

QOT-QHAS-SOÑINAKA

Uros del lago Titicaca

Qhapi Uros
Qhapi Cruz Grande Uro
Uros de Río Wily
Uros Chulluni (tierra)

QOT-QHAS-SOÑINAKA

Uros del Lago Titicaca

Qhapi Uros
Qhapi Cruz Grande Uro
Uros de Río Wily
Uros Chulluni (tierra)

Cochabamba, 2022

FUNPROEIB Andes

Directora ejecutiva a. i.: Nohemí Mengoa Panclas

Coordinador General de proyectos

Carlos Esteban Callapa Flores

Coordinadora de Proyecto

Delicia Escalera Salazar

Autores de investigación comunitaria de Puno

Rita Suaña Coila	(Directora ejecutiva CIAPERU)
Julio Vilca Lujano	(Coordinador de CIAPERU)
Rubén W. Jilapa Humpiri	(CIAPERU)
Sandra Suaña Jallahui	(Qhapi Uro)
Silvia Quispe Pacompia	(Qhapi Uro)
Santiago Charca Llutari	(Qhapi Uro)
Oscar Suaña Quispe	(Qhapi Uro)
Flavia R. Apaza Charca	(Uros Chulluni)
Lizeth Lujano Vilca	(Uros Chulluni)
Lisbet Isabel Coila Jallahui	(Uros Chulluni)
Henry Oliver Vilca Coila	(Uros Chulluni)
Celia Calizaya Colorado	(Profesora - Qhapi Uro)
Roberto Justo Lujan Lujano	(Profesor - Río Wily)
Antonieta Oporto Daza	(FUNPROEIB Andes)
Carlos E. Callapa Flores	(FUNPROEIB Andes)
Delicia Escalera Salazar	(FUNPROEIB Andes)

Comité editorial

Inge Sichra, Sebastián Granda y Luis Enrique López

Diseño y diagramación

Vicente Antezana del Carpio

Fotografías

Funproeib Andes y fotografías proporcionadas por Julio Vilca Lujano (páginas: 21, 22, 23, 37, 39, 41, 71, 93, 102, 103, 105, 127 y 147)

FUNPROEIB Andes

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

Teléfonos: (591 - 4) 4530037 - 77940510

Página web: www.funproeibandes.org/

Correo electrónico: ofundación@funproeibandes.org

Primera edición: 2022

Depósito legal: 2-1-1066-2022

ISBN: 978-9917-9856-8-6

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

Contenido

Aval de publicación comunal	5
Introducción.....	8
1. Metodología de la investigación comunitaria	10
2. Descripción general de los pueblos urus en Latinoamérica	14
3. Aspectos generales de los uros de Puno	22
3.1. Territorio en aguas y tierra firme	25
3.2. Historia y recorrido de los asentamientos actuales.....	33
3.3. Líderes uros	36
3.4. Identidad de los uros de Puno.....	36
3.5. Lengua originaria de los uros	37
3.6. Vestimenta.....	38
4. Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande	40
4.1. Significado del nombre de Qhapi Uros y Qhapi Cruz.....	44
4.2. Las primeras islas.....	46
4.3. Familias en Qhapi Uros y Qhapi Cruz	48
4.4. Servicios básicos en Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande.....	56
4.5. Características socioculturales de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande.....	57
4.6. Características organizativas poblacionales.....	70
4.7. Características educativas.....	71
4.8. Características lingüísticas en Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande.....	81
4.9. Características económicas y productivas	89
4.10. Relaciones entre urus e interétnicas	100
5. Uros Río Wily y Chulluni.....	102

5.1. Significado del nombre de Río Wily y Chulluni	104
5.2. Las primeras islas y asentamiento en Chulluni.....	106
5.3. Familias e islas actuales	108
5.4. Servicios básicos en Río Wily y Chulluni.....	115
5.5. Características socioculturales Río Wily y Chulluni	117
5.6. Características organizativas poblacionales	126
5.7. Características educativas.....	129
5.8. Características lingüísticas en Río Wily y Chulluni.....	136
5.9. Características económicas y productivas.....	143
5.10. Relaciones entre urus e interétnicas.....	154
6. Logros del Pueblo Uro del Lago Titicaca de Puno	156
7. Principales problemas en el Pueblo Uros de Puno	159
8. Desafíos y proyectos del Pueblo Uros de Puno.....	160
Bibliografía	161

Aval de publicación comunal

El 14 de diciembre de 2021, en el salón de reuniones de Copacabana-La Paz, se realizó la revisión y la complementación de la investigación comunal desarrollada durante el presente año. Al ver que el trabajo se desarrolló de manera coordinada y responde a la realidad de los asentamientos Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande de Puno, se otorga el aval correspondiente para su publicación.

Este trabajo ha sido realizado en coordinación y apoyo de la Institución Centro de Investigación Ambiental y Programas de Emprendedores Rumbo al Universo Global-V21 "CIAPERU-V21", autoridades originarias de las islas Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande, de los comunarios en general. Con el presente texto, se pretende contribuir al fortalecimiento cultural comunitario de los asentamientos e islas uros y como un insumo para operativizar una educación contextualizada.

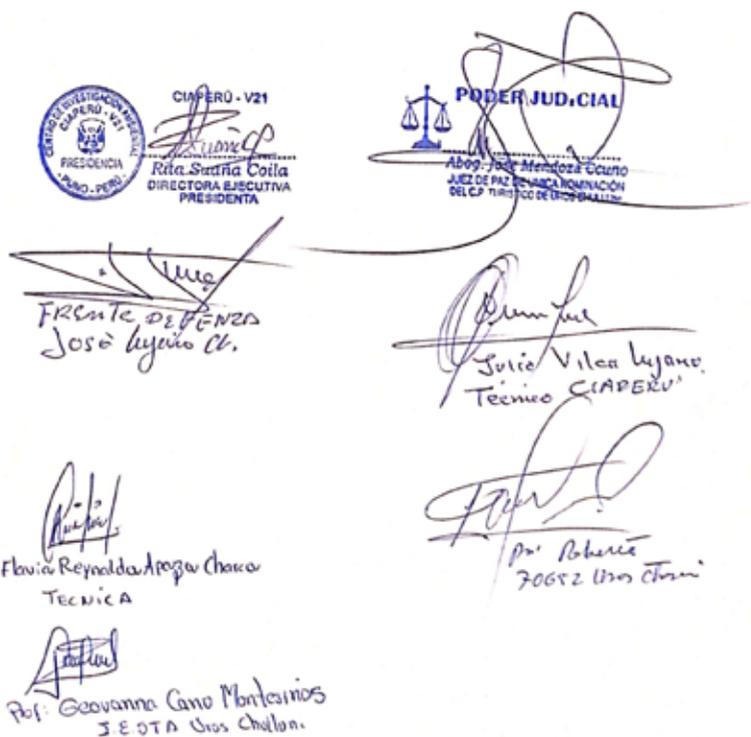

Aval de publicación comunal

El 14 de diciembre de 2021, en el salón de reuniones en Copacabana-La Paz se realizó la revisión y la complementación de la investigación comunal desarrollada durante el presente año. Al ver que el trabajo se desarrolló de manera coordinada y responde a la realidad de los asentamientos uros Río Wily y Chulluni de Puno se otorga el aval correspondiente para su publicación.

Este trabajo ha sido realizado en coordinación y apoyo de la Institución Centro de Investigación Ambiental y Programas de Emprendedores Rumbo al Universo Global-V21 "CIAPERU-V21", autoridades originarias de las islas Río Wily y Chulluni y de los comunarios en general. Con el presente texto se pretende contribuir al fortalecimiento cultural comunitario de los asentamientos e islas uros y como un insumo para operativizar una educación contextualizada.

CIAPERU - V21
Rita Sadña Coilla
DIRECTORA EJECUTIVA
PRESIDENTA

PODER JUDICIAL
Abog. José Mercedes Gorno
JUEZ DE PAZ DENUNCIACIÓN
SELECCIÓN TERCERICO DE UROS CHULLUNI

FRENTE DE DEFENSA
José Ayala C.

Julie Vilca Uyano
Técnico CIAPERU

Flavia Reynalda Arcezo Chaco
TECNICA

Prof. Geovanna Cano Montesinos
JEFTA Uros Chulluni

Introducción

Los asentamientos Qhapi¹ los Uros, Qhapi Cruz Grande, Río Wily y Chulluni (zona tierra) junto con sus islas, sectores y barrios conforman el pueblo Uros de Puno en Perú. Cabe aclarar que es un pueblo transfronterizo, porque existen también tres pueblos urus en Bolivia, los cuales son: Urus del Lago Poopó, Uru de Chipaya y Uru de Irohito; asimismo, en los últimos años se ha ido visibilizando más urus al norte de Chile, por las constantes migraciones del pueblo Chipaya y su residencia de muchas familias en ese país.

En el presente texto tomamos el nombre Uros de Puno como pueblo que aglutina a sus asentamientos, a sus sectores e islas, cabe aclarar que este pueblo es más conocido como los uros de Chulluni; sin embargo, el mismo es un asentamiento más junto a otros, en las voces de los comunarios está el reclamo de su invisibilización al referirnos solo como Uros Chulluni. A raíz de ello, para visibilizar a los asentamientos uros, el texto tiene tres apartados grandes: el primero de aspectos generales de los Uros de Puno, el segundo de los asentamientos Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande y finalmente, de Río Wily y Chulluni.

Aclarado ello, hacemos mención que los Uros de Puno es considerado como un pueblo ancestral indígena originario del Perú. Se autodenominan como los *Qot Qhas Soñis* (Hombres del lago y agua), porque su vivencia, sus conocimientos y saberes, su cosmovisión, sus prácticas culturales, su identidad e historia están ligados al lago, asimismo, por el excelente manejo de la totora para construcción de sus islas flotantes, balsas, alimentación y medicina, también por su experticia en la navegación.

---

¹ El nombre "Qhapi" en otros textos también aparece como "Ccapi"; sin embargo, para este texto será como el primero, ya que fue consensuado con los representantes uros.

Este libro fue realizado en coordinación y apoyo con el Centro de Investigación Ambiental y Programas de Emprendedores Rumbo al Universo Global-V21 “CIAPERU-V21”, autoridades originarias de las islas y sectores uros. El trabajo tuvo la característica de investigación en y de los Uros de Puno, con el apoyo de investigadores locales, que fueron aprendiendo a investigar investigando. La coordinación para la realización de este texto se realizó a distancia, por el contexto de pandemia que aún estamos viviendo; sin embargo, la validación del mismo, se pudo realizar de manera presencial con los representantes de los asentamientos.

El presente texto plasma una descripción de la historia, territorio, aspectos organizativos, educativos, económicos, características sociolingüísticas y culturales de los Uros de Puno, como un insumo importante para la construcción de una memoria y transmisión de la misma a las nuevas generaciones y un material de apoyo para que las Instituciones Educativas continúen con la labor de acercarse a una educación contextualizada.

El equipo de trabajo agradece a las autoridades originarias, municipales, a los sabios, a las sabias, pobladores, Instituciones Educativas, directores, plantel docente, jóvenes, niños, a la Institución CIAPERU-V21 y a cada uno de los que aportaron para que la realización del texto fuera posible. Asimismo, agradece a Rita Suaña, directora de CIAPERU, una mujer y líder uro y a Julio Vilca, coordinador de CIAPERU, también un líder uro que fueron quienes impulsaron y manifestaron la necesidad de realizar un trabajo para que los Uros de Puno puedan contar con un libro que refleje la realidad de las islas y de sus pobladores.

1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA

La FUNPROEIB Andes² desde hace varios años atrás viene desarrollando el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), con el fin de pasar de una investigación tradicional a una investigación comunitaria, donde los comunarios son investigadores locales que participan activamente en este proceso de formación y de aplicación, es decir, aprenden investigación haciendo investigación.

Además, con el objetivo de devolverles la confianza a los pueblos urus en temas de investigación, ya que la desconfianza comenzó desde la realización de investigaciones que no regresaban a las comunidades e incluso haciendo omisión y no involucrando a las organizaciones y autoridades propias. Es decir, la investigación de ellos, pero no para ellos, ni con ellos. Es así que, se intenta más bien, por un lado, enseñarles a realizar investigación paso a paso, siendo ellos investigadores del lugar. Por otro lado, la devolución de estas investigaciones, realizado con ellos, de ellos y para ellos y puedan hacer uso de ellas para una educación contextualizada y puedan servir para proyectos comunales que ellos vean necesarios.

En ese sentido, después de las coordinaciones con las organizaciones y autoridades originarias se realizaron las reuniones de planificaciones en talleres presenciales, acompañando en los trabajos de campo en

---

² Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes), ONG con sede en Cochabamba-Bolivia.

las comunidades: elaboración de encuestas a las familias, boletas comunales y educativas con las autoridades de la comunidad y directores de las unidades educativas. Luego la sistematización de datos, redacción, revisión de informe y aval del trabajo en talleres. Sin embargo, estos procesos eran realizados antes de la llegada de la COVID 19, ya que luego tuvimos que cambiar de estrategias y metodología.

Para esta investigación comunitaria la primera coordinación la realizamos con la institución Centro de Investigación Ambiental y Programas de Emprendedores Rumbo al Universo Global-V21 "CIAPERU-V21", organizaciones uros, autoridades originarias y municipales, quienes dieron el apoyo para la realizar este trabajo. Después de ello, pasamos a la elección de los investigadores locales de cada asentamiento, las autoridades originarias fueron responsables de esta elección. Fue estratégico contar con un técnico que ya tuvo la formación y participación en este tipo de investigación para que pueda coordinar y apoyar de cerca en este trabajo. El equipo de trabajo se conformó de la siguiente manera:

Cuadro 1: Equipo de investigación comunitaria

Nº	Nombre de investigadores uros y de Funproeib Andes	Asentamiento / institución	Mujeres	Varones
1	Rita Suaña Coila	Directora ejecutiva CIAPERU	1	-
2	Julio Villca Lujano	Coordinador de CIAPERU	-	1
3	Sandra Suaña Jallahui	Qhapi Uro	1	-
4	Silvia Quispe Pacompia	Qhapi Uro	1	-
5	Santiago Charca Llutari	Qhapi Uro	-	1
6	Oscar Suaña Quispe	Qhapi Uro	-	1
7	Flavia R. Apaza Charca	Uros Chilluni	1	-
8	Lizeth Lujano Vilca	Uros Chilluni	1	-

9	Lisbet Isabel Coila Jallahui	Uros Chulluni	1	-
10	Henry Oliver Vilca Coila	Uros Chulluni	-	1
11	Celia Calizaya Colorado	Profesora en Qhapi Uro	1	-
12	Roberto Justo Lujan Lujano	Profesor en Río Wily	-	1
13	Antonieta Oporto Daza	Funproeib Andes	1	-
14	Carlos E. Callapa Flores	Funproeib Andes	-	1
15	Delicia Escalera Salazar	Funproeib Andes	1	-
Sub total			9	6
Total				15

Fuente: Elaboración propia.

La segunda actividad fue la construcción de las herramientas para el trabajo de campo: la guía de entrevista, encuesta sociolingüística, encuesta socioeconómica, boleta comunal y boleta educativa. Hasta aquí el trabajo se desarrolló a distancia, con el apoyo de aplicaciones como whatsApp, zoom, correos electrónicos, entre otras. La tercera actividad fue el trabajo de campo, coordinando por Julio Villca, quien participó en la anterior investigación comunitaria en los Uros de Puno. Los investigadores locales aplicaron las entrevistas a sabios y comunarios de las comunidades; encuestas a familias uros y boletas comunales a autoridades originarias y boletas educativas a directores de las instituciones educativas, toda esta parte del trabajo se realizó de manera presencial. Entonces, realizamos una investigación mixta, en el cual tenemos datos cuantitativos y cualitativos.

En el sector Qhapi los uros y Qhapi Cruz Grande se realizaron encuestas a 38 familias uros, número absoluto, teniendo en cuenta que son 135 familias en este sector. Esta muestra de aleatorio por cuotas se realizó tomando en cuenta las siguientes características como: el contexto de pandemia, familias grandes, familias jóvenes y las que residen habitualmente en este sector. Del mismo modo, se

realizó en el sector Río Wily y Chulluni, donde llegamos a realizar encuestas a 32 familias, a pesar de que las familias en este sector superan las mil familias, se decidió aplicar a esta muestra teniendo en cuenta: el cuidado y prevención de la COVID 19, además se realizaron las selecciones con distintas características de familias y que la variable de confiabilidad se toma en cuenta cuando los datos ya son repetitivos. Mientras que las boletas comunales se aplicaron a todos los asentamientos a cargo de las autoridades originarias, asimismo, las boletas educativas se aplicaron a más del 50 % de las instituciones educativas.

Entonces, para nuestro análisis de los resultados realizamos la triangulación de datos de: las encuestas, las entrevistas, boletas comunales, boletas educativas, asimismo, de la revisión bibliográfica y observaciones del trabajo de campo que realizamos de forma presencial en anteriores oportunidades.

Durante la cuarta actividad de sistematización y redacción del informe se continuó realizando algunas entrevistas a distancia, mediante el WhatsApp y zoom, específicamente a los investigadores locales, con quienes continuamos realizando las complementaciones en algunos datos. Finalmente, realizamos la revisión y la validación de todo el documento con representantes de cada asentamiento, entre autoridades, comunarios, maestros directores de las instituciones educativas y el equipo de investigadores locales, esta actividad se realizó de manera presencial.

Este contexto de pandemia nos planteó un desafío, otra manera de hacer investigación, a distancia y con talleres presenciales. En ese sentido, resaltamos el compromiso de los investigadores locales, de las autoridades originarias, del plantel educativo y los comunarios quienes brindaron el apoyo para la elaboración de este texto.

2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PUEBLOS URUS EN LATINOAMÉRICA

El Atlas Sociolingüístico de Pueblos indígenas de América Latina registra 522 naciones o pueblos indígenas (Sichra, 2009) en los distintos pisos ecológicos a lo largo del continente, muchos de ellos comparten fronteras en diferentes países y otros que solo se sitúan en uno. Es decir que existe una riqueza cultural en esta parte del mundo y no solo hablando de su presencia específicamente en comunidades, ya sea en la parte amazónica, andina, sierra u otra, sino también en la creciente población que viven en las ciudades.

El Estado peruano reconoce como pueblos indígenas u originarios a: “aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria” (Ministerio de Culturas, s/f)³, y en ese sentido, la información oficial indica la presencia de 55 pueblos indígenas, de los cuales, 51 se ubican en la Amazonia y 4 habitan en los Andes.

De los cuatro pueblos andinos mencionados, se hablará en particular de los uros en este texto, que se autodenominan así en territorio peruano y en Bolivia y Chile se hacen llamar urus⁴, pero que se hace referencia al mismo pueblo. En ese sentido, estamos haciendo alusión a un pueblo indígena transfronterizo que habita más allá de las fronteras peruanas, porque también se ubican en comunidades y ayllus en los vecinos países.

Cuadro 2: Comunidades, ayllus e islas urus consolidadas en Bolivia y Perú

N.º	Comunidad/ayllu	Río y lago cercano	Asentamiento	Departamento/país
1	Puñaca Tinta María	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
2	Llapallapani			
3	Vilañeque			
4	Aransaya	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
5	Manasaya			
6	Wistrullani			
7	Ayparavi	Río Barras		
8	Irohito Urus	Río Desaguadero	Irohito Urus	La Paz-Bolivia

3 Lista de pueblos indígenas u originarios en el Perú. En línea: <https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas>

4 Se hará referencia a uru cuando se haga alusión a esta población en el lado boliviano y chileno.

9	Qhapi los uros, Qhapi Cruz Grande, Río Wily y sector en tierra de Chulluni	Lago Titicaca	Uros de Puno	Puno-Perú
---	--	---------------	--------------	-----------

Fuente: Elaboración propia.

Los uros en Chile están principalmente en las poblaciones de La Tirana y de Alto Hospicio y en menor número en otras, pero que no están constituidas como comunidades o ayllus.

Otro aspecto a resaltar que presenta el cuadro se refiere a la cercanía de las poblaciones a algún río o lago, características que los ha definido y diferenciado a los uros de otros pueblos andinos; aunque en los últimos años, estos afluentes se han visto afectados, particularmente en el lado boliviano con la actual sequía del Lago Poopó y las alertas de cambios en el caudal del río Desaguadero, comunicado por los comunarios de Irohito Urus. Asimismo, hacer notar que el hábitat ancestral de los urus ha sido en torno al eje lacustre del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó, el ex lago Coipasa, el río Barras y el río Lauca, como lo reconocen los pobladores indígenas.

Población uro

Con respecto al número de habitantes uros, la información de Puno indica que habitan 328.147 indígenas en el departamento, que llega a ser 27,9 % de la población total de acuerdo con Censo Nacional de Población y Vivienda de 2017, de los cuales 214.094 se autoidentifican como quechuas, 113.711 como aimaras y 589 uros (2020)⁵, cuya última cifra varía levemente de la información de la Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultural que indica 581

⁵ Puno. Cartilla informativa sobre pueblos indígenas u originarios. En línea: <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Cartilla%20Puno%202020.pdf>

uros⁶. La información recabada del sector isla y tierra uro indica la existencia 6.900 uros aproximadamente, lo que se complementa con la afirmación de la siguiente cita:

La gente misma de la ciudad, incluso el mismo Estado dice que el último uro ha muerto, que no vive (...), pero cuando nosotros decíamos que realmente somos Uros y vivimos. (Julio Vilca, 9.19.21)

Los uros muestran su negación y desagrado ante afirmaciones que indican que no existen y también relacionan este punto con la falta de atención por parte del Estado peruano y por las relaciones que se tienen con sus instituciones y con pobladores de Puno. Ellos reivindican su existencia y se demostró que mantienen un fuerte bagaje genético (Flores, 2015)⁷.

Por lo que respecta a los urus en Bolivia, los datos oficiales del último censo indican 929 habitantes (INE, 2012) y una segunda fuente en base a sondeos de las organizaciones establece 1200 habitantes aproximadamente (Machaca, 2015). La población en Chile sería alrededor de 2000 urus en base a la información de técnicos del Instituto de Lengua y Cultura Uru (Callapa, 2021).

Cosmovisión compartida entre uros

Los uros relacionan su cosmovisión al mito de que son descendientes de las chullpas, población que vivió en la época de la oscuridad pescando y cazando con la luz de la luna y las estrellas, hasta que salió el sol y los quemó, y los sobrevivientes fueron aquellos que se entraron en las aguas y llegan a ser los urus actuales (Callapa, 2016).

---

⁶ Ficha uro del Ministerio de Culturas. En línea: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/pueblos_indigenas/Ficha%20Uro.pdf

⁷ Afirmación basada en los estudios realizados por la Universidad de San Martín de Porres.

Esta narración forma parte de la memoria oral también compartida, recordada y contada en las poblaciones urus en Bolivia (Callapa y Escalera, 2018), lo que demuestra un origen común y también rememora el orgullo de ser uno de los pueblos indígenas más antiguos en Latinoamérica, a lo que se puede acotar el testimonio de Jesusa Salinas (Irohito urus) recogida por Vellard y transcrita por Waisbard:

Somos el tronco del mundo... nuestros antepasados tenían cabezas de animales divinos: Cóndor, Puma, Suche, como se puede ver en la puerta del sol... nacimos con el alba primera de la primera edad. Cuando todavía no había hombres... Nuestros ancestros fueron los señores del Lago, el pueblo del Agua, del Junco, de los Peces... Cuando los animales hablaban... Cuando las estrellas brillaban todavía más. (Waisbard, 1979, p. 257, citado en Flores, 2015)

En mención a lo anterior, se cree que el hallazgo de cerámica con dibujos y decoraciones sobre la luna en Tiahuanaco, como deidad principal por su luz, es una de las pocas evidencias de la cosmovisión del pueblo Uro con la que se cuenta (DRC Puno, 2012).

Actividades productivas uros

Los uros son relacionados generalmente con la actividad turística en las islas flotantes más cercanas a las tierras, pero cabe hacer notar que son un pueblo pescador, cazador y recolector ancestralmente dentro del lago Titicaca y que siguen desarrollando estos saberes y conocimiento en su vivencia, particularmente en las islas que se encuentran más alejadas de la bahía. Este es otro aspecto en común con sus hermanos en Bolivia, quienes, debido a problemas de contaminación, disminución de los caudales, cambio climático y otros, han visto disminuidas sus actividades, por lo cual, los pobladores

han buscado otras maneras de subsistir, como la elaboración de artesanías, incursionar en el etnoturismo o salir periódicamente o definitivamente de las comunidades en busca de trabajo. Cabe señalar que, en el vecino país, los urus han desarrollado habilidades agrícolas ante la necesidad de dotar de alimentos a sus familias. Para el poco excedente buscan su venta para adquirir otros productos, sin embargo, se han visto limitados por la cantidad de terrenos y su aptitud para esta labor, donde la salinización de los suelos llega a ser el principal impedimento. Esta labor varía según la disponibilidad de territorio.

3

ASPECTOS GENERALES DE LOS UROS DE PUNO

Los uros de Puno habitan en islas y en una parte de tierra. Se distinguen cuatro asentamientos con sus distintas islas, muchas de los cuales aún están presentes en la memoria de los abuelos y algunas relativamente de reciente creación. En la tabla siguiente se especifican los lugares:

Cuadro 3: Lugares e islas uros en Puno

Asentamientos	Islas/sectores
Qhapi urus	Tinajero (aún viven)
	Titino
	Maqhano chico
	Maqhano grande
	Negroni
	Isla Wiña Balsero
	Isla Balsero
	Isla Wiñay Totorá
	Isla Titino Grande
	Isla Amanecer
Qhapi Cruz Grande	Qhapi Cruz Grande
Río Wily (también es conocida como zona lago)	Más de 100 islas
Uros Chulluni (zona tierra)	Mirador Parque
	Orcomplaya
	Santa María Ccucho

Fuente: Elaboración propia.

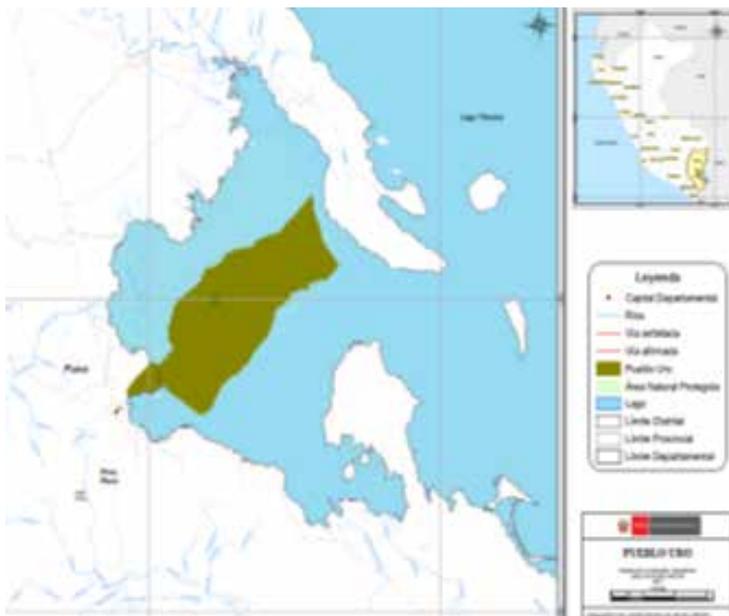
Si bien existen particularidades entre los uros de los distintos sectores, también tienen aspectos en común que se comparten en las islas, donde se tocará el territorio, entendido como el hábitat principal entre las aguas del lago Titicaca y la parte tierra habitada en la actualidad; un acercamiento a la historia y recorrido de los asentamientos hasta nuestros días, desde la memoria oral que permanece y se recurrirá a algunos datos históricos; se hablará de los líderes y lideresas apreciados y recordados por las familias en las islas; se hará un repaso a la identidad uro desde la percepción de los pobladores; se tocará el tema de lengua desde un punto de vista histórico, también se hablará de ello en las secciones específicas del texto, ya que la información presentada mostrará indicios de la recuperación del uro que se silenció hace décadas atrás; asimismo se

hará alusión a la vestimenta de los uros, tanto desde los recuerdos hasta las prendas actuales.

