

Sarnaqawisa

Memoria y sueños
del pueblo aymara

TOMAS FLORES JUCHANI
VLADIMIR SCHMIDT COLQUE
ROGELIO CUEVAS
CLEMENTE MAMANI

EL ALTO - 2005

Sarnaqawisa

Memoria y sueños del pueblo aymara

SARNAQAWISA

Memoria y sueños del pueblo aymara

Primera Parte: Memoria

Autor: Tomás Flores Juchani

Segunda Parte: Sueños del pueblo aymara

Autor: Rogelio Cuevas

Vladimir Schmidt

Clemente Mamani

Fotos: Tomás Flores Juchani

PROSUKO

Vladimir Schmidt

Rogelio Cuevas

Dibujos: Rogelio Cuevas

Tapa: Rogelio Cuevas

D.R.:

Impresión

D.L.

El Alto - Bolivia

Patrocina:

El Alto- Bolivia
2005

LA MEMORIA

(Primera parte)

Por Tomás Flores J.

DEDICATORIA

Esta obra está dedicada a los Pueblos Originarios Aymaras, son ellos quienes podrán enmendar y mejorar datos susceptibles de cambio, de acuerdo a su región. Cualquier aporte a este texto, será bienvenido.

PRESENTACIÓN

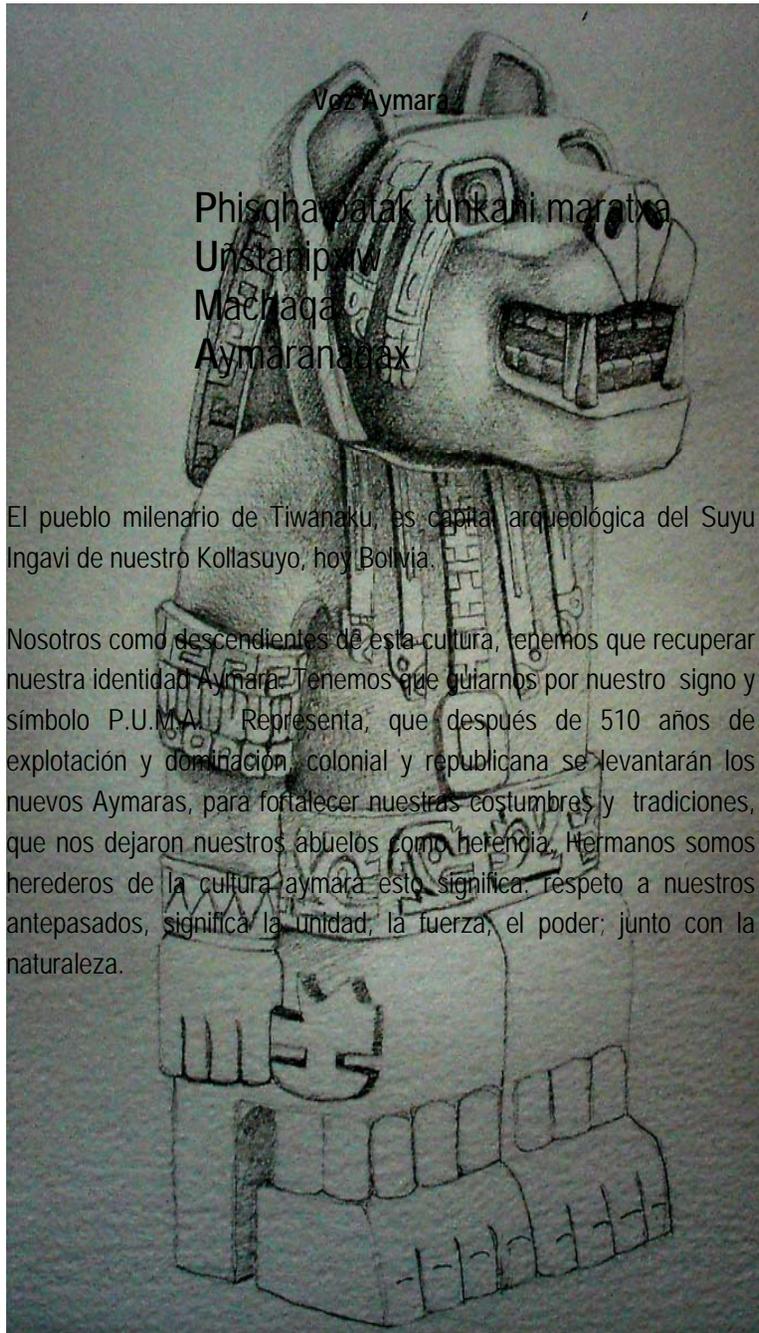
EL PORQUE DE ESTE LIBRO.

El presente libro recoge la Identidad de nuestra Cultura Aymara, lo escribo como comunario del Ayllu Originario Chambi Grande, del pueblo milenario de Tiwanaku. Tiene la finalidad de transmitir y orientar a todos mis hermanos campesinos, a los jóvenes, del presente y especialmente a los niños y niñas que son el futuro y el mañana. Ellos necesitan saber sobre nuestra cultura de lo que es y representa Tiwanaku. Para nosotros que tenemos nuestras propias tradiciones y costumbres. Tenemos nuestras fiestas llenas de canto, música y danzas. Nuestra propia religión con sus ritos y ceremonias que es la base de la sabiduría andina. Nuestra propia ciencia médica que se expresa en la medicina natural, nuestras tecnologías, nuestra propia vestimenta, artesanía y cerámica.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

A pesar de mas de 510 años de avasallamiento humillación explotación y sometimiento por los españoles y criollos, que nos han traído y dejado aspectos negativos y nefastos de su cultura como la discriminación racial y social asentada en una sociedad jerarquizada, que construyeron naciones poderosas en base al robo y la traición que han sembrado en nuestro país y otros en Latinoamérica. Y, aún hoy mantienen ese orden, bajo el sistema capitalista; De esta manera la pobreza, la miseria, el hambre, y la muerte en nuestras comunidades, se han acrecentado. Pero, aún seguimos resistiendo en nuestras Markas y Suyus de este gran Tawantinsuyu.

Por eso debemos recuperar nuestras tradiciones culturales, solidarias, generosas, nacidas en la diversidad etnica como herederos de estas culturas, desarrolladas por nuestros antepasados; de nuestros abuelos, que tenían el sentimiento de hermandad. Donde, hombres y

Voz Aymara

Phisqha batak tunkani marata
Unstariy w
Machaga
Aymarana ax

El pueblo milenario de Tiwanaku, es capital arqueológica del Suyu Ingavi de nuestro Kollasuyo, hoy Bolivia.

Nosotros como descendientes de esta cultura, tenemos que recuperar nuestra identidad Aymara. Tenemos que guiarnos por nuestro signo y símbolo P.U.M.A. Representa, que después de 510 años de explotación y dominación colonial y republicana se levantarán los nuevos Aymaras, para fortalecer nuestras costumbres y tradiciones, que nos dejaron nuestros abuelos como herencia. Hermanos somos herederos de la cultura aymara esto significa, respeto a nuestros antepasados, significa la unidad, la fuerza, el poder; junto con la naturaleza.

mujeres se respetaban y vivían, junto con la pachamama, respetando a las plantas, y animales según la cosmovisión andina, que ellos mantenían. En nuestras comunidades, nuestros abuelos tenían fe y respeto a la naturaleza y al universo, en ellas leían sus mensajes. Por eso no se equivocaban en la producción agrícola. Nuestros abuelos consumían todo natural por eso vivían muchos más años de lo que ahora vive un campesino. La enfermedad, si se presentaba, ellos la trataban con medicina natural. Tejían sus vestimentas en bellos y variados colores. En cuanto a la comunicación era una costumbre el hablar en nuestro propio idioma (el aymara, Saphi aru) en toda la nación del kollasuyo, Junto a el quechua y otros idiomas desaparecidos como el Puquina, el Uru puquina.

Somos descendientes herederos de una cultura milenaria, Tiawanaku. Ellos practicaban: el vivir; pensar; saber y hacer. Era el principio de una filosofía comunitaria. Estos principios eran Practicados para que la gente viva mejor en el campo. Los comunarios y las comunarias no tenían que ser flojos/as ni mentirosos/as, tampoco ladrones/as y menos llunk'u, lo cual es completamente diferente al sistema de relaciones de occidente.

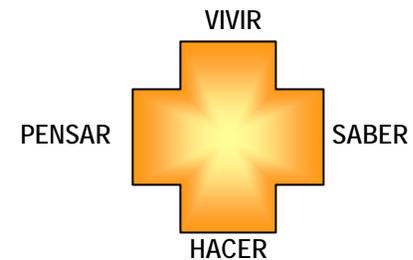
En 1953 se dictó la Ley de Reforma Agraria para los campesinos, y la suspensión de las haciendas, el pongueaje, la mita, y el servicio gratuito al patrón, que felizmente ya ha desaparecido. Pero la exclusión social y política se mantiene. Y es más fuerte aún, porque ahora padecemos la falta de tierras, nos quedan muy pocas parcelas para producir, y no tenemos que dejar a nuestros hijos.

