Por lo que las islas más antiguas son mucho más duras, se hunden menos al caminar y son más gruesas. (A. Quispe, comunicación personal, 28 de julio del 2017)

Cuando en una isla llega a vivir mucha gente, tienen varios hijos cada familia nuclear y ya no tienen mucho ingreso económico, entonces pueden tomar la decisión de construirse otra isla entre algunos de ellos y mudarse ahí, de modo que se divide una familia extensa pacíficamente en dos islas. Eso es lo que ha ido pasando con el tiempo y por eso ha crecido bastante la cantidad de islas en los últimos años.

Es una regla también que nunca se construye una isla detrás de la otra, sino siempre una al lado de la otra, de modo que todos tengan el mismo acceso a la bahía artificial, interior al archipiélago. Cuando una o varias familias deciden construir una isla nueva entonces tienen que irse a uno de los extremos del lado sur o norte y construirla ahí, porque ya no hay espacio en otras partes.

Entre el año 2012 y 2013 hubo también una tormenta fuerte y también arrastró algunas islas de Huaca Huacani y las destruyó, ese tipo de sucesos siempre a veces suelen pasar.

4.1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE CASAS

Las casas se construyen de totora y madera principalmente, los pobladores cuentan que antes se construían las casitas redondas denominadas “chuqllas”, todavía se siguen construyendo algunas de este tipo, aunque no como dormitorio sino como almacén y/o cocina, éstos son generalmente pequeños de 2m a 3m de diámetro aproximadamente. Hoy en día la mayoría de los urus construyen casas rectangulares de dimensiones variables, que pueden ser de unos 3m a 3m y medio de largo aproximadamente y si es que lo hacen grande puede tener hasta 4m o 4m y medio por 2m y medio de ancho. Debajo de la casa se coloca una base adicional de totora para evitar la humedad y el frío, la cual se tiene que renovar después de unos años, cuando al superponer la totora cortada en la isla constantemente, el nivel del suelo de la isla alcanza la misma altura del piso de la casa.

Las casas son viviendas de una sola habitación más que todo para dormir o protegerse de las lluvias y del frío o del intenso sol al mediodía. En la casa tienen su cama, mayormente en el piso con colchones de totora, también llamado quezana, o algunas veces también se pone colchones modernos sobre éstos.

Algunos pobladores también tienen camas de madera de la ciudad u otros muebles, pero eso no es muy común. Además en la casa se guardan los objetos personales y de uso cotidiano, como la ropa que se acostumbra colgar en la pared y que de paso mantiene un poco más caliente la habitación. También guardan sus artesanías que venden a los turistas y otros objetos.

Las casas mayormente están muy ordenadas, porque en los últimos años se ha hecho costumbre llevar al turista a la casa y mostrarle cómo se vive, conversar un poco con él y darle esa experiencia de turismo rural vivencial al hacerle partícipe de su forma de vida.

Los techos de las casas se cambian 2 a 4 veces por año, a veces más seguido y por costumbre muchos ponen techo nuevo el primero de enero. Es necesario cambiarlo y restaurarlo para evitar el deterioro causado por las lluvias y vientos, y protegerse de las mismas, así como del frío. Cuando cae mucha granizada entonces el techo se deteriora rápido. Cuando ya no viven casi en la isla, lo dejan deteriorar más el techo y lo cambian solo una a dos veces al año. El techo va perdiendo color con el sol y las lluvias y se vuelve plomo, ahí es cuando se va malogrando y ya se tiene que cambiar.

Los que viven más en las islas le ponen doble cobertura al techo para que no entre el agua de lluvia, en los uros Titino incluso algunos ponen hasta triple techo para que se puedan proteger mejor de la intemperie. Cada mes se va renovando un techo en la isla y así se va turnando de casa en casa renovando constantemente.

Para confeccionar un techo primero se hace secar unas dos semanas la totora y se escoge bien, luego se tiene que tejer el techo con un hilo grueso de lana, pasándole con una aguja gruesa uno por uno; para esto se demora unas dos semanas o unos días más y lo hace el varón, a veces con apoyo de la mujer. Después de haber tejido el techo todavía se le amarra por los extremos con una cuerda de chilliwa de 1cm de grosor. La elaboración de casas y techos es más el trabajo de los varones. La mujer se dedica más a los niños, a cocinar, a lavar la ropa y otras labores domésticas.

Algunos pobladores han empezado a utilizar calamina para el techo e incluso en algunos casos para toda la casa, ésta la suelen pintar mayormente de amarillo o verde claro, de modo que se parece al color de la totora. Sin embargo son casos aislados, probablemente por la tradición, el costo y el turismo, para los cuales no es favorable.

Las paredes de las casas son más gruesas y son elaboradas con totora menos dura que es amarrado muy similar a una quezana, se demora una semana más o menos para hacer una pared, y alrededor de un mes para toda la casa.

Cada día se trabaja una a tres horas por la mañana y por la tarde, al medio día casi no se puede trabajar porque el sol quema demasiado y hace agotar rápidamente.

4.1.5.3 CONSTRUCCIÓN DE BALSAS

Su ocupación fue la construcción de las balsas de totora para navegar y vivir sobre las aguas; en la construcción de estas embarcaciones demostró una destreza y habilidad extraordinaria. Se dice que ni los aymaras ni quechuas pudieron sobrepasar a los uros en esta industria. (Sardón Espezúa, 2004, p.21)

Las balsas cuando se chocan casi no se hacen daño, sobre todo cuando son nuevas no se hacen daño al chocar, aguanta más que un carro, como dicen los pobladores.

Las balsas pintadas con esmalte duran unos 3 años cuando lo cuidas bien, después de medio año lo tienes que volver a jalar y ajustar y luego se puede volver a pintar, sino no dura mucho.

Lo que más malogra a la balsa es la lluvia, por eso se tapa con toldo cuando no se utiliza, pero aún así se deteriora rápido.

Las balsas hoy en día se rellenan de botellas de plástico, esto recién se ha comenzado a hacer hace unos 3 años, y conviene porque entonces la balsa pesa menos y es más fácil remar e impulsarla encima del agua, además tiene mayor duración. Cada balsa está hecho de 2 pedazos grandes, donde entran unas 1000 botellas grandes de plástico de 2 litros, entonces en cada balsa unas 2000 botellas y en el catamarán hecho de dos balsas, en total unas 4000 botellas. Las

botellas de plástico las tienen que comprar en la ciudad, de los que las juntan y reciclan, el precio por kg de botellas es de 3 soles o por unidad, cada botella grande está 20 centimos; por lo que se gasta unos 800 soles para la adquisición de las botellas nada más. Las botellas las colocan en una especie de sacos de plástico y las forran o envuelven en un toldo de plástico y son usadas como centro de cada una de las balsas. Se tienen que acomodar bien bonito sin aplastarlas para que no se aplasten y no se necesite más cantidad, ni pese más la balsa. (W. Vilca, comunicación personal, 12 de octubre del 2017)

Esto de rellenar las balsas con botellas de plástico es una excelente manera de reciclar que aplican los uros, lo lamentable es el gasto que hacen para adquirirlas.