3.1. Territorio en aguas y tierra firme

Los uros son un pueblo originario ubicado en la provincia de Puno en lo que llega a denominarse como la bahía de Puno o Reserva Nacional del Titicaca y que corresponde a las coordenadas geográficas latitud $15^{\circ}16'21''-15^{\circ}50'20''$ (LS) y longitud $70^{\circ}02'10''-69^{\circ}46'23''$ (LW) (Flores, 2015). En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de las islas.

Mapa 1: Ubicación geográfica de los uros

Fuente: Ministerio de Cultura del Perú

La ubicación actual de las islas está mediada por la creación de Reserva Nacional del Titicaca. La vida de los uros en ese territorio ha tenido varios momentos, de los cuales se puede recalcar tres: a) los uros en el lago y el título de saneamiento y consolidación de la propiedad

comunal campesina uro dentro del lago y tierra; b) la fundación de la reserva nacional; y c) la resistencia y lucha por la recuperación del control del lago.

Los urus de Bolivia manifiestan que ellos vienen del lago Titicaca, que bajaron por el río Desaguadero en sus embarcaciones hasta el lago Uru Uru, posteriormente al lago Poopó y de ahí por ríos y lagunas menores, pero desde su memoria se encuentra el Titicaca como lugar de origen. Así también un testimonio desde su cosmovisión sitúa el lugar donde actualmente habitan los uros en Puno:

En tiempos de la oscuridad los animales y los cerros tenían vida, podían hablar como la gente, los cerros andaban por órdenes del Dios sol, Puroma (ahora isla Foroba), Calapajira, Jancocollo (roquedales) y el Locallito (roquedal de la isla Estévez), son pedazos de cerros quienes realizan encargos y se trasladaban a sus lugares de origen, Taquile e Ichu, en el trayecto de regreso se retrasaron, sin hacer caso a las ordenanzas del sol, quien ordenó que deberían de regresar lo más rápido a sus lugares de origen. Entonces la luz del sol apareció, tomándolos por sorpresa y se quedaron petrificados antes de llegar a su destino. (Flores, 2005)

A su vez, cronistas, historiadores e investigadores afirman los contactos y relaciones, en su mayoría desiguales, de los uros con tiahuanacotas, incas, la colonización, quechuas y aimaras en distintos lugares, particularmente en sitios cercanos al agua, donde Cerrón Palomino (2016) hace notar que las descripciones y juicios de valor son ambiguos desde su condición cultural y material, puesto que por un lado se los caracteriza como flojos, inútiles y hasta despreciables, pero también como hábiles y esforzados; sin embargo, desde el punto de vista territorial agua-tierra, se habla de la bahía de Puno como uno de los lugares en común, entre otros. En este caso, cabe destacar esta

ubicación para la presente investigación. Al respecto, una Monografía de Puno en 1928 caracteriza a los uros de la siguiente manera:

Viven sobre balsas viejas, dos o tres juntas, sobre las que amontonan totora seca haciendo enormes pontones sujetos con piedras a manera de anclaje. Sobre esos montones hacen un toldo de Quesanas, o sea, cortinas de cañas de totora seca y viven de la pesca y de la caza, durante todo el año, al abrigo de los totorales.

Estos indios tiene[n] una pericia admirable, desde muy pequeños, para pescar y dirigir las frágiles y pequeñas balsas, empleando originales sistemas de caza y pesca.

Hay muchísimas familias cuya procedencia Uru es innegable a primera vista. No salen jamás de los totorales aun cuando está a pocas millas de Puno.

Los uros de Ccapi (...) viven una vida de libertad salvaje, lejos de todo comercio humano, criando cerdos y procreando. (Romero, 1928, s/p)

En ese tiempo, se puede constatar que los uros continúan viviendo en el lago, cazando, pescando y usando la totora, en una relativa cercanía a Puno, pero no con mucho contacto. Flores (2015) afirma que los uros llegaron a acuerdos tradicionales con las poblaciones de la península de Chucuito, Capachica y poblaciones de Huata, Cohata, Paucarcolla, Chimu e Ichu. Al respecto:

Nosotros más antes como pueblo de los Uros, los hermanos por donde la península venían y no teníamos ningún problema, ellos por ejemplo se sacaban totora, se llevaban *llachu*, normal, solamente el cambio era como trueque, ellos traían fiambre y ellos se llevaban totora. Había una relación bien bonita, por eso

dicen *carbajinchu*, *carbajinchu* están trayendo, vienen a la vista como las islas eran a la orilla, con su velita ya vienen, ya están viniendo los hermanos aymaras, los hermanos quechuas están ya, ya están trayendo *carbajinchu* diciendo, *carbajinchu* es como oreja de oveja, oreja de llama, como cocinar un *huarjata* u oreja de chanco algo así. (Julio Vilca 20.09.21)

Es decir, en cierto modo las relaciones interétnicas de los uros estaban en base al trueque de elementos del lago para cambiar productos agrícolas y de animales que no criaban.

Por otro lado, por parte del Estado se comienza a reconocer los espacios de cada comunidad a través del Instituto Indigenista Peruano en 1920 y que posteriormente esa labor se delega al Sistema Nacional de Apoyo a las Movilización Social (SINAMOS) en 1972.

Los uros entrevistados manifestaron que en esta etapa no vivieron problemas significativos de territorio y que más bien el reconocimiento del Estado a los uros del sector les favorecía. Al respecto, se menciona:

En el lago Titicaca, en tierra firme, cuentan nuestros abuelos que se logró el territorio por posesión y por ser pescadores, cazadores y recolectores. Recién en el año 1975 nos reconoce el estado peruano como islas totorales y lago, como Comunidad Campesina de Uros Chulluni, con Resolución Jefatura, N° 261-75-AE-ORAMS-VIII. (Julio Vilca 13.10.21)

En ese sentido, el registro del saneamiento y consolidación de la propiedad comunal campesina en su informe indica:

Cuadro 4: Territorio en el lago y en tierra titulado a favor de los uros en 1975

Sector	Área	Has	Subtotal
Sector Lago Titicaca	Área isla flotantes	18 Has	11.383.50 Has
	Área totorales	4.553.40 Has	
	Área de agua	6.842.10 Has	
Sector Chulluni (tierra firme)	Área de cultivo de secano o temporal	50.25Has	78.25Has
	Área no cultivada. De pastos naturales	2 Has	
	Terrenos desnudos (eriazos, rocosos etc.)	12.50 Has	
	De uso no agrícola (ríos, caminos, población)	13.50 Has	
Total			11.462.00

Fuente: SINAMOS, 1975

Asimismo, los límites establecidos eran:

- Norte: El Lago Titicaca y la parcialidad de Jirata Huaraya
- Sur: Totorales de la comunidad de Chimu y el Lago Titicaca
- Oeste: Sector Pataza, terrenos de la Testamentería de Jacinto Aza y Parc. De Jirata Huaraya
- Este: Lago Titicaca

Los uros recuerdan un segundo momento crucial para su territorio, que llega cuando se crea la Reserva Natural del Titicaca en 1978, es decir, tres años después de haber logrado el saneamiento de propiedad comunal.

El Estado dice es zona protegida, hay que cuidarlo, hay que proteger dicen, ¿no? Entonces qué pasa ahí, nosotros chocamos con el Estado, nosotros qué somos le decimos, ¿somos flora y fauna para que el Estado nos cuide?, no somos *chhoqas*, patos,

carachis, qué somos, hemos hecho un proceso, qué somos pues, nosotros somos humanos, por lo tanto, nos tienen que respetar también, hubo problema desde ese año desde que se ha creado la reserva con nosotros. (Julio Vilca 20.09.21)

Los uros manifiestan que ese momento representó un retroceso para ellos, puesto que fue el inicio de un periodo en que se tuvieron constantes problemas con el Estado y con las poblaciones vecinas:

Entonces de ahí empieza el problema que como es área protegida, a esos hermanos empiezan a dar una credencial, una autorización y ellos empiezan a carnetizarnos, acá ya, tú ya tienes tu carnet y ya fácil puedes ingresar a los Uros. Entonces choca con nuestras autoridades, yo tengo autorización de la reserva diciendo, ósea, ya se ha roto la relación con nosotros, entre hermanos quechuas y aymaras el Estado mismo ha roto, entonces desde ahí empieza el problema, empezamos a luchar. (Julio Vilca 20.09.21)

La vida de los uros se vio intervenida por el Estado peruano, puesto que el control de acceso y permanencia del lago fue atribuido netamente al gobierno, y que hasta aquel momento los uros podían estar libres y sin control en el lago. El establecimiento de una guardia ocasionó una serie de abusos, al respecto mencionan:

Empezaban a cuidar supuestamente, a nuestros padres les han abusado, quitándoles sus chhoqas, sus peces, sus huevitos que se encontraban, incluso hay testimonios de que hasta sus fiambres les han quitado y han tirado al lago, o sea, era un control absoluto.

Ya había un Decreto Supremo, la 010, donde ya nos quería cobrar por caña de totora, 0.80 centímetros por caña de totora, para hacer isla cuántas cañas se necesita ¡ya era el colmo! Lo otro era que por cada isla teníamos que pagar como alquiler, como

está dentro de la reserva tenemos que pagar alquiler. (Julio Vilca 20.09.21)

En este periodo, la situación de abusos, reclamos y conflicto fue en escalada y los uros no encontraron la forma de hacerse escuchar y “hacer valer sus derechos” y tuvieron que pedir apoyo externo a otras organizaciones, donde el Encuentro del Frente Regional por la Defensa de los recursos naturales y Medio Ambiente del Altiplano en 2005 fue un escenario para hablar de la problemática y para encontrar estrategias de respuesta y apoyo ante la situación (Flores, 2015).

A partir de los problemas suscitados y previo al encuentro mencionado, los uros manifiestan: “nosotros los jóvenes estábamos empezado a organizarnos, empezamos a enfrentarnos”, y se destaca que el año 2001: “se estaba fortaleciendo las organizaciones comunales uros, comenzamos a organizarnos como urus” (Grupo focal, 14.11.21) y de ese modo comenzaron las movilizaciones.

Se destaca la recuperación de la isla de Foroba (*Phorowa*), que es considerada como un lugar sagrado y espiritual uro, que los abuelos y abuelas cuentan que era el cementerio del pueblo. Cuando se creó la reserva, lo convirtieron en el centro de operaciones, de guardia y control del lago. Al respecto se cuenta lo siguiente:

El 2002, entonces ahí empezamos el problema, hemos cerrado el lago, ni una lancha hemos dejado ingresar al lago, hemos cerrado todos los canales, el patrullero venía y nosotros esperábamos con las redes tendidas abajo, no se veía nada. El patrullero no ha caminado nada, es una historia larga.

Hemos bloqueado la línea férrea, no hemos dejado pasar al tren por nuestra comunidad y se regresaban por que estaba bloqueado. (Julio Vilca 20.09.21)

Ahí recuperamos la isla Foroba, una isla de piedra, eso era su control de la reserva, de ahí controlaban, de ahí salían, miraban con binoculares, todo el control era ahí. Entonces todo eso, como todos organizamos una huelga, lo hemos cerrado, lo hemos cercado, pero hay siempre un hermano que avisa a la prensa, mañana vamos a cerrar dice. Al toque ha comunicado al Estado, se ha llenado de policías, lleno de los marineros a la isla, y nosotros cuando vamos a tomar la isla ya estaba llena de fusiles. Nadie se ha acercado y como no se acercaban, nosotros qué hacemos, ya nosotros mejor bordeamos, toda la isla hemos bordeado, que nadie entre y que nadie salga, hemos tapado los caminos, la gente estaba alrededor como el móvil carrusel, al centro la policía y nosotros alrededor, se han muerto de hambre los policías, hasta las 4 de hambre, no dejábamos entrar ni almuerzo, nada.

Ya empezaron las conversaciones, y ese día nos entregan la isla, viene el fiscal y dice ya ha pasado a las manos de la comunidad la isla, los bienes, cuántos hay, qué cosas hay, nos entregan y esa fue la historia. (Julio Vilca 20.09.21)

La lucha de los uros contra los abusos solamente fue detenida al gestarse una movilización, ya que el mismo año, se firmó un acuerdo con el Director general de áreas protegidas del Perú, para el cual la comunidad administre la isla Foroba.

No obstante, los problemas continuaron entre los uros y el Estado:

Entonces, de ahí recién nosotros a través de esa marcha nos independizamos, por eso tenemos en video la independencia del pueblo Uro, porque hemos salido todos, los hijos, jóvenes,

a la plaza de armas de Puno, hemos llenado la plaza el 17 de noviembre del año 2004. (Julio Vilca 20.09.21)

Las movilizaciones uros continuaron y los pobladores de las islas salieron en sus embarcaciones para protestar de manera pacífica contra la Reserva del lago Titicaca y el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA. Los pobladores llegaron al puerto principal de Puno gritando: “Urgente, urgente, reserva comunal, urgente, urgente, reserva comunal”, pidiendo la abrogación de la ley de Reserva y exigiendo una reserva comunal y desde esa fecha no ingresan los guardaparques a la zona.

3.2. Historia y recorrido de los asentamientos actuales

En la sección anterior, se hizo alusión al territorio de aguas y tierras y esta sección se enfocará en cómo han llegado a conformarse los cuatro asentamientos principales en el que habitan los uros: Qhapi Grande, Qhapi los uros; Río Willy y Chulluni en tierra:

Los abuelos actualmente no recuerdan, solo dicen que siempre hemos vivido acá, no dicen tierra, siempre hemos vivido acá, es la respuesta que ellos tienen. Parece que ha habido un poco de migración o algo así, porque los mismos apellidos hay en Huata, en Capachica, o estarían relacionados, hay familias que siempre han vivido. (Rita Suaña 20.09.21)

Se ha hecho una tabla con los primeros asentamientos que recuerdan los urus:

Cuadro 5: Islas uros recordadas

N	Nombre de la isla	Sectores
1	San Pedro de Qhapi uros	Tinajero (aún viven)
		Titino
		Maqhano Chico
		Maqhano Grande
		Negroni
2	Qhapi Cruz Grande (antes pertenecía a San Pedro de Qhapi)	Qhapi Cruz
3	Uros Chulluni	Llacho Punko (existen las zonas, pero ya no habitan)
		Santa María
		Wakawakani
		Torani Pata

Fuente: Elaboración propia.

La tabla indica tres lugares conocidos y recordados, San Pedro de Qhapi uros, Qhapi Cruz Grande y Uros Chulluni, con sectores que muchos mantienen habitantes y otros deshabitados. Los nombres de los apellidos de las familias hacen notar la ubicación de procedencia de isla:

Se asentaron por familias, Qhapi Uro, Titino, Maqano, las familias Suaña, Vilca, Llutari, Lujano y Pacompia.

En Qhapi Cruz Grande, las familias Quispe, Mamani, Pacompia y Vilca.

En sector Río Wily, recién se asentaron en el año 1986 por la inundación que hubo, más antes las islas estaban a una hora de viaje y se llamaban: Torani Pata, Wakawakani, Santa María y Llacho Punko y se asienta casi todas las familias por el turismo, Suaña, Quispe, Vilca, Lujano, Charca, Porcela, Llutari, Coila,

Coyla, Pacompia, Mamani, Jilapa, Durán, Flores y hoy en día hay muchos yernos y yernas y otros apellidos, como por ejemplo los Achocalla, Huata, Machaca y otros. (Julio Vilca 13.10.21)

Se recuerda la crecida de las aguas de 1986: “La inundación del 1986, hubo inundación tremenda, solo había 3 islas. Qhapi uros era grande, vino inundación y las familias se fueron a vivir a otros lugares a tierra firme” (Grupo focal, 14.11.21). Este suceso reconfiguró las islas en que se vivían y también produjo que más uros se fueron a las orillas en tierra, pero la vivencia de los pobladores en esos lugares no era reciente, sino databan de más años atrás, como nos relatan:

En el lago Titicaca tuvieron que luchar, luchar con la familia Aza para poder quedarse donde están en la actualidad (tierra), porque esa familia quiso arrebatarnos lo que pertenecía a los Uros. Pero gracias a Dios y a las autoridades, todo salió en favor de los uros. Hubo problemas después de la sequía del 40. Los abuelos eran empleados de los hacendados, y luego quieren volver y reclamar las tierras. (Martina Lujan 18.09.21)

En tierra firme, algunas personas por herencia, otros por comprarse terrenos, porque algunas familias tuvieron que cambiar su terreno por alimentos, papa, chuño, etc. Por eso no tienen terreno. (Margarita Charca, 14.08.21)

Porque tuvieron su terreno, en algunos casos le hicieron trueque a cambio de alimentos por terreno, por ese motivo, algunas familias no tienen terreno y solo viven en los uros (islas), porque la vida de las familias de los uros no ha sido fácil porque antiguamente solo se alimentaba de *sipis* y solo ese producto lo mezclaban con pescado, por querer papa, chuño, cebada intercambiaron sus terrenos por un poco de alimento. (Rita Suaña, 20.09.21)

Actualmente la población de Chulluni goza de un reconocimiento en tierra y muchas familias que habitan ahí también lo hacen en las islas. Sin embargo, cuando las aguas recorren y dejan seco un área de tierra, suceden problemas con poblaciones vecinas porque inmediatamente quieren apropiárselas, a pesar que hayan sido espacios de los uros.

3.3. Líderes uros

Las familias recuerdan con cariño y respeto a los siguientes líderes uros:

- Antonio Coyla
- Santiago Lujano
- Clemente Suaña Quispe
- Augusto Quispe
- Honorio Suaña

3.4. Identidad de los uros de Puno

La identidad de los uros está ligada fuertemente a las aguas, como nos mencionan:

La importancia que tienen es que ellos creen en la “*Mama Q’uta*, madre lago”, la que les hace subsistir con la caza y pesca, la totora, y por ello se siente muy orgullosos de donde pertenecen y por haber nacido en los Uros. (Martina Lujan, 18.09.21)

Hoy en día es muy importante del pueblo Uro, uno es más importante por mantener nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, es una cultura viva que se resiste a desaparecer. Segundo, somos los *Qhas Qot Soñi*, los hombres de lago y agua. Tres, somos una cultura viva viviendo en nuestras islas flotantes de totora y, por último, somos el primer destino turístico a nivel

de la Región Puno del sur del Perú, segundo a nivel nacional.
(Julio Vilca, 13.10.21)

Las aguas y el lago definen la autoidentificación e identidad de los uros, que incluso, al igual que sus hermanos bolivianos, se autodenominan como hombres del lago o en lengua originaria uru *qot soñis* o *qhas soñi*.

En ese sentido, los uros se sienten identificados y representados con elementos de su entorno, como:

- Islas flotantes
- Totora
- Peces

3.5. Lengua originaria de los uros

La variedad uro hablada por los uros de la Bahía de Puno en Perú se extinguió a principios del siglo XX (Cerrón Palomino, 2015) y los pobladores del sector hablan aymara, castellano y quechua, pero llama la atención las iniciativas por reaprender el uro, aspecto que será desarrollado a mayor detalle en capítulos siguientes.

Sin embargo, cabe hacer notar que los urus de Chipaya aun hablan su lengua, los urus de Irohito están revitalizando su lengua, los urus del lago Poopó están reaprendiendo el uru de sus hermanos chipayas (Callapa, 2021).

3.6. Vestimenta

Los uros recuerdan que los abuelos antes estaban vestidos con bolsas de saquillo o costal o no llevaban prendas, pero luego usaron *faltico* y *sakina*. La vestimenta tradicional de los uros difiere un poco de sus hermanos bolivianos, en cuanto que los varones llevan ponchos o iras en el vecino país y las mujeres tienen un vestido largo de color negro entero o café, por mencionar algunos detalles; es decir, que los uros encontraron su particularidad para vestirse. En ese sentido, se puede indicar que la vestimenta típica de los Uros de Puno es:

Varones: *sakina*, almilla, chaleko, pantalón de bayeta, chhuspa, sombrero de totora.

Mujeres: pollera, sombrero de totora, chaqueta, faja, unkuña (Julio Vilca 13.10.21).

Particularmente, la vestimenta de las mujeres llama mucho la atención por los bordados pintorescos en sus prendas y al verlas se las puede identificar como uros.

4

QHAPI LOS UROS Y QHAPI CRUZ GRANDE

Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande pertenecen a los primeros asentamientos de los uros de Puno. Están ubicados en el lago Titicaca, específicamente en la bahía de Puno de 17 a 25 kilómetros aproximadamente desde el puerto de la ciudad de Puno.

programas que pudieran responder a las necesidades de los uros de Qhapi. Entonces, fueron esos factores que los motivaron a tomar la decisión de afiliarse a este distrito e incluso existen dos familias de Qhapi Cruz que también pertenecen a otro distrito.

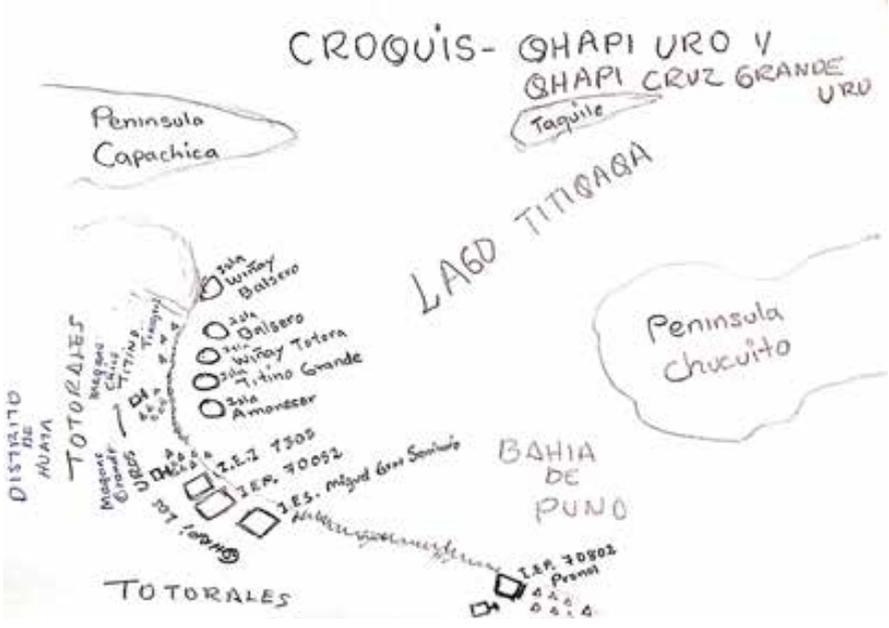
Los uros pertenecemos al distrito provincia de Puno, no podemos acceder a ningún programa, ningún apoyo por ser parte de distrito y capital de la provincia, es como nos dicen ‘los de la capital no necesitan apoyo’, y cuando es un distrito alejado como es Huata, ellos sí tienen un programa “Juntos” y pueden acceder a apoyo para los niños, personas especiales. Entonces las familias de Qhapi los uros prefieren ese apoyo, como no tienen muchos ingresos, ‘nos vamos ahí’ dicen, y por el hecho que ellos van desde acá, nuestras autoridades de Uros Chulluni de la comunidad dicen ‘ah, ellos ya están en otro, ya nada tenemos que ver, no debe haber ningún apoyo, que vayan a pedirse allá’ dicen del Municipio de Puno. O sea, ellos no entienden que ellos van por necesidad, necesitan realmente que haya esos programas, entonces por eso cambian su domicilio en Huata y vas a ir alcalde de Huata, eso dicen. (Rita Suaña, 20.09.21)

La afiliación o decisión de pertenecer a otro distrito la realizan desde un Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de Qhapi Cruz sólo son dos familias que decidieron pertenecer y recibir la atención del distrito de Huata, y en cuanto a Qhapi Uros, ellos pertenecen como pueblo desde el año 1986.

El año 1986 fue una época que marcó un antes y un después en los uros de Puno, ya que desde ese tiempo se comenzaron a dividir por sectores. Es decir, antes de ello los uros vivían en un solo asentamiento, pero por la inundación de ese año varias familias se trasladaron a otros sectores, lo que significó las divisiones en los asentamientos uros.

Este asentamiento que está alejado del puerto de Puno tiene dos comunidades o islas mayores que agrupa a sectores e islas más pequeñas. En Qhapi Uros existe cinco totorales y cuatro islas, estas últimas son de creaciones recientes, los cuales están plasmados en un croquis.

Mapa 3: Croquis del sector Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Fuente: Elaborado por Julio Vilca, 2021

4.1. Significado del nombre de Qhapi Uros y Qhapi Cruz

Qhapi Uros, antiguamente, era conocido como San Pedro de Qhapi, haciendo referencia al santo de San Pedro Qhapi Mercedes y por pertenecer a un anexo del distrito de Huata, con el pasar del tiempo las personas de las comunidades aledañas les denominaron *qhapiños* por su experticia en actividades acuáticas como: la caza, pesca, recolección de alimentos y por el buen manejo del bote en medio de

las olas del lago. De ese modo, se quedó solo con el nombre Qhapi los Uros.

El nombre “Qhapi”, proviene según nuestros abuelos, la gente nos decía *qhapiños*, porque somos los únicos que sabemos *qhapear* [navegar] las olas del lago. Qhapi, también es *qhas*, agua, los hombres de agua. (Julio Vilca, 13.10.21)

Qhapi Cruz Grande se denominó de esa manera porque en esa zona existe un lugar sagrado, “por el santito que tenemos en el lugar y tenemos mucha fe y devoción” (Martina Lujan, 18.09.21). Entonces, el denominativo del nombre hace referencia a los hombres de las aguas y al lugar sagrado en la isla.

4.2. Las primeras islas

Según las entrevistas, algunos bisabuelos y sus pasadas generaciones eran del poblado de Siale, que está al noreste de la ciudad de Puno, en el distrito de Capachica, península de Chucuito.

Mi papá es de ese lugar, él me decía que ellos, por ejemplo, su abuelo, era de Siale, un lugar cerca al cerro, pero a la rivera del lago. De ahí ellos entraron al lago y vivían dentro del lago mismo; pero antes, por ejemplo, cuando era seco, traían sus animales a ese lugar y nosotros nos alimentábamos haciendo intercambio, llevábamos nuestro pescado y nos daban queso, leche, vacas había. Ese sector era seco, como si fuera tierra, así era, Pero, cuando ha ido subiendo el nivel del lago, ya se va perdiendo el lugar y ya crece totora, y cada vez bajaba el nivel del lago traían sus animales, cuando ya subía, se lo llevaban. (Rita Suaña, 20.09.21)

En épocas de sequía del lago Titicaca, algunos miembros de las familias uros tenían contacto con pobladores de las comunidades aledañas para hacer intercambios alimenticios. Después de que las aguas del lago subieron de nivel, algunas familias continuaron viviendo en tierra y la mayoría en el lago, dentro las islas y balsas grandes. Según los testimonios, las familias que vivían en las riberas del lago se aymarizaron y negaron su identidad uro, pero no así de los que habitan en las aguas.

