

LA CASA INDÍGENA DE LOS URU CHIPAYAS: conocimiento ancestral, organización socio-espacial y arquitectura andina

Por Victor Hugo Quispe Poma⁶⁸

Introducción

Para conocer lo que es Bolivia andino y así centrarnos más a lo que es la cultura Uru Chipaya, entraremos al altiplano andino donde las comunidades indígenas están esparcidas, formalmente tienen una vida diferente a los que uno conoce, aunque lo más resaltante de todo eso es su forma de construcción de sus propias casas que se integra a través de conocimientos ancestrales con la naturaleza, una cultura milenaria con sus características únicas como se podría mencionar: idioma, sus costumbres, vestimentas, su arquitectura, y sus creencias.

Su nombre ancestral era Qna Soñi que en su propio idioma Uru significa **hombres del agua**, por la profunda relación que tienen con el río Lauca (ritual, agricultura y organización social). Sus vecinos Aymaras, los denominaban “Chipatas” por sus casitas Wayllicha (casa construida con tepes pero con techo de paja) que estaban chipados con Qaru (cordel o sogá hecho de paja brava). Entonces los aymaras los llamaban Chipatas dándole un significado como atados, trenzados, posteriormente se castellanizó con el nombre Uru Chipaya.

Objetivo

Esta investigación es desarrollada para hacer conocer la Casa Indígena Uru Chipaya, traer el conocimiento de las tipologías constructivas, sus utilidades, su ubicación y la organización espacial de la comunidad Chipaya, que se debe valorar y respetar. Es una forma de difundir el conocimiento de esa cultura milenaria que poco a poco va desapareciendo y uno de los muchos problemas que se perciben es la migración campo-ciudad como resultado tenemos la desintegración social, pérdida de identidad y de valores culturales.

Metodología

Primero desarrollaremos de una forma más comprensible lo que es la identidad indígena, posteriormente nos centraremos en la cultura de los Uru Chipayas denominados los hombres del agua, indicaremos de cómo se organizaban socialmente, también sobre sus creencias ancestrales que siguen llevando consigo hasta la actualidad, pero que poco a poco se va perdiendo a causa de las migraciones del pueblo a la ciudad. Trataremos de cómo los indígenas desarrollaron su propio hábitat, con los materiales del local, utilizando sus propias técnicas constructivas, las formas como se construían, y la organización espacial muy acorde a las necesidades y que esta cultura se transmitía de generación en generación al pasar de los años. Se dice que las tecnologías constructivas indígenas son las que más conectadas están con la naturaleza porque conviven con ellas.

⁶⁸ Estudiante de la Universidad Federal de Integración Latino-Americana (UNILA), huquispo.7000@gmail.com. Orientación de Celine Veríssimo.

Situación Geográfica

Los uru chipayas habitan en Santa Ana de Chipaya que es la tercera sección de la provincia Sabaya (antiguamente se llamaba provincia Atahualpa), en el departamento de Oruro ubicado al suroeste de Bolivia y que la misma está en el centro de América del sur.

El terreno Situado en medio de las dos cordilleras de los andes: occidental y oriental, el terreno es una planicie altiplánica que está rodeada por cerros y volcanes que se encuentra ríos, vientos y los suelos salinos que está a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, con un clima frio donde la temperatura varia de 30 °C a -5° C.

Limita al norte con la provincia litoral; al sur con el salar de Coipasa; al este con la provincia Caranga y Ladislao Cabrera; y por el oeste con la provincia sabaya (Muñoz-Lázaro, 2014).

Origen de los Uru Chipayas

Según informaciones retiradas del libro proporcionado por el ministerio de educación de Bolivia los Uru Chipayas son herederos de la cultura denominada los “URUS”. Se considera que su antigüedad tiene un margen aproximado de entre 1.500 a 2.000 años antes de Cristo (Ministerio de educación, 2010).