METODOLOGÍA.

Para hacer este libro, hemos realizado un encuentro con los abuelos de la tercera edad de la jurisdicción de Tiawanaku, los juntamos de las 13 comunidades originarias en fecha 20 de julio de 2003, en la parroquia de Tiwanaku. En este encuentro ellos nos han informado

sobre sus experiencias de los tiempos pasados, del origen de nuestra identidad de nuestra cultura aymara: las costumbres tradiciones de nuestras comunidades originarias; del pueblo milenario de Tiwanaku. Todas estas informaciones las hemos grabado en cassette's recibidos, y luego se sistematizó tomando mi experiencia de originario para reelaborar la historia de nuestros antepasados y que sirva, como guía a nuestros jóvenes niños y niñas de hoy. Reelaborando la historia oral; Hemos recuperado la memoria histórica, la memoria colectiva. Quienes vivimos ahora están y estamos a cargo de nuestras comunidades y nuestros hijos, a los adultos: padres, madres que compartimos el diario vivir; espero nos sirva para orientarnos mucho mejor en el futuro inmediato.

Legado filosófico:

Por ello pese a tanto dolor y sacrificios nuestros sentimientos y pensamientos siguen siendo indios pero en el más alto grado de espiritualidad.

OBJETIVO.

Una de mis mayores preocupaciones como hermano ayllero es el contribuir a la re-valorización de los mitos, costumbres, tecnologías, conocimientos y saberes de nuestra cultura.

En estos días nos toca rescatar, valorar y fortalecer, nuestra cultura aymara, que nos han dejado nuestros abuelos, como una herencia que actualmente aparece en las ruinas de Tiwanaku.

CONCEPTOS BÁSICOS.

Bajo los principios que tenemos y que son las guías de nuestro vivir, podemos construir nuestros conceptos de análisis:

JAKAWI: Vivir Bien, por lo que vives. Se refiere a las relaciones sociales. **AMTAWI:** Pensar. (Recuerdo, facultad de recordar algo vivido o aprendido). Tiene que ver con la acumulación de saberes y experiencias, con la técnica y la tecnología. **LURAWI:** Hacer/ lo que vas hacer. Esta relacionado con el componer, con las ciencias y las artes la creatividad y con la planificación, el construir). **JAYTAWI:** El trabajo, lo que has construido/ lo que vas a dejar. Se refiere a la práctica cotidiana del trabajo. De los saberes y conocimientos. A lo que das y por lo que recibes. En síntesis el trabajo comunario.

Para que en el futuro sigamos adelante en nuestras comunidades originarias, porque nosotros somos descendientes de los legítimos Pukinas, Urus, Chipayas, Kollas, Aymaras, Quechuas, y otros pueblos del Kollasuyo.

CAPÍTULO I.

I. LLEGARON ELLOS... NACIERON NUESTROS HÉROES

1. CRISTOBAL COLON.

Cristóbal Colon llegó a nuestro continente americano el 12 de octubre de 1492 años, con tres embarcaciones: La Santa Maria; La Niña y La Pinta. Cada nave con su respectiva tripulación. Colón atisbo tierra, las pequeñas islas de las antillas. Bajó de uno de los barcos y piso la nueva tierra con sus acompañantes; inmediatamente colocó la cruz Cristiana y besó la Biblia. Esta tierra se la bautizó como San Salvador. A los aborígenes los denominó Indios pensando que había llegado a la India.

En el año 1532 se inició la invasión europea llegaron los españoles a nuestras tierras, conquistaron desde Méjico toda centro América, hasta la tierra del fuego cerca al Polo Sur, hoy territorio argentino. Los ingleses, italianos, franceses, holandeses, colonizaron otras naciones y continentes como África, la India, etc. Después de tanta barbarie y humillación y la permanente lucha de los pueblos oprimidos por el poder político. Nació la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Toda nuestra lucha fue arrebataada por los hijos y la mentalidad colonialista.

A partir de 1952 hubo muchas Reformas, en lo educativo como en la tenencia de la tierra. Podíamos instruirnos y nos distribuyeron parcelas de tierra. Aparecieron los partidos políticos con banderas de todo color, cuyo objetivo principal fue y es engañar a los campesinos, como lo hicieron por más de 500 años. Actualmente los campesinos no somos libres de la explotación y sometimiento de los partidos políticos, que tienen intereses antinacionales y anticampesinos.

2. TUPAK KATARI.

Descendiente de Kuraqa, pero pobre, era agricultor de una pequeña estancia de un Ayllu llamada Ayo Ayo. Demando respeto sobre la tenencia de las tierras de origen, que los españoles querían usurpar a nombre de subir los tributos indígenas, y que las comunidades no podían cubrir ni en dinero ni en productos. La rebelión fue organizada junto a Tupak Amaru en la sierra peruana de Tinta, Cuzco. Su verdadero nombre, era Julián Apaza, conocido, posteriormente como Tupak Katari, desde joven había sido sacristán en la parroquia de Ayo Ayo situado a 90 Km. De la ciudad de La Paz, por ello se supone que sabía leer y escribir. Su esposa era Bartolina Sisa. Lucharon juntos organizando a los indígenas aymaras. Como parte de sus estrategias guerreras, decidieron cercar la ciudad de La Paz, desde la Ceja de El Alto, hasta agua de la vida; hoy zona norte. Año 1781, suenan los pututus anunciando el levantamiento indígena contra los españoles durante los 109 días del cerco muchos españoles y criollos murieron mientras unos huían, otros fueron abandonados con enfermedades y hambre, en la ciudad de La Paz. Esto sucedió como consecuencia de tantos siglos de abusos, de encarcelaciones indígenas, violaciones a las mujeres indígenas, esclavización que ejercían los españoles. En este primer sitio hubo infiltraciones de los colonizadores, quienes fingiendo simpatía por la causa de Katari se ganaron la confianza, de sus asesores próximos. Ello tuvo que pesarles mas tarde, pues informaron sobre los movimientos las posiciones las estrategias que llevaron a la derrota y a la entrega de Katari en manos de los españoles. Luego de ser juzgado y ejecutado en la localidad de Peñas; Murió descuartizado por 4 caballos un 14 de noviembre de 1781. Las partes de su cuerpo fueron expuestas en todo el departamento de La Paz, para escarmiento de los indígenas. Su cabeza fue cortada y llevada a la ciudad de La Paz. Su lengua fue cortada en tres partes, la mano derecha fue llevada a Ayo Ayo, la mano izquierda fue llevada al pueblo de Achacahi, su pierna derecha fue llevada al pueblo de Chulumani y la pierna izquierda fue llevada al

pueblo de Caquiaviri. Sus restos después de ser expuestos por mas de 10 meses fueron quemados y sus cenizas arrojadas al viento.

Tupak Katari es y seguirá siendo el verdadero lider de la liberación de los indígenas, porque su sacrificio no fue en vano. Antes de morir les dijo a sus verdugos:

**“A MI ME MATARÁN, PERO MAÑANA VOLVERE Y SERE
MILLONES”**

3. BARTOLINA SISA.

Bartolina Sisa nació en la ciudad de La Paz, en el año de 1750 tenía el oficio de hilandera y tejedora, era esposa de Julián Apaza, siendo su fiel compañera y posteriormente consejera de Tupak Katari. Ella encabezó el segundo sitio a La Paz con las tropas indígenas, para combatir contra los españoles; su misión era cuidar el cerco de Choqueyapu. Los virreyes de Lima Y Buenos Aires mandaron sus ejércitos al mando de Jáuregui y Vértiz, quienes publicaron pasquines de perdón general para todos los rebeldes, este golpe maestro desmoralizó a los indios que pronto se rindieron y así derrotaron a las tropas de Tupac Katari capturando a Bartolina Sisa.

El 5 de septiembre de 1782 las autoridades españolas pasean a Bartolina Sisa desnuda y rapada, por las calles de Chuquiago, torturada golpeada e insultada es atada a la cola de un caballo con una soga al cuello en la cabeza le pusieron una corona de espinas.

El mismo sufrimiento padece Gregoria Apaza esposa de Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru, y las dos son ahorcadas, después fueron quemados sus cuerpos y la ceniza fue echada al viento en la localidad de Sorata. Así terminó la vida de estas dos compañeras murieron defendiendo a los indígenas de Kollasuyo Andino.

" AYMARAS Y QUECHUAS ESTAMOS OPRIMIDOS
PERO NO VENCIDOS. "

CAPITULO II: LA HACIENDA

1. ANTECEDENTES.

Antiguamente en nuestras comunidades o ayllus originarios, Markas, del Kollasuyu, en todos los sectores del altiplano y valles se padecía de hambruna. No había nada para comer, asimismo había grandes pestes que sufrieron nuestros abuelos.