Los asentamientos en el lago no siempre eran en islas flotantes, sino en totorales, lugares elevados que se van formando de las raíces de la totora, como *kiles* (raíz de totora mezclada con tierra y lodo del lago). Es decir, buscaban sectores elevados, donde exista bastantes totorales.

Mi papá me dice que antes, nuestros abuelos vivían en balsas, antes no había *kiles* sino dentro de la balsa vivíamos, grande balsa ellos tejían, o sea, en tiempo de sequía había *chillihua* (paja brava) y eso tejíamos, y eso utilizaban como sogas y construían balsa, encima vivían, pero a manera que va creciendo la familia, no abastecería, porque les quedaba muy pequeño, ya nos trasladamos a nuestra casita, así van viviendo dentro de los totorales. Como ellos siempre han vivido, les parecía raro ver a otras gentes, eran tímidos. Hasta ahora, mis primos que viven en Qhapi Uros, cuando voy, yo grito “hola, he venido soy Rita”, recién salen corriendo y saludan, dicen ‘la profesora, la hermana’, se sienten feliz y recién corren, pero cuando otra persona va gritando, porque yo he ido con diferentes personas, nadie se aparece, ha pasado así, están mirándose, pero cuando dicen ‘ya estoy aquí, ya llegué’, ellos recién salen, también hasta ahora ellos mantienen las costumbres y tradiciones, viven alejados, pero no tienen apoyo. (Rita Suaña, 20.09.21)

Los uros vivían aislados, lo que ocasionó que ellos sean tímidos al ver gente extraña e incluso, como el anterior testimonio menciona, actualmente algunos siguen temerosos cuando tienen visitas, esto se hace más evidente en su precaria participación activa en actividades de turismo. Las primeras familias asentadas en este sector fueron los siguientes apellidos:

Cuadro 6: Los primeros apellidos asentados

N°	Sector	Apellidos
1	Qhapi Uros	-Suaña
		-Vilca
		-Jilapa
2	Qhapi Cruz Grande	-Quispe
		-Lujano

Fuente: Elaboración propia.

Estas familias fueron extensas, es decir, que comprenden desde bis abuelos, abuelos, padres de familia, hijos, nietos, nueras, yernos, entre otros.

4.3. Familias en Qhapi Uros y Qhapi Cruz

En ambos asentamientos existen todavía las familias extensas, e incluso mencionan que tienen de trece a quince hijos y son ellos que mantienen las instituciones educativas.

Qhapi Uros y Qhapi Cruz es una familia grande, por ejemplo, una familia con sus hijos mantiene la institución (escuela), una familia grande tiene como trece o quince hijos, ya sus hijos tienen sus esposas y tienen sus nietos, ya sus nietos tienen sus hijos y va creciendo así, la familia y ellos nomás con sus hijos y padres de familia mantienen. Viven siempre con la pesca y no tienen

apoyo del Estado, sino con la pesca y ellos tratan de solucionar eso para vivir. (Rita Suaña, 20.09.21)

Algunas familias de estas islas se fueron al sector que está más cerca de las orillas del puerto de Puno, por motivos de trabajo o de estudio; pero los que continúan en este sector, afirman que no quieren dejar el lugar porque es su territorio, es por ello también la decisión de tener muchos hijos, aunque para muchas personas e incluso para los mismos maestros de las instituciones educativas no es comprensible esta última decisión, porque en medio de ello está la falta economía y por ello a veces los hijos no terminan el estudio. Pero la respuesta de ellos es contundente, como se explica en el siguiente testimonio:

Un día les pregunte igual que Qhapi Uros, ¿por qué no nos podemos ir más allá? Y pueden trabajar con turismo. Y dicen ‘nosotros hemos nacido acá y tenemos que defender nuestro territorio, ¿sino quién va defender?’ Como tienen muchos hijos también, ya no deberían tener muchos hijos, es difícil también

como sufren los hijos, a veces no pueden estudiar por falta de economía, y ustedes solo viven de la pesca, y me responden: 'nosotros tenemos que tener hijos sino quien va defender el territorio si ya no tenemos hijos, vamos a quedar así, y cómo queda nuestro pueblo?'. O sea, la reacción que tienen es el amor que sienten por el territorio, y nosotros nos sentimos feliz porque fácilmente podemos bajar a la pampa, poner nuestra red, pescar nuestro pescado, pero ir allá, venir hasta acá, cuantas horas de viaje, y esa es la situación, quizá ellos también acá se sentirían como diferente, otra realidad ya cambia. (Rita Suaña, 20.09.21)

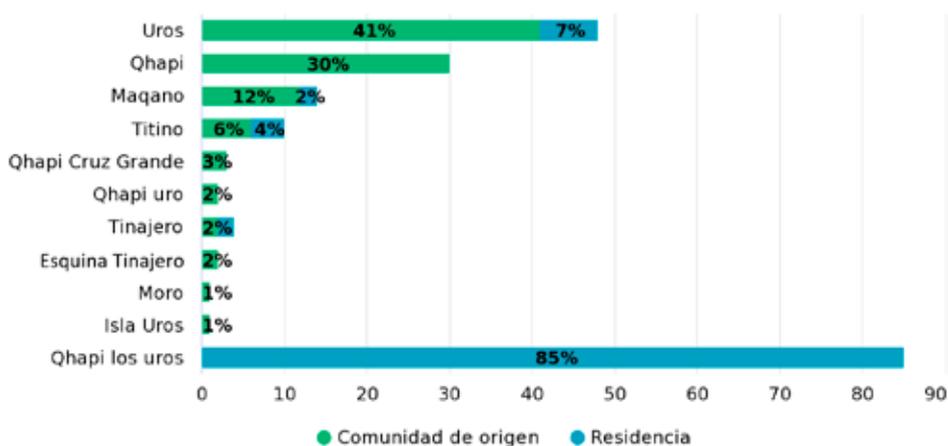
Este es un pueblo resiliente al enfrentarse a diversas adversidades, pero el motivo más fuerte es la defensa del territorio, es por ello la decisión del crecimiento de las familias. Según la boleta comunal, Qhapi tienen alrededor de 110 familias afiliadas, de las cuales 9 migraron a otras comunidades. Entonces, el total de la población llega a 405 habitantes entre varones y mujeres.

Qhapi Cruz Grande es el asentamiento al lado de Qhapi Uros, se fundó en 1952, con una extensión más pequeña y la diferencia es que ésta pertenece al municipio de Uros Chulluni de Puno, con una población de 100 habitantes entre varones y mujeres, que conforman 25 familias afiliadas, de las cuales cinco migraron a otras comunidades. En la mayoría de los casos, las migraciones de ambas comunidades son temporales, retornan a las comunidades uros después de un periodo de trabajo o de estudio. Sin embargo, también hay datos de pobladores que migraron definitivamente, que sólo vuelven en fechas festivas o acontecimientos especiales. Si bien la pandemia generó el regreso de algunas familias, al mismo tiempo, las familias Quispe y Suaña salieron de las islas a raíz de la pandemia por temas de trabajo.

En este sector realizamos encuestas a 38 familias, que son 177 encuestados, en el siguiente cuadro, de acuerdo a la encuesta

realizada, observamos el lugar de origen y el lugar de residencia de familias:

Gráfico 1: Lugar de nacimiento y residencia
Cuadro 7: Lugar de nacimiento y residencia

Comunidad de Origen	Total	Porcentaje	Residencia	Total	Porcentaje
Uros	72	41%	Qhapi los uros	150	85%
Qhapi	53	30%	Uros	12	7%
Maqano	21	12%	Titino	7	4%
Titino	10	6%	Maqano	4	2%
Qhapi Cruz Grande	5	3%	Moro	4	2%
Qhapi uro	4	2%			
Tinajero	4	2%			
Santo Tinijoca-Qhapi	4	2%			
Moro	2	1%			
Islas Uros	2	1%			

Total	177	100%	177	100%
-------	-----	------	-----	------

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Según los datos del gráfico, se muestra que 41% nació en Uros, 30% en Qhapi, 12% en Maqano, 6% en Titino, 3% en Qhapi Cruz Grande y la suma de los otros sectores es de 8%. Cabe aclarar que todos los nombres de comunidad de origen son islas y totorales de Qhapi los Uros, solo que los encuestados especificaron el nombre exacto de su isla, por lo que, en resumen, 100% de los encuestados nacieron en Qhapi. Del mismo modo, 100% de los encuestados residen en ese sector. Cabe aclarar que se toma como nombre general a Qhapi que aglutina a Qhapi los uros y Qhapi Cruz Grande.

En ese sentido, presentamos a continuación los datos generales del sector Qhapi Uros:

Cuadro 8: Datos generales de Qhapi Uro

1.	Nombre actual de la comunidad.	Qhapi Uro Titino
2.	Año de Fundación	1940
3.	Superficie	Superficie total: 1.500 a 2.000 hectáreas - Otro terreno de la comunidad: en Huata. - Superficie productiva: 35 hectáreas sector Moro
4.	Ubicación	Departamento: Puno Provincia: Puno Municipio: Distrito de Huata
5.	Población	Total, población: 405 habitantes - Varones: 180 habitantes - Mujeres: 225 habitantes
6.	Familias de la comunidad	Nº de familias afiliadas: 110 Nº de familias fuera de la comunidad: 9

7.	Lenguas que hablan	Aymara y uro Quechua y uro Castellano
8.	Servicio de salud	----
9.	Religiones	- Católico
10.	Servicios de luz	Panel solar Foco a batería
11.	Servicio de agua	El lago
12.	Baños	---
13.	Transporte (para salir y entrar de la comunidad)	Lancha Bote Balsa
14.	Servicios de comunicación	Televisión (algunos) Celular (algunos) Radio
15.	Principales actividades productivas	-Pesca -Caza -Recolección de huevos -Turismo (5 Islas) (recién se está haciendo) -Artesanía de totora (algunos) -Artesanía de Bordados (algunos) -Crianza de trucha (algunos)
16.	Principales cultivos de la comunidad	No hay
17.	Organización y estructura de la comunidad	Presidente: Wilver Suaña Lujano Teniente gobernador: Rudy Suaña Jallahui Sargento de playa: Carlos Suaña Jallahui Presidentes de 5 islas: Wilver Llutari

18.	Organizaciones dentro de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> a) Asociación de mujeres artesanas Suma T'ika Qhapi Uro b) Asociación de padres de familia de cada Institución Educativa (inicial, primaria y secundaria) c) Asociación de pescadores
19.	Principales características de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> a) No hay tierra para cultivo b) No hay tierra para criar ganado c) Todo es agua, lago, viven en islas de totora d) Se come peces del lago e) Se come huevos y aves del lago f) Se alimentan todo del lago (<i>chhullo, saq'a</i>) g) Recién hay 5 islas flotantes
20.	Momentos históricos de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> a) Fiesta de 17 de mayo "Cruz de mayo" b) Fiesta de 9 de diciembre "San Felipe" y "San Gerónimo" c) Aniversario de Instituciones Educativas d) Salida Manco Capac y mama Ocllo. (5 de noviembre) e) Aniversario del Distrito de Huata. (22 de agosto) f) Aniversario Municipio de Uros Chulluni. 5 de septiembre

Fuente: Elaboración propia.

También presentamos los datos generales del sector Qhapi Cruz Grande:

Cuadro 9: Datos generales de Qhapi Cruz Grande

1.	Nombre actual de la comunidad.	Qhapi Cruz Grande
2.	Año de Fundación	1952
3.	Superficie	Superficie total: 500 hectáreas.

4.	Ubicación	Departamento: Puno Provincia: Puno Municipio: Uros Chulluni
5.	Población	Total, población: 100 habitantes Varones: 40 habitantes Mujeres: 60 habitantes
6.	Familias de la comunidad	Nº de familias afiliadas: 25 Nº de familias fuera de la comunidad: 5
7.	Lenguas que hablan	Aymara Uro Quechua Castellano
8.	Servicio de salud	----
9.	Religiones	-Católico
10.	Servicios de luz	Panel solar Foco a batería
11.	Servicio de agua	El lago
12.	Baños	---
13.	Transporte (para salir y entrar de la comunidad)	Lancha Bote Balsa
14.	Servicios de comunicación	Celular (algunos) Televisores (algunos) Radio
15.	Principales actividades productivas	-Pesca -Caza Recolección de huevos silvestres
16.	Principales cultivos de la comunidad	No hay
17.	Organización y estructura de la comunidad	Presidente: Alex Vilca Suaña Secretaria: Mary Vilca Jallahui Tesorera: Francisca Quispe

18.	Organizaciones dentro de la comunidad	a)Asociación de padres de familia de Institución Educativa Primaria 70802 Qhapi Cruz Grande b) PRONOEI (Programa No Escolarizado De Educación Inicial)
19.	Principales características de la comunidad	a)No hay tierra para cultivo. b)No hay Tierra para criar ganado. c)Pescador d)Cazador e)Recolector f)Alimentos y productos de lago.
20.	Momentos históricos de la comunidad	a)Fiesta de la Virgen La Merced en 24 de septiembre. b)Aniversario de Instituciones Educativas c)Aniversario Municipio de Uros Chulluni

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Servicios básicos en Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande están en un sector alejado del centro poblado de los uros de Puno. A pesar de que vienen luchando y gestionando para su atención de sus demandas, muchas de ellas no han sido escuchadas. Por ejemplo, la atención en servicios básicos es una clara muestra.

En cuanto a los servicios de salud, el asentamiento no cuenta con este servicio, la mayoría acude a un sabio especializado en medicina tradicional, o a sus propios conocimientos con la flora y fauna medicinales para sanar sus dolencias físicas o malestares espirituales. Cuando el caso se agrava, recién salen al centro poblado para ser atendido en un centro de salud.

Este sector no cuenta con agua potable, solo disponen del lago para todos sus usos. Este hecho hace que algunos niños sufran de dolores

estomacales, pero se apoyan con infusiones o mates como la flor de totora para calmar y contrarrestar estos malestares. En el caso del servicio de luz, cuentan con paneles solares, y para el alumbrado utilizan focos a baterías. Tampoco existen servicios de higiene o baños.

En cuanto a los servicios de comunicación, algunas familias cuentan con radios, televisores y celulares, aunque es escaso estos servicios, por la falta de energía. Para el transporte de ingreso o salida de las islas utilizan lanchas, botes y balsas.

4.5. Características socioculturales de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande

A lo largo de esta sección, se presentan las características socioculturales de las poblaciones de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande.

Identidad de los Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande

El sector de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande se encuentra ubicado al interior del Lago Titicaca, su población vive en islas flotantes de totora y se autoidentifica como *Qhas qot soñi* (hombres del agua) porque vive en relación directa con el agua. A diferencia de los Uros Chulluni y Río Willy, los Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande no se han insertado de manera significativa en la oferta de servicios turísticos, aunque en los últimos años han emprendido algunas acciones para este fin. En ese sentido, su forma de vida no ha sufrido un impacto cultural externo tan violento, por lo que conservan muchas costumbres y tradiciones ligadas al agua.

Viendo la realidad, para ellos el agua o el lago es la vida, porque gracias a ello pueden pescar, pueden tener peces, aves, todo con

lo que ellos se alimentan. Si no habría, pienso sería más triste, porque es el único sustento. Es prácticamente otra realidad, porque ellos se alimentan de la madre lago, que es lo más importante y el agua misma. Porque si queremos alimentarnos por la raíz de la totora o la totora mismo, es una materia prima, así como la hoja de coca. Si no habría agua cuando se seque el lago, no habría totora, sería muy triste, no habría peces, ni nada. Si no hay ni ganado, ni chacra, ¿con qué? Prácticamente es para desaparecernos. Es por eso que para nosotros es muy importante la madre lago porque gracias a ella seguimos viviendo. (Rita Suaña, 20.09.21)

En ese sentido, las poblaciones de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande mantienen como actividades centrales para su subsistencia: la pesca, la caza y la recolección de huevos. Asimismo, su identidad cultural está ligada a la conservación de saberes y prácticas propias; como el uso de la totora en la construcción de las islas, casas y balsas, vestimenta, espiritualidad, música, danza, gastronomía, entre otras.

Las Islas Flotantes

La población de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande vive en islas flotantes, en donde construye sus casas, en el interior del Lago Titicaca. Se pueden distinguir dos tipos de islas flotantes: las islas formadas naturalmente y las islas construidas por la población. Las islas naturales tienen la particularidad de estar sobre plataformas de totora que se han formado sin intervención humana. En cambio, las islas construidas por la población han sido elaboradas artificialmente con materiales de totora.

En el caso de las islas artificiales, en donde las familias construyen sus casas, cuando la familia crece, la isla se va ampliando o se construye otra isla. Estas islas duran aproximadamente 30 años, requieren del

trabajo de toda la familia para su elaboración, y se demoran un año en su construcción. Asimismo, exigen mantenimiento que consiste en aumentar una nueva capa de totora, para lo cual también se requiere la colaboración de toda la familia. En caso de no realizar este mantenimiento de forma periódica, la isla se va hundiendo.

La vestimenta tradicional

La ropa tradicional en las mujeres consiste de una pollera, chompa y el chaleco bordado de colores llamativos. En el caso de los hombres, la vestimenta consiste de un pantalón negro de bayeta, una camisa blanca de bayeta, chaleco bordado, el poncho o sak'ina y el chulo (gorro) colorido. Si bien la vestimenta de la población puede variar en su cotidianidad, las autoridades suelen vestir con mayor regularidad la ropa tradicional, que incluye, para el caso del hombre, el chicote y la chuspa, y para el caso de la mujer, debe utilizar la *llijlla* (aguayo) y la chuspa.

La vestimenta siempre lleva su pollera, su chompita, su sombrero, ahora más que todo se ponen para identificarse su chaleco o su chaqueta. Ahora, en los varones, lo que cuentan los abuelos, su sombrero, tiene que ser algo representativo, su poncho, su sak'ina, algo que represente, no puede ser igual que los demás, no había siempre ropas, había bayeta de oveja o llamas, a veces como hacían trueque, ahí traían, hacían coser, pero con este lago siempre era bayeta. (Rita Suaña y Julio Vilca, 20.09.21)

Respecto al uniforme de los estudiantes en las escuelas, los pobladores señalan que en los últimos años se ha impulsado la revalorización de la ropa tradicional como uniforme escolar. Anteriormente los alumnos debían utilizar un uniforme plomo, que se confeccionaba con una tela que el Estado les otorgaba a las familias.

Ahora como recién se está valorando, antes no se utilizaba en la escuela, hasta ese momento se había perdido la vestimenta, porque ese año como empecé a trabajar en la escuela todo era uniforme plomo. O sea, no tenías nada de identidad. El Estado te daba telas, así, solamente porque estas uniformado. Ahora, la población igualito, como ha entrado regalos de ropa, ya eso nomás se vestían, ya no valoraban como poner sus chaquetitas. Más antes, desde ese año de la escuela hemos empezado a valorar, primero a cambiar el uniforme de la escuela, sus chaquetitas, recién empieza a valorar, antes se vestían nomás con lo que había. (Julio Vilca, 20.09.21)

Además de la revalorización de la vestimenta tradicional, también se observa que la población ha ido impulsando, en los últimos años, la revalorización de los saberes y prácticas relacionadas al tejido.

4.5.1. La espiritualidad y religiosidad

Las festividades y los rituales propias de los uros responden a una espiritualidad ancestral, por lo cual todo lo que existe y habita, es sagrado. Debido a su vínculo estrecho con el agua, las poblaciones de estas regiones realizan rituales en agradecimiento a la *Qotamama*, que es la deidad del agua y quien les provee de todo lo necesario para su subsistencia. Es así que sus principales deidades son: la *Qotamama* (madre lago), la *Pachamama*, *Wari*, *phaxi* (luna), el sol, las estrellas, entre otras. Aunque, se debe señalar que predominan los rituales dedicados a la *Qotamama* y a la *Pachamama*, como la *ch'alla*⁸:

En la *ch'alla* se piden como un *k'intu* de hoja de coca (eligiendo tres hojas de coca), algunas veces tienen flores o generalmente con coca y alcohol. Sopla para que no venga el viento y no pase nada. Le piden

⁸ La *ch'alla* es una ceremonia de reciprocidad con sus deidades, con la *Pachamama* o *Qotamama*, en el que se echa alcohol u otro elemento de manera simbólica de agradecimiento.

a la madre lago, para que no levante la ola, porque ellos tienen esa necesidad de traer los peces para la familia. No con el fin de poder atrapar mucho, sino con el fin de alimentarse con eso. Muchas veces, la madre lago entiende y les acoge bien, pero también la madre lago reniega porque tú puedes sacar del lago exageradamente.

Algunos abuelos, si es que tienen posibilidad, con bracero se levantan, se sahuman, piden quienes van a pescar. Yo -por ejemplo- cuando con mis papás vamos a ir a pescar, decía por ese lugar quiero que nos vaya bien y nos reúne a toda la familia. Mis papás así se despedían de mis abuelos para ir y nos reunían, hijos a todos que les vaya bien. Con hoja de coca hay que pedir para todos, para que regreses trayendo hartos pescados. Nosotros felices rezábamos y ya, si van a traer pescado, así o sea una tradición que actualmente yo siempre estoy en ese camino. Había grupos y también cada uno, tú vas a ir a poner a este lado, tú a este lado, tú a este otro, pero en el grupo tenían que pedirse antes de ir todos, cada uno ya, si va ir a cazar, las aves y también recoger los huevos, todos tenían siempre, uno atrapar aves, pescar huevos, todos tenían que reunirse y pedirse para que cada familia pueda regresar bien. (Rita Suaña, 20.09.21)

Los rituales suelen realizarse en los lugares sagrados, los cuales se constituyen como sagrados debido a su historia. Por ejemplo, en el caso de Qhapi Cruz, el antiguo cementerio se ha convertido en un lugar para realizar *ch'allas* y realizar pedidos.

En Qhapi Cruz está el abuelo de ese lugar, que es una *chullpa* que hay de piedra. Su abuelo de mi papá le contaba que es como un cementerio para los Uros, donde vamos a enterrar, ese lugar como no se hundía, y nosotros llevábamos cuando alguien fallecía. Como la gente vivía escondida o dentro, no podían salir,

ese lugar se decidió que va ser para eso, entonces ya no tenía necesidad de llevar a otro lado o salir.

Ahora, por ejemplo, los que fallecen, ya no entierran ahí, sino hay un cementerio en tierra firme. Entonces ese lugar ya ahora es denominado como un lugar sagrado en Qhapi Cruz, y los que viven en Qhapi Uros van a *ch'allar* y pedirse, es un lugar sagrado en medio del lago. El día de la Merced es, ese día de la Merced que sería 24, 25 de septiembre. (Henry Vilca 18.08.21)

En el caso de Qhapi Cruz Grande, cuenta con una capilla que se ha levantado en el lugar donde cayó un rayo. Como señala don Henry Vilca, según las creencias de la población, cuando el rayo cae en algún lugar, este lugar se convierte en un espacio sagrado. Y desde ese momento, se deben realizar rituales de ofrenda, de lo contrario, pueden seguir cayendo rayos en este lugar. También se dice que, cuando la gente no realiza las ofrendas, el rayo los persigue cuando van a pescar. Sin embargo, cuando la gente realiza las *ch'allas* y ofrendas a este lugar, obtiene cuidado y abundancia.

Además de los lugares sagrados para realizar *ch'allas* y ofrendas, también existen lugares con mala energía, por lo que son lugares prohibidos para visitar. Generalmente en estos lugares se dice que existen sirenas o *sajras* (seres malos) que pueden hacer desaparecer o provocar una enfermedad.

Nuestros abuelos decían: 'hijos no van a ir a tal lugar'. Y a nosotros nos atraía ir a esos lugares, yo me recuerdo a mis 11 años, íbamos a ese lugar porque queríamos comer un *chhullo* [tallo de la totora, la parte blanca comestible] que tenía blanco hasta arriba. Generalmente el *chhullo* tiene hasta una parte su blanquito y de ahí verde, pero en ese lugar era blanquito casi todo. Nosotros decíamos parihuano, como parihuana color de parihuana así era

hasta arriba, y en ese lugar había. Y nosotros curiosos de niños sabíamos ir nadando o en balsitas, pero mirábamos que al medio de ese lugar era como un círculo, un camino entraba, era hondo. Pero ahí adentro era como otro color amarillo, negro, azulino, cambiaba colores, pero mirábamos otra vez y parecían personas caminando. Era como un lugar encantado, cantaban las sirenas. Nuestros abuelos decían; ‘salen las sirenas y te pueden llevar, y desapareces o puedes enfermarte también, no van a tocar en ese lugar’. Es como un lugar que no puedes sacar ni totora, no puedes nadar, pero nosotros, como éramos niños, no entendíamos eso, regresábamos llevando *chullo*. El abuelo en la tarde llegaba y decía ‘¿esto de donde han traído? ¿Quién ha ido?’. Nosotros nos teníamos que esconder y cerrarnos porque sabíamos que nos iba pegar. Y mi abuelo decía: ‘no es un juego’ y nos reunía a todos sus nietos y nos daba una charla y nos sahumaba para que no nos pase nada. Antes que el sajra les coma, decía, yo me recuerdo de eso mi abuelo. Y poco a poco ya no íbamos, pero había muchos huevos alrededor, así era. (Henry Vilca 18.08.21)

Las sirenas y *sajras* tienen la capacidad de absorber el ánimo de las personas, haciendo que estas enfermen. Cuando una persona ha sufrido esta situación, se requiere de un sabio o un médico tradicional para que pueda realizar la limpia con carbón e incienso.

Algunas de sus ceremonias originarias las realizan con cierto sincretismo católico, como es la presentación de la balsa de San Pedro en el pueblo de Icho el 29 de junio, en la que muestran en el anda, que es una balsa de totora, los peces obtenidos en esa madrugada, siendo ello un augurio de las bondades que dará el Lago para ese año [...] Debido a la influencia del adoctrinamiento católico, se efectúan ceremonias en varias fechas, como Corpus Cristi en Ccapi Cruz, venerando a la Cruz; 24 de septiembre, virgen de las Mercedes, en Titino, festejando también a la Cruz.

El 8 de noviembre es fiesta a la Cruz, que representa a San Pedro, en Torani Pata; además de la participación en Ichu, en la fiesta de San Pedro. (Palao Berastain 2015, s.n.)

De acuerdo a los relatos de la población, los principales rituales y festividades que se realizan, son los siguientes:

Cuadro 10: Festividades y rituales en Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande

Ritual o festividad	Fecha aproximada	Descripción
Ritual de agradecimiento a la <i>Pachamama</i>	1 de enero	Las familias que mantienen su fe andina, realizan al menos un despacho o misa por año con un chamán [sabio], puede ser en año nuevo o en otros días y además en las ocasiones necesarias o para pedir algo específico como salud o florecimiento [...] Otros ofrendan en el lago, lo hacen flotar su despacho encima de una balsita, y se lo lleva el agua hasta que se va hundiendo, ya no se quema eso más bien. (Anders 2017, pág. 94)
Carnaval	Febrero	Antes había fiesta en carnavales, tenían sus danzas, <i>sintakana</i> dicen, esa era una fiesta costumbrista, que bailaban los abuelos, tenían su propia música, los pitillos, para cada uno, para los matrimonios y sus fiestas con zampoña. (Julio Vilca, 20.09.21) Actualmente, las fiestas de carnavales se siguen realizando con algunos cambios, como las danzas o música propia, por lo que adoptaron las tocadas de bandas musicales.