Las balsas actuales, que se juntan en catamarán tienen unos 6 metros de largo y si se cuida muy bien te puede durar 3 años, pero sin un buen mantenimiento sólo dura 2 años.

Para construir una balsa se demoran un mes cuando se dedican constante y cuando no se dedican tan seguido demoran hasta dos meses. Se trae bastante totora y se hace secar, cuando ya está seca la totora se escoge. Para elaborar la balsa, se tiene que traer bastante totora y hacerla secar. De la totora seca se necesita unos 170 a 200 pichis o amarrados o brazos llenos, o sea cuando extendemos los brazos y uno se agarra sus manos, la cantidad de totora que entra ahí es un pichi como dicen. La trabajan unas 4 a 5 personas, todos los varones de la familia que vive en la isla. El tiempo en traer y hacer secar la totora todavía es aparte del mes de trabajo y toma más o menos una semana a dos en traer la totora y una dos meses en hacerla secar. (D. Vilca, comunicación personal, 12 de octubre del 2017)

Al construir una balsa se tiene que acomodar y colocar bien la totora y luego amarrarle con una soga alrededor en la forma, en la que se desea. Antes las sogas que se utilizaban eran hechas de chilliwa, variedad del ichu. En la actualidad se usan sogas de nylon. Se tiene que reajustar varias veces para tener mayor densidad y dureza de la totora. Para reajustar se tiene que jalar con bastante fuerza, esto lo hacen siempre entre 4 o 5 varones.

Un catamarán está hecho de dos balsas que se van a juntar. Cada balsa está hecha de dos partes alargadas principales, gruesas al medio y se van adelgazando hacia los extremos y se jalan hacia arriba doblándolos en media luna, y además se coloca un borde a cada lado que es mucho más delgado de unos 20cm de diámetro aproximadamente que se coloca a un costado superior. Para poder jalar bien las balsas y sobre todo los extremos finales se construye como un armazón, donde se pueden amarrar las sogas.

La parte gruesa o principal de una balsa se tiene que ajustar primero 7 veces, al principio se tiene que acomodar bien para darle la forma, cuando la balsa ya está casi lista se vuelve a jalar y ajustar 3 veces más para que sea más densa. El borde se ajusta y jala solamente 4 veces, debido a que es mucho más delgado y no tiene que soportar el peso, más que todo sirve para que la balsa no se voltee al moverse sobre las olas. En total para jalar y reajustar se demora unas 2 semanas.

Para ajustar la gente ahora usa guantes de trabajo, pero antes no era el caso y se maltrataba bastante la mano en la construcción de balsas. Mientras que dos varones van jalando la soga para ir ajustando la balsa, otros dos van golpeando la balsa con botella grande de vidrio y con raíz de queuña o colle para que se junte un poco más y la alta densidad de la totora haga que flote la balsa. Para jalar también se utiliza la raíz de colle o queuña al reajustar.

Muchos han empezado a pintar con esmalte sus balsas, mayormente de color amarillo con bordes rojos, o a veces también de verde claro o naranja. Para pintar una balsa se necesitan unos 6 baldes de esmalte más o menos. Los pobladores afirman que al pintar la balsa puede durar más, aunque otros niegan esto, por lo que es un poco polémico si le da mayor duración o no, además de ser más difícil de reajustar al estar pintada la balsa. A los uros les encantan los colores vivos y por eso también la pintan por estética.

Cuando ya se tiene las dos balsas listas, se les corta el centro del borde que queda entre las dos balsas en la parte que se van a juntar y ahí se va a colocar el armazón de madera, en donde el turista se va a poder sentar adentro y encima como en un balcón, algunos también le ponen otra banca afuera. La madera del armazón se puede volver a utilizar de la anterior balsa, se arregla, intercambia lo deteriorado y se vuelve a pintar. La madera que se utiliza es castaño, una

madera ligera, de bajo costo que la compran en la ciudad y que es traída de la selva; para algunas partes se utilizan troncos de eucalipto, como también para los remos.

Al final de cada balsa a un lado la mayoría le ponen una cabeza de puma o de gato montés llamado titi, algunos también ponen al otro lado una cabeza de garza, parihuana o cormorán y otros lo dejan los finales sin adorno.

Pasado medio año se tiene que volver a ajustar cada parte de la balsa y así continuamente cada medio año. Cuando la balsa ya tiene más de dos años se va hundiendo y ya no flota muy bien sobre la superficie del agua, sino que está hasta la mitad de la altura dentro del agua. Entonces ya se ha deteriorado y pronto se tiene que dejar de utilizar y construir otra.

En la actualidad varios de los pobladores ya no construyen su balsa, sino la mandan construir, por eso algunos de los Urus como Valentín Coila o Bernabé Coila de la isla Utama, entre otros se dedican casi exclusivamente a construir balsas como un negocio y son maestros en ese oficio. Una balsa completa, incluida todo el trabajo, el material, el traer y secar totora te pueden cobrar 12 000 hasta 15000 soles, el mantenimiento ya lo hace la misma familia, al jalar y ajustar cada medio año nuevamente entre 4 a 5 varones, para que esté resistente la balsa y flote bien. Incluso algunos llegan a sacar hasta préstamo para tener una balsa nueva y poder captar turismo. Cuando la familia proporciona todo el material y trae la totora lista ya secada, entonces te cobran menos, de 6000 a 10 000 soles, eso puede variar. Además les llevan gaseosa, coca, frutas y almuerzo a los trabajadores.

Algunos todavía tienen una balsa como las de antes, de 6m a 8m de largo, aunque cuentan que antes se construía hasta de 10m y que se colocaba un velo, como una estera trenzada de totora seca, estas balsas tradicionales todavía se utilizan más fuera del archipiélago en los Uros Titino, Kapi Cruz, Huaca Huacani y otros, se manejan con la lloquena, que es un tipo de remo y lo maneja una sola persona. También se hacían balsas pequeñas para una sola persona de unos 3m de largo y de forma más horizontal. Estas balsas pequeñas ya sólo se observa durante la festividad de Manco Capac y Mama Ocllo y es más difícil de

manejarlos y no voltearse, se conducen con un palo largo de eucalipto que se usa como remo a uno y otro lado, por lo que el avance es más despacio.

4.1.5.4 OTROS USOS

Otro uso que se la da es la artesanía. La artesanía de totora la hacen mayormente los varones, que son más hábiles en la elaboración de artesanías de totora, pero la mujer también lo puede hacer en ocasiones, hará un 10% a 15% de artesanía de totora aproximadamente.

Los tapices más los hacen las mujeres, aunque algunos varones también ayudan en ello, pero se cansan más rápido, les duelen después de una hora los hombros y por eso ayudan en un 10% a 15% más o menos.