En ese tiempo los gobernantes de Bolivia beneficiaban a los patrones hacendados, mediante la creación de Leyes en las que ponían a la venta las tierras originarias de las comunidades. Como parte de su táctica vinieron los patrones fingiendo ayudar a la gente pobre, que no tenían nada que comer. Pero, en el fondo venían a ver las tierras y al poco tiempo nos iban despojando, de lo que más amamos: la tierra.

Las comunidades en ese tiempo fueron convertidas en haciendas, el patrón se vuelve dueño de nuestras tierras, de nuestras cosechas, de los indígenas, de nuestros hijos y de nuestros animales. De esta manera las comunidades son convertidas en haciendas, los hacendados crean el servicio gratuito para el patrón; Llamados "cargos". Consistía en un servicio gratuito de parte de los indígenas hombres y mujeres obligatoriamente y por turno a los hacendados. Duraba un año. Había por lo menos 12 obligaciones. Las cumplían a partir de los 14 hasta los 70 años.

1. Jilakatas
2. Mithani
3. puncu
4. Apaxt Jaqi
5. Wakiru
6. Ovejero
7. Liche jaqi y queso
8. Aljiri

9. Chanchero
10. Mulero
11. Chuño Kamani
12. Tunta Kamani

Aprendiendo las formas legales, y el boicot a las haciendas, poco a poco se fue rescatado la comunidad integra; con estos cargos nuestros abuelos le servían al patrón gratuitamente. En cambio el patrón los explotaba con el trabajo agrícola, sus sembradíos eran grandes hectáreas en las aynoqas; se hacían sembrar papa, quinua, cañawa, grano, cebada en berza para los animales, con inmensos ahijaderos donde se criaba el ganado: vacuno y lanar.

En su hacienda el patrón vivía con sus familiares feliz y contento en buenas viviendas tenían cocinas, dormitorios, salas y despensas para guardar sus productos. Tenían baños y jardines; grandes canchones para sus animales; desde la hacienda mandaban los productos agropecuarios a la ciudad de La Paz.

De esta manera los patrones se volvieron millonarios con la fuerza de nuestros abuelos, ellos prestaban el servicio gratuito por no saber leer ni escribir, tampoco entendían el idioma español, sufrían mucho. Era tanto el abuso que los indígenas estaban obligados a pasar fiestas, prestes, con sus bailarines en las haciendas. Cada hacienda tenía sus santos, traídos de otros países.

2. JERARQUIA DEL DOMINIO HACENDADO

Para mantener el control sobre los comunarios, los hacendados tenían una serie de vigilantes unos pagados y otros obligados:

- 1) **MAYORDOMO.**- el mayordomo es contratado por el patrón como segunda autoridad, el hacía trabajar a la gente desde muy temprano en las mañanas y hasta

caída la noche. El indígena no trabajaba sus parcelas de lunes a viernes por cumplir con el servicio al patrón.

- 2) **JILAQATA.**- Era el vigilante de todos los que haceres de la producción en la hacienda. Hacía cumplir las tareas a la hora exacta. nombraba ayudantes a las personas que cumplen servicios en las haciendas. El Jilaqata era nombrado por el patrón, para hacer cumplir sus mandatos en todos los trabajos, el jilaqata castigaba a las personas que no cumplían con su trabajo.
- 3) **MITHANI.**- Las mithani eran elegidas/os por turno en las comunidades para prestar el servicio gratuito al patrón. Atendía la cocina, cocinando para el patrón y su familia. Preparando el desayuno, almuerzo y cena todos los días. Otra función consistía en limpiar los cuartos y patios de la hacienda. Había otra cocinera que se encargaba de cocinar los alimentos para los animales. Estos cargos duraban dos semanas por turno seguido y obligatorio.
- 4) **PUNKU.**- Era otro servicio gratuito controlado por lista a las personas que hacen "cargos" de llevar los productos de la hacienda a la ciudad de La Paz, como papa, chuño, tunta, por quintales. se nombraban a 4 personas quienes eran encargados de transportar a La Paz, con sus propios burros, caminaban todo el día hasta llegar a la ciudad. Este servicio se cumplía cada 15 días por turno seguido.

- 5) **APJAT JAQI O ALJIRI.**- Se nombraban 2 personas para que viajen a la ciudad de La Paz llevando productos para vender por libras en la ciudad. Estas personas viajaban a pie con sus burros. Eran también responsables del desollado de las ovejas. Llevaban, quesos, huevos, requesón, leche. Soportaban el frío y lluvias. Ofrecían los productos casa por casa.
- 6) **WAKIRU.**- En la hacienda había 2 personas nombradas por turno para cuidar el ganado del patrón. El ganado estaba dividido en dos grupos, el ganado lechero con crías eran separadas en establos; la otra del ganado estaban en los ahijaderos. Así las cuidaban bien de las enfermedades y la alimentación. Si moría algún animal, el wakiru tenía que pagar al patrón el valor que él viera conveniente.
- 7) **OVEJERO.**- los cuidadores de las ovejas era dos personas nombrados por turno para que cuiden las ovejas y dividir cuidadosamente las lecheras y las otras para la carne. Estas ovejas estaban en los ahijaderos. Los que hacían perder pagaban por su propia cuenta.
- 8) **QUESERO.**- Los cargos de hacer queso eran 4 personas. Ellos ordeñaban la leche de las vacas y de las ovejas, luego se hacían queso bien prensado y con sello, también se elaboraba requesón, mantequilla. Para venderlos en la ciudad de La Paz, por libras o kilos.
- 9) **CHANCHERO.**- Era una persona encargada de cuidar los chanchos en la hacienda.
- 10) **MULERO.**- Era el cuidador de los caballos y las mulas para el patrón, los caballos tenían que estar bien limpios y cepillados los dientes. Listos, para el viaje. El mulero ensillaba las monturas en su debida forma, estos servicios se hacían cada dos semanas.
- 11) **CHUÑO KAMANI.**- Era una persona que hacía turno por un año, el patrón le entregaba las papas para que el responsable elabore chuño, debía seleccionar con cuidado: 1ra., 2da, 3ra. clase.
- 12) **TUNTA KAMANI.**- Era elegida por un año. Responsable de elaborar las tuntas: de 1ra., 2do. Tunta y tuntillas, de cada uno se entregaba unos 300qq. Por grupo al patrón. Luego estos productos se guardaban en piuras de la hacienda.

Con estos "cargos" nuestros abuelos servían al patrón en forma gratuita; el patrón los explotaba en el trabajo agrícola, sus sembradíos eran por hectáreas. En los aynoqas, hacían sembrar la papa, quinua, cañawa, grano, cebada en berza para los animales. Expropiaron, también grandes ahijaderos para la crianza de ganado, como vacas, toros, ovejas, caballos, mulas, chanchos, gallinas, conejos.

CAPITULO III. PRIMER CONGRESO INDIGENAL (1936)

1. BREVE RESEÑA.

Durante el gobierno de Gualberto Villarroel, se realizó el primer Congreso Nacional Indigenal en el departamento de La Paz, al evento llegaron delegados de todas partes; este Congreso planteó lo siguiente:

- a) abolición del pongueaje (Servicio de trabajo gratuito) y mitanaje (servicio de cocina, trasladar a la ciudad y vender productos para el patrón) realizado mayormente por la mujer del campesino.
- b) entrega de tierras a los campesinos.
- c) liberación del pago de impuestos.

Gualberto Villarroel nos habló en quechua, nos leyó un decálogo y promulgó los célebres decretos de abolición del pongueaje de los indios en las haciendas, medidas que iban en contra de los latifundistas. Lo único que al final logro suprimir con estos decretos fue el del trabajo gratuito. Pero no se pudo modificar la base fundamental del sistema de hacienda, que era ese 50% de tiempo dedicado al trabajo gratuito en terrenos de hacienda. Se dijo que el trabajo gratuito en la hacienda seguía siendo válido, como una manera de pagar el "arriendo" de las tierras que eran del patrón.

El otro decreto principal de Villarroel obligaba a todas las haciendas que tuvieran su escuela, recogiendo así una demanda que ya había estado desde décadas antes en el centro de las demandas del llamado "Movimiento Cacical" y posteriormente en los objetivos del sindicato de Ucureña y de otras iniciativas de algunos maestros

progresistas como Elizardo Perez en Warisata, Rafael Reyerros en Caquiaviri, o Toribio Claire en Vacas.

Por supuesto ninguno de los decretos llegó a cumplirse. Hubo intentos de romper con el pongueaje cuando aún vivía Villarroel, en medio de grandes conflictos con los patrones. Una vez derrocado Villarroel todo quedó archivado, pero se abrió el camino hacia la liberación de la explotación del campesino.