<p>Pago a la <i>Qotamama</i></p>	<p>22 de marzo</p>	<p>Se ve el ecosistema como un ser "animado" denominado como "Mamacota" o "madre lago" al cual se le debe "pedir permiso" también el de realizar ofrendas para tener su "benevolencia", porque en allí encuentra materiales y alimento para su subsistencia y de no hacerlo podría ir contra su vida misma. (Flores 2019, pág. 84)</p> <p>Sí, pago a la santa tierra, "madre lago" <i>qota</i> mama y "madre tierra" <i>pacha</i> mama, por agradecimiento, de poder cuidarnos y darnos como sus hijos se podría decir, como hacer pesca, caza y subsistir con ello, así como también la <i>Pachamama</i> darnos cultivo. (Flavia Apaza, 14.08.21)</p>
<p>La fiesta de la Cruz</p>	<p>17 de mayo</p>	<p>Se nombra alferados (encargados de la organización de la fiesta). El 16 de mayo se realiza el arreglo de la capilla, se ponen velas en la víspera. Al día siguiente se realiza una misa. Se llevan grupos de bailes. El platillo es el asado de <i>chhoqa</i> o <i>chhoqada</i>. (Julio Vilca, 14.12.21)</p>
<p>Presentación de la balsa de San Pedro</p>	<p>29 de junio</p>	<p>Antes se participaba en fiesta virgen de candelaria, ahora se participa en la fiesta de San Pedro Ichu, porque es fiesta de pescadores, nuestros abuelos siempre han participado llevando peces del lago. Nosotros llevamos pescado del lago también para hacer trueque. (Henry Vilca 18.08.21)</p>

Virgen de las Mercedes	24 de septiembre	Antes era un lugar sagrado nomás, así recordando se pasaba por el lugar. Ahora lo han convertido en fiesta de la Merced, desde esa fecha ya es fiesta de la Merced, por eso todos hablan, Merced mamita es, es como si fuera madre lago, su fiesta. Cada invitado que va, va con su cervecita ahora, antes alcohol, vinito llevaban, ahora cerveza, llevan su velita, su flor más. Empieza desde la tarde, la vispera, todos están ahí prendiendo sus velas y al día siguiente una mesita, ceremonia y de ahí empieza la fiesta toda la tarde. Como un ritual, a parte o sea en la noche hacen, y a parte al día siguiente con el cura hacen ahora. (Henry Vilca 18.08.21)
"San Felipe" y "San Gerónimo"	9 de diciembre	"Se nombra alferados (encargados de la organización de la fiesta). El 8 de diciembre realizan el arreglo de la capilla, ponen velas en la vispera. Al día siguiente se realiza una misa. Se llevan grupos de baile. El platillo es el asado de <i>chhoqa</i> o <i>chhoqada</i> y al día siguiente caldo de carachi. (Julio Vilca, 14.12.21)

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2. Música y danza

La música y la danza acompañan las diferentes festividades y rituales que llevan a cabo los pobladores. Los instrumentos musicales que interpretan son: pito, pinquillo, charango, zampona, bombo, tarola, y platillo. Se dice que la música tradicional de los uros es la pinkillada. Los mismos que no se pueden interpretar arbitrariamente en cualquier época del año; cada instrumento corresponde a una época y a una festividad específica. Es decir, los instrumentos de viento se interpretan principalmente en época lluviosa, y los instrumentos de cuerda en época seca. En cuanto a sus danzas, se practican la *sintak'ana* (la danza de los peces), y el baile del *q'alauro* (de los Uros) con la vestimenta de totora.

Sintak'ana es la danza de los peces, la *q'alauro* que es de los Urus, eso se bailaba con la vestimenta es todo de totora. Ahora, por ejemplo, se acuerdan en el lago Poopó que antes los abuelos se vestían con totoras, se cubrían, aquí igual se vestían con totora también, así representa, no tenemos un nombre exacto, se ha perdido la denominación de esa danza, por eso nosotros que le vamos a poner, *q'alauro* nomás, entonces *q'alauro*. (Julio Vilca, 20.09.21)

4.5.3. Gastronomía

La alimentación de la población de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande refleja su vivencia cotidiana en el Lago de donde obtienen sus principales alimentos a través de la pesca, la caza y recolección de huevos. Cada una de estas actividades requiere de un conocimiento minucioso respecto al comportamiento de la diversidad de peces, como el carachi blanco, carachi pequeño o enano, carachi amarillo, carachi negro, carachi gringo, ispi, mauri, boga (extinto), umantu, pikachu (carachi), suche, trucha y pejerrey; y la diversidad de aves como la garza blanca, garza gris, garza azul, garza buyera, gaviota, ganso andino, pato cerdo, ibis negro, gallareta gigante, gallareta americana, gallareta común, pato andino, *chhoqa*, tikicho, pana, parihuana, miji, qeñola y el gavilán. Al respecto, los pobladores señalan que la alimentación solía ser escasa, y que la familia comía una sola vez al día:

Antes de la generación de mis padres no era así, pero más la población de Qhapi Uros se alimentaba de la raíz de la totora, del chullo, de los peces, la papa y el chuño, con la sopa de pescado, más eso complementábamos con papa y chuño. La gente iba a intercambiar papa con chuño, si no había eso, en la semana no alcanzaba más, hasta yo he podido alimentarme, he vivido ese tiempo hasta mis 10 años, alimentándome de eso, porque

solamente teníamos hambre. Los niños corríamos y dentro las totoras sacábamos, traíamos y nos poníamos cinco pescaditos, sopita harto, con su caldito la mitad del pescadito, porque éramos hartos, así comíamos, y feliz después a veces cuando teníamos hambre íbamos a nadar, nadábamos y comíamos el chullo. Éramos muchos y no había alimento, nos decían: 'hijos, saben que solamente para una sola vez al día tenemos para alimentarnos, en la mañana y la tarde tenemos que ahorrar porque ya no tenemos con qué'. Iban a hacer trueque, a veces poquito, y eso tenía que alcanzar para la semana o 15 días. Mi papá llegaba después de 15 días, traía alimentos y eso con su trabajo, pero nosotros teníamos que arreglarnos y los niños cómo llorábamos por hambre, por eso que nosotros hemos pasado un tiempo muy difícil, y es por eso que siempre me nace regresar a ese lugar apoyarles, cada que vez que voy recuerdo los días que he pasado y veo las familias así, entonces, pero pescado si había. (Rita Suaña, 20.09.21)

Si bien los principales productos para su alimentación se encuentran en el lago, los pobladores realizan el trueque o venta de pescados en ferias y mercados para obtener quinua, cañahua, papa y chuño, que son un complemento importante en su alimentación cotidiana. Actualmente se dice que la pesca está disminuyendo, pues la población de Puno realiza una pesca intensiva en el Lago. "Como todo el sector pesca, ya no hay, pero para nosotros que solamente vivimos de la pesca, nos afecta bastante" (Julio Vilca, 20.09.19).

Con relación a la gastronomía de antes, don Julio y doña Rita señalan que los platillos que solían comer sus abuelos eran: chicharrón de pana (pana es pato silvestre), que era un chicharrón sin aceite, porque la pana tiene su propio cebo. Y ese cebo era un aceite natural que utilizaban para comer con harina de trigo, cebada. Actualmente ya

no hacen mucho, se ha perdido. Asimismo, señalan que se ha perdido el consumo de la harina de sip'i (totora).

Ahora lo que habla de sip'i, por ejemplo, ahorita que están hablando de comida, ese plato se ha perdido también. De esa raíz se hace secar como sip'i y hacen moliendo como harina, se hacía sopa de totora, como el chairo, así igualito, ese plato ya no he visto preparar, ese plato se estaría perdiendo también. (Julio Vilca, 20.09.21)

En cuanto a los platillos actuales, los más importantes son: el timpu de carachi, asado de *chhuqa* (platillo especial), timpu de parihuana, el timpu de *chhuqa*, huathia de pescado (variedad), *wallaqi*, pejerrey frito y trucha frita.

El timpu de carachi, es un plato ancestral, se cocina junto con el carachi con su papita y su chuñito y ya, junto en una sopa nomás cocinamos nosotros. Hay otro plato que es asado de chhuqa, que eso es un plato puede ser como un asado de chicharrón, un gran plato, especial, en las fiestas, en compromisos se prepara. O sea, un plato para impresionar de fiesta y thimpu de chhuqa también, pero eso ya es para la familia, pero es típico también. (Julio Vilca, 20.09.21)

En ese sentido, el platillo que acompaña las festividades y fechas especiales, es el asado de chhuqa.

4.6. Características organizativas poblacionales

Antiguamente, se dice que la máxima autoridad era el jilakata, a quien se elegía en Santiago (27 de marzo). Actualmente, se cuenta con los siguientes cargos: alcalde, presidente de la comunidad, juez de paz, tenientes gobernadores, ronderos, sargento de playa y los presidentes de cada isla.

Cuadro 11: Cargos y autoridades originarios de Qhapi Uro y Qhapi Cruz Grande

Qhapi Uro	Qhapi Cruz Grande
Presidente: Wilver Suaña Lujano	Presidente: Alex Vilca Suaña
Teniente gobernador: Rudy Suaña Jallahui	Secretaria: Mary Vilca Jallahui
Sargento de playa: Carlos Suaña Jallahui	Tesorera: Francisca Quispe
Presidentes de 5 islas: Wilver Llutari	

Fuente: Elaboración propia.

Además, es importante señalar las diversas asociaciones que se han conformado, como la Asociación de mujeres artesanas “Suma T’ika

Qhapi Uro”, Asociación de padres de familia de cada Institución Educativa (inicial, primaria y secundaria), Asociación de pescadores, Asociación de padres de familia de la Institución Educativa Primaria 70802 Qhapi Cruz Grande y Programa No Escolarizada de Educación Inicial (PRONOEI).

4.7. Características educativas

Como en muchas comunidades indígenas, antiguamente el acceso a la educación regular era limitado para los que no podían cubrir económicamente, asimismo era permitido sólo para los varones y no así para las mujeres.

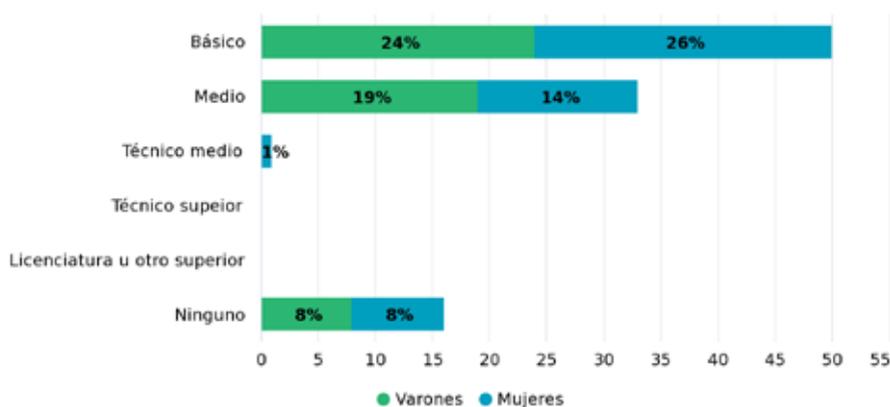
También la educación era diferente, los varones nomás podían estudiar y las mujeres no, y cambió desde la generación de mi papá, cambió eso, ahora todos pueden estudiar tanto mujeres como varones, pero antes de la generación de mis padres, no era así. (Rita Suaña, 20.09.21)

Esa restricción se fue modificando al pasar el tiempo con las reformas educativas, logrando un acceso para las mujeres al igual que los varones, el cual también se constituyó en una lucha de inclusión y de atención a las demandas de los pueblos indígenas. Siendo la educación uno de los ámbitos principales de los uros de Qhapi, han ido gestionando para la obtención de las Instituciones Educativas desde inicial hasta secundaria.

4.7.1. Nivel de escolaridad en Qhapi uros y Qhapi Cruz

En esta sección, realizamos una descripción del nivel de escolaridad alcanzado por la población de ambas islas mayores de 177 encuestados, entre 90 varones y 87 mujeres. El siguiente gráfico refleja el acceso a la educación regular y de grado que han alcanzado según género:

Gráfico 2: Nivel de escolaridad alcanzado según género

Cuadro 12: Escolaridad alcanzada

Nivel de escolaridad alcanzado según género						
Nivel de escolaridad	Varones		Mujeres		Total	
Básico	42	24%	46	26%	88	50%
Medio	34	19%	26	14%	60	33%
Técnico medio	0	0%	1	1%	1	1%
Técnico superior	0	0%	0	0%	0	0%
Licenciatura u otro superior	0	0%	0	0%	0	0%
Ninguno	14	8%	14	8%	28	16%
Total	90	51%	87	49%	177	100%

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta sociolingüística.

La mayoría de las personas encuestadas tiene un estudio realizado hasta el nivel básico; 26% de mujeres lograron realizar sus estudios hasta básico, mientras que los varones 24%, sumado ambos, llega a 50% que estudiaron hasta el nivel básico; esto puede deberse a que también muchos no pudieron continuar el nivel secundario, porque ello implicaba salir de sus comunidades e ir a otros sectores donde había hasta el bachillerato y también suponía contar con recursos económicos, es por ello que la comunidad gestionó para conseguir el nivel secundario en su propio territorio.

En el nivel secundario, los varones alcanzan a 19%, y las mujeres a 14%. En cuanto a los estudios superiores en técnico medio, sólo lo registra 1% en el caso de las mujeres. Finalmente, 16% entre varones y mujeres no alcanzaron a ingresar a la escuela, esto puede deberse a falta de recursos económicos, además antes la escuela no era prioridad en la vida cotidiana de las familias, sino la cooperación económica y alimenticia.

4.7.2. La primera escuela en Qhapi Uros

Antiguamente, según algunos escritos, como en el texto “Indiecito, de la brujería al magisterio: Carlos y la escuela flotante del Lago Titicaca (2011)”, menciona que los uros no tenían interés en tener una escuela, menos estudiar:

Una familia declaró, ‘tú eres *pishitaco*, tú viniste acá para matar a nuestros niños y sacarles su sangre’. No obstante, pese a las objeciones casi constantes, el viernes, dieciséis niños estaban registrados para las clases que estaban programadas para comenzar el lunes. Despertando con el canto de los pájaros al amanecer, Carlos tenía listo su pizarrón y otros implementos escolares para iniciar la escuela. Justo antes de las 8:00 am. tocó su silbato. Los niños comenzaron a llegar en balsas. Esto es increíble, pensaba mientras iba contando. Todos los dieciséis están aquí. (Muir, 2011, pág 81)

A pesar de la resistencia a una institución educativa por ser extraña a su realidad, algunos niños fueron registrados y aceptaron asistir a la escuela. La primera escuela estatal que se creó fue Qhapi Uro 70052:

En el año 1959, los líderes de los Uros han gestionado la escuela estatal, está donde está actualmente, ahí mismo Qhapi los Uros, ahí es, la primera escuela ha funcionado ahí, la Adventista al otro lado. Sigue funcionando desde esa fecha. (Rita Suaña 20.09.21)

La primera escuela fue la escuela de Qhapi Uro 70052 que se creó en el año 1959 y luego se creó la escuela adventista en el año 1963, estas son las primeras escuelas. De igual manera las demás escuelas surgen por necesidad misma. La escuela de Torani Pata, era una isla muy grande, había muchos niños que no podían

estudiar por la lejanía o estaba muy lejos la escuela de Qhapi Uro.
(Julio Vilca 13.10.21)

En Qhapi Uros existe el colegio, seminario hace poco se ha creado, también existe la primaria setenta mil cero cincuenta y dos e inicial. (Aurelio Suaña, 12.08.2021)

El colegio Seminario es muy joven y es un logro para los comunarios, ya que tener hasta el bachillerato facilita el acceso a la educación regular hasta culminar sus estudios en su territorio y no dejar por temas de tener que migrar o dejar sus estudios por factor económico.

4.7.3. Situación de las Instituciones Educativas en la actualidad

Con el paso del tiempo, se fueron creando otras instituciones como nos mencionan:

La segunda Institución fue la Adventista, la tercera es Torani Pata, la escuela estaba aquí, ahora está en río Wily, ahora última escuela la tribuna, ahora había una escuela lo que es Capi Cruz, último el colegio inicial están creando. (Rita Suaña, 20.09.21)

La segunda escuela en crearse fue la adventista, una escuela flotante, por los misioneros que lograron acercarse a los uros. Las clases, a un inicio, fueron al aire libre, mientras se construía. Después del año 1986, esta escuela también se trasladó al sector Río Wily, actualmente sigue en funcionamiento.

Al pasar el tiempo, vieron la importancia de contar con instituciones educativas en todos los niveles en su propio territorio y comunidades, es por ello que en este sector la demanda de una escuela fue expresada por los líderes y autoridades de ese entonces, ya que existía una

población escolar considerada, entre niños y niñas, además continuar los estudios de secundaria significaba migrar, por lo que muchas personas, como lo vimos en la anterior tabla, no realizaron estudios escolarizados.

En cuanto al currículo, debemos mencionar que en Perú existe un marco de normativas en favor de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB); sin embargo, no llega a concretarse a cabalidad en estas Instituciones, porque pesa más el currículo nacional y no así el contextualizado. Aunque debemos rescatar acciones específicas que se hicieron por algunas autoridades para llegar a concretar una educación que responda y apoye al fortalecimiento cultural y lingüístico de este pueblo.

Cuando era alcaldesa, la hermana Rita Suaña Coila se ha contratado un profesor para implementar con la Revitalización

y recuperación de la lengua Uro en toda las Instituciones Educativas y fortalecer su cultura e identidad y recoger los saberes y conocimiento ancestrales. (Julio Vilca 13.10.21)

En cuanto a los avances, mencionan que “el logro más grande sería que los alumnos del pueblo Uro ya se identifican como Uro, se sienten muy feliz, y están recuperando su lengua” (Julio Vilca, 13.10.21). Sin embargo, a pesar de este gran avance aún hay muchas necesidades.

Las necesidades son sus movilidades o lanchas tanto para el traslado de alumnos y profesores, instalación de internet, en esta pandemia están muy afectado los alumnos de todas las instituciones educativas porque algunos no tienen Celular. (Julio Vilca, 13.10.21)

Una necesidad latente en las Instituciones Educativas es contar con movilidades o lanchas para el traslado de los estudiantes y de los profesores.

De acuerdo a las boletas educativas, tenemos los siguientes datos generales de las Instituciones Educativas:

Cuadro 13: Institución Educativa Secundario Miguel Grau Seminario

1.	Nombre de la escuela	I.E.S. Miguel Grau Seminario
2.	Fecha de fundación	8 de octubre 2015
3.	Nombre del director de la I.E.S.	Jorge Valeriano Ramos Gordillo
4.	Grado	Secundario
5.	Nº de profesores	Total 8 profesores -5 varones -3 mujeres

6.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -8 profesores foráneos
7.	Materiales de construcción de I.E.S.	-Madera tripay, calamina y troncos
8.	Nº de estudiantes matriculados	Total 37 estudiantes -17 varones -20 mujeres
9.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	11 años edad mínima 19 años edad máxima
10.	Servicios básicos de la I.E.S.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 14: Institución Educativa Primaria 70052 Qhapi Los Uros

1.	Nombre de la escuela	I.E.P. Qhapi Los Uros
2.	Fecha de fundación	1959 17 de junio
3.	Nombre del director de la I.E.P.	Julia Jahuirra Rodriguez
4.	Grado	Primaria
5.	Nº de profesores	Total 4 profesores -2 varones -2 mujeres
6.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -4 profesores foráneos
7.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, calamina y troncos.
8.	Nº de estudiantes matriculados	Total 53 estudiantes -25 varones -28 mujeres
9.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	6 años edad mínima 13 años edad máxima
10.	Servicios básicos de la I.E.P.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15: Institución Educativa Primaria 70802 Qhapi Cruz Grande

1.	Nombre de la escuela	I.E.P. 70802 Qhapi Cruz Grande
2.	Fecha de fundación	4 de julio 1994
3.	Nombre del director de la I.E.P.	Gladys Condori Coaquira
4.	Grado	Primaria
5.	Nº de profesores	Total 1 profesores -0 varones -1 mujeres
6.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -1 profesores foráneos
7.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, calamina y troncos.
8.	Nº de estudiantes matriculados	Total 12 estudiantes -4 varones -8 mujeres
9.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	6 años edad mínima 11 años edad máxima
10.	Servicios básicos de la I.E.P.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 16: Institución Educativa Inicial N° 1305 Suma Khantawi

1.	Nombre de la escuela	I.E.I. 1305 Suma Khantawi
2.	Fecha de fundación	15 de septiembre 2014
3.	Nombre del director de la I.E.I.	Celia Calisaya Colorado
4.	Grado	Inicial
5.	Nº de profesores	Total 2 profesor -0 varones -2 mujeres
6.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -2 profesores foráneos

7.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, calamina y troncos
8.	Nº de estudiantes matriculados	Total 19 estudiantes -varones 10 -mujeres 9
9.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	3 años edad mínima 5 años edad máxima
10.	Servicios básicos de la I.E.I.	-Luz panel solar -Baños (silos)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 17: Institución Educativa -Programa No Escolarizada de Educación Inicial (PRONOEI) Qhapi Cruz Grande

1	Nombre de la escuela	I.E.I. Qhapi Cruz Grande
2	Fecha de fundación	Abril de 2019
3	Nombre del director de la I.E.I.	Oscar Lujano Quispe
4	Grado	Inicial
5	Nº de profesores	Total 1 profesor -1 varones -0 mujeres
6	Procedencia de profesores	-1 profesores oriundos -0 profesores foráneos
7	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera, calamina
8	Nº de estudiantes matriculados	Total 9 estudiantes -4 varones -5 mujeres
9	Edad mínima y máxima de los estudiantes	3 años edad mínima 5 años edad máxima
10	Servicios básicos de la I.E.I.	-Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 18: Resumen de las Instituciones Educativas en Qhapi Uros y Qhapi Cruz

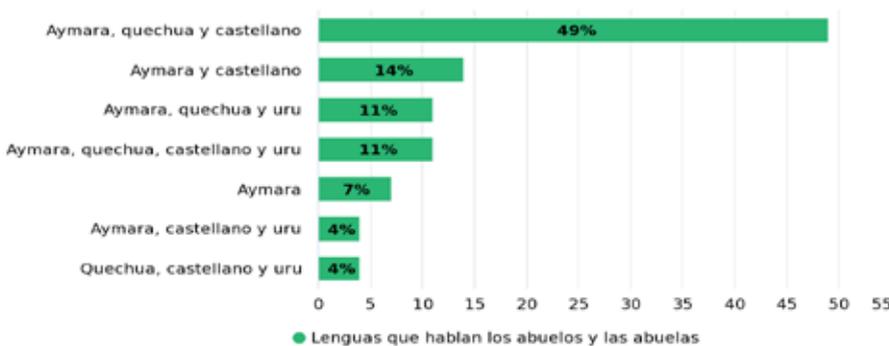
Nº	Nombre de las Instituciones Educativas	Nivel	Total de Nº de profesores
1	I.E.I. Qhapi Cruz Grande	Inicial	1 profesor (oriundo)
2	I.E.I. 1305 Suma Khantawi	Inicial	2 profesores (2 foráneos)
3	I.E.P. 70802	Primaria	1 profesor (foráneo)
4	I.E.P. Qhapi los uros	Primaria	4 profesores (4 foráneos)
5	I.E.S. Miguel Grau Seminario	Secundaria	8 profesores (8 foráneos)

Fuente: Elaboración propia.

4.8. Características lingüísticas en Qhapi los Uros y Qhapi Cruz Grande

Para este apartado lingüístico de la comunidad se ha realizado una encuesta, sobre las lenguas que hablan las abuelas y los abuelos, en ese sentido tenemos 74 abuelos registrados y 68 abuelas registradas, total 142. Cuyos datos se expresan en el siguiente gráfico:

Gráfico 3: Lenguas que hablan las abuelas y los abuelos

Cuadro 19: Lenguas que hablan las y los abuelos

Lengua que hablan las y los abuelos	Total	Porcentaje
Aymara, quechua y castellano	69	49%
Aymara y castellano	21	14%
Aymara, quechua - uro	16	11%
Aymara, quechua, castellano y uro	16	11%
Aymara	10	7%
Aymara - uro y castellano	5	4%
Quechua - uro y castellano	5	4%
Total	142	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, 49% de la población señaló que su lengua materna de las y los abuelos es el aymara, quechua y castellano; 14% menciona que es el aymara y el castellano, 11% afirma que es aymara, quechua y uro, también 11% nos dice que es el aymara, quechua, castellano y uro, 7% menciona que solo es el aymara, 4% afirma que es en aymara, castellano y uro, con un porcentaje igual en quechua, castellano y uro.

Notamos que en la mitad de las variables hay la presencia de la lengua uro, sin embargo, cuando preguntamos al respecto, las y los abuelos nos mencionan que hablan mezclado junto con el quechua y aymara, es decir un quechua-uro o un aymara-uro. Puesto que muchas palabras que utilizan no son aymara ni quechua, sino más bien es la lengua uro, que queda aún como vestigio la lengua de sus ancestros. Mientras que aprendieron el aymara, quechua y castellano por los contactos con comunidades de habla de estas lenguas.

Mi papá habla aymara, quechua y castellano, siempre me dice, sus abuelos le contaban ese conocimiento o esa historia cómo ellos vivían, por eso, mi papá decía “en el tiempo de mis abuelos había mucha pesca y esos peces no sabíamos que hacer porque

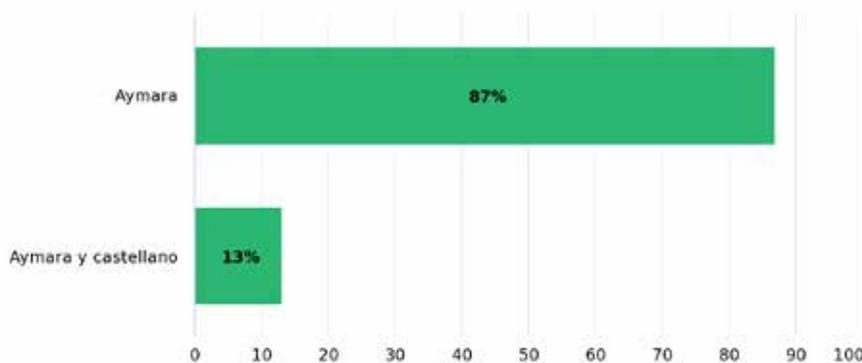
en muchos lugares ya no querían los peces, abundaban mucho más”. Él salía harto a hacer truque, por eso habla quechua y aymara, necesariamente tenían que aprender, pero siempre vivían dentro los totorales. (Rita Suaña 20.09.21)

Entonces, las lenguas del aymara, quechua y castellano son producto de las interacciones con otras poblaciones para fines de comercio.