Los niños aprenden a hacer artesanía ya desde temprana edad, a los 8 años más o menos comienzan con sus primeros intentos y pueden venderlos también y ganarse con ello una propina.

Para hacer las balsitas, dependiendo el tamaño, se tiene que ser bastante hábil también, se tiene que escoger un poco las cañas que más se acomoden al tamaño y para los finales se le tiene que sacar un poco de la esponja interior para que se vuelva más delgada, luego se tiene que jalar con una delgada pita de nylon hasta dale la forma y la dureza necesaria. Luego le pasan muchas veces con un barniz o esmalte transparente que le protege y le da mayor durabilidad. Las balsitas más difíciles de elaborar son las más pequeñas que se utilizan para los móviles, se le pone muñequitos representando a los urus encima. Estos muñequitos ya se acostumbran comprar por mayor. (C. Vilca, comunicación personal, 10 de octubre del 2017)

Se han empezado a elaborar también sombreros de la totora que son trenzados a mano con la totora más delgada y que los usan tanto las mujeres como los varones, pero no todos han cogido esa novedosa costumbre.

4.2 DISCUSIÓN

PRIMERO:

Con respecto al Problema General: ¿En qué situación se encuentra actualmente la etnia de los Urus Chulluni del lago Titicaca? Se puede afirmar que su situación actual es resultado de su pasado histórico y la influencia de la sociedad actual en cierta medida. Sin embargo se tiene que tener en cuenta por un lado que su pasado histórico se ha visto influenciado por procesos sucesivos de influencia cultural ajena en distintos periodos, denominados por los idiomas respectivos: como es la puquinización, la aimarización, la quechuización y finalmente la influencia española.

“Los uros vivían hasta la llegada de los españoles, sometidos a una esclavitud primero por los aymaras y después por los quechuas y conservaron su forma de vida de pescador y cazador hasta sus últimos días, sin aspirar a formar parte de una organización social más compleja.” (Sardón, 2004, p.23)

Esta forma de vida correspondiente a las actividades económicas primitivas que forman parte del periodo preagrícola, asombrosamente la mantuvieron hasta el siglo pasado, de similar manera su organización social y política se mantuvo casi intacta al transcurrir los siglos de dominación sobre ellos.

La influencia de otros pueblos, ya sean puquinas, aymaras o quechuas se podía dar de distintas formas, por un lado en la dominación y la explotación, que también lleva al aprendizaje de sus respectivos idiomas; pero por otro lado en las ferias o khatus de trueque o intercambio donde se daba un contacto pacífico apoyado en los intereses de ambos lados de adquirir los productos del otro. Pues hace mención a los Urus, Torres (1968) que los pueblos expansionistas fracasaban ante la impasibilidad de los unos para la guerra y para la lucha, metidos en sus balsas o en sus islas, difícil de perseguirlos y más difícil de encontrarlos. Lo cual muestra la ausencia de guerreros en la etnia de los urus del lago Titicaca y la dificultad de ubicarlos en los totorales.

A diferencia de la mayoría de los demás pueblos altiplánicos es que conservaron hasta los últimos días de su extinción con orgullo y altivez, su anhelada independencia, viviendo entre los totorales aislados del mundo, contestando al

que lo interrogaba: “Nosotros somos los más antiguos de esta tierra, antes que el sol se escondiera por largo tiempo ya estuvimos aquí.” (Sardón, 2004) Esto se puede afirmar de alguna manera hasta hoy, porque aunque la pesca y la caza de aves ya no sea su actividad económica principal, aún se dedican a éstas actividades, tal como lo hacían hace centenares de años, antes del desarrollo de la civilización.

De la misma manera todavía afirmaba en 1924 Torres (1968) que en el Titicaca, actualmente, ¿acaso no se conoce grupos de gente, que viven aislados, huyendo de todos los demás? ¿Ahí no están probando ese aislamiento los Uros? En este tiempo de civilización, en que se persigue integrar a todos los humanos en un mismo ambiente social, acaso se puede hacer salir a éstos, que no quieren llamarse Uros?

Se puede deducir entonces a partir de esta afirmación que los Uros todavía se resistían a la intensa influencia civilizatoria a principios del siglo XX y que recién han permitido el cambio y adecuación a partir del impacto turístico y educacional que comenzó en la segunda mitad del siglo XX.

Se ha visto y se ve intensamente la influencia de los cambios suscitados desde el siglo pasado y sobre todo en las últimas décadas que son producto de la globalización y la asimilación cultural y que han dejado huellas profundas en el modo de vida de la etnia de los Urus. Lo que es notable es que hoy en día la influencia de la sociedad actual es predominante sobre el legado de su pasado histórico, que está desapareciendo y se puede afirmar que está condenado a desaparecer en los próximos decenios. Esto se puede contrastar con lo que dice Vellard (1954):

El último grupo de los uros de Puno [los ch'imus], ya bastante amestizados desde el punto de vista racial y cultural, está igualmente llamado a desintegrarse y desaparecer totalmente en una fecha muy próxima. Con sus tradiciones y su lengua, ha perdido las únicas fuerzas que lo habían protegido hasta aquí. (p.116)

Aunque no coincidimos con el autor respecto a que los urus de Ch'imu sean el último grupo étnico de los Urus en Puno, lo cierto es que la desaparición a

futuras es muy probable también de los urus Chulluni, en el caso de éstos se mantendrá la cultura de la totora por el turismo, pero por lo demás las islas flotantes se convertirán en un museo viviente si se continúa la asimilación cultural y el abandono del modo de vida en las islas, esto ya se puede observar en el profundo abismo cultural entre la juventud y la generación de los adultos mayores.

SEGUNDO:

En el primer problema específico se interroga que: ¿Cuál es el ambiente geográfico de la Etnia de los Urus en el presente? Se afirma que el archipiélago de las islas flotantes se ubica en la parte central sur del totoral de la Bahía interior de Puno, teniendo en cuenta que limita al sur con una estrecha parte de totoral que pertenece a los pobladores de Ch'imu. Y además se tiene que tener en cuenta que gran parte de la población sólo viven en parte o se puede decir a medio tiempo en las islas flotantes, ya que poseen una casa o casa compartida entre familias extensas en el centro poblado de Uros Chulluni; y, viven en parte en tierra firme y en parte en sus islas en el totoral.

Además se debe señalar que con respecto al siglo pasado, y también por las pocas referencias bibliográficas de la historia precedente que se tiene, se deduce que las islas flotantes de los Uros no se ubican en la misma parte del totoral como lo hacían antes. Casi todos los pobladores mayores de 30 años insisten en que nacieron en las grandes islas antiguas que agrupaban a mayor cantidad de familias y que estaban más alejadas de Puno y más adentro en el totoral, más al noreste desde donde están hoy y en similar ubicación a las islas alejadas del archipiélago principal, entre las que hoy son Torani y Tinajero que representan los dos extremos. Teniendo en cuenta que se menciona que: "...Halláronse pueblos enteros de uros, que moraban en la laguna en sus balsas de totora trabadas entre sí y atadas a algún peñasco, y acaecíales llevarse [irse] allí y mudarse todo un pueblo a otro sitio; y así, buscando hoy adonde estaban ayer, no hallarse rastro de ellos, ni de su pueblo" (Acosta, [1590] 1954, p.44).