2. LA REFORMA AGRARIA DE 1953

Después de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952 los campesinos se levantaron en contra de los patrones, con el fin de emanciparse de la explotación del pongueaje, y de los patrones. Con la Ley de la Reforma Agraria en el año de 1953 se reconoce la existencia de las comunidades indígenas, los campesinos fueron declarados propietarios de sus tierras en forma gratuita, para que posean y vivan con sus familias.

También se fundó la primera escuela indígena a finales de la década de los 30 fundada por Elizardo Pérez en el núcleo de Warisata de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

El derecho al voto universal fue conquistado por la revolución nacional de 1952.

La Central Obrera Boliviana (COB), se funda en 1952, siendo la organización sindical laboral más fuerte del País, que esta conformada por las organizaciones del campo, de las ciudades y de las minas para garantizar la defensa de los derechos y libertades de los sectores populares.

El 2 de agosto de 1971 durante el congreso de la COB en el departamento de Potosí, de una unidad campesina nace la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B.), principal expresión orgánica del movimiento campesino, donde Genaro Flores Santos (originario de la provincia Aroma) llegó a ser nombrado Secretario Ejecutivo. En diciembre de 1980 la C.S.U.T.C.B había descubierto el gran potencial de una nueva arma de lucha: los bloqueos de caminos, que vienen a ser la forma de hacer "huelga", en reclamo de nuestras reivindicaciones.

Asimismo, se organizó la federación departamental de trabajadores campesinos de la Paz Tupac Katari (F.D.T.C.T.K.) y la Federación provincial Ingavi posteriormente.

3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS: SIGLO XXI UNA MIRADA AYLLERA

En las campañas electorales, los partidos se apoyan entre sí. Militantes de ADN apoyan después de una semana a los del MNR, los del MNR apoyan después a los del M.I.R. y los militantes de CONDEPA del finado Carlos Palenque apoyan a los de UCS, y así sucesivamente. Estos partidos llamados Patrióticos, volvían a la gente realmente loca, se inclinaban a uno y otro partido. uno o dos personas de mi comunidad, se habían involucrado en los partidos políticos, atribuyéndose autoridad, vendiendo a toda la comunidad. ¿Hasta cuando vamos a estar engañándonos por los partidos políticos?

Hasta ahora hemos estado detrás de los políticos, somos "sus pobres", nos chupan la sangre nos tratan como a los menesterosos. Miramos a esos hermanos que actúan como si no tuvieran manos ni fuerzas para trabajar caminando detrás de los políticos poniéndose una gorra o una polera, ellos, los políticos ¿pensaran la realidad que se vive en las comunidades?.

En las propuestas electorales nos dicen: "Banzer nos ha dicho que no nos olvidemos del pasado y que vayamos al futuro", ¿acaso se puede

olvidar a quién masacro a jóvenes y dirigentes, a quién se robo el dinero de los bolivianos? ¿Eso es bueno para nosotros?, Los políticos viven y comen por nosotros, sobre nosotros, ellos piden dinero a nuestro nombre y disfrutan solo ellos, cada día con ese dinero son más ricos, viven en nuestro territorio, pueblo del Kollasuyo Andino.

CAPITULO IV. ORIGEN E HISTORIA: RECOMPOSICIÓN DE LOS AYLLUS

1. AYLLU ORIGINARIO: CHAMBI GRANDE

En la época de la hacienda, mi comunidad, no tenía nombre, simplemente se llamaba Ayllu Originario, en una reunión de la comunidad se había pensado poner el nombre al igual que las personas, que tienen nombres y apellidos, como que habían Choques, Colques, Quispes, Chambis, Callisayas, Cruz, Patty y otros nombres y apellidos. En la comunidad existía una persona, llamada Cruz Chambi, conocida como persona buena y noble. Y físicamente de estatura grande. Tomando las particularidades de esta persona escogieron el nombre de la Comunidad, así que eligieron el apellido Chambi, y por su estatura, Chambi Grande. Entonces de ahí proviene el nombre de la comunidad.

2. FUNDACIÓN

Chambi Grande se fundó un 26 de abril de 1830, en la misma comunidad.

3. EXTENSIÓN

Tenía una extensión de 840 hectáreas y la poseían 48 personas, todas ellas compuestas por familias; propietarios legítimos, dueños de sus tierras con títulos coloniales. La comunidad en la actualidad es pequeña.

Durante la época de la hacienda (siglo XIX) hubo una guerra entre patrones, el patrón de Chambi Grande era el Dr. Alfredo Díaz Romero y su familia. El rancho de Waqueris (era un sector (parcialidad) no era un ayllu) fue comprado por un patrón ex-militar. Este se unió con el patrón de Patarani para guerrear a Díaz Romero. Así de esa manera tomaron la Comunidad Originaria de Chambi Grande quedándose con más de la mitad de terrenos. Nuestra comunidad se ha convertido en pequeña comunidad.

4. LÍMITES

La Comunidad Originaria de Chambi Grande, colinda con las siguientes comunidades: al norte colinda con el ayllu Suriri, al sud, con la comunidad Originaria Guaraya, al este con el ayllu Achuta Grande.

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL

La comunidad Originaria de Chambi Grande, tiene autoridades originarias elegidas por voto democrático y directo. Se dividen en las siguientes jerarquías: Mallku Originario, Sullka Mallku. Qillqa Kamani, Jalja Kamani, Qullqi Kamani, Yati Kamani, Yapu kamani, Tantachir Kamani, Anatayir Kamani¹

6. ESTRUCTURA SOCIAL

Cuenta con 210 habitantes. Las políticas nacionales nos han dividido en tres grupos sociales²

7. ESTRUCTURA ECONÓMICA

En la comunidad Chambi Grande los originarios viven de la agricultura produciendo: papa, quinua, grano, kañawa. En la ganadería se dedican a la cría de ganado lanar, vacuno, porcino. Para el sustento diario aves de corral, y cuisés, especialmente.

¹ Mallku Originario, autoridad máxima de una o más parcialidades aymaras. Sullka Mallku, menor. Qillqa Kamani, encargado de escribir las actas. Jalja Kamani, divide y reparte las parcelas. Qullqi kamani, Tesorero. Yati Kamani, encargado de la escuela. Yapu Kamani, Encargado de cuidar las aynuqaz. Tantachir Kamani, encargado de llamar a las reuniones. Anatayir Kamani, organizador de las fiestas comunales.

² La Reforma Agraria ha generado problemas profundos sobre la tenencia de la tierra, generando campesinos con mas tierras y productivas; Otras con menos tierra y menos productiva por encontrarse en lugares rocosos y con poco o ningún riego. Y muchas familias, que se dedican al surco fundió, por falta de tierras, generando las migraciones sin retorno.

En su mayoría son artesanos y ceramistas, estos productos son comercializados en las distintas ferias.

8. VALORES COMUNITARIOS: NO HAY QUE ENGAÑAR, DEBEMOS COOPERAR.

Existe esta norma dentro de la comunidad para las personas o familias, por lo mismo que no hay que hablar mal de nadie, no hay que engañar, es conveniente hablar la verdad sin hacer daño a ninguna persona. Debemos sentirnos como un solo hermano, solidarios, y en los malos momentos juntos debemos estar siempre ya sea para soportar el hambre, el frío, la sed, la tristeza, etc.

Teníamos una buena costumbre de cooperación entre todos dentro de la familia, y en comunidad. Antes no habían familias pobres ni ricas, ni marginados, ni huérfanos, todos se cooperaban unos a otros con el Ayni, Mink'a, Sataqa, Waqui, y la Partera, cuando uno quiere ayuda su hermano tenía que ayudarlo con voluntad, y sin ningún interés, solo con el sentimiento de ayudarse, de apoyarse dentro de la familia y de la sociedad.

9. INSTITUCIONES

En la comunidad tenemos una escuela seccional dependiente del núcleo Yanarico, en la que tenemos dos profesores. También esta presente la organización ASACAY. (Asociación de Artesanos y Ceramistas Aymaras)

9.1. DEPORTIVA

En la comunidad tenemos dos equipos de fútbol: el atlético Sol y River Plate, participantes de la liga deportiva de Tiawanaku.

CAPITULO V. NUESTRA VIVENCIA: RECUPEREMOS NUESTRA IDENTIDAD.