4.8.1. Lengua materna de los comunarios

En cuanto a la lengua materna de los pobladores de este asentamiento, de acuerdo a los 177 encuestados vemos los siguientes datos:

Gráfico 4: Lengua materna de los pobladores de Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Cuadro 20: Lengua materna de los pobladores de Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara	154	49%
Aymara y castellano	23	14%
Total	177	100%

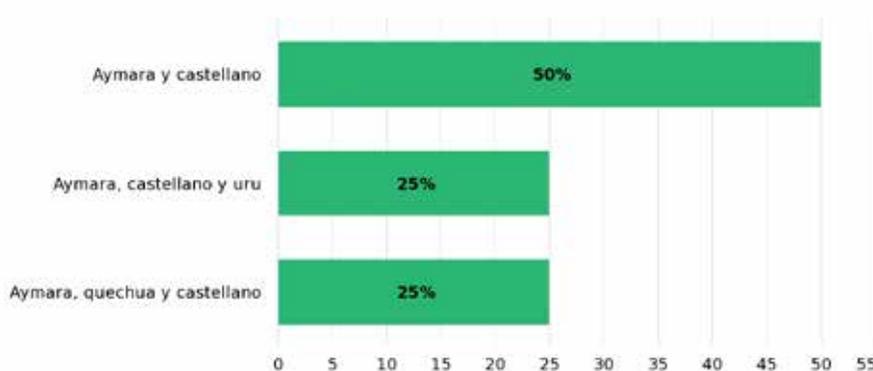
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Según las respuestas de los 177 encuestados, 87% de la población señaló que su lengua materna es el aymara y un 13% señaló que es el aymara y el castellano. Tal como se ve en el gráfico, más de las tres cuartas partes de toda la población afirmó que aprendió a hablar sólo en la lengua aymara, pero que va incrementándose la lengua castellana esto especialmente en las últimas generaciones.

4.8.2. Las lenguas en la comunidad

Las lenguas que se hablan en este sector son: el aymara, quechua, uru y castellano, aunque el aymara y castellano son las que predominan, tal como se ve en el siguiente gráfico:

Gráfico 5: Lenguas que se hablan en Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Cuadro 21: Lenguas que se hablan en Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara y castellano	89	50%
Aymara, castellano y uru	44	25%

Aymara, quechua y castellano	44	25%
Total	177	100%

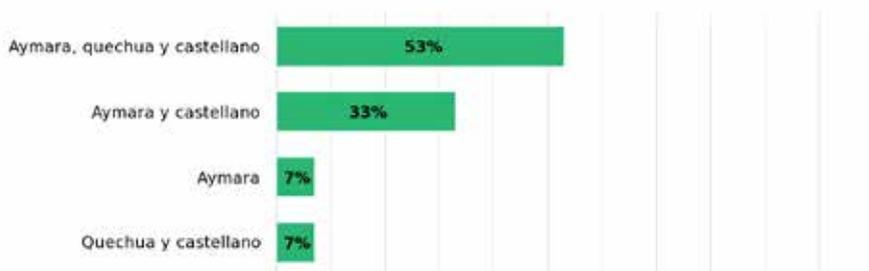
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

La mitad de los encuestados menciona que habla aymara y castellano, 25 % habla aymara, castellano y uro, otro 25% afirma que habla aymara, quechua y castellano. Entonces, vemos que el aymara y el castellano son las lenguas más usadas, mientras que el uro y el quechua sólo son utilizadas por la cuarta parte de los encuestados. En este sentido, mencionamos que la lengua uro está presente en su comunicación mediante palabras que detectaron que no es aymara ni quechua, sino es uro.

4.8.3. Las lenguas que habla el conyugue

En el caso de las lenguas que hablan el o la conyugue se registraron 165 conyugues, de quienes se presentan en el siguiente gráfico:

Gráfico 6: Lenguas que habla la o el conyugue

Cuadro 22: Lenguas que habla la o el conyugue

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara, quechua y castellano	87	53%
Aymara y castellano	54	33%
Aymara	12	7%

Quechua y castellano	12	7%
Total	165	100%

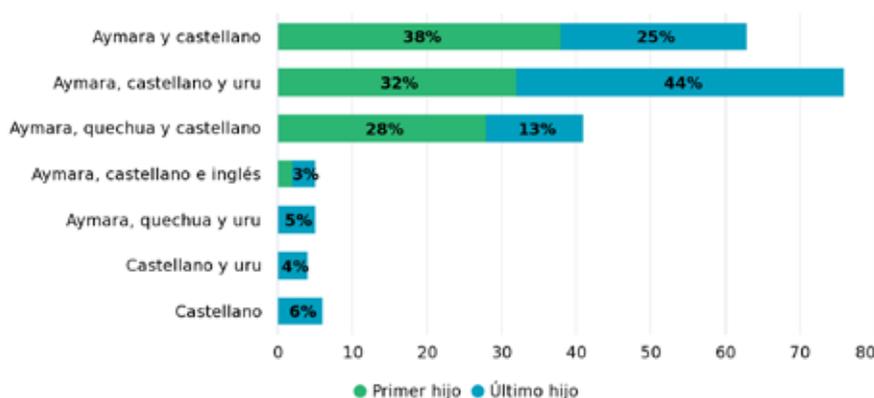
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

53% afirma que usa el aymara, quechua y castellano para su comunicación, 33% menciona que habla en aymara y castellano; 7% habla aymara y otro 7% solo habla en quechua y castellano. Esto nos muestra que los conyugues no hablan la lengua uro y que más bien la lengua aymara tiene mayor presencia, porque incluso hay monolingües aymaras.

4.8.4. Las lenguas que hablan los hijos

En cuanto al uso de las lenguas en los hijos, en las encuestas realizadas se registraron 163 hijos mayores o primeros, y 140 hijos terceros considerados como último, total 303 hijos, de quienes se puede observar los siguientes datos:

Gráfico 7: Lenguas que habla el primer y último hijo

Cuadro 23: Lenguas que hablan el primer y último hijo

Primer hijo	Total	Porcentaje	Último hijo	Total	Porcentaje
Aymara y castellano	62	38%	Aymara y castellano	35	25%
Aymara, castellano y uro	52	32%	Aymara, castellano y uro	62	44%
Aymara, quechua y castellano	46	28%	Aymara, quechua y castellano	19	13%
Aymara, castellano e inglés	3	2%	Aymara, castellano e inglés	4	3%
			Aymara, quechua y uro	7	5%
			Castellano y uro	5	4%
			Castellano	8	6%
Total	163	100%	Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Según los datos confirmamos que el aymara junto a otra lengua sigue siendo la más utilizada. En cuanto a los primeros hijos o los mayores, 38% señala que usa las lenguas aymara y castellano; seguido se ve un trilingüismo junto al uro, castellano y aymara de 32%; 28% habla en aymara, castellano, más el quechua y que 2% habla añadido con lengua extranjera más, es decir, aymara, castellano e inglés.

Entonces, los primeros hijos utilizan más el castellano y aymara, cuando indagamos más sobre la lengua quechua, muchos de ellos saben porque sus abuelos (as), papás y/o comunarios utilizan para sus comunicaciones, en cuanto a la lengua uro algunos saben palabras que aprendieron en sus casas en temáticas de navegación o léxicos de aves y plantas acuáticas, otros aprendieron en la escuela, ya que este pueblo está en proceso de recuperación de la lengua originaria uro de la variante del pueblo Chipaya del departamento de Oruro-Bolivia, puesto que los urus de Chipaya aún mantienen su lengua originaria con una vitalidad considerable, mientras que en los uros de Puno ya no queda ningún hablante, por ese motivo se realizan los esfuerzos para volver a hablarla.

En cuanto a las nuevas generaciones o últimos hijos se nota una disminución en el uso de las lenguas del aymara y quechua, por ejemplo: 44% menciona el uso del aymara, castellano y uro; 25% habla en aymara, uro y castellano, 13% usa aymara, quechua y castellano, 3% menciona que sabe inglés, castellano y aymara, 5% afirma que habla en aymara, quechua y uro, 4% habla solo en castellano y en uro, finalmente 6% el grupo de últimos hijos hablan solo en castellano. Entonces, se puede observar un proceso de castellanización en las generaciones más jóvenes. Pero que también hay la presencia de la lengua uro, esto gracias a los esfuerzos de enseñanza en la escuela, muchos de los jóvenes saben palabras y/o frases en esta lengua.

4.9. Características económicas y productivas

Las principales actividades económicas en los sectores de Qhapi los uros y Qhapi Cruz Grande son la pesca, caza y recolección de huevos. Y recientemente, algunas familias están comenzando a dedicarse a la artesanía y a los servicios turísticos en el sector de Qhapi los Uros. Es importante señalar que, debido a la falta de trabajo, muchos jóvenes deciden migrar, por lo que existe la necesidad de generar fuentes de trabajo en estas regiones. Como se puede observar en las respuestas de la encuesta realizada a los pobladores, han señalado la pesca como la principal actividad económica, seguida por la caza.

Cuadro 24: Actividad económica principal

Actividad económica	Varones		Mujeres		Total	
Pesca	73	42%	62	35%	135	77%
Estudiante	7	4%	8	5%	15	9%
Caza	4	2%	2	1%	6	3%
Turismo	4	2%	4	2%	8	4%
Artesanía	2	1%	7	4%	9	5%
Ama de casa	-	-	4	2%	4	2%
Total	90	51%	87	49%	177	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

Quedando el turismo y la artesanía en un lugar secundario frente a las otras actividades.

Cuadro 25: Actividad económica secundaria

Actividad económica	Varones		Mujeres		Total	
Turismo	42	24%	27	15%	69	39%
Caza	27	15%	18	10%	45	25%
Artesanía	18	10%	11	7%	29	17%
Caza y recolección	9	5%	2	1%	11	6%

Pesca	7	4%	7	4%	14	8%
Recolección	5	3%	4	2%	9	5%
Total	108	61%	69	39%	177	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

4.9.1. Pesca, caza y recolección

La pesca constituye una de las actividades productivas más importantes para la población porque de la venta de pescado obtienen ingresos económicos. Se la puede realizar de manera individual o colectiva, de acuerdo a la técnica elegida para esta actividad. Asimismo, se reconocen dos épocas importantes a tener en cuenta; la época de lluvia en que los peces se reproducen (ponen huevos), por lo que no se recomienda la pesca; y la época seca en que los peces se han desarrollado, por lo que es buena época para pescar. Por la importancia de la pesca, se ha llegado a constituir, como símbolo de la región, la figura del carachi. Sin embargo, es importante señalar que actualmente se tienen dificultades para pescar, porque las poblaciones aledañas de Puno realizan una pesca intensiva, haciendo que los pobladores de Qhapi los Uros y Qhapi Cruz tengan que ir a lugares más lejanos para poder encontrar peces.

Ya no es suficiente, no hay muchos peces, ellos tienen que ir, por ejemplo, de donde están viviendo, tienen que navegar al lago mayor, más al fondo para poder pescar. Y a veces, en algunos casos tienen que venir hasta las fronteras a chapar [atrapar] las aves, pescar pejerrey grande, porque ahí mismo no hay mucho, pero también corren el riesgo de la oleada, como son lanchas pequeñas y a veces pasa esos accidentes, el peligro solo es eso, por eso ya también ellos se piden a la madre lago para que no levante con su hoja de coca, su alcoholcito, sus viernes de ch'alla. Ahora los jóvenes ya llevan su coca colita, su cervecita, y es una

enseñanza que tradicionalmente es de nuestros abuelos y se sigue practicando. (Julio Vilca, 20.09.21)

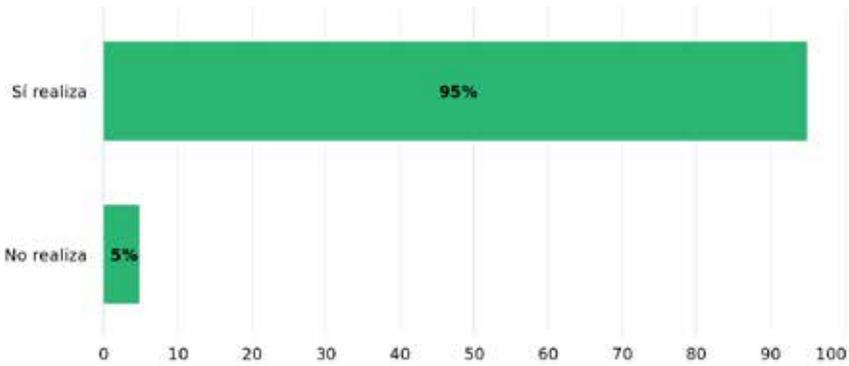
En la caza se expresa una serie de saberes, como las técnicas tradicionales de caza, el conocimiento para clasificar de las aves por utilidad (alimento, medicina, etc.) y la lectura del comportamiento de las aves como indicadores climáticos. Según Henry Flores (2015), las técnicas para realizar la caza de las aves han cambiado, antiguamente se utilizaba el *liwi* [boleadora] y ahora se utiliza la *meq'ëña* y la *kanta* que son trampas elaboradas con materiales sintéticos; en cuanto al uso de las aves, los pobladores prefieren ciertas aves como el pana o la *chhoqa* para su alimentación, por su sabor agradable, y también reconocen las aves que sirven para curar dolencias; finalmente, los pobladores reconocen en el comportamiento de las aves algunos indicadores climáticos, por ejemplo la altura del nido del “tororero” que indica si ese año será lluvioso o no.

Lo que cazan llevan para hacer trueque, pero para tener economía, ellos cazan las aves o recolectan los huevos, traen lo que es el lugar de Río Wily, traen isla por isla. “He traído *chhoqa*, pescado, huevos”, dicen, y están dando vueltas. Entonces, nosotros allá colaboramos comprando, a veces nosotros para cocinarnos, y de esa forma regresan contentos. (Rita Suaña, 20.09.21)

La recolección de huevos es una actividad complementaria a la pesca y caza de aves, y consiste en recolectar los huevos de las aves en medio de los tororales. Generalmente se realiza al momento de cortar totora en la madrugada.

En el siguiente cuadro, podemos observar la importancia que tienen la pesca, caza y recolección de huevos para las 38 familias encuestadas, pues 95% realiza estas actividades.

Gráfico 8: Actividades de pesca, caza y recolección

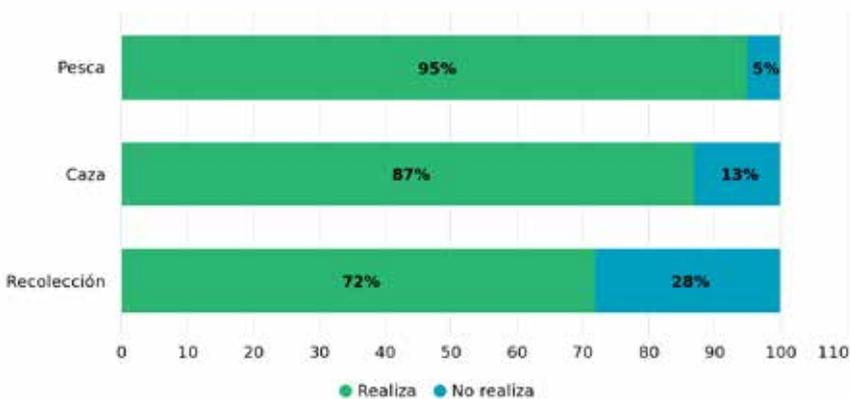
Cuadro 26: Actividad de pesca, caza y recolección

Realiza		No realiza		Total	
36	95%	2	5%	38	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

De igual manera, en el siguiente cuadro se observa de manera desglosada la importancia que tiene la pesca, caza y recolección de huevos para las familias de esta región:

Gráfico 9: Familias que realizan las actividades de pesca, caza y recolección

Cuadro 27: Familias que realizan las actividades de pesca, caza y recolección

Actividades	Realiza		No realiza		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pesca	36	95%	2	5%	38	100%
Caza	33	87%	5	13%	38	100%
Recolección	27	72%	11	28%	38	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

En el caso de la pesca, caza y recolección de huevos, se observa que el destino de estas actividades es tanto para consumo como para la venta.

Cuadro 28: Destino de la actividad de pesca, caza y recolección

	Pesca			Caza			Recolección		
	Peces	Consumen	Venden	Aves	Consumen	Venden	Alimento	Consumen	Venden
Pejerrey	Sí	Sí	Sí	<i>Chhoqa</i>	Sí	Sí	Huevos de aves	Sí	Sí
Mauri	Sí	Sí	Sí	Parihuana	Sí	Sí			

Carachi	Sí	Sí	Tikicho	Sí	Sí			
Trucha	Sí	Sí	Pana	Sí	Sí			
Picachu	Sí	Sí	Huallata	Sí				
Ispi	Sí	Sí						
Suchi	Sí	Sí						
Punkullo	Sí	Sí						

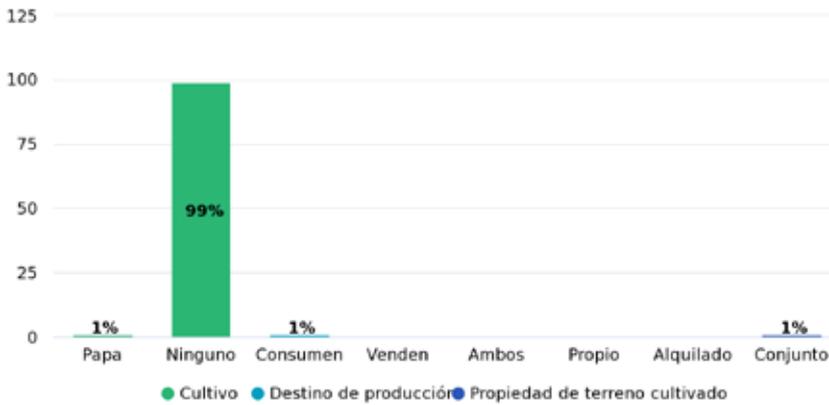
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

Además de estas actividades, se realiza la agricultura y crianza de animales, pero en una escala mínima.

4.9.2. Agricultura

Los Uros de esta región han adoptado la agricultura como una actividad complementaria para su alimentación, y lo realizan en pequeña escala debido a las condiciones en las que viven. Los pobladores cultivan en las islas, en un pequeño espacio de su casa. Para el cultivo de la papa, “se mete un poco dentro del *kile*, al igual como si fuera tierra y se tapa con un poco de *kile* o tierra. El *kile* viejo de una isla también sirve de abono” (Anders 2017, 68). Como se observa en el siguiente cuadro, tan solo 1% de las familias cultiva papa.

Gráfico 10: Producción agrícola

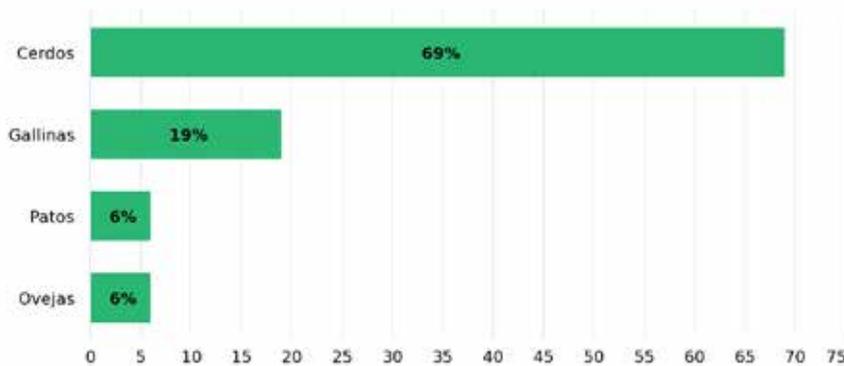

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

4.9.2.1. Crianza de animales y pastoreo

Del mismo modo que la agricultura, la crianza de animales se realiza en una pequeña cantidad debido a la falta de espacio. Las familias realizan la crianza de cerdos, patos y de aves silvestres en sus casas.

Gráfico 11: Crianza de animales

Cuadro 29: Crianza de animales

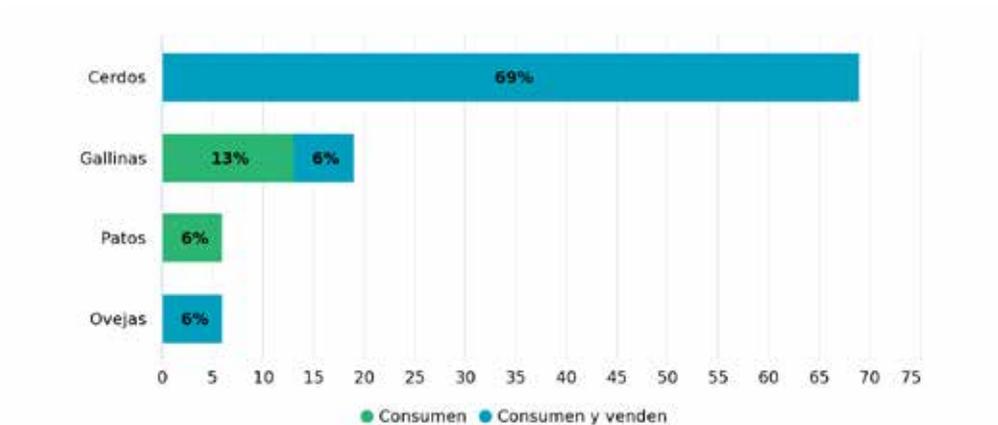
Crianza	Total	
Cerdos	26	69%
Gallinas	8	19%
Patos	2	6%
Ovejas	2	6%
Total	38	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

69% menciona que crían cerdos, seguido de 19% que crían gallinas, 6% patos, otro tanto, crían ovejas. Últimamente, después de las cuarentenas debido a la pandemia, se vio que las familias ya empezaron a tener un poco más de ganadito, aun las que viven en las islas.

Y de acuerdo con la encuesta realizada, la crianza de los animales se destina a la venta y al consumo propio.

Gráfico 12: Destino de la crianza de animales

Cuadro 30: Destino de la crianza de animales

Crianza	Consumen		Consumen y venden		Total	
Cerdos	-	-	26	69%	26	69%
Gallinas	6	13%	2	6%	8	19%
Patos	2	6%	-	-	2	6%
Ovejas	-	-	2	6%	2	6%
Total	8	19%	30	81%	38	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

Como se puede observar, la crianza de cerdos es la que se dispone -principalmente- para la venta y consumo.

4.9.3. Turismo y artesanía

Debido a su ubicación y a la resistencia de los pobladores, las agencias de turismo no ingresaban hasta esta región. Sin embargo, en los últimos años, la población ha visto en el turismo una oportunidad para generar fuentes de trabajo, y actualmente han comenzado a impulsar las visitas. La principal dificultad radica en su lejanía, pero algunas agencias de viajes han comenzado a visitar esta región, llegando a realizar visitas a 4 cuatro islas de Qhapi los Uros. La población señala que existe cierto recelo por parte de los pobladores de Río Willy, quienes piensan que, si se impulsa el turismo en Qhapi los Uros, dejaran de recibir la misma cantidad de visitantes.

La artesanía es una actividad que se ha impulsado al mismo tiempo que el turismo, pues el principal destino de los tejidos y bordados es la venta a los turistas. Actualmente un 48% de la población se dedica a la artesanía.

Gráfico 13: Producción artesanal

Cuadro 31: Producción artesanal

Realiza		No realiza		Total	
18	48%	20	52%	38	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

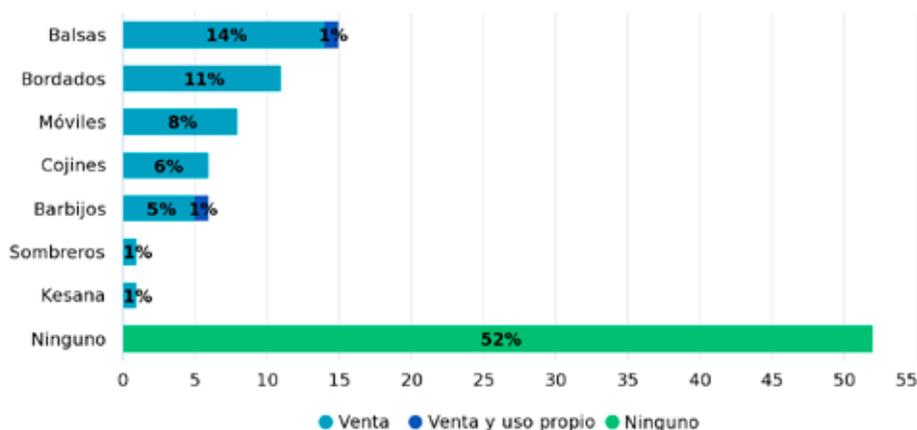
Los pobladores cuentan que durante la pandemia se creó la asociación de artesanas en Río Wily, cuando la profesora Rita fue a la fiesta de Qhapi los Uros con una turista brasileña, y ambas llevaban sus barbijos bordados, y las señoras al ver los barbijos, le solicitaron que les enseñe a elaborarlos. De ese modo, las señoras se han organizado para reunirse con la profesora Rita, quien al principio llevaba el material para enseñarles a realizar los bordados. Conformándose la Asociación “Suma T’ika Qhapi Uro”, se ha comenzado la capacitación con 15 mujeres, y actualmente son más de 40. Además de los barbijos, las mujeres de la asociación elaboran cojines y otros bordados más.

Más que todo elegimos colores vivos, porque en el bordado los colores claros nos alegran, uno mismo se emociona. Y también los colores, cada color representa, por ejemplo, el rojo nos ponemos pollera roja o una chaqueta amarilla, el blanco o verde representa la naturaleza a la totora. Entonces llevamos feliz, el rojo siempre nuestros abuelos decían han sufrido, han derramado sangre

es por eso que debemos llevar ese color, el amarillo al sol que siempre nos da calor y nunca se deben olvidar, o sea cada color, el azul al lago, cada color significa para nosotros. Muchos nos preguntan en la ciudad cuando salimos con nuestros colores, con nuestra pollera, 'qué bonito', 'por qué se pondrá ese color', pero ellos no se imaginan por qué llevamos ese color. El negro siempre nos ha dicho nuestros abuelos que representa luto, si fallece, tiene que llevar ese color, pero ahora generalmente llevan el negro con las flores, muestra que está alegre y la vida ya no está tan apagado, sino ya muestra que estás alegre, tu corazón está feliz. (Rita Suaña, 20.09.21)

El bordado lo realizan con la combinación de colores vivos que representa la alegría y el contexto de su territorio, haciendo alusión a cada elemento del lago y su relación estrecha con cada uno. Además de los bordados, se realizan balsas y sombreros de totora que también están destinados para la venta a los turistas.

Gráfico 14: Destino de producción artesanal

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

Como se muestra en el gráfico, más de la mitad de los encuestados no realiza ninguna producción artesanal. Las personas que realizan estos productos confeccionan balsas, móviles (adornos de totora para colgar), cojines, entre otros.

4.10. Relaciones entre urus e interétnicas

Las poblaciones de esta región han sufrido históricamente la presión de los grupos culturales aledaños (aymaras y quechuas) y posteriormente la dominación española durante la colonia. Sin embargo, a pesar de esta presión y de la influencia cultural que han ido recibiendo, han logrado resistir. Para ello ha sido importante su autoaislamiento en el Lago, pues al ser un pueblo pacífico, su principal arma de resistencia ha sido la dificultad de contactarlos por su forma de vida. Aún en el siglo XX han resistido el creciente turismo por su carácter externo; aunque en estos últimos años, han decidido impulsar la actividad el turismo como una estrategia económica para mejorar sus ingresos económicos.