Según Mito contada por sus abuelos, los Uru Chipaya son descendientes de los Urus y que el mismo es descendiente de los Chullpas que son las antiguas casas, que habrían existido antes del diluvio universal. Entonces los Urus difundieron que antes todo era oscuro y que sus ancestros realizaban sus actividades con la luz de la luna antes que haya aparecido iluminación solar. (Muñoz-Lázaro, 2014), (Jordán, 2011), (Bejarano, 2008)

Identidad

Los Uru Chipayas se caracteriza: por su organización social, que están organizado en ayllus que son grupos encabezados por su Jilakata que es la autoridad al cual se considera también como el padre que vela por todo el grupo social; su arquitectura, que representa su cultura desde sus ancestros, aplicando sus técnicas del trenzado de las pajas para la cobertura y retirando bloques de tierras para sus paredes; su lengua originario que es el Chipaya y por el manejo del agua que aún siguen conservando.

Organización Social

Según las investigaciones realizadas los uru chipaya están organizados por Ayllus Manasaya, Aransaya, Wistrullani y Union Barras. Cada Ayllu (grupo social) se va organizando encabezado por sus Jilakatas que son autoridades originarias.

Son los Jilakatas que definen las fechas en que se realizan el manejo del agua, ya sea para la canalización, construcción de diques, para la distribución del agua, lameo, empozando de aguas para recuperar el terreno salinoso para el rebrote de los pastos, para la agricultura. (MUÑOZ-LÁZARO, 2014, pág.8).

Para la construcción de las casas, aplicaban la ley indígena, que es el Ayni, significa “que se deben ayudar mutuamente. Las veces se reúnen en grupos porque el trabajo individual para la construcción de una casa es muy difícil, entonces trabajaban de manera conjunta construyendo su casa y cuando otra persona del grupo que quiera construir, también debe ayudarlo”.

Los Urus Chipayas respetan a sus autoridades porque ellos mismos lo nombran para mantener las relaciones entre los que habitan en la comunidad, la repartición de semillas y territorios es de forma ordenada, disciplinada y equitativa. Primero se prepara el terreno con un año de anticipación realizando el lavado para desalinizar el terreno que se realizan en junio. Para tiempos de siembra la repartición de lotes para la siembra es por familia, este beneficio es anualmente, esta actividad comienza en el mes de septiembre.

Economía

Desde su origen como herencia de los Urus, su economía se basaba en la pesca, caza y la recolección de huevos del ave Pariwana que es una especie de flamenco andino que simplemente era para la subsistencia familiar. Posteriormente hasta hoy en la actualidad se dedican a la producción Agrícola y a la ganadería:

- En agricultura producían los cereales cañahua, quinua y uno de los tubérculos que es la papa que son primordiales para su alimentación. La quinua parece ser el único producto que sale al comercio.
- En la ganadería crían ovejas, llamas y cerdos. Dónde sacan productos como el queso, la lana, y la carne.
- Artesanía, como la venta de textiles y canastos de paja.
- Extracción de la sal común del salar de Coipasa.

Pueblos rivales, la colonización y la evolución del territorio Chipaya

Según Gutierrez, en el siglo XVI existían dos asentamientos en territorio orureño (Oruro), donde los primeros habitantes fueron los Urus posteriormente se presentaron los Collas, donde terminaron siendo desalojados, y vencidos tuvieron que escapar de su dominio, es por eso que los urus se dividieron en tres: Uru Iruhito, Uru Murato y Uru Chipaya. De la Zerda define que a mediados del siglo XVII, se encontraban 300 habitantes Urus que se encontraban alrededor lago Coipasa donde solo vivían de la caza y la pesca.

En el siglo XX se vino el dominio aimara con el que estaba sucediendo que los urus se mezclen y perdieran su identidad. Así que entonces sucede una lucha de liberación del dominio aimara asentándose actualmente en el salar de coipasa y gran parte de los ríos Laca Jahuirá, lauca, barras y todos santos. (BEJARANO, 2008).

En el periodo de colonización, entre los años 1573 a 1575 el virrey Francisco Toledo realizó una llago a Bolivia y Perú (antiguamente se le llamaba alto Perú y bajo Perú).