"Debemos Respetar a la naturaleza porque somos parte de ella; debemos abrazarnos entre todos los hermanos en armonía con el universo. Flamean nuestras wiphalas, nuestras banderas blancas, con ella saludamos a la pachamama: Bienhechora de la sociedad humana, los animales, las plantas, los ríos y los lagos. Ella nos nutre y nos protege." (Tomas Flores Juchani)

1. TIAWANAKU: CUNA DEL HOMBRE Y DE LA MUJER ANDINA

La historia de nuestros antepasados, según sabemos por nuestros abuelos, nos cuentan, que somos descendientes de los señoríos Aymaras. Asimismo, sabemos que ellos descendieron de los Tiwanakotas que existieron, y habitaron el pueblo milenario de Tiawanaku 500 A.d.C. que ha sido considerado cuna y fuente de espiritualidad, de donde origino el hombre y la mujer americano/a. Posteriormente a la desaparición de Tiwanaku se desarrollaron múltiples señoríos, en ellos predominaba el idioma aymara. Por ello se les reconoció como los señoríos aymaras.

En el mundo Andino, en el tiempo de ABYA YALA (nombre con que se denominaba a este continente) cuya extensión territorial era inmensa abarcando espacios desde Colombia ecuador, Perú, Bolivia, Chile y norte Argentino. Antes de la llegada de los españoles, en el último tiempo estaban divididos en cuatro suyus: Chinchaysuyu, Contisuyo, Antisuyo, Kollasuyo. Nuestros antepasados querían lograr el Tawantinsuyu (la unidad de las cuatro regiones). Momento en que llegaron los conquistadores ibéricos.

2. CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Los Aymaras, entonces, teníamos nuestra propia escritura (que lo vemos en nuestros tejidos y textiles, en nuestra arqueología), nuestro propio sistema numerológico (plasmado en los Kipus), nuestra filosofía, nuestra tecnología, nuestra música. Había científicos llamados Amawtas, quienes se dedicaban a la astronomía, realizando sus estudios mediante espejos de agua, que hasta ahora existe en Tiawanaku en el templo de Akapana; que en parte fue destruido por los españoles. Fueron quienes realizaron el control y dominio del clima, (mediante la tecnología de los Sukakollos). Ellos predecían mediante estudios astronómicos si era favorable o desfavorable sembrar en que parcela o aynuqa. ¿En base a que instrumento se hizo las mediciones para la construcción de nuestros monumentos arqueológicos? Evidentemente existía un nivel elevado de conocimiento. Los enemigos de nuestra cultura como Midendorf (1973, tomo II, pag. 219) describe las estructuras arqueológicas, sin ninguna base lógica y menos aun científica, diciendo de nuestros altares que: “Los indios salvajes las utilizaban para sacrificios humanos de niños, al pie del ídolo”. Nada más absurdo, resulta que los menhires de piedra eran utilizados en nuestra agricultura como receptores de la energía cósmica y telúrica.

3. ¿QUÉ HACER?

Hoy en día, en nuestro territorio denominado Kollasuyo (Bolivia, por imposición), se está perdiendo nuestra identidad cultural, en los Ayllus originarios, nuestros hijos ya no conocen nuestra cultura, hoy en día emigran a las ciudades en donde alienan sus costumbres, influidos por la televisión donde se transmiten una multiplicidad de hechos y sucesos. Los más comunes en los jóvenes, se alienan a través de la música, los bailes; totalmente ajenos a nuestras tradiciones. Se dejan llevar por la mal llamada “era moderna” donde creen que deben estar a la moda. Sin embargo no se dan cuenta que son víctimas de

propagandas comerciales del otro lado del mundo que sólo produce para el mercado y pretenden hegemonizar el pensamiento de los grupos humanos, para que consumamos sus productos y de esta manera depender de las transnacionales y del mercado globalizado.

4. PODEMOS TERMINAR CON NUESTRA CADENA ALIMENTARIA.

Esta variando la alimentación de nuestros jóvenes, ya no aceptan la papa, el chuño, la quinua, el amaranto la cebada y otros cereales naturales y muy ricos en proteínas; alimentos que permitieron a nuestros abuelos ser fuertes, y extender sus periodos de vida.

En las comunidades originarias se alimentaban de la siguiente manera:

4.1 NUESTRA ALIMENTACIÓN

COMIDAS	SOPAS	REFRESCOS
jupa phisqi	Jupakaltu	chicha de quinua
jupa qhispiña-Qañaw	jupa allpi	refresco de quinua
Qañaw phiri Yaran	akuchallwakalture	refresco de qañawa
jamphi Yaran aku	Ulluk kaltu phatasqa	refresco de grano
Yaran phiri Waxa	kaltu muntunku	chicha de maíz
qhati	chayru chuchuqa	refresco de qintu
		refresco de coca

Además de otros alimentos como ser: Chuqi munta, chuño phuti, tunta phuti, Jawas muti, apill qhati, isañ qhati, challwa phuti y challwa kanka.

En nuestros alimentos no debemos descuidar los grupos alimenticios que permite mantenernos en buena salud.

Primer grupo: pollo, pescado, huevos, carne, leche, queso.

Segundo grupo: limón, zapallo, plátano, cebolla, zanahoria, repollo, nabo, lechuga, avena, rabanito, papaya.

Tercer Grupo: quinua, maíz, trigo, habas, arroz, azúcar aceite, con todos estos alimentos debemos preparar nuestras comidas a diario, tanto en nuestro desayuno, almuerzo y la cena, para vivir mejor y sanos dentro de las familias.

5. EDUCACIÓN SIN IDENTIDAD.

En cuanto a la educación y enseñanza – aprendizajes en las escuelas estatales, estas se encuentran desmarcadas de nuestro contexto socio-cultural, por esta razón estamos perdiendo nuestra identidad y si no la practicamos ni la defendemos, esta podría desaparecer.

5.1. ESTAMOS DESTRUYENDO NUESTROS SABERES

Nuestros abuelos sabían guardar las semillas, para épocas difíciles. Criaban solamente llama y alpaca, les servían de transporte y además estos animales nobles no depredaban los campos.

Hoy en día los campesinos ya viven mejor en las comunidades, tienen sus habitaciones como: cocina, sala y dormitorio con techo de calamina y la despensa para guardar semillas y herramientas, su patio limitado por murallas y con sus jardines. En algunas comunidades ya tienen luz eléctrica y agua potable para vivir mejor con sus familiares. Ello debería mejorar su calidad en desarrollar sus habilidades personales y familiares, recobrando nuestros textiles.

Nuestros abuelos usaban su vestimenta típica, tejidos por ellos mismos en lana de alpaca.

La mujer Aymara también se vestía con ropas hechas en lana de alpaca, tejidas en sus casas, también tejían, camas para dormir; y sus textiles que contaban la historia de su origen, sus manteos.

Se tejían costales de lana blanca y negra, el hilado era grueso, servía para el trabajo agrícola, como para recoger la cosecha de papa y sus derivados. Estos costales estaban hechos en lana de llama. Las mujeres sabían hilar, torcelar, para sus tejidos, se usaban teñidos con plantas naturales. Sabían tejer en telar de suelo, se tejían: phullus, awayos, taris, fajas.

Los hombres sabían tejer en telar rústico: chalinas, bufandas, wayetas, sencillos y cortilletes.

Ahora los hombres y las mujeres campesinas se visten con ropa sintética, todas estas son compradas en las ferias de la ciudad de La Paz. Olvidando la riqueza textil, que como dijimos era parte de nuestro código de comunicación

5.2. IDIOMA

Nuestra lengua materna es el Aymara, "Jaya mar aru" es hablada desde el gran Tawantinsuyu. Para la pronunciación debemos aprender AYMAR QUILLOANAKA con tres fonemas vocálicos que se puedan leer y escribir, nuestro idioma esta reconocido con el Decreto Ley, 288-4-2-83, refrendado por el Decreto Supremo 20227-9-5-84, como lengua oficial de Bolivia.

- El idioma aymara es hablado por 1.128.668 habitantes
- El idioma castellano es hablado por 1.776,877 habitantes.
- El idioma quechua es hablado por 152.649 habitantes

Hoy en día la lengua Aymara es hablada en diferentes provincias: Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Pacajes, Aroma, Camacho, Larecaja,

Loayza, Nor Yungas, Sud yungas, Inquisive, Franz Tamayo y otros. Es decir todo el sector occidental del país, como también en el sector de los valles y Yungas. Fuera de nuestras fronteras, es hablada por los aymaras en el Perú, y parte de Chile.

Como segunda lengua tenemos el idioma español, impuesta a los originarios desde la colonia. Para evitar la extinción del idioma aymara, se debe propagar y dar a conocer a los estudiantes en sus respectivas escuelas, especialmente los primeros cinco años de escuela, principalmente en nuestras comunidades, para que nuestros niños y niñas asimilen mejor la lecto escritura y las ciencias exactas, y no sufran traumas debido a la imposición idiomática sobre la lengua materna y no exista a futuro ruptura de identidad. El idioma aymara como las otras lenguas oficiales debe impartirse en colegios y Universidades. Es necesario, también, impartir los demás idiomas como el Inglés, el francés y otros, para interactuar con las sociedades de otros países.