Por ejemplo, en Qhapi Uros han tenido problemas, como decían ellos, con otras familias que van entrado como los aymaras o por el otro lado, los quechuas, que siempre han existido. Siempre nos limitan, 'hasta acá nomás es su territorio, es de nosotros' decían, cuando pasaban a cortar totora les reñían, o iban a cazar aves o pescar, a ese lado se atajaba. Entonces sufrían también esa discriminación y preguntaban: ¿por qué nos tratan mal? 'Ustedes son uros ustedes no saben nada'. Y como siempre los hermanos son pescadores, caracheros, de todo nos insultaban, y aun así, tan fuertes eran, el hombre en el agua no se sentía mal. Decían ellos, 'nosotros somos uros, somos descendientes de Manco Cápac y Mama Ocllo, somos hijos de la mama Qota'. Y seguimos ahí, nunca se rindieron y hasta ahora seguimos. (Julio Vilca, 20.09.21)

Actualmente, a pesar de la presión cultural que sufren, su ubicación les ha permitido resistir a la asimilación cultural, conservando gran parte de su forma de vida.

5

UROS RÍO WILY Y CHULLUNI

El asentamiento Río Wily está ubicado en la bahía de Puno, cerca del puerto de la ciudad de Puno, a unos 30 minutos aproximadamente, donde se concentran las islas flotantes como sector turístico. Mientras que Chulluni está ubicado en tierra firme hacia el oeste.

Mapa 4: Ubicación de los Uros del sector Río Wily y Chulluni

Fuente: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g298440-d3410677-i102977717-Capachica_Peninsula-Juliaca_Puno_Region.html (En línea)

Este sector de los uros está en dos zonas, en el lago se ubica el asentamiento Río Wily, mientras que el otro asentamiento Chulluni se ubica en tierra firme.

5.1. Significado del nombre de Río Wily y Chulluni

El nombre de Río Wily refiere a que la población está asentada en el río denominado Wily. En las épocas de sequía del lago Titicaca, este río no secaba, es por ello que varias familias de Qhapi Uros se acercaron a Puno, asentándose en este río. Además, el nombre Wily significa sangre y que hace referencia a la lucha que los abuelos tuvieron en el pasado.

Río Wily es un río que tiene una profundidad de 40 metros que nunca se seca dicen nuestros abuelos. Su nombre Wily es sangre, cuentan también los abuelos cuando había guerra por ese río, corría sangre. (Julio Vilca 13.10.21)

Este es el río dentro del lago, por eso dicen Río Wily, del año 1940 todo esto era sequía, se ha secado, por eso desde Capachica venían a pie hasta Puno, y solo este río cruzaban en la balsa los abuelos, tanto de ida como regreso. Profundo, esto debe tener 40 a 50 metros de profundidad, por eso Río es, como escalera se subía, tipo sequía, así gradas subían, por eso le llaman Río Wily, los demás son caminos, hay varios caminos, ya lo manejamos. Y Chulluni porque nosotros consumimos *chullo*, por eso es. (Julio Vilca, 20.09.21)

El nombre de Chulluni hace referencia a la planta de totora, la parte blanca, denominada *chullo*, esta parte de la totora es comestible, un alimento primordial de los uros, e incluso ellos lo consideran como una fruta con bastante hierro, es por ello que la gente de comunidades aledañas les denominaba chullunis, de ese modo se quedó con el nombre Chulluni.

5.2. Las primeras islas y asentamiento en Chulluni

Según las entrevistas los abuelos y muchos padres y madres de familia nacieron en el sector de Qhapi Uros y Qhapi Cruz Grande. En época de sequía, muchas familias se acercaron al puerto de Puno por las aguas del río. Desde ese tiempo es que se concentran islas, el cual generalmente cada isla pertenece a una familia. Al estar cerca de Puno, comenzó a fluir el turismo, con las visitas esporádicas se fue volviendo más concurrido para apreciar las vivencias de los uros.

En el caso de Chulluni, sector tierra, según los testimonios, desde épocas antiguas ellos habitaron en las riberas del lago, pero por las opresiones de las comunidades aymaras y quechuas, se refugiaron en los totorales. Asimismo, en la época de los hacendados, los uros también trabajaron sirviendo al patrón, obteniendo de ello un espacio territorial.

Lo que es sector tierra, eso también, como era seco antes, en 1940, los abuelos dicen que había una hacienda “Aza”, entonces como han servido al patrón, o sea, un poco les han dado su pedazo de terreno, lo que es tierra firme, entonces ha pasado, ya llamaron algunos Chulluni, por eso que no nos desligamos de lo que es tierra, ese lado de tierra lado norte y sur habla quechua, nosotros

---

9 “Aza” es el apellido de la familia hacendada de Jacinto Aza que vivió en las orillas del lago, los recuerdan como los “Azas”.

hablamos casi aymara, castellano, lo que es sector tierra. (Julio Vilca 20.09.21)

En el siguiente cuadro mostramos las primeras islas en Río Wily y barrios en Chulluni:

Cuadro 32: Primeras islas y barrios

N°	Comunidad	Nombre del sector	Primeras islas
1	Uros Chulluni -zona lago	Río Wily (actualmente con más de 100 islas)	Isla tribuna Primeras familias: -Romaldo Coila -Aurelio Durán -Pablo Jallahui Isla Balsero Primeras familias: -Silverio Lujano -José Lujano Charca Torani Pata Primeras familias: -Augusto Lujano Porcela -Jorge Vilca -Benigno Coila
2	Uros Chulluni -zona tierra	Uros Chulluni	Mirador Parque Orcomplaya Santa María Ccucho Viscachuni Capujra Nueva Esperanza

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

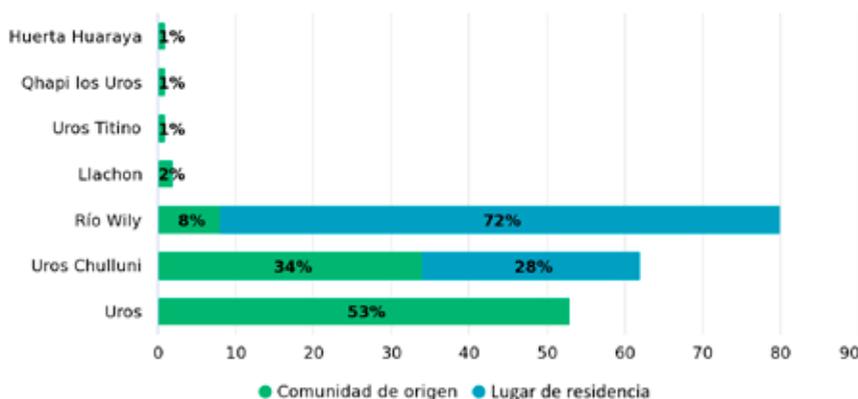
En las tres primeras islas en Río Wily, se asentaron ocho familias, actualmente existen más de 100 islas dedicadas al servicio del turismo, en cada una de ellas habitan familias nucleares y extensas.

5.3. Familias e islas actuales

En este sector realizamos encuestas a 32 familias, que son 110 encuestados, en el siguiente cuadro, de acuerdo a la encuesta realizada, observamos el lugar de origen y el lugar de residencia de familias:

Gráfico 15: Lugar de nacimiento y residencia

Cuadro 33: Lugar de nacimiento y residencia

Comunidad de Origen	Total	Porcentaje	Residencia	Total	Porcentaje
Huerta Huaraya	1	1%	Río Wily	79	72%
Qhapi los Uros	1	1%	Uros Chulluni	31	28%
Uros Titino	1	1%			
Llachon	2	2%			
Río Wily	9	8%			
Uros Chulluni	38	34%			
Uros	58	53%			
Total	110	100%		110	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Según los datos, 53% de los encuestados menciona que nació en Uros, 34% en Uros Chulluni, 8% en Río Wily, 2% en Llachon, 1% en Uros Titino, en Qhapi los uros y en Huerta Huaraya, respectivamente. Es necesario aclarar que Llachon o Llacho Punko, Huerta Huaraya, Titino, pertenecen al sector de Qhapi, ellos lo denominan como “los uros del lago mayor”, es decir, son las personas adultas, abuelos (as) que nacieron en Qhapi. Mientras que los datos referidos a Río Wily y Chulluni son los habitantes jóvenes que nacieron en este sector. En el caso de la residencia, 72% reside en Río Wily y 28% en Uros Chulluni.

En ese sentido, presentamos a continuación los datos generales del sector de Río Wily:

Cuadro 34: Datos generales de Río Wily

1.	Nombre actual de la comunidad.	Comunidad Campesina de Uros Chulluni Resolución jefatural 261-75 Orams VIII Pueblo Originario Indígena Uro reconocida con esta Ley 30729
----	--------------------------------	--

2.	Año de Fundación como pueblo originario.	14 de febrero de 1918
3.	Año de fundación como comunidad.	23 de octubre de 1975
4.	Superficie	Superficie total: 11.383,50 hectáreas. (Todos los sectores) -Superficie en tierra: 78,15 hectáreas. -Superficie productiva: 50,25 hectáreas
5.	Ubicación	Departamento: Puno Provincia: Puno Municipio: Puno-Uros Chulluni
6.	Población	Total, población: 1800 habitantes -Varones: 850 habitantes -Mujeres: 950 habitantes
7.	Familias de la comunidad	Nº de familias afiliadas: 720 Nº de familias fuera de la comunidad: 18
8.	Lenguas que hablan	Aymara, uro y castellano Mayores: hablan quechua Jóvenes: inglés y otros más.
9.	Servicio de salud	Puesto de salud
10.	Religiones	-Católicos -Adventistas -Mormones -Dios es amor -Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal
11.	Servicios de luz	Panel solar
12.	Servicio de agua	El lago
13.	Baños	Baños ecológicos Letrinas

14.	Transporte (para salir y entrar de la comunidad)	Lancha Bote Balsa
15.	Servicios de comunicación	Celular Radio Televisión
16.	Principales actividades productivas	Turismo -Recepción -venta de artesanía -paseo en balsamarán -servicio de transporte acuático.
17.	Principales cultivos de la comunidad	-Papa (Consumo propio) en mínimo porción
18.	Organización y estructura de la comunidad	Presidente: Nelson Coila Lujano Vicepresidente: Ruiy Lujan Lujano Secretaria: Melinda Charca Coila Tesorero: Nestor Quispe Pacompia Vocal: Aron E. Porcela Chalco Fiscal: Diego V. Flores Vargas Teniente gobernador: Carlos Quispe Pacompia
19.	Organizaciones dentro de la comunidad	a) Asociación de Empresa Unificada Transporte Turístico Acuático Lacustre (AEUTTAL) Puerto Puno b) Asociación de mujeres artesanas Got T'ika- Flor de Lago c) Asociación cultural de artesanas SUN SUÑI de los Uros para el mundo d) Asociaciones deportivas e) Asociación de hospedaje f) Comedores populares g) Asociación Local de Servicio acuático Taxi (ALSAT) tour- Taxi h) Asociación Comunal Acuático (ACA) tour

20.	Principales características de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> a) Turismo (vivencial y receptivo) b) Pueblo hecho de totora y <i>kile</i>. c) Islas flotantes (lago totoral) d) Pescadores, cazadores y recolectores
21.	Momentos históricos de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> a) 20 de enero fiesta de "San Sebastian" b) Lunes de carnaval fiesta en "Isla Foroba" c) 1er domingo de febrero fiesta de "San Cristobal" d) 27 de marzo fiesta de "Santiago Killpi Killpini" e) 30 de junio fiesta de "San Pedro" f) 1er domingo de julio fiesta de "San Pedro Inri" g) 25 de julio "fiesta patronal San Santiago" h) Aniversario Municipio C. P. Uros Chilluni 5 de septiembre. i) Aniversario Pueblo Originario Indígena 5 de septiembre. j) Aniversario de la comunidad 23 de octubre. k) Salida de Manco Capac y Mama Ocllo 5 de noviembre. l) En noviembre fiesta de "San Martín"

Fuente: Elaboración propia.

También presentamos los datos del poblado Chilluni, que está en tierra firme:

Cuadro 35: Datos generales de Chilluni

1.	Nombre actual de la comunidad	Municipalidad del Centro Poblado Turístico Uros-Chilluni
2.	Año de Fundación del municipio	5 de septiembre 2001
3.	Superficie	<p>Superficie total: 11.461.75 hectáreas.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Superficie en lago: 11.383.50 hectáreas -Superficie productiva: 78.25 hectáreas (zona tierra)

4.	Ubicación	Departamento: Puno Provincia: Puno Municipio: Uros Chulluni
5.	Población	Total, población: 5.000 habitantes -Varones: 2.000 habitantes -Mujeres: 3.000 habitantes
6.	Familias de la comunidad	Nº de familias afiliadas: 1.000 Nº de familias fuera de la comunidad: 40
7.	Lenguas que hablan	Aymara, uro y castellano Mayores: hablan quechua Jóvenes: inglés y otros más
8.	Servicio de salud	Puesto de salud
9.	Religiones	-Católicos -Adventistas -Mormones -Pentecostés -Dios es amor
10.	Servicios de luz eléctrica	-En tierra se cuenta con luz eléctrica
11.	Servicio de agua	Pozos
12.	Baños	Letrinas
13.	Transporte (para salir y entrar de la comunidad)	Tierra: Colectivos, taxis, camiones y otros
14.	Servicios de comunicación	Radio Televisión Celular (internet)
15.	Principales actividades productivas	----
16.	Principales cultivos de la comunidad	Cultivo de: -papa -cebada -Habas (algunos)

17.	Organización y estructura del municipio	Alcalde: Hugo Coila Duran Regidor 1: Mónica Flores Mamani Regidor 2: Patricio Porcela Charca Regidor 3: Pilar K. Vilca Charca Regidor 4: Ronal Coyla Charca Regidor 5: Bacilia Coila Vilca
18.	Organizaciones dentro de la comunidad	a) Junta directiva del Pueblo Uro b) AEUTTAL-transporte acuático. c) Frente de defensa: José Lujano Charca d) Juez de paz: Abg. José Mendoza Ccuno e) Tenientes gobernadores f) Rondas Campesinas Acuáticas g) Presidente de barrios h) Asociación de mujeres Qot T'ika-Flor de Lago. i) Asociación de artesanas SUN SUÑI j) ALSAT tour- Taxi bot k) ACA tour- Taxi bot
19.	Principales características de la comunidad	a) Sector tierra con sus seis barrios b) Momentos históricos de la comunidad c) 20 de enero fiesta de "San Sebastian" d) 25, 26 y 27 de marzo fiesta de "San Santiago" Patrono de los Uros Chulluni e) 05 de septiembre aniversario del pueblo Uro Chulluni f) Chhua-carnavales (lunes-Isla <i>phorowa</i> , patrono de las islas Uros)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las migraciones, en las entrevistas nos mencionan que hay algunas familias que salieron de las comunidades, la mayoría por temas laborales y de estudio, que después de ello retornan, pero también hay datos de pobladores que migraron definitivamente.

Los que han migrado están en Chíncha, Arequipa, y Lima, muchos migraron por trabajo y regresan cuando ya no hay

trabajo. Solo tres familias no vuelven: la familia de Luciano Porcela, Saturnino Porcela, Marcelino Vilca. (Julio Vilca 13.10.21)

Cuadro 36: Familias que migraron

N°	Familias
1	Alfonso Duran Porcela
2	Marcelino Vilca Condori
3	Saturnino Porcela
4	Luciano Porcela
5	Víctor Duran
6	Alejandro Mamani
7	Domingo Durán
8	Sixto Lujano

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Servicios básicos en Río Wily y Chulluni

Río Wily el sector turístico y Chulluni ubicado en tierra firme, ambos asentamientos están muy cerca del centro poblado de Puno, lo que facilitó que varias de sus demandas sean escuchadas. Además, en Chulluni se encuentra la alcaldía que vela por las demandas de estos sectores, aunque aún falta continuar gestionando para contar con todos los servicios básicos.

En cuanto a servicios de salud, tanto Río Wily como Chulluni cuentan con un puesto de salud, también recurren a sus saberes y conocimientos propios para el alivio de las dolencias, o enfermedades. En algunos casos, cuando la complicación es mayor, acuden a otros centros hospitales de Puno.

Río Wily no cuenta con agua potable, la población solo dispone del lago para todos sus usos. Para el caso de los turistas, compran agua en botellones y para el alimento de quienes se hospedan y consumen

alimentos elaborados por los uros. Mientras que Chulluni cuenta con pozos de agua. En el caso del servicio de luz, Río Wily cuenta con paneles solares y baterías para el alumbrado y uso de energía eléctrica. Chulluni sí cuenta con el tendido de la luz eléctrica.

En cuanto a los servicios de higiene, Río Wily y Chulluni cuentan con baños ecológicos y con letrinas. En cuanto a los servicios de comunicación, algunas familias cuentan con celulares, radios, televisores. Para el transporte tanto para salir y entrar a las islas utilizan lanchas, botes y balsas y en Chulluni hacen uso del transporte terrestre.

5.5. Características socioculturales Río Wily y Chulluni

Actualmente los Uros Chulluni y Río Wily se encuentran asentados en dos sectores; en tierra firme y en parte del Lago Titicaca. Pero se sabe que antiguamente, estos pueblos habitaban -únicamente- en las islas flotantes al interior del Lago Titicaca, y que poco a poco fueron ocupando tierra firme. Esto no quiere decir que los pobladores que se encuentran en tierra firme hayan abandonado su vida en el Lago Titicaca; la población ha dinamizado su vivencia entre ambos espacios. En ese sentido, los pobladores de ambos sectores comparten características socioculturales semejantes que se encuentran ligadas al agua. Es más, muchos de ellos cuentan con doble residencia; tanto en tierra firme como en las islas flotantes, las cuales se han convertido en el principal atractivo turístico de la zona.

5.5.1. La espiritualidad y religiosidad

Las festividades y rituales propios de los Uros responden a una espiritualidad ancestral, según la cual lo que existe y habita es sagrado. En ese sentido, sus principales deidades son: la *Qotamama* (madre lago), la *Pachamama*, *Wari*, *Phaxi* (luna), el sol, las estrellas, entre otras. Aunque se debe señalar que predominan los rituales dedicados a la *Qotamama* y a la *Pachamama*:

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 Uros 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. (Anders 2017, 90)

Los rituales dedicados a la *Qotamama* deben ser realizados por un hombre, pues siendo esta una deidad femenina, es importante que sea un hombre quien realice la ofrenda para que sea recibida con agrado. El ritual debe llevarse a cabo por un sabio, de lo contrario, la persona que lo realiza puede sufrir algún castigo. Además, los rituales se deben llevar a cabo en los sitios sagrados, donde también hacen su aparición las sirenas y serpientes.

En el total existen lugares sagrados: “*Puruma*”, “*Janco Qollo*”, “*Chungallani*”, “*Apu Cascalli*”, “*Torani*”, “*Llalla Colli*”, “*HuallaKeri*”, “*Cala Uta*”, “*Capi Cruz*”, entre otros. Denominados por los Uros como sitios “malos” o cementerios de los antiguos uros y en allí hacen su presencia las “sirenas y serpientes”. Se destaca el lugar denominado como “*Foroba*” o “*Puruma*”, que es el “mayor de todos”, considerado como *Apu* protector en la zona acuática, y es allí donde se realizan ofrendas a la “*Mamacota*”, el cual es dirigido por las autoridades específicamente en febrero en carnavales (Flores 2019, 85).

En los últimos años, los Uros han adoptado una religiosidad cristiana que rápidamente ha ido cobrando importancia entre la población. Es así, que en medio de las islas flotantes se pueden encontrar varias iglesias católicas (Uros Chiquito, Kaskalli Kollana, San Cristóbal y Foroba), una iglesia adventista y evangélica. A pesar de que no cuentan con el servicio de un párroco para realizar la misa del día domingo, la población asiste a rezar y a poner velas. Esta incursión de la religiosidad cristiana se puede observar en su calendario festivo, en donde se celebran tanto rituales y fiestas propias de la espiritualidad Uro, como rituales y fiestas propias de la religiosidad cristiana: Corpus Cristi (junio), Virgen de las Mercedes (24 de septiembre) y la fiesta de San Pedro y San Pablo (29-30 de junio).

Cuadro 37: Festividades y rituales en Río Wily y Chulluni (tierra firme)

Ritual o festividad	Fecha aproximada	Descripción
Ritual de agradecimiento a la <i>Pachamama</i>	1 de enero y 1 de agosto	Algunos 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 <i>Pachamama</i> antes que salga el sol. Otros ofrendan en el lago. (Anders 2017, p. 94)
San Sebastián	20 de enero	Quienes desean se nominan para pasar el cargo del alferado (es la persona responsable de organizar la fiesta). En la víspera se realiza la entrada de qhapus (quema de leña). El día central se realiza la misa y una entrada de danzantes, con banda. Y la comida tradicional es el asado de <i>chhoqa</i> . (Julio Vilca, 14.12.21)
Pago a la <i>Qotamama</i>	22 de marzo	Se ve el ecosistema como un ser "animado" denominado como "Mamacota" o "madre lago" al cual se le debe "pedir permiso" también el de realizar ofrendas para tener su "benevolencia", porque en allí encuentra materiales y alimento para su subsistencia y de no hacerlo podría ir contra su vida misma. (Flores 2019, p. 84)

Santiago Killpikillpini	27 de marzo	Esta festividad se realiza también con la autonominación del alferado, quien tiene fe, se autonombra para ejercer este cargo, el día de la víspera se realiza la entrada de qhapus (quema de leña). El día central se realiza la misa y una entrada de danzantes, acompañado con banda. Y la comida tradicional es el asado de <i>chhoqa</i> .
Año nuevo andino	21 de junio	"Se recibe los primeros rayos del sol en los lugares sagrados (<i>Chunkallani</i>). Y se comparte fiambre en familia" (Julio Vilca, 14.12.21).
San Juan	24 de junio	"Entre todos los participantes se bendice con agua antes de que salga el sol" (Julio Vilca, 14.12.21).
Presentación de la balsa de San Pedro	29 de junio	Antes se participaba en la fiesta de la Virgen de Candelaria, ahora se participa en la fiesta de San Pedro Ichu, porque es fiesta de pescadores, nuestros abuelos siempre han participado llevando peces del lago. Nosotros llevamos pescado del lago para hacer trueque. (Henry Vilca, 18.08.21)
San Pedro Inri	5 de julio	Quienes desean, se nominan para el alferado. En la víspera realiza la entrada de qhapus (quema de leña). El día de la fiesta se realiza la misa y una entrada de danzantes junto a una banda. Y la comida tradicional es el asado de <i>chhuqa</i> , que ofrece el alferado. (Julio Vilca, 20.09.21)

<p>Santiago apóstol</p>	<p>25-26-27 de julio</p>	<p>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 y se baila toda la noche, como se observa en muchas fiestas en la zona actualmente. (Anders 2017, p. 85)</p> <p>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 y se baila toda la noche, como se observa en muchas fiestas en la zona actualmente. (Anders 2017, p. 85)</p>
-------------------------	--------------------------	---

<p>Aniversario de la comunidad Uros Chulluni y del Pueblo Originario Indígena</p>	<p>5 de septiembre</p>	<p>La víspera del aniversario, o sea el 04 de setiembre, se hace una competencia de velocidad de balsamarán (balsas grandes construido de dos balsas con totora, que se usa para el paseo a los turistas). Participan alrededor de 15 a 20 balsamaranes, remadas por 4 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. (Anders 2017, 85)</p> <p>El centro poblado de Uros Chulluni celebra su aniversario el 5 de septiembre 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 bebida. Los gastos para ese día se financian con parte de los ingresos del turismo que se tiene por cobrar los boletos de entrada. (Anders 2017, 84)</p>
<p>Virgen de las Mercedes</p>	<p>24 de septiembre</p>	<p>Quienes desean se nominan para el alferado. En la víspera realiza la entrada de qhapus (quema de leña). El día central se realiza la misa y una entrada de danzantes, con banda. Y la comida tradicional es el asado de <i>choqa</i>. (Julio Vilca, 14.12.21)</p>
<p>Aniversario de la comunidad</p>	<p>23 de octubre</p>	<p>“Ceremonia especial, con un encuentro de todos los pobladores” (Julio Vilca, 14.12.21).</p>

Todos Santos	1 de noviembre	Recordar a las almas. Se realiza el armado de tómbolas (altares para el difunto). Y posteriormente se comparte en familia. Se visita a las casas que preparan el altar, y se comparte la ofrenda con los visitantes. (Julio Vilca, 14.12.21)
Salida de Manco Capac y Mama Ocllo	5 de noviembre	Antes de salir de sus islas se realiza una ceremonia de agradecimiento y permiso a la <i>Qotamama</i> . Escenificación de la salida de Manco Capac y Mama Ocllo del Lago Titicaca. Se llevan productos del lago para el trueque y comercio, desde los Uros al puerto Muelle. Se realiza el acompañamiento a la pareja mítica. (Julio Vilca, 14.12.21)

Fuente: Elaboración propia.

5.5.2. Música y danza

La música y la danza acompañan las diferentes festividades y rituales que llevan a cabo los pobladores. Los instrumentos musicales que interpretan los pobladores Uros son: pito, pinquillo, charango, zampoña, bombo, tarola, y platillo. Los mismos que no se pueden tocar en cualquier época del año; cada instrumento corresponde a una época y a una festividad específica. Es decir, los instrumentos de viento se tocan principalmente en época lluviosa, y los instrumentos de cuerda se toca en época seca.

La música tradicional del pueblo Uro fue el pito (instrumento de viento), con esa música se hacía matrimonios, luego fue el charango, en los carnavales es la pinquillada. Y para la fiesta de candelaria, es la zampoña. Pito, charango, pinquillo, bombo, tarola y platillo. (Henry Vilca 81.08.21)

En cuanto a la danza, antiguamente se practicaban la *kullawa*, *tayta*, y *sintakana*. Actualmente, son más comunes las danzas de la diablada, morenada, bandas y orquestas.

En la fiesta de la virgen de la Candelaria, encargado por un líder Jilacata, había las danzas de la *kullawa*, *tayta* y *sentacana*. Y en carnaval, tocaban con charango y pinquillo. Hoy en día bailan diablada, morenada, bandas y orquestas en la festividad de San Santiago apóstol. Lo que si se mantiene es la gran pinquillada en los carnavales, pero ya no se participa en la festividad de la virgen de la Candelaria con la danza, pero la fe sigue vigente. (Flavia Apaza 14.08.21)

Estas transformaciones respecto a las danzas en las festividades, han ido paralelas a la incursión del cristianismo en los últimos años.

5.5.3. Gastronomía

La alimentación de los Uros refleja su vivencia cotidiana en el Lago de donde obtienen sus principales alimentos a través de la pesca, la caza y recolección de huevos. Cada una de estas actividades requiere de un conocimiento respecto al comportamiento de la diversidad de peces, como el carachi blanco, carachi pequeño o enano, carachi amarillo, carachi negro, carachi gringo, ispi, mauri, boga, umantu, suche, trucha y pejerrey; y la diversidad de aves como la garza blanca, garza gris, garza azul, garza buyera, gaviota, ganso andino, pato cerdo, ibis negro, gallareta gigante, gallareta americana, gallareta común, pato andino, sutro, qeñola y el gavilán. Si bien los principales productos para su alimentación se encuentran en el Lago, asisten a ferias y mercados cercanos para obtener quinua, cañahua, papa y chuño, que son un complemento importante en su alimentación cotidiana. Asimismo, es importante señalar que los Uros han desarrollado técnicas para preparar diversos platillos como la huatia de pescado, chicharrón de

chhuqa, asado de chhuqa, thimpu de carachi, de pejerrey, de mauri o trucha, entre otros.

Los platos típicos en el pueblo Uro son: el thimpu de carachi, thimpu combinado con carachi, pejerrey, mauri o trucha. También se elaboran fritos de todos los peces. Otro plato es el asado de chhuka y el patillo del lago.