A partir de esto se puede afirmar que los Urus no permanecieron nunca en una misma parte del totoral si no que en su condición de pescadores, cazadores de aves acuáticas y recolectores de huevos tenían la necesidad de trasladarse de una

parte a otra una vez agotados los recursos naturales de una parte del total, por lo que siempre han sido seminómades de acuerdo a sus necesidades.

TERCERO:

El segundo problema específico es: ¿Cuál es la situación socioeconómica actual de la etnia de los Urus? Se puede afirmar que la situación socioeconómica actual de la etnia de los Urus Chulluni se basa en la vida colectiva y el turismo. Aquí se tiene que decir que si bien todavía se notan ciertos rasgos de una sociedad colectivista, lo cierto es que a grandes rasgos pasó lo que se nota en casi toda Sudamérica, se está mermando el sentido colectivo de los pueblos, debido a la influencia del pensamiento individualista occidental. Por lo que se nota que en los Uros al igual que en la población campesina andina se está perdiendo la importancia de los lazos familiares y del sentido comunitario del 'ayllu'. A partir de esto se puede observar que por ejemplo las islas grandes, vivienda de varias familias, se han ido dejando por islas más pequeñas de una sola familia, e incluso algunas familias extensas grandes han ido dividiendo sus islas o construyéndose otras, de modo tal que el arraigado sentido de pertenencia familiar también está disminuyendo. Lo que queda de su sentido colectivo es el apoyo mutuo familiar en forma de 'ayni', la acogida de los ancianos en el seno familiar y la responsabilidad de trabajo conjunto en la construcción y el mantenimiento de las islas, balsas y casas.

En la economía se afirma la hipótesis, porque en la actualidad su principal fuente de ingreso es el turismo, principalmente en la venta de artesanías, el paseo en balsamarán, el ingreso de los boletos de entrada e incluso en el desempeño de lancheros y acompañantes de lancha que transportan a los turistas. Complementariamente mantienen las actividades de pesca como una fuente secundaria de ingreso, así como para el consumo, y la recolección de huevos y la caza de aves que ha disminuido mucho y es casi exclusivamente para su propia alimentación.

CUARTO:

El tercer problema específico plantea que: ¿Cuál es la organización política actual de los Urus? La organización política actual de la etnia de los

Urus Chulluni básicamente es regida por el Estado y por ellos mismo internamente porque, por un lado hay una organización política interna que consiste en el presidente general y su junta directiva, los dos tenientes alcalde, los ronderos, el juez de paz y los presidentes de cada isla que son elegidos casi todos por un año y en elecciones democráticas abiertas y llevadas a cabo por ellos mismos sin intromisión estatal. Por otro lado el centro poblado de Uros Chulluni del que forma parte la mayor parte de la población es regido según leyes y normas nacionales, donde el estado establece los mismos patrones como en todo el territorio nacional, pues se elige una alcaldesa o un alcalde cada 4 años. Además la etnia de los urus Chulluni se encuentra registrada como comunidad campesina y Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo permanece el conflicto por la propiedad de la zona donde habitan en el lago, porque no tienen documentación alguna de posesión en el área de las islas flotantes, por lo que ya tuvieron varios conflictos con el INRENA por la Reserva Nacional del Titicaca del que es parte su espacio vital. Además lamentablemente para su defensa solamente pueden apoyarse en el derecho internacional, ya que el Perú carece de leyes al respecto.

QUINTO:

En el siguiente problema específico se establece que: ¿Cuáles son las manifestaciones culturales vigentes de la Etnia de los Urus? Se puede decir que las manifestaciones culturales de la Etnia de los Urus Chulluni son tradicionales con la influencia de atributos modernos. La respuesta a este problema es dificultoso y no se puede afirmar realmente debido a que permanecen muy pocas de sus manifestaciones culturales que se puedan identificar claramente como propias únicamente de su pueblo y que no se encuentren en la población aymara. Por ejemplo en algunos ritos de los chamanes, en sus costumbres funerarias perdidas hace unos decenios atrás o en la flauta hecha de mat'ara que ya se ha dejado de usar; todavía se pueden notar rasgos propios, pero éstos son muy pocos. Sus fiestas son modernas y acomodadas a las costumbres generales de la región, su vestimenta se ha transformado y se ha adaptado al turismo y su religión presenta un sincretismo católico ancestral o es adventista, de forma muy similar a las creencias altiplánicas. Por lo que se concluye que la mayoría de las

manifestaciones culturales de los Urus Chulluni se han ido asimilando a lo habitual en toda la región.

SEXTO:

En lo que corresponde al último problema específico: ¿Cómo se manifiesta la cultura de la totora desarrollada por la Etnia de los Uru Chulluni? La cultura de la totora desarrollada por la Etnia de los Urus Chullunies asombrosa y única en el mundo, debido a que lo más resaltante y observable es la tecnología y arte tomando como base al junco de la totora y que no tiene igual en el mundo. La totora es la base del modo de vida en las islas flotantes, con esta planta se construye las islas, las casas, las balsas y se hace diversidad de objetos y artesanías; de modo que el habitante de Uru Chulluni ha desarrollado toda una tecnología a partir de esta planta y su gran habilidad y creatividad, a la vez que es la última etnia Uru que todavía preserva gran parte del conocimiento ancestral del manejo y utilidad de la totora. Lo que si se ha observado es que también hay cambios recientes en la forma de construir sus balsas o sus islas, tomadas por necesidad de los cambios climáticos, por ingenio y disposición de nuevos materiales, así como por la cuestión de que toda cultura se transforma y nunca permanece como era, debido al contacto e influencia externa que tiene; esto es un fenómeno observable en todo el mundo y en todos los tiempos: un pueblo siempre se transforma y adapta en el tiempo.