6. RELIGIÓN ANDINA

Nuestros abuelos tenían una religión propia y siempre estaba dirigida por los amawtas, Yatiris y qulliris, en la parte de la espiritualidad eran los mas sabios para indicar por medio de la coca nuestra suerte, la prosperidad de nuestro negocio, además curaban toda clase de enfermedades, eran encargados de hacer ritos y ceremonias al Pachacuti, y a la Pachamama y la naturaleza en general.

Para los indígenas Aymaras no existe el fin ya que su existencia esta en constante cambio y transformación de la materia que va de la masa a la energía y de la energía a la masa, estos son los dos estados de la materia, en el mismo que estan regidos sus elementos por un orden.

Los amawtas eran conocedores de los Apus, los Marcanis, las Achachilas. Las Illas, las Ispallas y la Pachamama; los amawtas y yatiris eran ordenados por los astros, en las comunidades originarias en el pueblo milenario de Tiwuanaku.

6.1. RELIGIÓN ACTUAL

Está reconocida por el Estado, la Iglesia católica como religión oficial. Internamente, tienen sus propias jerarquías, tanto la iglesia católica como las otras sectas religiosas. En nuestro país existen como trescientas cincuenta sectas religiosas. Su propósito consiste en destruir vía la evangelización nuestra religión; nuestra cosmovisión y las costumbres de nuestras comunidades.

Actualmente en las comunidades que circunscriben a mi comunidad, existen más de ocho sectas religiosas con diferentes nombres: Iglesia Pentecostal; Santidad; Los Amigos; Ejército de Salvación; Mormones; Testigos de Jehová, Iglesias Proféticas etc., etc. Todas estas sectas no hacen más que enseñarnos a servir, perdonar y obedecer las imposiciones a las que nos someten desde 1492. Estos dogmas han hecho posible que hasta ahora nos sigan teniendo bajo su dominio, tanto mental, como espiritual, satanizando a nuestra Pachamama a nuestros Achachilas. Nuestro acullico, nuestros ritos ancestrales, nuestras chállas.

CAPITULO VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: AYLLU, MARKA Y SUYU

1. INTRODUCCIÓN

Los Aymaras eran una sociedad muy bien organizada, en sus actividades cotidianas, obraban con disciplina, eran respetuosos, concientes y muy responsables de su propio destino.

Los Aymaras son descendientes del pueblo milenario de Tiwanaku, que habitaban alrededor del lago Wiñay Marka, como los Omasuyos, Pacajes, Los Urus, kollas, Chipayas, Puquinas, Sucasucas, Carangas, Larecajas y otros.

A la desaparición de Tiwanaku, emergieron en toda la región circunlacustre los señoríos aymaras, poblaron el altiplano, los valles interandinos, hasta la ceja amazónica. Los señoríos aymaras llegaron a formar parte del Kollasuyu que ocupaban más de 600.000 Km² que abarcaban desde, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y una parte de Argentina. El Kollasuyu formaba parte del Tawantinsuyu.

Los señoríos aymaras se dividían espacialmente en dos mitades que se complementaban recíprocamente. Urinsaya (la mitad de abajo/femenina/chico) y Aransaya (la mitad de arriba/masculino/grande). Esta división espacial, esta vigente en la actualidad en nuestros ayllus, comunidades.

Las familias estaban asentadas en sus tierras de labranza, se llamaban Ayllus Originarios o reunión de varias familias en un sector.

2. LA FAMILIA.

Es el conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, y viven en las comunidades originarias, en sus casas, las familias son

extensas, es decir viven generaciones como el padre, la madre, los hijos, abuelos, abuelas y nietos.

Asimismo, se mantiene la costumbre de respetarse unos con otros. Hasta no hace mucho tiempo se saludaban bajándose el sombrero con la inclinación de la cabeza; incluso desde lejos se saludaban diciendo: "Diosaski uru churatam tata" y, la respuesta era la siguiente: "Jumarusti ukhamaraki". Todos nos respetábamos en las comunidades y dentro de la familia; existía el saludo diciéndonos: "Papito, mamita" a los hermanos mayores "Jiska Tata o Jiska Mama", a los hermanos menores "Jilata o Kullaca", a los hermanos del papá "Tiyu o tiya", a los padrinos de bautizo "Jichu tata, Ichu mama", el que hace bautizar o el que hace casar es "Kumpari, Kumari", todo esto traducido en castellano sería así: "Papá y Mamá", a los hermanos mayores "Hermano y hermana", a los hermanos menores "Hermanito y Hermanita", a su hermano del papá "Tío o Tía", al padrino de bautizo "padrino o Madrina", el que hace bautizar "Compadre o Comadre".

3. COMUNIDAD ORIGINARIA

El ayllu (quechua), (Hatha) (en aymara) estaba constituido por un conjunto de familias que tienen sus costumbres, tradiciones e idioma propio, con formas culturales de convivencia social, que se constituyeron para la satisfacción de sus necesidades económicas y de desarrollo de sus potencialidades. Tanto individuales como comunales. Sus autoridades son elegidas por el conjunto de las familias comuneras. Cada ayllu tiene autonomía plena dentro del Kollasuyu andino, Las autoridades en los ayllus originarios tienen los siguientes "cargos":

- Mallku Originario
- Sullka Mallku
- Jalxa Kamani
- Kipu Kamani
- Yapu Kamani
- Yati Kamani

- Anat Kamani
- Chasqui Kamani

Todos estos cargos lo ocupaban marido y mujer, además de estar la pareja presente en todas las actividades de su gestión, en los ayllus comunitarios.

4. AUTORIDADES ORIGINARIAS

Para ser una autoridad originaria el o la comunaria/o debe tener experiencia y/o haber ejercido todos los cargos menores en los Ayllus. Asimismo, debe estar casado (Chacha y Warmi), poseer terreno en la comunidad. Para ejercer el cargo de Mallku originario se debe tener mucha responsabilidad y respeto ante todos los comunarios.

Las autoridades originarias se deben vestir según reglamento, expuesto más adelante. Todas las autoridades deben llevar su uniforme: el Mallku, la Talla mama, los Kamanis, según componen la directiva. Deben participar en las reuniones y en actos de todo tipo de acontecimientos de la comunidad, deben planificar y programar todas las actividades según sus usos y costumbre del Ayllu, como:

- atender e informar sobre las necesidades de la comunidad.
- Asumir la defensa de la comunidad en caso de estar en peligro.
- Representar como autoridad de la comunidad.
- Fomentar el desarrollo de la comunidad en toda su extensión.
- Comercializar los productos agropecuarios y artesanales.
- Defender las tradiciones e instituciones culturales de nuestros abuelos, como el Ayni; Minka; Sataqa; Waki; la partera y otros.

Después de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos están organizados en autoridades originarias y en sindicatos con sus respectivos secretarios generales.

Tengo conocimiento que en algunas comunidades, los campesinos nombran "cargos" casa por casa, a cualquier persona, sea hombre o mujer. Sin experiencia, es por eso que estas comunidades están fracasando y no habrá desarrollo para el futuro. Igualmente, las autoridades sindicales andan como cualquier persona, sin utilizar la vestimenta originaria como antes; pese a que esta forma de vestir esta reglamentada, al menos en el suyu de Ingavi:

4.1. LOS SÍMBOLOS DE LAS AUTORIDADES

(Para Varones) Son símbolos de autoridad los siguientes:

- SOMBRERO:** Es sinónimo de experiencia, de autoridad en el presente y futuro.
- CHULLU:** Es la imagen de la marka, el ayllu y comunidades originarias, merece respeto común. En ella se representa la soberanía del Ayllu con compromiso y responsabilidad.
- PONCHO:** Es el refugio de los comunarios, es protección física y simbólica en los malos como también en los buenos momentos. Es sinónimo de la naturaleza, simbólicamente pertenece a la Pachamama protege al comunario con gran firmeza. Generalmente los colores del poncho de la autoridad son combinados wairuru (rojo y negro).
- CHICOTE:** Es análogo de justicia y respeto para los derechos de las personas y los pueblos.
- SURIYAWU (chicote grande):** Es el mando, decisión y justicia de la autoridad máxima de la Marka, Ayllu o Comunidad Originaria.
- CHALINA:** Es afín al buen camino de la autoridad originaria; es recordatorio de la correcta actuación y confianza para con sus miembros dentro de la Marka, el Ayllu y Comunidades Originarias.

- g) **CH'USPA:** Es donde se tiene depositada la Coca y Llujt'a es sinónimo de relación interpersonal entre dos o mas personas con el objetivo de solucionar problemas o festejar una actividad concluida satisfactoriamente.
- h) **WARA (Bastón de Mando):** Es la representación de la toma de decisiones. Para asumir una función o también para que se responsabilice con compromiso de servicio e incondicionalmente. La wara generalmente esta construida de madera chonta, forrada con platería, adornada con cintillo blanco y que significa autoridad máxima dentro de una comunidad andina.