Las comidas que se han perdido son, como la uchha de raíz de totora, raíz seca molido como harina. Antes se alimentaban de raíz seca molido de totora, es lo que se ha perdido. Porque hasta el momento se mantiene todavía el nivel del lago, cuentan los abuelos eso se comía en tiempo de sequía. Seguimos alimentándonos de la planta totora, nos da *chhullo*, *sak'a*, *sip'i* y mate de *chumi* (flor de totora). Y siempre nos alimentamos de todas las aves del lago. (Henry Vilca 18.08.21)

Si bien se ha perdido el consumo de harina de totora, la población continúa consumiendo la totora de otras formas, por ejemplo, se consume la parte blanca de la caña de la totora, conocida como *chhullo*. Este alimento se consume en momentos de calor, ya que es refrescante por su alto contenido de agua, y de preferencia, se lo extrae de las plantas tiernas porque resulta más agradable. Además del *chhullo*, se consume la *sak'a* –que es la raíz debajo del *chhullo*– también está como parte del ritual de escenificación de la salida de Manco Capac y Mama Ocllo, fecha en que se realiza la extracción y el consumo de la *sak'a*.

Para el 05 de noviembre, los urus cortan la raíz debajo del *chhullo*, la parte tierna del final más profundo 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 espectador 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. (Anders 2017, 56)

Así, la totora no solo constituye la base del material con el cual se elaboran las islas flotantes, sino que también constituye un alimento vinculado a una tradición ritual propia de los Uros.

5.6. Características organizativas poblacionales

La región ocupada por los Uros Chulluni y Río Wily, se divide en 4 secciones:

1. Islas de la zona norte
2. Islas de la zona sur
3. Islas del Lago Mayor
4. Chulluni (tierra firme)

Cada isla cuenta con su propia representación organizativa, y de manera similar, el archipiélago cuenta con una representación (junta directiva) con los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, juez o fiscal, secretario, tesorero y vocal. La elección de estos representantes se realiza a principios de diciembre; en una reunión general los pobladores mencionan a 5 nombres a quienes consideran capaces para el cargo de presidente, éstos 5 candidatos conforman su posible

junta directiva, y posteriormente, se pasa a realizar la votación. El tiempo de mandato de la junta directiva electa es de 1 año, periodo en el cual el presidente y vicepresidente asumen responsabilidad sobre la organización y control de las actividades turísticas del sector, que incluye, controlar los tickets de entrada a los turistas.

5.6.1. Cargos y funciones de autoridades originarias de Río Wily y Chulluni

Actualmente, se cuenta con los siguientes cargos: alcalde, presidente de la comunidad, juez de paz, tenientes gobernadores, ronderos, sargento de playa, y los presidentes de cada isla.

- El presidente y vicepresidente electos tienen la responsabilidad de organizar la visita de los turistas a cada isla, de forma equitativa, y de realizar la explicación sobre la cultura y forma de vida de los Uros a los turistas.

- El juez o fiscal y tenientes gobernadores son las autoridades encargadas de dar solución a los problemas económicos y familiares; principalmente se han dado problemas de familias que no han realizado de forma equitativa los trabajos de mantenimiento de la isla, llegando a la decisión de dividir la isla con un serrucho.
- El secretario se encarga de realizar las actas de las reuniones.
- El tesorero es la persona encargada de realizar los cobros de los aportes y multas que sirven para el sostenimiento de la organización.
- Finalmente, el vocal es una persona encargada de colaborar en lo que la organización requiera.

Cuadro 38: Autoridades en los sectores de Río Wily y Chulluni

Río Wily	Chulluni	De algunos barrios de Chulluni	
Presidente: Nelson Coila Lujano	Alcalde: Hugo Coila Duran	Barrio Villa Santa Maria Cucho	Barrio Mirador Parque
Vicepresidente: Ruiy Lujan Lujano	Regidor 1: Mónica Flores Mamani	Presidente: Víctor Panca	Presidente: Orlando Mamani
Secretaria: Melinda Charca Coila	Regidor 2: Patricio Porcela Charca	Tesorera: Yolanda Villca	Secretario: Alan Lujano Charca
Tesorero: Nestor Quispe Pacompia	Regidor 3: Pilar K. Vilca Charca	Secretario: Reynaldo Aruquipa	Tesorera: Damiana Ccuno
Vocal: Aron E. Porcela Chalco	Regidor 4: Ronal Coyla Charca	Fiscal: Gilberto Charca	

Fiscal: Diego V. Flores Vargas	Regidor 5: Bacilia Coila Vilca	Vocal: Dora Mamani	
Teniente gobernador: Carlos Quispe Pacompia			

Fuente: Elaboración propia.

Además, es importante señalar las diversas asociaciones que se han conformado, como: la Asociación de Empresa Unificada Transporte Turístico Acuático Lacustre (AEUTTAL) del Puerto Puno, Asociación de mujeres artesanas Qot T'ika-Flor de Lago, Asociación Cultural de Artesanas SUN SUÑI de los Uros para el mundo, Asociaciones deportivas, Asociación de Hospedajes, Asociación Local de Servicio Acuático Taxi (ALSAT) tour- Taxi, Asociación Comunal Acuático (ACA) tour -Taxi bot, Comedores populares, Junta Directiva del Pueblo Uro, Rondas Campesinas Acuáticas y Pesca Artesanal (*marka patja*).

5.7. Características educativas

El ámbito educativo es muy importante para la población uro, ya que también ven a estas instituciones como aliadas para el fortalecimiento cultural e identitario. Es por ello que lucharon para contar con instituciones educativas en estos sectores.

Es muy importante la educación en el pueblo Uro, porque, a través de la educación, se fortalece nuestra cultura y nuestra identidad, tenemos educación inicial, primaria y secundaria, no tenemos educación superior, los que estudian en educación superior es en la ciudad de Puno. (Julio Vilca, 13.10.21)

Si bien la población uro ve a la escuela como una institución aliada para el fortalecimiento cultural y lingüístico, el currículo nacional no responde a una educación contextualizada; sin embargo,

reconoce el trabajo y apoyo desde algunas autoridades originarias, municipales, de maestros y maestras que hicieron distintas acciones para que se pueda concretar este anhelo. Tal es el caso de Rita Suaña, quien, cuando fue alcaldesa, realizó contratos a maestros para que implementen la revitalización y recuperación de la lengua uro y se enseñe en las instituciones educativas.

5.7.1. Nivel de escolaridad en Río Wily y Chulluni

En esta sección, realizamos una descripción del nivel de escolaridad de la población de este sector y las características de la cobertura escolar. El siguiente gráfico refleja el nivel de escolaridad alcanzado en 46 mujeres y 64 varones registrados en la encuesta que realizamos a 110 comunarios:

Cuadro 39: Nivel de escolaridad alcanzado según género

Nivel de escolaridad	Varones		Mujeres		Total	
Básico	28	25%	25	22%	53	47%
Medio	22	20%	12	11%	34	31%
Técnico medio	8	7%	2	2%	10	9%
Técnico superior	3	3%	2	2%	5	5%
Licenciatura u otro superior	-	-	1	1%	1	1%
Ninguno	3	3%	4	4%	7	7%
Total	64	58%	46	42%	110	100%

Fuente: Elaboración propia con base a las encuestas, 2021.

La mayoría de las 110 personas encuestadas tiene un estudio realizado hasta el nivel básico; 25 % de mujeres y 22% de varones llegaron hasta básico, sumado ambos 47% de la población. En el nivel secundario, los varones alcanzan a 20% y las mujeres 11%. En cuanto a los estudios superiores, en técnico medio, los varones alcanzan 7%, mientras que las mujeres 2%; en cuanto al técnico superior, los varones 3% y las mujeres 2%; en licenciatura 1% de las mujeres realizó estudios hasta

este nivel. Finalmente, 7% entre varones y mujeres no alcanzan a tener ninguna instrucción escolar.

Hay una mínima cantidad de la población que realizó estudios superiores, que sumados es el 15% de los encuestados. Aún muchos no lograron llegar hasta esta etapa porque ello implica contar con un respaldo económico para salir de la comunidad y realizar los estudios correspondientes.

5.7.2. La primera escuela en Río Wily y Chulluni

Como ya se mencionó en un apartado, las familias que llegaron a este sector vivían en el sector Qhapi, por ende, sus hijos estudiaban en la primera escuela denominada Qhapi Uro. Al trasladarse a este sector, la escuela quedó a gran distancia, es por ello que los padres de familia y autoridades originarias de ese entonces gestionaron una nueva escuela, por lo que se fundó la escuela Torani Pata como primera escuela en Río Wily, seguido de ello fue la Institución Educativa Adventista. Si bien esta escuela se creó en el sector de Qhapi, la escuela flotante también se trasladó en el año 1986, actualmente sigue en funcionamiento en Río Wily.

Torani Pata era una isla muy grande, había muchos niños que no podían estudiar por la lejanía o estaba muy lejos la escuela de Qhapi Uro, después también nace la escuela de Uros Tribuna y último se creó la inicial Sumita Corazón. (Julio Vilca 13.10.21)

La segunda Institución Adventista estaba aquí en Qhapi, ahora está en río Wily. (Rita Suaña 20.09.21)

De esa manera se fueron gestionando las primeras Instituciones Educativas en el sector de Río Wily y Chulluni.

5.7.3. Situación de las escuelas en la actualidad

La demanda de las instituciones educativas hasta secundaria fue un pedido de los comunarios de este sector para que los niños puedan culminar sus estudios en su territorio sin migrar. De esta manera, se fueron creando otras instituciones, las cuales presentamos en los siguientes cuadros.

Cuadro 40: Institución Educativa Inicial (I.E.I) 1205 Sumita Corazón

N°	Nombre de la escuela	I.E.I. 1205 Sumita Corazón Uros
1.	Fecha de fundación	11 de abril 2011
2.	Nombre del director de la I.E.I.	Yaneth Lima Huamasullca
3.	Grado	Inicial
4.	N° de profesores	Total 2 profesores -0 varones -2 mujeres
5.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -2 profesores foráneos
6.	Materiales de construcción de I.E.I.	-Madera tripay, calamina, flotadores de aluminio
7.	N° de estudiantes matriculados	Total 26 estudiantes
8.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	3 años edad mínima 5 años edad máxima
9.	Servicios básicos de la I.E.I.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 41: Institución Educativa Primaria (I.E.P) 70682 Uros Torani Pata

N°	Nombre de la escuela	I.E.P. 70682 Uros Torani Pata
1.	Fecha de fundación	15 de abril 1985

2.	Nombre del director de la I.E.P.	Dina Inés Díaz Sucari
3.	Grado	Primaria
4.	Nº de profesores	Total 4 profesores -2 varones -2 mujeres
5.	Procedencia de profesores	-2 profesores oriundos -2 profesores foráneos
6.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, flotadores de aluminio
7.	Nº de estudiantes matriculados	Total 37 estudiantes -17 varones -20 mujeres
8.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	6 años edad mínima 12 años edad máxima
9.	Servicios básicos de la I.E.P.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 42: Institución Educativa Primaria (I.E.P.) 70726 Uros Tribuna

Nº	Nombre de la escuela	I.E.P. 70726 Uros Tribuna
1.	Fecha de fundación	1 de abril de 1989
2.	Nombre del director de la I.E.P.	Zorayda Luque Salina
3.	Grado	Primaria
4.	Nº de profesores	Total 2 profesores -0 varones -2 mujeres
5.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -2 profesores foráneos
6.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, calamina, flotadores de aluminio
7.	Nº de estudiantes matriculados	Total 10 estudiantes -5 varones -5 mujeres

8.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	6 años edad mínima 12 años edad máxima
9.	Servicios básicos de la I.E.P.	-Luz panel solar -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 43: Institución Educativa Primaria (I.E.P.) Particular Adventista Uros

Nº	Nombre de la escuela	I.E.P. Particular Adventista Uros
1.	Fecha de fundación	1963
2.	Nombre del director de la I.E.P.	Adolfo Mamani Cruz
3.	Grado	Primaria
4.	Nº de profesores	Total 2 profesores -1 varones -1 mujeres
5.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -2 profesores foráneos
6.	Materiales de construcción de I.E.P.	-Madera tripay, calamina, flotadores de aluminio
7.	Nº de estudiantes matriculados	Total 21 estudiantes
8.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	6 años edad mínima 12 años edad máxima
9.	Servicios básicos de la I.E.P.	-Luz a motor -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 44: Institución Educativa Secundaria Técnico Artesanal Uros Chulluni

Nº	Nombre de la escuela	Institución Educativa Secundaria Técnico Artesanal Uros Chulluni
1.	Fecha de fundación	15 de abril 1994
2.	Nombre del director de la I.E.s.	Felipe Carpio Miranda

3.	Grado	Secundaria
4.	Nº de profesores	Total 8 profesores y un administrativo - 4varones - 5 mujeres
5.	Procedencia de profesores	-0 profesores oriundos -9 profesores foráneos
6.	Materiales de construcción de I.E.S.	-Madera tripay, calamina, flotadores de aluminio
7.	Nº de estudiantes matriculados	Total 36 estudiantes
8.	Edad mínima y máxima de los estudiantes	12 años edad mínima 18 años edad máxima
9.	Servicios básicos de la I.E.S.	-Luz a motor -Baños (letrinas)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 45: Resumen de las Instituciones Educativas en Río Wily y Chulluni

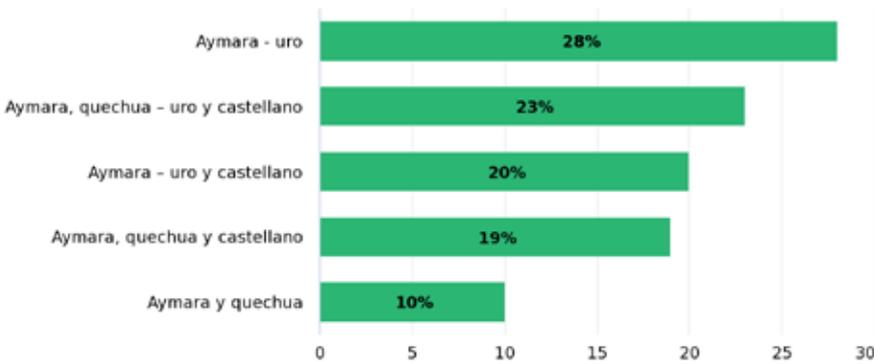
Nº	Nombre de la Institución Educativa	Nivel	Profesores de la I.E.
1	Sumita Corazón	Inicial	2 profesores
2	Institución Educativa Inicial (I.E.I.)	Inicial	---
3	Institución Educativa Primaria (I.E.P.) 70682 Uros Torani Pata	Primaria	4 profesores (2 oriundos)
4	Institución Educativa Primaria (I.E.P.) 70726 Uros Tribuna	Primaria	2 profesores (1 oriundo)
5	Institución Educativa Primaria (I.E.P.) Particular Adventista Uros	Primaria	8 profesores (8 foráneos)
6	Institución Educativa Primaria (I.E.P.) 70620 de Uros Chulluni.	Primaria	---
7	Institución Educativa Secundaria Técnico Artesanal Uros Chulluni	Secundaria	8 profesores

Fuente: Elaboración propia.

5.8. Características lingüísticas en Río Wily y Chulluni

Para la parte de la situación lingüística tanto en Río Wily como en Chulluni se ha realizado una encuesta sociolingüística a 32 familias. En la primera parte indagamos sobre las lenguas que hablan las y los abuelos de estos asentamientos, para ello contamos con 53 abuelos registrados y 47 abuelas registradas, total 100. De quienes los resultados se expresan en el siguiente gráfico:

Gráfico 16: Lenguas que hablan las abuelas y los abuelos

Cuadro 46: Lenguas que hablan las y los abuelos

Lengua que hablan las y los abuelos	Total	Porcentaje
Aymara - uro	28	28%
Aymara, quechua - uro y castellano	23	23%
Aymara - uro y castellano	20	20%
Aymara, quechua y castellano	19	19%
Aymara y quechua	10	10%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

De acuerdo a la respuesta de los 100 encuestados, 28% de la población señaló que las lenguas que hablan las y los abuelos es el aymara y uro, 23% afirmó que es el aymara, quechua, castellano y uro, 20% aymara,

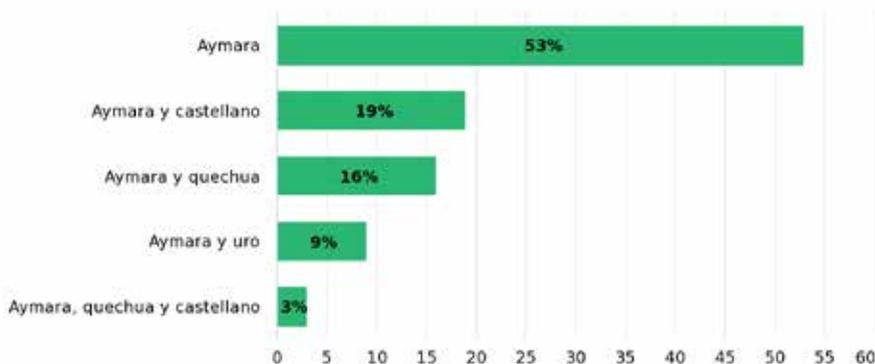
castellano y uro, 19% aymara, quechua y castellano y finalmente 10% menciona que habla quechua y aymara.

Este gráfico nos afirma que la lengua materna es el aymara y con predominancia, mientras que el quechua, castellano son de aprendizaje complementario para fines de interacción con las comunidades aledañas, comercio, turismo y/o estudio. En el caso de la lengua uro, también son algunos léxicos que quedaron acuñado al quechua y aymara.

5.8.1. Lengua materna de la población de Río Wily y Chulluni

En cuanto a la lengua materna de los pobladores de estos asentamientos según los datos de la encuesta, se evidencia que continua la presencia de cuatro lenguas: aymara, quechua, uro y castellano, como se refleja en el gráfico:

Gráfico 17: Lenguas materna de los pobladores de Río Wily y Chulluni

Cuadro 47: Lengua materna de los pobladores de Río Wily y Chulluni

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara	58	53%
Aymara y castellano	21	19%
Aymara y quechua	18	16%
Aymara y uro	10	9%
Aymara, quechua y castellano	3	3%
Total	110	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

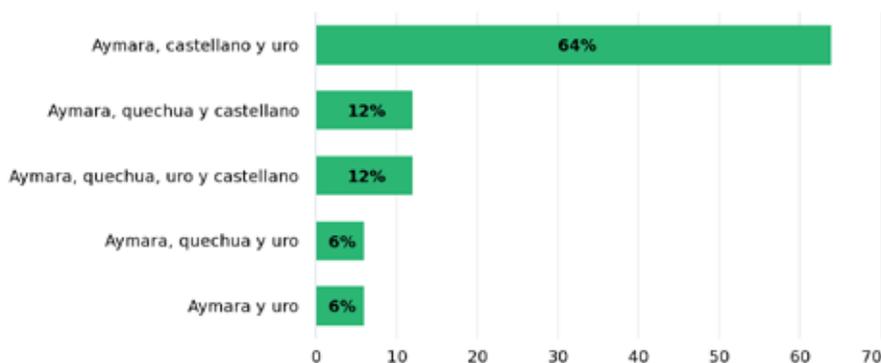
Según el gráfico, 53% de la población señaló que su lengua materna solo es el aymara, 19% afirma que es el aymara y el castellano, 16% menciona que aprendió a hablar en aymara y quechua, 9% menciona aprendió a hablar en aymara y uro y finalmente 3% afirma haber aprendido a hablar en aymara, quechua y castellano. Tal como se ve en el gráfico, más de la mitad de la población afirmó que aprendió a hablar sólo en aymara.

5.8.2. Las lenguas que se hablan en Río Wily y Chulluni

Los pobladores de estos sectores hablan más de una lengua, reportan desde un bilingüismo hasta el manejo de cuatro lenguas, estas son: aymara, quechua, uro y castellano, tal como se ve en el siguiente gráfico:

Gráfico 18: Lenguas que se hablan en Río Wily y Chulluni

Cuadro 48: Lenguas que se hablan en Río Wily y Chulluni

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara, castellano y uro	70	64%
Aymara, quechua y castellano	13	12%
Aymara, quechua, uro y castellano	13	12%
Aymara, quechua y uro	7	6%
Aymara y uro	7	6%
Total	110	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

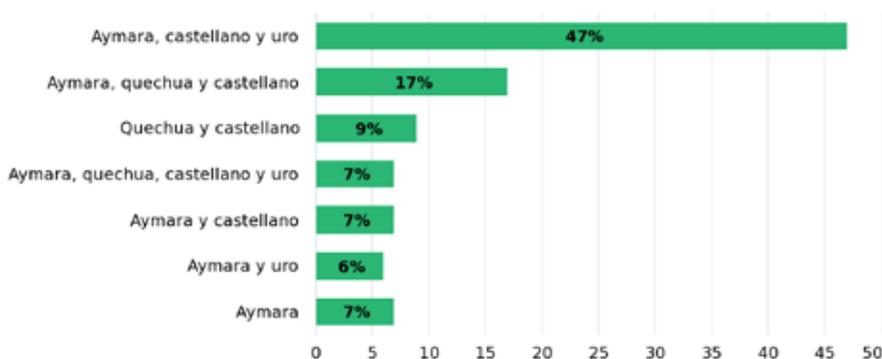
64% de los encuestados menciona que habla aymara, castellano y uro, 12% afirma que hablan aymara, quechua y castellano, con el mismo porcentaje también hablan aymara, quechua castellano y uro, 6% habla aymara, quechua y uro, finalmente 6% también menciona que habla sólo aymara y uro.

La lengua aymara es la más utilizada, seguido de quechua y castellano, también nos mencionan que hablan uro, en algunos casos son algunas palabras sueltas que aprendieron en la escuela y otros que hablan mezclado con aymara y/o quechua, porque dicen que no es ni aymara, ni quechua sino la lengua uro.

5.8.3. Las lenguas que habla el conyugue

En el caso de las lenguas que hablan el o la conyugue, se registraron 98 conyugues representan en el siguiente gráfico:

Gráfico 19: Lenguas que habla el o la conyugue

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Cuadro 49: Lenguas que habla la o el conyugue

Lengua materna	Total	Porcentaje
Aymara, castellano y uro	46	47%
Aymara, quechua y castellano	17	17%
Quechua y castellano	8	9%
Aymara, quechua, castellano y uro	7	7%
Aymara y castellano	7	7%
Aymara y uro	6	6%
Aymara	7	7%
Total	98	100%

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

Los resultados ante la pregunta de ¿qué lengua habla el o la conyugue? son los siguientes: 47% menciona que habla aymara, castellano y uro; 17% habla aymara quechua y castellano; el 9% quechua y castellano,

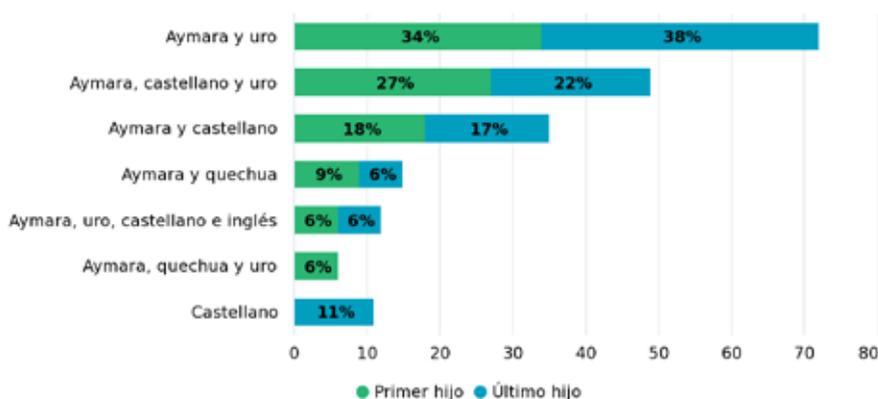
el 7% habla cuatro lenguas: aymara, quechua, castellano y uro, 7% habla aymara y castellano, 6% habla aymara y uro y finalmente, el 7% afirma sólo habla aymara.

Entonces, este gráfico nos muestra que en los conyugues la lengua predominante es el aymara, seguido del castellano y uro. Sobre esta última, se indagó más, por lo que la mayoría respondió que conoce y sabe algunas palabras y que están en proceso de recuperar, pero a pesar de que tenga presencia en un porcentaje de casi la mitad, si bien es su lengua originaria, ya no es hablada o de función comunicativa, sino que solo llegan a tener un conocimiento léxico y frases cortas. En el caso del aymara es la lengua madre y el castellano la segunda lengua, que la mayoría aprendió en la escuela y por contacto con los pueblos cercanos.

5.8.4. Las lenguas que hablan los hijos

En cuanto a las lenguas que hablan el primer y último hijo, se registraron 104 hijos mayores o primeros y 93 hijos terceros a quienes se consideraron como últimos, total 197, de quienes se puede observar los siguientes datos:

Gráfico 20: Lenguas que hablan el primer y último hijo

Cuadro 50: Lenguas que hablan el primer y último hijo

Primer hijo	Total	Porcentaje	Último hijo	Total	Porcentaje
Aymara y uro	36	34%	Aymara y uro	37	38%
Aymara, castellano y uro	28	27%	Aymara, castellano y uro	21	22%
Aymara y castellano	19	18%	Aymara y castellano	15	17%
Aymara y quechua	9	9%	Aymara y quechua	5	6%
Aymara, uro, castellano e inglés	6	6%	Aymara, castellano, uro e inglés	5	6%
Aymara, quechua y uro	6	6%	Castellano	10	11%
Total	104	100%	Total	93	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sociolingüística.

Según los datos confirmamos que el aymara sigue siendo la lengua con mayor uso. En cuanto a los primeros hijos o hijos mayores, 34% de los 104 encuestados señaló que usa aymara y uro; seguido se ve un trilingüismo uro, castellano y aymara de 27%; en mínima cantidad se hace visible la incursión de una lengua extranjera que es el inglés. Mientras que en las nuevas generaciones o últimos hijos se nota una disminución en el uso de las lenguas del aymara y quechua, 38% menciona que habla en aymara y uro; 22% habla aymara, castellano y uro, también el idioma inglés tiene presencia en 6% de los encuestados, finalmente el castellano va incursionándose con un monolingüismo en los más jóvenes y niños.

Entonces, se puede observar un proceso de castellanización en las generaciones más jóvenes o últimos hijos; en cuanto a la lengua uro, muchos de ellos respondieron que saben algunas palabras, oraciones cortas; por lo que no es una lengua que hablan como el aymara, quechua o castellano.

5.9. Características económicas y productivas

Los Uros Chulluni y de Río Wily -antiguamente- se dedicaban exclusivamente a la pesca, caza y recolección de huevos, sin embargo, actualmente sus principales actividades económicas son el turismo y la artesanía.

5.9.1. Ocupaciones de los comunarios

La gran afluencia de turistas en este sector ha provocado una transformación en las actividades económicas productivas de la población; los hombres han comenzado a dedicarse a la guía turística y las mujeres a la venta de artesanía. Panorama que se puede observar en las respuestas de la encuesta realizada a los pobladores, quienes han señalado la artesanía y el turismo como las principales actividades económicas.