CONCLUSIONES

- Los Urus Chulluni son herederos de una cultura milenaria que ha tenido temprana aparición en la cuenca del Titicaca y es asombroso como es la última en el altiplano peruano que todavía remonta sus raíces a la etapa pre-agrícola del periodo arcaico. La etnia de los Urus Chulluni es una cultura viva que se transforma y se adapta en el tiempo acorde a los cambios en la sociedad que los rodea. Por ende ha vivido fuerte pérdida cultural a lo largo de los siglos y adaptación al modo de vida en el altiplano en muchos aspectos. Sin embargo todavía preserva algunas características peculiares como su alimentación y su cultura de la totora que la distinguen de todas las demás etnias en la región.
- El medio ambiente geográfico donde se desenvuelve la etnia de los Urus Chulluni viene a ser la bahía de Puno, a 3809msnm y a 6km al este de la ciudad de Puno. Los habitantes viven en las islas que ellos mismos construyen a base de totora, formando un archipiélago alargado en la parte sur del total que ocupa la zona nor-occidental del golfo de Puno y muchos de ellos han empezado a vivir también en el centro poblado de Uros Chulluni. Su espacio vital es la bahía de Puno del lago Titicaca y el total que se encuentra en parte de éste. La fauna consiste mayormente en peces y aves, que son aprovechados en parte para la supervivencia de los Urus y la flora consta de plantas acuáticas, siendo la más importante y utilizada la totora.
- La población de los Urus está conformada por 1759 habitantes aproximadamente y las normas de convivencia que practican se han asimilado casi completamente al resto de la población altiplánica. Cuentan con atención de salud y educación del estado y recurren también a la ciudad de Puno. Su

alimentación se ha ido asimilando a lo que se consume en la zona, pero observándose aún el consumo frecuente de pescado y otros productos lacustres. Sus actividades económicas se basan en el turismo, ya sea por la venta de artesanías, así como en la labor de lancheros, además se sigue practicando la pesca y en menor medida la caza de aves y recolección. El impacto turístico en la etnia de los Urus es muy intenso y ha traído grandes cambios en las últimas décadas. Por un lado les trae importantes beneficios económicos y la preservación de la cultura de totora, por otro lado ha llevado a la asimilación cultural.

- La organización política de los Urus tiene un modelo comunitario, con un presidente general sobre todas las islas y un presidente en cada isla que se eligen cada año, además de tener ronderos que velan por la seguridad y un juez que administra la justicia y paz. Además por parte del estado tienen un alcalde en el Centro Poblado de Uros Chulluni. El aspecto legal de los Uros tiene amparo en algunas leyes y reconocimiento como comunidad campesina, sin embargo, no hay una determinación clara de propiedad, ni de sus derechos como pueblo originario sobre su espacio vital, por lo que aún continúan ciertas pugnas con el Instituto Nacional de Recursos Naturales.
- Muchas de las manifestaciones culturales propias de la etnia de los Urus Chulluni se han ido perdiendo a lo largo de los siglos. Sus tradiciones, costumbres y folclore se han ido orientado y asimilando a los de la zona, al igual que sus fiestas. Su vestimenta ha cambiado en las últimas décadas, modernizándose y adaptándose a un modelo nuevo usado para el turismo. Su religión en la mayoría de los casos se caracteriza por el sincretismo del catolicismo con creencias y ritos ancestrales como lo son los despachos a la Mamaqota y a la Pachamama y todavía hay chamanes en los Uros que ejercen su labor de forma propia de los Uros. También hay adventistas entre la población que han dejado mayormente sus creencias ancestrales.
- La cultura de la totora es la característica más presente y notoria que distingue a este pueblo de los demás en la región y todavía se encuentra en vigor, más que todo gracias al turismo. La mayoría de la población es muy diestra y

conocedora al elaborar sus islas, sus casas, sus balsas y muchos objetos más a base de la totora, sin embargo se han ido introduciendo nuevas formas de construcción de las islas, casas y balsas que responden a la actualidad que se vive.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la etnia de los Urus Chulluni y sobre todo a la juventud, valorar y preservar su herencia milenaria cultural; para que no se pierda su cultura excepcional, que los vuelve únicos en el mundo. Es necesario que la juventud afirme y restablezca su identidad cultural y puedan seguir cultivando y transmitiendo lo que queda de su cultura, para evitar la creciente pérdida cultural y enfrentar la amenaza de su extinción.
- Se sugiere a los habitantes de las islas flotantes y a todos cuantos los visiten, que se ocupen en el cuidado medioambiental y la preservación de la Reserva Nacional del Titicaca, así como del lago en general. Es muy importante invertir más en la preservación del espacio vital de los Urus Chulluni, para que puedan vivir de manera saludable y tener una mayor calidad de vida. Todos deben unirse y apoyar en la preservación del lago más alto del mundo, esto es de trascendental importancia y debe ser tomado en cuenta tanto en la política, como en la educación, para que toda la población contribuya. El lago Titicaca es una joya de la naturaleza y el corazón del altiplano que no se debe seguir contaminando.
- La población Uru debe tomar en cuenta que si dejan de vivir en las islas y se mudan cada vez más a tierra firme se perderán continuamente sus patrones culturales y su conocimiento ancestral, a la vez que pierde autenticidad el turismo. Es necesario que los Urus se ocupen en la transmisión de valores y patrones culturales a sus hijos, para que se pueda dar una buena convivencia. Los pobladores Uru deben de cuidar su salud en base a una alimentación saludable, asimismo el estado debe implementar mejores servicios de salud para

la población y brindar apoyo en el proyecto de la construcción de servicios higiénicos ecoeficientes que se adapten al medio ambiente lacustre. Respecto a la educación, es importante que se eleve el prestigio y la calidad educativa de las Instituciones Educativas, para que no haya una fuga del estudiantado a la ciudad de Puno, lo cual afecta la unión familiar, además las autoridades de los Uros deben exigir que el plan curricular se adapte a su realidad cultural y se inserte en el modo de vivir de la población. Respecto a sus actividades económicas, deben tener en cuenta en la pesca y recolección, que no se deprede los recursos en ciertas épocas del año, para que se pueda recuperar y mantener la reproducción de peces y aves. Y en el turismo es importante que mantengan su forma de vida y su cultura, y eviten la excesiva asimilación cultural, que haría que el turismo se vuelva un show y deje de ser genuino.

- En lo referente a la organización política y al aspecto legal, se recomienda mantener su sistema comunitario de autoridades, a su vez que estas autoridades deben de ser más activas en la defensa de los derechos de su pueblo, para generar mayor respeto a su autonomía y tener mayor calidad de vida. Para ello deben de tramitar la posesión legal del espacio habitado dentro del totoral y a la vez el aprovechamiento racional oficialmente permitido de los recursos lacustres.
- Se recomienda a la población Uru que preserven y valoren en lo posible los escasos patrones culturales propios que aún les quedan, ya que siguen desapareciendo las costumbres que los distinguen de otros pueblos, proceso que ya se ha venido dando durante siglos pasados. Igualmente en lo que se refiere a su religión, deben de tener en cuenta que todo lo que no se cultiva, pronto se perderá y que depende sobre todo de la juventud, cómo será el futuro de su linaje que se encuentra en vías de extinción.
- Finalmente, en lo que apetece a la cultura de la totora de este pueblo, se sugiere que la cultiven y la enseñen a las próximas generaciones con orgullo y pasión, para mostrar al mundo que su pueblo es único en el mundo y merecedor de admiración por practicar hasta la actualidad el manejo y usos de la totora, como un estilo de vida y un arte, siendo la base de toda una forma de vida la totora y