Para las Mujeres: son símbolos de Autoridad los trajes siguientes.

- a) **SOMBRERO:** Es sinónimo de experiencia de una autoridad originaria en el presente y el futuro. También conocido como muntira en el mundo comunario.
- b) **AGUAYO o URQU:** Generalmente es Multicolor, resalta el azul con diversas figuras, simboliza el abrazo fraternal de la autoridad originaria hacia la comunidad.
- c) **AGUAYO (Cargado):** Es Multicolor azul con diversas figuras donde lleva cargada la Coca; Llujt'a y confites. Todo ello en cantidad. Indumentaria imprescindible en actos de importancia porque es símbolo de Autoridad que tiene responsabilidad, cariño y amabilidad hacia sus comunarios/as.
- d) **TARILLA O TARI:** Es aguayito pequeño donde se tiene depositada la Coca Llujt'a y confites, es imprescindibles en las reuniones, Tantachawis (asambleas) y otros actos de importancia. Simboliza la expresión de cariño y amabilidad hacia sus comunarios/as.
- e) **ISTALLA:** Es Tari multicolor en miniatura, simboliza el cariño y saludo de la Autoridad Originaria hacia los comunarios.
- f) **Q'URAWA:** Es equivalente de lucha del Pueblo Aymara y Originaria desde sus antepasados.

Actualmente las organizaciones originarias tenemos reglamentos internos so pena de castigo:

4.2. AUTORIDADES MAYORES. (Carácter Obligatorio) los símbolos de Autoridad, en ningún caso podrán ser descuidados por las autoridades originarias en ejercicio. En caso de no observar la vestimenta y simbología, incurre en falta grave de acuerdo a nuestro Estatuto Orgánico.

4.3. AUTORIDADES MENORES. (Carácter Obligatorio) La vestimenta de Autoridad Originaria de los Ayllus y Comunidades originarias podrá regirse en sus colores según usos y costumbres de cada lugar, tanto para varón como para mujer.

5. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE LA MARKA TIWANAKU

El pueblo milenario de Tiwanaku, esta constituido por las comunidades originarias, unidas por una causa común en defensa de los indígenas aymaras que pertenecen a este pueblo. Alberga 23 comunidades. Para mejor organización, se elige el centro, La Tayka (madre Tiawanaku), que dirime los posibles conflictos entre Urinsaya y Aransaya. De allí salen elegidos los siguientes cargos: Mallku Central Tiwanaku, Sullka mallku y sus respectivos miembros. Estas autoridades están nombrados por la mayoría de las comunidades como a continuación sigue: Comunidad Corpa, Causaya, Kasa Achuta, Chambi Chico, Achuta Grande, Chambi Grande, Yanarico, Pillapi, Rosa Pata, Wacullani, Wacuyo, Wari Chico, Queruni, Capiri, Siriri, Uma Marka, Yanamani, Guarata, Achaca, Wancullo, Caluyo, Chusicani Pircuta.

5.1. SUYU INGAVI

En los últimos tiempos nos hemos recompuesto a niveles de provincia y según nuestra organización tradicional en jerarquías, de lo pequeño a lo más grande, de unión de comunidades forjando las Markas originarias.

Se constituyen las marcas originarias, para su mejor organización social en los siguientes cantones: Viacha, Guaqui, Tiwanaku, Desaguadero, Taraco, Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca.

Las autoridades originarias a nivel provincial están organizadas en las siguientes carteras:

1. Mallku provincial.
2. Sullka mallku.
3. Jalja Kamani.
4. Kipu Kamani.
5. Yapu Kamani.
6. Yati Kamani.
7. Chaski Kamani.
8. Anat Kamani.

5.2. FEDERACION DE MARKAS.

Ahora Los indígenas Aymaras que viven en el sector altiplano, valles y Yungas están organizados en suyus (regiones) y están asentados en los departamentos del Kollasuyo (Bolivia)

5.3. EL ESTADO ORIGINARIO.

La organización en Markas y Suyus(regiones) tiene como finalidad la conformación de el estado originario nacional del Kollasuyo Andino que estaba gobernado, antes de la colonia, por el Apu Mallku (con

soberanía propia) que se reconstituirá bajo el amparo de las nuevas leyes nacionales que surgirá de la Asamblea Constituyente, y será refrendada por las leyes internacionales de la ONU, la declaración Universal de los Derechos Humanos, con el convenio 169 de la OIT y los derechos de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Por eso debemos recuperar los valores culturales de nuestro pueblo, nuestras religiones, nuestra historia y la expresión de vida comunitaria colectivista, equilibrada y cósmica que permita desarrollarse de acuerdo a las expresiones culturales de las regiones o suyus del Gran Tawantinsuyo.

6. FUNDACIÓN DE BOLIVIA

La actual Constitución nos dice: "Bolivia es libre independiente soberana multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria". Sin embargo nosotros no estamos representados, en los estamentos decisionales, y las Leyes Nacionales se las elabora sin consulta nuestra, y mayormente en contra de nuestros intereses.

Bolivia nació con una extensión de 2.363,769 Km², le fue arrebatada por los países aledaños 1.265,188 Km², actualmente tiene una extensión territorial de 1.098,581 Km². Fue fundada un sábado 6 de agosto de 1825 por la asamblea constituyente quién le dio al nuevo Estado el nombre de la República de Bolívar, denominación que se usó hasta el 3 de octubre de 1825, rebautizándola luego como República de Bolivia, declarándosele padre y primer presidente a Simón Bolívar.

La capital de Bolivia es Sucre cuya sede de gobierno esta en La Paz; la población demográfica es de 8.280,184 habitantes (según censo del INE del año 2001), Bolivia esta dividida en 9 departamentos:

DEPARTAMENTO	CAPITAL	SUPERFICIE EN Km ²
Chuquisaca	Sucre	51.524
La Paz	La Paz	133.985
Cochabamba	Cochabamba	55.631
Oruro	Oruro	53.588
Potosí	Potosí	118.218
Tarija	Tarija	37.623
Santa Cruz	Santa Cruz	370.621
Beni	Trinidad	213.564
Pando	Cobija	63.827

A la par que Bolivia, las organizaciones originarias están presentes en departamentos, provincias y cantones. Los Aymaras, indios y campesinos estamos organizados a nivel nacional en los 9 departamentos por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B.). Cada departamento tiene un comité responsable que esta compuesto de la siguiente manera:

Secretario	Ejecutivo
"	General
"	Relación
"	Actas
"	Hacienda
"	Organización sindical
"	Conflictos
"	Agricultura y ganadería
"	Educación y cultura
"	Cooperativas
"	Transporte y vialidad
"	Defensa nacional
"	Deportes
"	Vinculación femenina
"	Derechos Humanos
"	Prensa e información

6.1. DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Está situado al oeste dentro de la república de Bolivia, fue creado por Decreto Supremo el 23 de enero de 1826, promulgado por el Mcl. Antonio José de Sucre; tiene una extensión de 133.985 Km². Está dividido en 20 provincias y 245 cantones, tiene una población de 1.900,786 habitantes.

6.2. LIMITES

El departamento de La Paz limita al norte con Pando, al sur con Oruro, al este con Cochabamba y Beni y al oeste con la República de Perú y Chile

6.3. FUNDACIÓN DE LA PAZ

El departamento de La Paz fue fundado por el capitán Alonso de Mendoza el 20 de octubre de 1548 en la localidad de Laja.

6.4. DIVISIÓN POLÍTICA

El departamento de La Paz tiene 20 provincias y 74 secciones municipales, 245 cantones.

6.5. PROVINCIAS

PROVINCIA	CAPITAL	SECCION
Murillo	Palca	4 secc
Omasuyo	Achacachi	
Pacajes	Corocoro	2 "
Camacho	Puerto Acosta	8 "
Muñecas	Chuma	3 "
Larecaja	Sorata	2 "
Franz Tamayo	Apolo	6 "

Ingavi	Viacha	3 "
Loayza	Luribay	4 "
Inquisivi	Inquisivi	5 "
Sud Yungas	Chulumani	6 "
Nor Yungas	Coroico	5 "
Los Andes	Pucarani	2 "
Aroma	Sica sica	4 "
Iturrealde	Ixiamas	7 "
B. Saavedra	J.J. Pérez	2 "
Manko Cápac	Copacabana	2 "
Gualberto Villarroel	San Pedro de Curahuara	3"
Gral José Manuel Pando	Santiago de Machaca	3"
Caranavi	Caranavi	2"

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, (F.D.U.T.C.LP.T.K.), a nivel de 20 provincias está organizada en un comité ejecutivo que es elegido por el congreso departamental en la siguiente forma:

- Secretario Ejecutivo.
- Secretario General.
- Secretario de Relaciones.
- Secretario de actas de las diferentes provincias.