Se trataba de una profunda reorganización de la estructura colonial, con un sistema extraccionista que consistía en la obligatoriedad del pago de un Tributo de los pueblos indígenas, basado en la Tasa o Censo clasificatorio del número de habitantes y la clase de productos que podían y debían tributar a la colonia. El tributo indígena podía ser en especie: textiles, coca, productos agrícolas y ganaderos, o monedas de plata sellada, según las diferentes circunstancias y posibilidades de los indios. (JORDÁN, 2011, pág. 122).

Casa indígena Uru Chipaya

Para empezar la obra se realiza una Challa, que es una ceremonia donde se le hecha a la tierra alcohol y se entierra coca para alimentar a la Pachamama o madre tierra y también pidiendo

permiso para la construcción de sus casas, a los Mallkus que en su propio idioma son espíritus que los ampara y protege para que la obra se realice sin accidentes y otros inconvenientes temporales. Cuando finalizan la obra se repite el ritual esta vez agradeciendo a la madre tierra y a los mallkus.

Existen tres tipologías de casas: la primera es rural donde se encuentran las casas Putukus, la otra es urbana donde esta las casas wayllichas, donde las dos mencionadas son construcciones pre coloniales y la última tipología que se construye desde la colonización española post colonial.

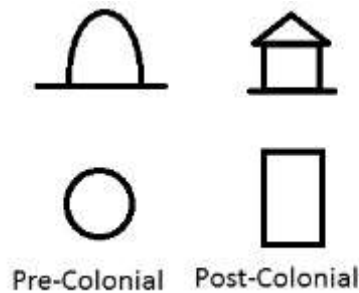

Figura 1: Planta y elevación de las casas pre y post colonial Fuente: Autoría Propia

Tipología Rural – Putuku

Es de forma cónica, que se asemeja a una colmena de abeja es considerada la más antigua, que se construían desde su origen desde los años 2000 a.C. (Jordán, 2011), que aún se siguen construyendo en la actualidad, se puede observar en lugares de pastoreo construida toda la casa con puro tepe retirados del suelo, que son bloques de tierra y paja gramínea. Cuenta con solo una pequeña puerta hecha de Cactus, orientada al este y no cuenta con ventanas. Los habitantes Chipayas usando los materiales que tenían en el local tomaron la forma de la circular elevándolo como una colmena de abeja para evitar la destrucción de sus viviendas por los fuertes vientos. El espesor de su pared es de 40 cm, contando con una pequeña puerta para evitar que entre el frío del invierno y porque permite que dentro el ambiente este con una temperatura agradable.

Tipología Urbana – Wayllicha

Se construye de igual forma circular y cónico, pero lo que le hace diferente al anterior es la cobertura, construido sobre arcos de t'ola, es paja trenzado y asegurado con cuerdas de paja mismo. Su puerta es orientada al Este y tiene una pequeña ventana, tamaño que un tepe su función es como chimenea.

La ubicación de la puerta al Este se debe a la protección de la casa de los fuertes vientos del oeste, y el revoque de arcilla la que permite la impermeabilización no dejando entrar el frío por las uniones. (Gonzales-Canales-Sausa-Tejada, 2014).

Tipología Urbano-Postcolonial

Según JORDÁN, Esta tercera tipología es incorporada en los últimos años, son de planta rectangular con techo de dos aguas de paja o de calamina.

Como menciona (Bejarano, 2008), que la tipología española tuvo que adaptarse a la originario, aún se conservan el uso de la tecnología constructiva y el conocimiento nativo, se puede percibir en las paredes de Tepes (adobes retiradas del suelo) y el techo de paja.

Cada vez son más las casas con planta rectangular en el sector urbano, y la tipología constructiva Wayllichá se va para el sector rural al lado de las casas Putukus, exactamente en las Estancias para estar más cerca del cultivo agrícola y el cuidado de los animales que se crían.