los recursos que brinda el lago Titicaca. Se recomienda además que el estado se preocupe más en la preservación y apoyo a los pueblos originarios y a la rica cultura del país, para que también las próximas generaciones se puedan maravillar de los tesoros que tiene el Perú y no se tenga que lamentar después la extinción y pérdida acentuada de la rica y variada cultura. Es necesario poner mayor énfasis en las políticas a favor de las minorías, garantizar la protección de las culturas originarias, brindar apoyo en proyectos de desarrollo sostenible, incentivar la investigación y producción bibliográfica nacional, brindar bienestar general lejos del centralismo limeño y sobre todo, respetar y valorar este maravilloso pueblo de los Uros y su cultura de la totora.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, J. de. ([1590] 1954). *Historia natural y moral de las Indias*. En Obras. Madrid: BAE, Ediciones Atlas.
- Arroyo Cedeño, M. K. (2014) *Manifestaciones folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística cultural*. (Tesis para grado de licenciada en turismo) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Bertonio, L. (1612). *Vocabulario de la lengua ayмара*. (Reimpresión Facsimilar, agosto de 1984) Cochabamba, Bolivia.
- Bolaños Cabanillas, L. E. (2013) *Las manifestaciones folclóricas para la práctica del turismo vivencial en el centro poblado de Cuzcudén, provincia de San Pablo, región de Cajamarca*. (Tesis para grado de licenciada en turismo) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Bustanza Chipana, J. D. (2016). *Aves del lago Titikaka*. Primera edición. Puno, Perú. Corporación Merú E.I.R.L.
- Calancha, A. de la. (1638/1974-81). *Visita al reyno del qollasuyu: Tomos I, II, III, IV*. (Crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, con sucesos egeplares en esta monarquía). Puno, Perú. Fondo editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UNA-Puno.
- Canahuire Ccama, J. A. (1999). *Evolución Histórica y Social de las Naciones Collas*. LACG Editor. Puno, Perú. LACG Editor.

- Cerrón Palomino, R. (2006). *El Chipaya o la lengua de los hombres del agua*. Primera edición. Lima, Perú. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cerrón Palomino, R. y Ballón Aguirre, E. (2011). *Chipaya: Léxico – Enotaxonomía*. Primera edición. Lima, Perú. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Cerrón Palomino, R. (2016) *El Uro de la Bahía de Puno*. Lima, Perú. Talleres de Asociación Gráfica Educativa.
- Charaja Cutipa, F. (2011). *El MAPIC en la Metodología de Investigación*. Segunda Edición. Puno, Perú. Editorial los Andes.
- Cieza de León, P. ([1553] 1961) *La Crónica del Perú*. 3ra edición. Madrid, España. Ed. Espasa- Calpe S.A.
- Condori Cruz, D. (2015). *Etnias y Reinos Prehispánicos del Altiplano*. Primera Edición. Puno, Perú. Ed. Adan Phatti Aruhuanca.
- Cuentas Zavala, J. A. (1968). *Fundación de Juli*. Puno, Perú. Editorial los Andes.
- Garci Diez de San Miguel. ([1567] 1964). *Visita hecha a la provincia de Chucuito en el año 1567*. Versión Paleográfica de Waldemar Espinoza Soriano. 2da edición. Lima, Perú. Corporación Merú E.I.R.L.
- Giddens, A. (2000). *Sociología*. 3ra Edición. Madrid, España. COIMOFF S.A.
- Goyzueta Camacho, G. (2012) *Lago Titicaca Biodiversidad*. Puno, Perú. Municipalidad Provincial de Puno.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. (2010) *Metodología de la Investigación*. 5ta edición. Ciudad de México. México. McGraw Hill.
- Ibarra Grasso, D. E. (1982). *Pueblos Indígenas de Bolivia*. La Paz, Bolivia. Librería Editorial G.U.M.

- Murúa, M. F. de (2001). *Historia General del Perú. Crónicas de América*. 2da edición. Madrid, España.
- Ortiz del Carpio, J. A. (2013). *Didáctica de la historia regional*. Puno, Perú. Editorial Altiplano.
- Palao Berastáin, J. (2005). *Etnohistoria del altiplano de Puno*. Puno, Perú. Arte y Color E.I.R.L.
- Palomino Quispe, G. P. (2010) *Investigación Cualitativa y Cuantitativa en Ciencias Sociales y de la Educación*. Puno, Perú. Oficina Universitaria de Investigación.
- Plaza Martínez, P. y Carvajal Carvajal, J. (1986) *Etnias y Lenguas de Bolivia*. Instituto Boliviano de Cultura.
- Polo, J. T. (1901). *Indios Uros del Perú y Bolivia*. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Tomo X. Lima, Perú.
- Posnansky, A. (1937). *Antropología y Sociología de las razas interandinas y de las regiones adyacentes*. La Paz, Bolivia.
- Rodrigues Roseiro, A. H. (2013) *Simbolos y prácticas culturales de los Makonde*. (Tesis para grado de doctor en Antropología Social y Cultural). Universidad de Coimbra, Portugal.
- Rojas Boyan, M., Mamani Laruta, C., Inda, L., Inda, C. y Unzaga G., H. (2006) *Titiqaqa taypi pux pux*. La Paz, Bolivia. Artes Gráficas Sagitario S.R.L.
- Romero Padilla, E. (1928). *Monografía del Departamento de Puno*. 3ra edición. Puno, Perú. Corporación Merú E.I.R.L.
- Rosas Sáenz, M. J. y Dávila Soto, E. (2010) *Identificación del modus vivendi y expresiones culturales ancestrales de la comunidad afro ecuatoriana de Borbón, Esmeraldas*. (Tesis para grado de bachiller en Comunicación Social) Universidad Internacional del Ecuador. Quito, Ecuador.

- Sardón Espezúa, V. (2004) *Los Aymaras bajo el arcoíris del tiempo y el espacio. Puno, Perú. WB Impresores-Editores.*
- Torero, A. (1987). *Lenguas y pueblos altiplánicos en torno al siglo XVI.* Revista Andina, N° 05 Cusco, Perú.
- Torres Belón, E. (2013) *El Lago Titicaca.* Primera edición facsimilar. Puno, Perú. Editorial Altiplano E.I.R.L.
- Torres Luna, A. ([1968] 2013) *Puno Histórico.* 2da edición. Puno, Perú. Corporación Merú E.I.R.L.
- Ullán de la Rosa, F. J. (1998) *Los indios ticuna del amazonas: procesos de cambio social y aculturación.* (Tesis para grado de doctor en Antropología Social) Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España.
- Vellard, J. (1954). *Dieux et parias des Andes.* Paris, Francia. Editions Émile-Paul.
- Wachtel, N. (2001) *El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI.* México. Colegio de México. Fideicomiso Historia de las Américas. Fondo de Cultura Económica.