Cuadro 51: Actividad económica principal

Actividad económica	Varones		Mujeres		Total	
Artesanía	17	15%	24	22%	41	37%
Turismo	14	13%	12	11%	27	24%
Pesca	10	9%	6	5%	16	14%
Estudiante	8	7%	6	5%	15	12%
Empleado	3	3%	-	-	3	3%
Guía turística	1	1%	1	1%	2	2%
Caza	1	1%	1	1%	2	2%
Caza y pesca	1	1%	-	-	1	1%
Albañil	1	1%	-	-	1	1%
Ama de casa	-	-	4	4%	4	4%
Total	56	51%	54	49%	110	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

La pesca y el turismo queda en algunos casos en un lugar secundario frente a las otras actividades principales como ser artesanía, además se evidencia que hay otras actividades económicas como: el comercio, tiendas y quienes se dedican al transporte.

Cuadro 52: Actividad económica secundaria

Actividad económica	Varones		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pesca	40	36%	34	32%	74	68%
Turismo	6	5%	8	7%	14	12%
Artesanía	8	7%	2	2%	10	9%
Comerciante	-	-	6	5%	6	5%
Tienda	4	4%	-	-	4	4%
Transporte	1	1%	1	1%	2	2%
Total	59	53%	51	47%	110	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

5.9.2. El turismo comunitario

De acuerdo a Henry Flores (2015), es a partir de los años 60 del siglo pasado que comenzaron a realizarse visitas de turistas en embarcaciones, con las cuales estos se acercaban a las islas flotantes de los uros para fotografiarlos. Se dice que fue a partir de la fundación de la escuela adventista en las islas flotantes que se divulgó la existencia de los uros, lo cual atrajo a los turistas. En ese entonces, existían tres islas que recibían a los turistas: Torani Pata, Huaca Huacani y Santa María (Anders, 2017, p. 69). Con el paso de los años, el turismo ha ido cobrando una importancia vital para la población uro, que actualmente tiene una oferta turística completa para los visitantes. “Lo que es sector Río Wily, se dedica exclusivo al turismo, recepción y venta de artesanías, paseo de balsas, algunas familias se dedican también en el transporte acuático tienen lanchas que hacen servicio de transporte, hospedajes y turismo vivencial” (Henry Vilca, 18.08.21). Constituyéndose organizaciones como: la Asociación

de Empresa Unificado de Transporte Turístico Acuático Lacustre, Asociación Local de Servicio Acuático Taxi Tour y la Asociación Comunal de Taxi Tour.

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. (Anders, 2017, p. 71)

Considerando este número de visitantes a las islas flotantes, se puede señalar la importancia económica que tiene el turismo para la población con la venta de sus artesanías y de servicios.

Los pobladores de los uros cobran una entrada de 8 soles para la visita a las islas por turista extranjero, de 2.50 soles por turista nacional y de 1 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. (Anders, 2017, p. 71)

La pandemia ha impactado negativamente en la economía de la población de esta región, quienes dejaron de recibir visitas de turistas.

¿Cómo afectó la COVID en cuanto al turismo?

Afectó mucho al pueblo Uro en esta pandemia, porque se cerraron las fronteras. La activación fue muy lenta, porque hay islas que no reciben todavía el turismo, y nació muchos emprendimientos como la Asociaciones de Mujeres Artesanas y la Asociación de Taxi Acuático. (Henry Vilca, 18.08.21)

En ese sentido, la población ha ido buscando estrategias que les permita retomar sus actividades y de este modo volver a generar ingresos económicos para sus familias.

5.9.2.1. Producción artesanal

La artesanía es la principal fuente de ingresos de la población Uro, debido a la afluencia de turistas que ha ido en aumento en las últimas décadas. Los principales productos que se ponen a la venta son: bolsas bordadas, barbijos, chuspas, alfombras, tapices, cojines, lápices bordados, gorros, balsas de totora, paneros, casas de totora, dijes de cerámica, entre otros. En los tapices –principalmente- se pueden observar bordados de aves y de representaciones de la *pachamama*,

pachatata, *suchepuma* (mitad pez y mitad puma), el *tumi* (cuchillo ceremonial) y *wiracocha* (Anders, 2017, p. 73).

Las mujeres elaboran los tejidos y bordados, y los hombres suelen dedicarse a las artesanías de totora. Si bien los precios de las artesanías que se venden en las islas sobrepasan los de los mercados de la región de Puno, la población uro ofrece la experiencia de dar a conocer a los turistas su forma de vida y se dejan fotografiar (Anders, 2017, 73).

¿Cómo han aprendido a realizar la artesanía?

Desde que llegó turismo al pueblo Uro, por una necesidad económica. Se inició con hacer pequeñas balsitas para vender a las turistas que nos visitaban y las mujeres empezaron a bordar

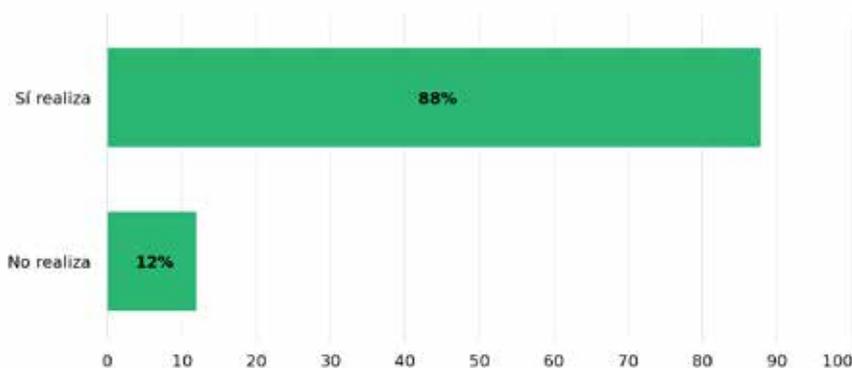
en tela de sus polleras con paisaje de sus propias vivencias paisaje del lago.

¿Realizan cursos de capacitación para la elaboración de artesanías?

Primeramente, se aprendió por necesidad. Hoy en día, gracias a esta pandemia, nació Organización de Mujeres Artesanas en donde la hermana Rita Suaña las capacita a más de 200 mujeres de Río Wily y Chulluni y más de 30 en sector Qhapi Uro. (Henry Vilca, 18.08.21)

Debido a la importancia económica que ha cobrado la venta de artesanía para la población, cada vez más gente se dedica a esta actividad. De acuerdo a la encuesta realizada, 80% de la población señaló que realizaban artesanías y tan solo 12 % señaló que no realizaba ninguna artesanía.

Gráfico 21: Producción artesanal

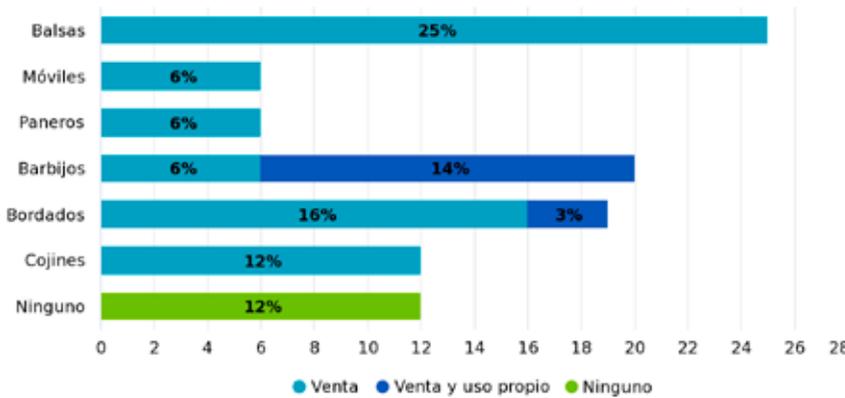
Cuadro 53: Producción artesanal

Realiza		No realiza		Total	
28	88%	4	12%	32	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

Con relación al destino de las artesanías, la mayoría se destinan a la venta, y solo en el caso de los barbijos y otros bordados, también se destinan también al uso propio.

Gráfico 22: Destino de producción artesanal

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

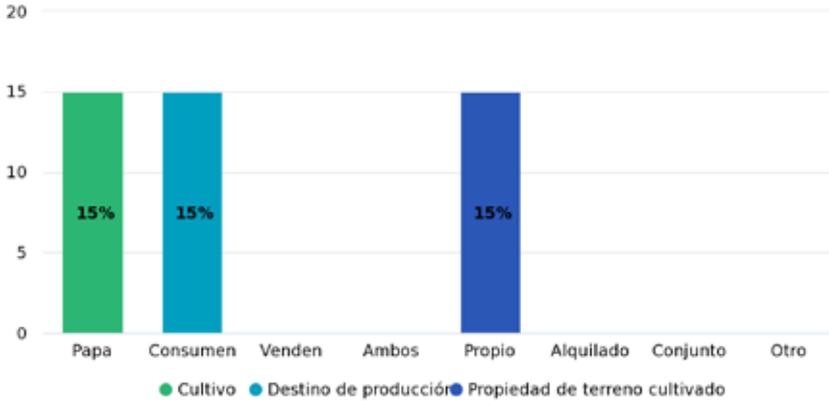
5.9.3. Agricultura y crianza de animales

Los Uros han adoptado la agricultura como una actividad complementaria para su alimentación, y lo realizan en pequeña escala debido a las condiciones en las que viven. De acuerdo con Anders (2017), los pobladores cultivan en islas viejas que ya no son aptas para vivir, y en ellas, cultivan principalmente papa, oca, quinua y habas. “La papa se mete un poco dentro del *kile*, al igual como si fuera tierra y se tapa con un poco de *kile* o tierra. El *kile* viejo de una isla también sirve de abono” (Anders, 2017, pág. 68).

La agricultura realizada en estas condiciones tiene buenos resultados en cuanto a la calidad del producto, debido a la abundante humedad del ambiente. En ocasiones, la población también cultiva en los totorales, en donde no se cuenta con tanta humedad como en las islas. Como se observa en el siguiente cuadro, el principal cultivo es la papa,

que se cultiva en “terrenos” propios y está destinado enteramente para el consumo.

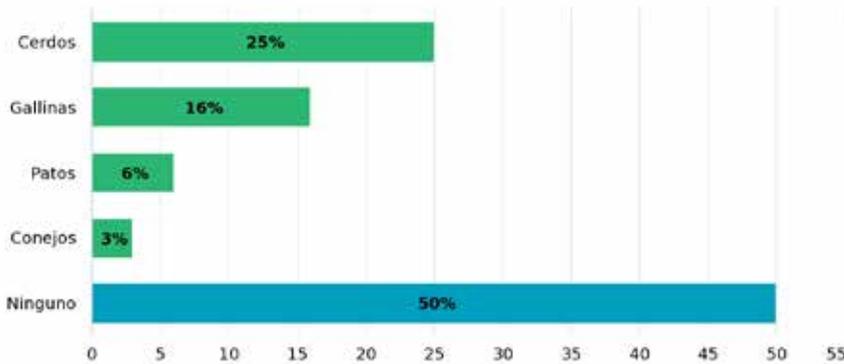
Gráfico 23: Producción agrícola

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

La producción agrícola es una actividad complementaria solo para el consumo y en pequeña escala, como se ve en el gráfico anterior. En cuanto a la crianza de animales, esta actividad también se realiza de forma complementaria para su alimentación. Las familias crían -principalmente- cerdos, gallinas, patos y conejos.

Gráfico 24: Crianza de animales

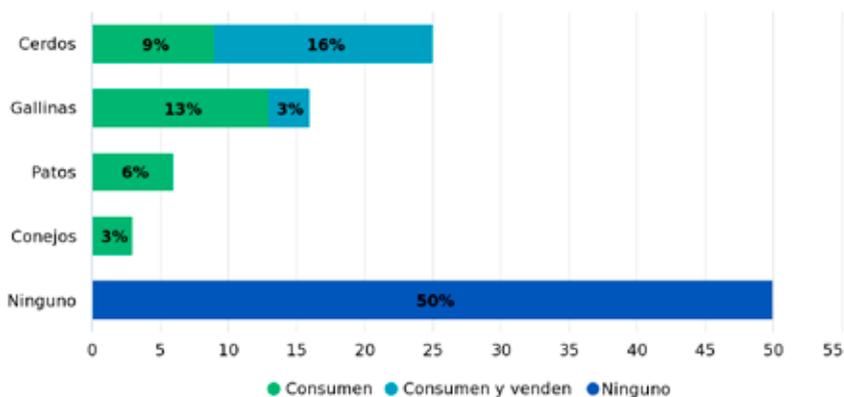
Cuadro 54: Crianza de animales

Crianza	Total	
Cerdos	8	25%
Gallinas	5	16%
Patos	2	6%
Conejos	1	3%
Ninguno	16	50%
Total	32	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

La crianza de estos animales se realiza en las islas de totora viejas, que ya no son habitables. Y como se puede observar en el siguiente cuadro, el principal destino de esta actividad es el consumo propio.

Gráfico 25: Destino de la crianza de animales

Cuadro 55: Destino de la crianza de animales

Crianza	Consumen		Consumen y venden		Total	
Cerdos	3	9%	5	16%	8	25%
Gallinas	4	13%	1	3%	5	16%
Patos	2	6%	-	-	2	6%
Conejos	1	3%	-	-	1	3%

Ninguno	-	-	-	-	16	50%
Total	10	31%	16	19%	32	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

5.9.4. Pesca, caza y recolección

La pesca, caza y recolección de huevos ya no constituyen las actividades económicas principales de la población, pero aún se realizan para asegurar su alimentación diaria. En cuanto a la pesca, se la puede realizar de manera individual o colectiva, de acuerdo a la técnica elegida para esta actividad. Asimismo, se reconocen dos épocas importantes a tener en cuenta; la época de lluvia en que los peces se reproducen (ponen huevos), por lo que no se recomienda la pesca; y la época seca en que los peces se han desarrollado, por lo que es buena época para pescar.

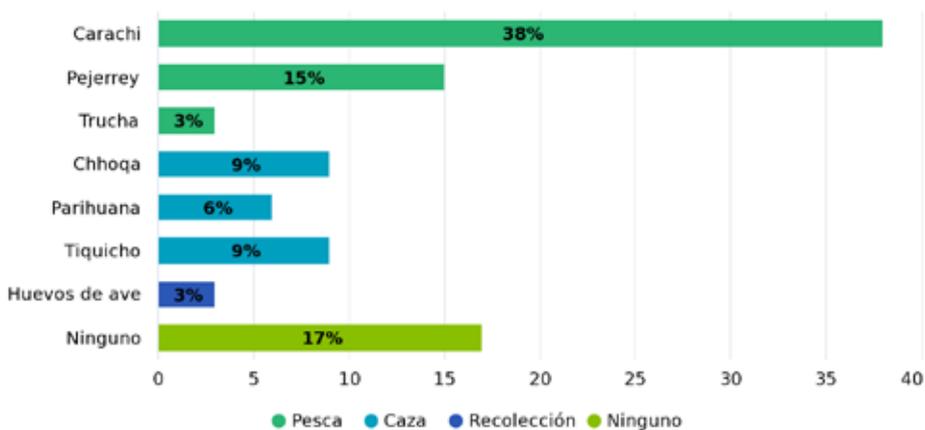
La caza reúne una serie de conocimientos transmitidos de generación en generación, que van desde las técnicas para realizar propiamente la caza, el conocimiento para clasificar de las aves por utilidad (alimento, medicina, etc.) y la lectura del comportamiento de las aves como indicadores climáticos. Según Henry Flores (2019), las técnicas para realizar la caza de las aves han cambiado, antiguamente se utilizaba el *liwi* o boleadora y ahora se utiliza la *lequena* y la *kanta* que son trampas elaboradas con materiales sintéticos; en cuanto al uso de las aves, los pobladores prefieren ciertas aves como la pana o la *chhoqa* para su alimentación, por su sabor agradable, y también reconocen las aves que sirven para curar dolencias; finalmente, los pobladores reconocen en el comportamiento de las aves algunos indicadores climáticos, por ejemplo la altura del nido del tororero que indica si ese año será lluvioso o no.

La recolección de huevos, es una actividad complementaria a la pesca y caza de aves, y consiste en recolectar los huevos de las aves

en medio de los totorales. Generalmente se realiza al momento de cortar totora en la madrugada. Estas actividades son también una oferta dentro del turismo vivencial, donde los visitantes tienen la experiencia de realizar junto a ellos, junto con la explicación de las técnicas ancestrales y actuales.

En el siguiente cuadro, podemos observar de manera comparativa, el orden de importancia que tienen la pesca, caza y recolección de huevos para la población.

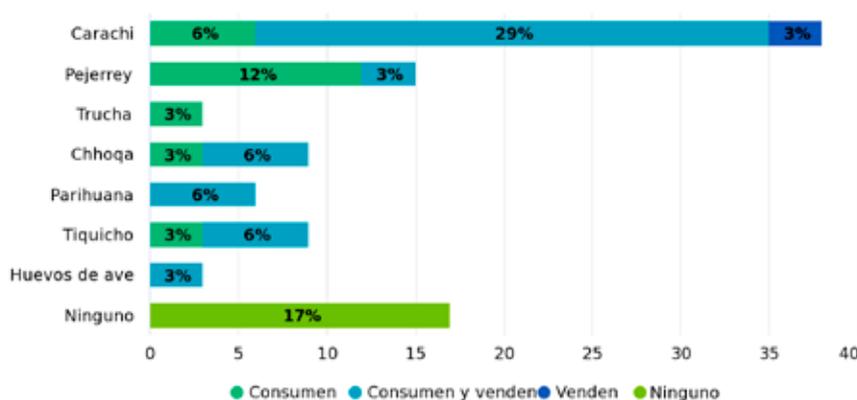
Gráfico 26: Actividad de pesca, caza y recolección

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

En el siguiente cuadro podemos observar que la pesca es la actividad que genera mayores ingresos económicos, en comparación con la caza y la recolección de huevos.

Gráfico 27: Destino de la pesca, caza y recolección

Cuadro 56: Destino de la actividad de pesca, caza y recolección

Peces	Pesca		Aves	Caza		Alimento	Recolección	
	Consumen	Venden		Consumen	Venden		Consumen	Venden
Carachi	Sí	Sí	<i>Chhoqa</i>	Sí	Sí	Huevos de aves	Sí	Sí
Pejerrey	Sí	Sí	Parihuana	Sí	Sí			
Trucha	Sí	Sí	Tiquicho	Sí	Sí			

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta socioeconómica.

5.10. Relaciones entre urus e interétnicas

Las poblaciones de esta región han sufrido históricamente la presión de otros grupos culturales como los aymaras y quechuas, y de los españoles durante el coloniaje. Si bien han resistido a su asimilación completa, actualmente se encuentran completamente insertos en la actividad turística que los conecta a una mayor influencia cultural externa.

Los urus todavía se resistían a la intensa influencia civilizatoria a principios del siglo XX y 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 Uros. (Anders, 2018, p. 740)

Don Henry Vilca señala que entre los uros de toda la región de Puno existe una buena relación, a pesar de que pertenecen a diferentes distritos. Asimismo, señala que existe una buena relación con los urus de Bolivia, con quienes no tienen un encuentro regular, pero sí han tenido un contacto en algunos encuentros. Con respecto a su relación con los quechuas y aymaras, existe una relación tensionada debido al uso y control del Lago y del territorio, pues las poblaciones quechuas y aymaras suelen avanzar hacia el espacio de los uros.

6

LOGROS DEL PUEBLO URO DEL LAGO TITICACA DE PUNO

De acuerdo a los pobladores, los principales logros de los uros tienen que ver con la gestión de una serie de reconocimientos a sus demandas como pueblo uros para tener las mejores condiciones de vida, como se señala en el siguiente listado:

a) Ley N° 30729, el presidente, en el congreso de la República, declaró la Ley que reconoce al pueblo Los Uros y a la Comunidad de Uros Chulluni, del departamento de Puno, como: "Pueblo ancestral, indígena originario del Perú y declara de interés nacional y necesidad pública la protección y recuperación de su cultura y lengua" Los cuales se plasman en los siguientes artículos.

Artículo 1.- Reconocimiento: Reconócese al Pueblo los Uros, habitantes de la Islas Flotantes de la bahía de Puno, al oeste de lago Titicaca y a la comunidad de Uros Chulluni del departamento de Puno como Pueblo Ancestral, Indígena y Originario del Perú.

Artículo 2.- Declaración de Interés Nacional: Declárese de interés nacional y necesidad pública la protección del pueblo los Uros y Uros Chulluni como pueblo ancestral, indígena y originario del Perú, procurando sobre todo la recuperación de su cultura y lengua

Artículo 3.- Autoridades competentes. El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Puno de conformidad con sus competencias y

funciones, dispondrán las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.

b) Resolución ministerial N° 336-2016-MC, para aprobar el listado actualizado de los pueblos indígenas u originarios Quechuas, Aimara, Jaqaru y Uro. El cual menciona que, están ubicados en la zona andina peruana comprendidos en la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, el mismo que contiene información respecto a su historia, instituciones sociales económicas y públicas, creencias y prácticas ancestrales, entre otros datos socioculturales relevantes de acuerdo a la información disponible a la fecha.

c) Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMPCIC-MC, para declarar como Patrimonio Cultural de la Nación. El cual se manifiesta en el: Artículo Único. - Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y prácticas ancestrales de manejo de totora desarrollados por el grupo originario Uro, ubicado en el lago Titicaca, región Puno, en tanto estos elementos del patrimonio cultural inmaterial demuestran la capacidad creativa de este grupo para su adaptación al hábitat mediante soluciones originales, construyendo una expresión de la identidad cultural del referido grupo Uro.

d) El Gobierno Regional de Puno, con ordenanza regional N° 019-2011-GRP-CRP. ordena: artículo 1.- Reconocer: como Pueblo Originario Indígena a las Islas Flotantes de los Uros ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Puno, con toda sus tradiciones y costumbres culturales en concordancia con el Convenio N° 169 de la OIT.

e) Ordenanza Municipal N° 021-2016-MPP. Artículo 1.- Aprobar: el Reconocimiento como Pueblo Originario e Indígena a los Uros,

por parte de la Municipalidad Provincial de Puno. Según las consideraciones expuestas en la presente ordenanza.

f) Uno de los más importantes logros es que son conocidos mundialmente por la visita de los turistas.

g) El ser únicos en el mundo con sus islas flotantes es considerado como un logro y orgullo para el pueblo uro.

h) Un orgullo que resalta por los pobladores uros es que son “QOT SOÑI QHAS SOÑI, hombres de lago y hombres de agua”. (Julio Vilca, 13.10.21)

7

PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL PUEBLO UROS DE PUNO

Los principales problemas identificados por la población, tienen que ver principalmente con la economía y diferentes problemas con el Estado por temas territoriales que amenazan a la reproducción de sus prácticas culturales y vivencias.

- La economía pues, no tenemos mucha economía, ese es el problema (Aurelio, 12.08.2021).
- El principal problema del Pueblo Uro es con la Reserva Nacional de Titicaca porque se interpone a la posesión ancestral del pueblo Uro, por lo que se necesita el reconocimiento oficial de los uros de Puno con todas sus áreas en registro público.
- Otro problema es el trabajo desordenado con los lancheros, guías, y algunas Islas, de manera que se necesita una planificación conjunta para el desarrollo más óptimo del turismo.

8

DESAFÍOS Y PROYECTOS DEL PUEBLO UROS DE PUNO

Si bien la población reconoce una serie de reconocimientos para el Pueblo Uru, mencionan que hay desafíos con su mantención y fortalecimiento de la cultura:

- Seguir fortaleciendo la cultura Uro como QOT QHAS SOÑI hombres de lago y agua.
- Seguir siendo el primer destino turístico del sur del Perú.
- Ser un Municipio Distrital, Originario y Turístico. Para ello se necesita hacer las gestiones necesarias.
- Participar como Pueblo Originario en las elecciones nacionales y tener un representante nacional del Pueblo Uro.
- Contar con todos los servicios básicos en todos los sectores uros de Puno.
- Contar con una educación superior para los uros de Puno.
- Seguir fortaleciendo mucho más la cultura e identidad uro y valorando los usos y costumbres del Pueblo Uro.
- Fortalecer a las organizaciones de artesanas y de transporte acuático, que nacieron en esta pandemia. (Julio Vilca, 13.10.21)

Bibliografía

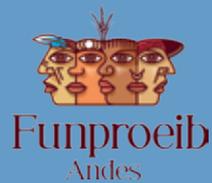
- Anders, Maya (2018). La situación actual de la etnia de los Urus chulluni del Lago Titicaca. *Revista de Investigaciones de la escuela de posgrado*. Vol 7(3).738-747.
- (2017). *La situación actual de la etnia de los Urus Chulluni del lago Titicaca*. Tesis. Puno, Perú. Universidad Nacional del Altiplano.
- Bouysse, C. T. (2010). *Apuntes para la historia de los puquina hablantes*. Boletín de arqueología PUCP N° 12. 283-307.
- Callapa, F. C. (2018). *El reflejo de las aguas en los textiles: Vestimenta tradicional de la Nación Uru en Bolivia*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- (2020). *Saberes y conocimientos urus de las aguas. Comunidades del lago Poopó, Irohito urus, Aymaravi-Chipaya e islas urus del lago Titicaca en Puno*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- (2020). *Vilañeque Comunidad uru entre las aguas y la tierra*. Cochabamba: Funproeib Andes, SAIH, CENU, NOU e ILCU.
- (2021). *Despertando la lengua uru. Contribuciones para la revitalización cultural y lingüística*. Cochabamba: Funproeib Andes, CENU e ILCU.
- Cerrón-Palomino, R. (2016). *El uro de la Bahía de Puno*. Lima: Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- (2018). *El Chipaya: caso único de reversión idiomática en el mundo andino*. Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, vol. 35(1).121-138.
- Colectivo de Integración Cultural de las Artes Hatun Ñakaj. (2018). *Qhas qot zuñinaka*. Puno: Dirección desconcentrada de Cultura del Perú.
- Escalera, D. & Callapa, C. (Comp.) (2020). *Historias urus en tiempos de pandemia*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.
- Flores, Henry, J. (2019). *Gestión tradicional del territorio en los Uros Chulluni, sector islas*. Tesis. Puno, Perú. Universidad Nacional del Altiplano.
- (2016). *Fundamentos históricos y teóricos sobre la forma de vida, territorio e idioma de comunidad originaria e indígena de los uros*. Mimeo.
- (2015). *Peritaje antropológico de parte*. Mimeo.
- Ministerio de Culturas. (s/f). Pueblo Uro. En línea: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/pueblos_indigenas/Ficha%20Uro.pdf

- Muir, W. (2011). *Indiecito, de la brujería al magisterio: Carlos y la escuela flotante del lago Titicaca*. Lima: Fondo Editorial: Universidad peruana unión.
- Palao Berastaín, J. (2005). *Etnohistoria del altiplano de Puno*. Puno, Perú: Arte y Color E.I.R.L.
- Provincia de Puno (2020). *Cartilla informativa sobre pueblos indígenas u originarios*. En línea: <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Cartilla%20Puno%202020.pdf>
- Romero, E. (1928). *Monografía de Departamento Puno*. Lima: Impresiones Aguirre.
- Sichra, I. (Coord. y Ed.) (2009). *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina*. Quito: Funproeib Andes, AECID, UNICEF.
- SINAMOS. (1975). *Saneamiento y consolidación de la propiedad comunal campesina*. Mimeo.
- Vellard, J. (1954). *Dieux et parias des Andes. Les Ourous, ceux qui ne veulent pas être des hommes*. Paris.
- Wachtel, N. (2001). *El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI*. México: Fondo de Culturaa Económica.

La presente edición se terminó
de imprimir en marzo del 2022
en Talleres Gráficos KIPUS
c. Hamiraya 122 • Telf./Fax.: (591-4) 4582716/4237448

SAIH

ISBN: 978-9917-9856-8-6

9 789917 985686