Organización Espacial

Los uru chipayas se caracterizan por su forma de organización urbana y territorial en un terreno de gran planicie donde no había árboles. Entonces antiguamente el centro urbano no estaba organizado a base de calles, sino más bien se unían con una pared baja curva entre 4 a 5 casas wayllichas, conformando así una malla abierta para recibir a nuevos componentes. Existen dos representaciones del espacio Chipaya, uno es morfológico y el otro es más esquemático:

- El primero, según su teoría de De la Zerda la organización espacial de los uru chipayas era de forma concéntrica.

En el medio está ubicado el centro urbano donde se realizan las actividades de comercio, educación, salud y donde están las casas wayllichas. En la segunda área destinada al pastoreo de su ganado. Posteriormente se encuentran las estancias, el mismo está compuesto por las casas putukus, y los corrales. Y en el último espacio se realizaba la agricultura, cerca al río Lauca para el sistema de riego. (Bejarano, 2008), (Jordán, 2011).

- El segundo se centra más en la organización en el centro urbano, donde Meatrux afirma que las casas se agrupan alrededor de los dos ayllus: Tuanta y Tajata, divididos por un eje principal de norte a sur, cada uno cuenta con su iglesia aparte de la principal que está justo en el eje de división.

El centro urbano va cambiando su aspecto como un pueblo conquistado en el esquema de Meatrux, respecto a la implementación de la Iglesia construida en el siglo XVIII, tiene una localización estratégica, en el centro de la aldea.

Conclusión

Se puede rescatar que la importancia del Río Lauca al cual los uru chipayas lo denominaban como dios del agua (uno de los mallkus o dioses en las cuales se basaba su creencia), permitiendo la producción agrícola, la caza y la pesca, porque es su primordial fuente económica y de subsistencia. Sin embargo lo que resalta de los Uru Chipayas es la técnica que usaron para construir sus Casas que fue a través de Tepes, tomando en cuenta que este material es retirado del terreno después que haya pasado: primero, el proceso de la preparación del terreno, que fue a través de la desalinización; Segundo, el cultivo agrícola; y tercero la ganadera. La tierra después de haber pasado todo ese proceso es adecuado para la construcción de las casas vernaculares.

Las tipologías constructivas de las casas, cada uno con una finalidad: Urbana (Wayllichá) y Rural (Putuku), construidas en forma de una cúpula con los materiales del local, con una técnica que identifica a la cultura de los Uru Chipayas, al igual que en su organización espacial de forma concéntrica donde se distribuyen espacios para cada actividad.

Es claro que la conservación de sus conocimientos, tradiciones, y culturas aún persiste a pesar de la invasión de los aimaras, quechuas y posteriormente en tiempos de la colonia.

Referencias

BERNABÉ, Adalid. *Revalorización de sabidurías Uru Chipaya: experiencias de apoyo*. Editor, Bilbao-Mariscal, Cochabamba, 2010.

MUÑOZ, Evangelio & LÁZARO, Germán. *El pueblo Uru Chipaya: un pueblo milenario en la historia y en el presente*, Editora: Inge Sichra, Cochabamba, 2014.

BEJARANO, Julio. *Espaço Andino: Uma lógica ancestral de conformação urbana*, Brasilia, 2008
[http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1323/1/DISSERTACAO_2008_JulioAlejandroBejaranoVillarroel.pdf], acceso en 10/04/2016.

LOPEZ, Luis E. *Educación de jóvenes y adultos indígenas en Bolivia*, Cochabamba, 2000.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. *Uru Chipaya, registro de saberes, conocimientos, cosmovisiones relacionados con la madre tierra*, Bolivia, 2010. [<http://upiip.minedu.gob.bo/paginas/documentos/saberes/uruchipaya.pdf>], acceso en 10/04/2016

DI COSIMIO, Patricia. *El municipio y territorio Uru Chipaya*, 2015. [<http://chipaya.org/wp-content/uploads/2015/11/chipaya-p519.pdf>], acceso en 08/04/2016.