ANEXOS

Anexo 1: Guía de Entrevista

Medio Ambiente Geográfico:

1) ¿Cuál es la ubicación de la etnia de los Urus Chulluni?

2) ¿Cómo es el espacio vital de la etnia de los Urus Chulluni?

3) ¿Qué fauna y flora hay en los alrededores de la etnia de los Urus Chulluni?

Situación Socioeconómica:

4) ¿Cómo es el aspecto demográfico de la etnia de los Urus Chulluni?

5) ¿Cuáles son las normas de convivencia de la etnia de los Urus Chulluni?

6) ¿Cómo es la salud y alimentación de la etnia de los Urus Chulluni?

7) Cómo es el sistema educativo en la etnia de los Urus Chulluni?

8) ¿Cuáles son las actividades económicas de la etnia de los Urus Chulluni?

9) ¿Cuál es el impacto turístico de la etnia de los Urus Chulluni?

Organización Política:

10) ¿Cómo es el aspecto legal de la etnia de los Urus Chulluni?

11) ¿Cuál es el tipo de organización y la elección de autoridades en la etnia de los Urus Chulluni?

Manifestaciones Culturales:

12) ¿Qué costumbres, tradiciones y folclore tiene la etnia de los Urus Chulluni?

13) ¿Qué fiestas celebra la etnia de los Urus Chulluni?

14) ¿Cómo es la vestimenta de la etnia de los Urus Chulluni?

15) ¿Qué religión se profesa en la etnia de los Urus Chulluni?

Cultura de la Totor:

16) ¿Cómo se construyen las islas flotantes de totora en las que vive la etnia de los Urus Chulluni?

17) ¿Cómo se construyen las casas en las que vive la etnia de los Urus Chulluni?

18) ¿Cómo se construyen las balsas en las que se moviliza la etnia de los Urus Chulluni?

19) ¿Qué otros usos le da a la totora la etnia de los Uros Chulluni?

Anexo 2: Matriz de Consistencia

Tabla N° 2

Matriz de Consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	UNIDADES DE INVESTIGACIÓN		DISEÑO METODOLÓGICO
PROBLEMA GENERAL: ¿En qué situación se encuentra actualmente de la Etnia de los Urus del Lago Titicaca?	OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la situación actual de la Etnia de los Urus del Lago Titicaca.	La situación actual de los Urus.		TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cualitativo. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Etnográfico. TÉCNICAS: - Observación Participante. - Entrevista.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 1) ¿Cuál es el ambiente geográfico de la Etnia de los Urus en el presente? 2) ¿Cuál es la situación socioeconómica actual de la Etnia de los Urus? 3) ¿Cuál es la organización política actual de la Etnia de los Urus? 4) ¿Cuáles son las manifestaciones culturales vigentes de la Etnia de los Urus? 5) ¿Cómo se manifiesta la cultura de la	OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) Definir el entorno geográfico de la Etnia de los Urus en el presente. 2) Determinar la situación socioeconómica actual de la Etnia de los Urus. 3) Conocer la organización política actual de la Etnia de los Urus. 4) Describir las manifestaciones culturales vigentes de la Etnia de los Urus. 5) Describir la cultura de la totora	EJES:	SUBEJES:	INSTRUMENTOS: - Cuaderno de Campo. - Guía de entrevista POBLACIÓN: - La población Uru Chulluni del Lago Titicaca. MUESTRA: - 07 familias extensas.
		Medio Ambiente Geográfico	- Ubicación - Espacio Vital - Fauna y Flora	
		Socioeconómico	- Demografía - Normas de Convivencia - Salud y Alimentación - Educación - Actividades Económicas - Impacto Turístico	
		Organización Política	- Aspecto Legal - Tipo de Organización y Elección de Autoridades	
		Cultural	- Costumbres, Tradiciones y Folclore - Fiestas - Vestimenta - Religión	
		Cultura de la totora	- Construcción de islas - Construcción de casas	

titora desarrollada por la Etnia de los Urus Chulluni?	desarrollada por la Etnia de los Urus Chulluni.		-Construcción de balsas - Otros usos	
--	--	--	--	--

Anexo 3: Listado de Personas Entrevistadas

Pobladores de islas del lado norte:

- Edwin Quispe Charca
- Claudio Quispe Charca (chamán)
- Maricruz Vilca Porcela
- Martín Vilca Quispe
- Gregorio Durano Suaña
- Aarón Porcela Challco
- Edwin Porcela Challco
- Juan Carlos Porcela Quispe
- Hilber Porcela Quispe
- Alfredo Porcela Quispe
- María Cenovia Coila Lujano

Pobladores de islas del lado sur:

- Mari Quispe Coyla
- Liz Quispe Coyla
- Olga Quispe Coyla
- Wilber Vilca Jallahui
- Damián Vilca Coyla
- Eduardo Quispe Pacompía
- Arturo Quispe Pacompía
- Richard Vilca

- Crispín Vilca
- Romario Vilca
- Alex Jilapa

Pobladores de islas del este - Titino:

- Pastora Lujano
- Christina Mamani Cahui
- Nazario Charca Torano

Anexo 4: Evidencias Fotográficas

Un poblador de los Urus explicando la construcción de las islas flotantes en una entrevista.

MEDIO AMBIENTE GEOGRÁFICO

Ubicación

Vista al totoral donde se ubican las islas flotantes de los Urus

Espacio Vital

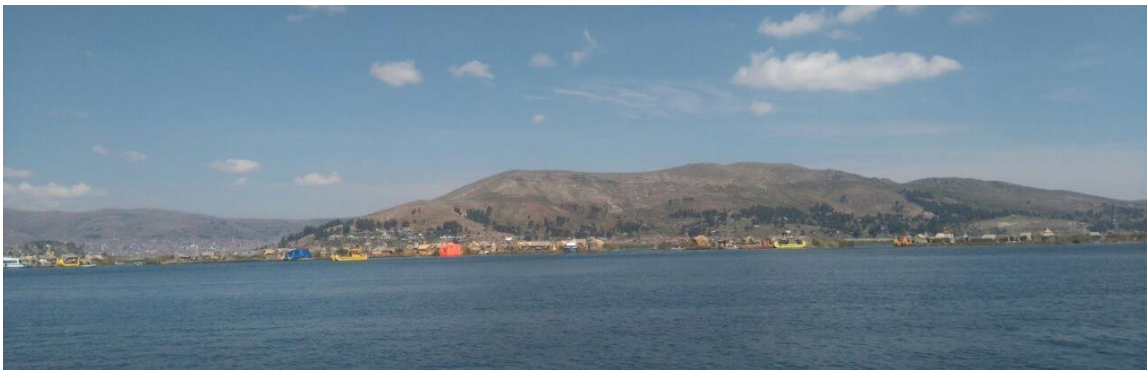
Canal de acceso a las islas flotantes desde el Centro Poblado de Uros Chulluni

Centro Poblado de Uros Chulluni

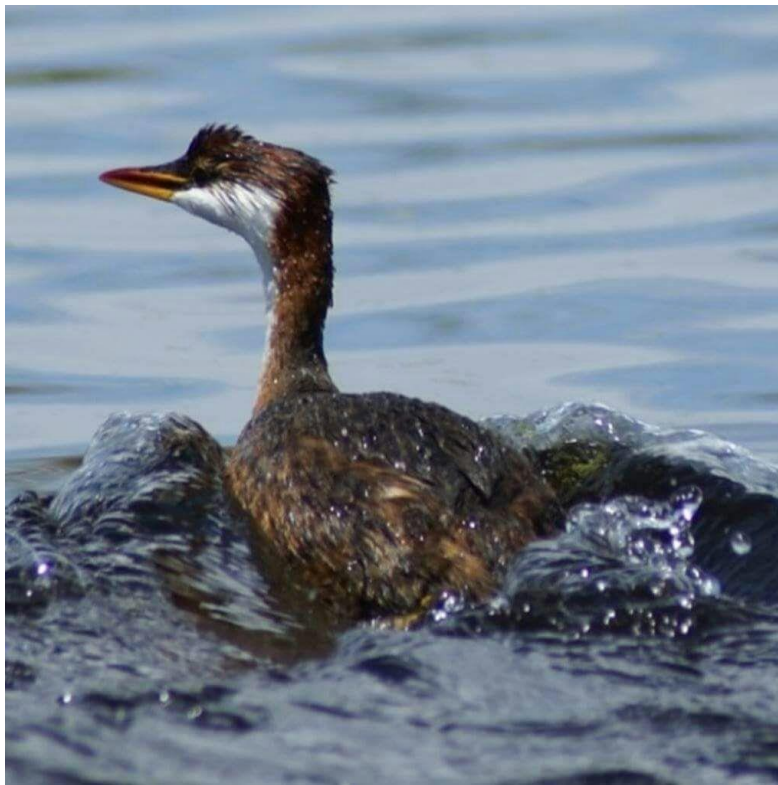

Isla Foroba en las cercanías al archipiélago de los Urus

Vista general del lado noroeste del archipiélago de los Urus

Fauna y Flora

Zambullidor del Titicaca o Somorguyo

Totorales que se yerguen sobre el agua

ASPECTO SOCIOECONÓMICO

Niños de los Urus jugando.

Salud y Alimentación

Cocina típica de los Urus.

Pobladores cocinando en los Urus

Haciendo Watia de pescado en los Urus.

Sak'a o raíz de la totora

Secando el pescado para s conservación.

Juntando la basura en las lanchas para llevarla al Centro Poblado de Urus Chulluni.

Educación

Institución Educativa Primaria en islas flotantes de los Urus

Otra Institución Educativa Primaria en las islas flotantes de los Urus

Institución Educativa Inicial en el Centro Poblado de Urus Chulluni.

Actividades Económicas

La pesca, actividad económica ancestral de los Urus.

La caza de aves que realizan los Urus.

Recolección de huevos de aves acuáticas.

El bote tienda en los Urus

Representación del trueque que realizan los Urus.

Impacto Turístico

Visita de turistas en las islas flotantes de los Urus

Venta de artesanías a turistas, principal actividad en las islas flotantes de los Urus

Elaboración de artesanías.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Municipalidad del Centro Poblado de Urus Chulluni

Vista a la canchita, a la isla justicia y a la posta de salud de las islas flotantes de los Urus

ASPECTO CULTURAL

Fiestas

Venta de sak'a y watia de pescado el 05 de noviembre.

Actuación de la salida de Manco Capac y Mama Ocllo el 05 de noviembre de cada año.

Representación de la mítica pareja fundadora del Cusco: Manco Capac y Mama Ocllo.

Vestimenta

Poncho o sak'ina que utilizaban antes los varones Urus.

Vestimenta típica en la actualidad de los pobladores Urus.

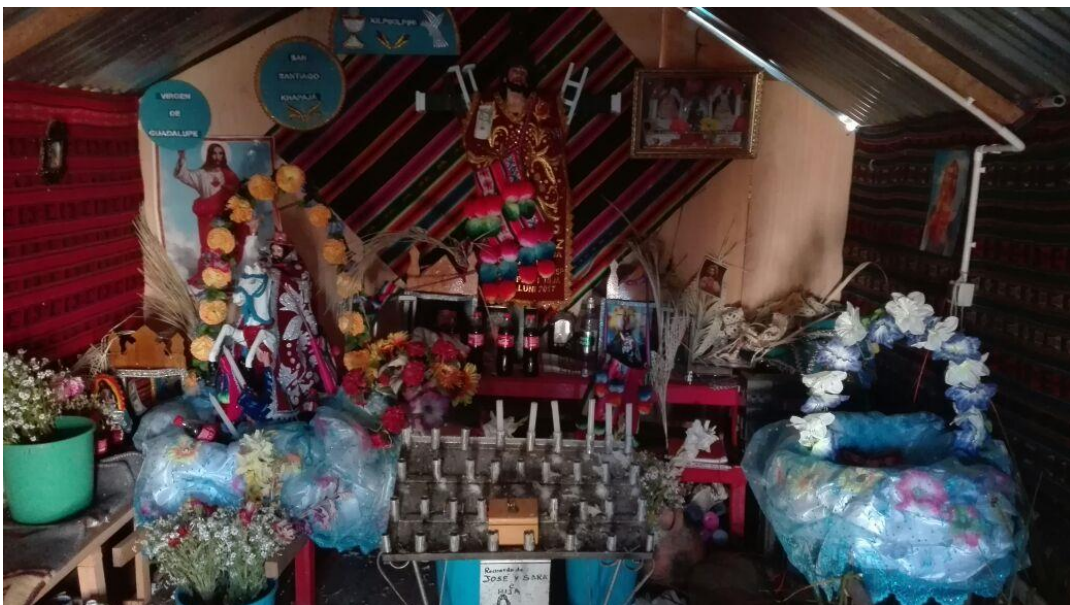

Trencilla de la soltera.

Religión

Despacho u ofrenda realizado por un chamán.

La capilla principal del apóstol Santiago en las islas flotantes de los Urus.

CULTURA DE LA TOTORA

Cortado de la totora verde.

Secado de la totora.

Construcción de islas

Isla construida con kili y totora.

Modelo miniatura de una isla flotante de los Urus.

Cortado de totora verde traída para tapiar o aumentar una capa nueva a la isla.

Construcción de casas

Chuqlla o casa redonda que se acostumbraba construir antes.

Casa moderna de totora llamada uta.

Construcción de una casa.

Elaboración de un techo de totora para la casa.

Interior de una casa de totora.

Construcción de balsas

Balsas pequeñas.

Balsa grande.

Construcción de una balsa de totora.

Balsamarán.

Otros Usos

Confección de artesanías de totora.