7. CREACIÓN DE LA PROVINCIA INGAVI

La provincia Ingavi fue creada bajo Ley de 20 de marzo de 1856, durante la presidencia del Gral. Jorge Córdova, tiene forma rectangular, y esta situada al oeste del departamento de La Paz.

7.1. LÍMITES Y DIVISION POLITICA

Al norte limita con la provincia Los Andes, al sur con la provincia Pacajes y Aroma, al este con la provincia Murillo y Loayza, al oeste con la República del Perú.

Tenemos una organización matriz. La Federación Provincial de los Trabajadores Campesinos de la Provincia Ingavi (F.P.T.C.P.I.) conformados por 8 cantones de la siguiente forma:

1. Viacha 1ra. Sección de la provincia Ingavi con 56 comunidades.
2. Guaqui 2da. Sección con 16 comunidades.
3. Tiwuanaku 3ra. Sección con 23 comunidades.
4. Taraco con 16 comunidades.
5. Desaguadero con 12 comunidades.
6. Jesús de machaca con 12 Ayllus
7. San Andrés de Machaca con 6 Ayllus
8. Parcial arriba con 20 comunidades.

8. ORGANIZACIÓN ORIGINARIA.

Los 8 cantones conformamos el suyu Ingavi representada por Markas Ayllus y Comunidades Originarias, (S.I.M.A.C.O.) en la siguiente forma:

- Jillir mallku de Simaco
- Sulca Mallku
- Qillka Kamani
- Jalxa Kamani
- Qullqi Kamani
- Yapu kamani
- Thaki Kamani
- Yati Kamani

En el pueblo milenario de Tiwanaku las autoridades originarias están organizadas en el Consejo de Ayllus Comunidades Originarias de Tiwanaku (CACOT) de las 23 comunidades en la siguiente forma:

Jilir Mallku de Tayka Marca Tiwanaku.

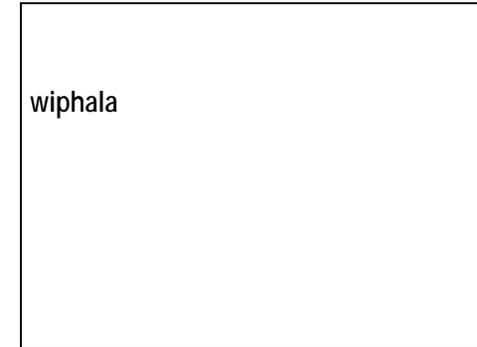
Sullka Mallku Qillqa Kamani y sus miembros.

9. OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

Existen otras autoridades que representan al gobierno central, como el Honorable Alcalde Municipal de Tiwanaku, con 5 miembros del consejo, que son a la vez representantes de los cinco cantones: Tiwanaku, Huacullani, Pillapi, Taraco, y Santa Rosa sumando un total de 39 comunidades. Contamos con una junta de vecinos y sus miembros, corregidor territorial; y por parte de los campesinos tenemos al Jilir Mallku de la marka Tiwanaku, y 4 Mallku de las zonas este, Centro, oeste y norte y los Mallkus de las 23 comunidades originarias. Tenemos una población de 17.231 habitantes. La mayoría de la población es bilingüe, hablan aymara y castellano. Su población se dedica a la agricultura y a la ganadería.

CAPITULO VII. LA WIPHALA: SIMBOLOGÍA ESPACIO Y PENSAMIENTO

1. LA SAGRADA WIPHALA

(Pie de foto)

Desde la época de nuestros antepasados, los Aymaras indígenas tenían la sagrada Wiphala como emblema nacional Andino del Pusi Suyu (Tawantinsuyu). La misma que hoy en día sigue flameando a pesar de los más de 500 años de explotación, sometimiento y humillación por la colonia española y posteriormente por la República y sus gobiernos de turno.

2. EXISTENCIA Y USO DE LA WIPHALA

El significado de la wiphala representa a un todo, por tanto es emblema político, símbolo social comunitario; Es también la expresión de los días, meses, y el año nuevo Tawantinsuyano. La enseña de la salud y personalidad del individuo y de la sociedad, la muestra de la tabla matemática y arquitectónica, la estructuración del espacio y tiempo.

La forma y figura de una wiphala es semejante a un tablero de ajedrez, y sus colores se la encuentra en todas las representaciones del arco

iris. Como dato arqueológico, esta en el lugar denominado WIPHALA o bandera del Inca, esculpida en un peñón localizado en el cantón Loqqa de la provincia Manko Kapak. También se las encuentra en las figuras de lo tejidos Incas, y en las narraciones y relatos de los cronistas y exploradores de la época del (mal nombrado) descubrimiento.

Nosotros la representamos en los siete colores del arco iris expresados en lanitas y trozos de telas: en las wayllunk'as, yuntas de los bueyes. Están presentes en las danzas, en los rituales de la wilancha, loqtas y en otros acontecimientos sociales ceremoniales, que aún realizamos en la "clandestinidad" donde re emergen y se reafirman nuevamente, las diversas y coloridas Wiphalas.

La forma de la Wiphala esta construida por cuatro lados iguales, siendo su forma "cuadrada", significa:

La comunidad armónica

- Igualdad
- Justicia
- Libertad y
- Democracia real

El bienestar social

- Empleo
- Vivienda
- Salud y
- Educación

El legado moral

- Ama sua
- Ama llulla
- Ama k'ella
- Ama llunk'u

El ayllu productivo

- Ayni
- Mink'a
- Mita y
- Quamaña

¿Cuál la diferencia con la bandera rectangular?

La bandera rectangular es un símbolo de la desigualdad y de injusticia, los dos lados no son iguales con los lados respectivos, mostrando así la dominación de los que manejan el Estado y el poder que ellos ejercen sobre nosotros.

Los cuadrados de la Wiphala son 49, cada cuadrado representa a una nación, pueblo, ayllu, clase, región; representa tanto a las micro como macro organizaciones sociopolíticas, sin excluir a ninguno de ellos. Por eso, cada casilla con el respectivo color representa a los Pacajes, Carangas, Umasuyus, Yampas, Chayantas, Soras, Mosetenes, Chiquitanos, Guaranis, Chimanes, Chipayas, etc., donde se celebra la unidad en la diversidad, núcleo de las diferentes culturas, síntesis de la pluralidad de naciones.

La figura ajedrezada de la Wiphala la leemos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, en su posición vertical, horizontal, diagonal y oblicua, para comprender nuestra relación de sociedad con la naturaleza.

Los colores de la Wiphala se originan de la descomposición de la luz del sol. El rayo solar blanco se descompone en siete colores los mismos que representan el Arco Iris, que por sus colores lo respetamos sin atrever siquiera a señalarlo con el dedo (de ahí es que cuando sale el arco iris, se dice que no hay que señalarlo).

2.1. EL BLANCO.- origina los colores, y el NEGRO la concentra para producir energía, significando a la vez el trabajo manual, la creatividad y la producción económica y cultural.

2.2. EL ROJO.- representa el conocimiento, la sabiduría y el pensamiento del Amawta. Esta relacionado con la filosofía.

2.3. EL ANARANJADO.- representa el dinamismo, la juventud y la fecundidad que se logra con la salud. Esta relacionado con la medicina.

2.4. EL AMARILLO.- representa al espíritu y la materia, a la irradiación que da vida y energía a través y con la ayuda de ritos y ceremonias que se realizan a las waqas. Esta relacionado con la religión de los pueblos originarios.

2.5. EL VERDE.- representa al espacio territorial a los animales y a las plantas. Es el seno de nuestra naturaleza, de nuestra madre pachamama. Esta relacionado con la agropecuaria.

2.6. EL AZUL.- representa a las estrellas, a las lluvias a los fenómenos atmosféricos y espaciales. Está relacionado con la astronomía y el movimiento cósmico.

2.7. EL MORADO.- representa a la estructura política y social de la comunidad y del ayllu. Representa a la organización y estructura social y política.

Cada uno de los siete colores tiene también las siete casillas, distribuidas en forma diagonal, donde la línea diagonal de color blanco es la diagonal del cuadrado (la proporción sagrada, la proporción Andina), y la línea oblicua de siete colores, es el encuentro del Urinsaya y el Aransaya.

La Wiphala se confecciona con telas delgadas, correspondientes a los siete colores. El mástil debe estar con el asta de la figura cruz Cuadrada, cabeza de cóndor, o serpiente.

Sobre la existencia y uso de este emblema originario, su aparición data desde miles de años atrás, de acuerdo a las investigaciones y excavaciones arqueológicas fueron encontrados restos de tejidos en diferentes regiones del Tawantinsuyu, que también comprende la República de Ecuador; Perú; Bolivia; parte de Chile y de la Argentina.

La Wiphala siempre estuvo flameando desde hace muchos siglos, en los trabajos agrícolas (de siembras y cosechas), en las fiestas solemnes, en actos ceremoniales y culturales, transmisiones de mando de las autoridades originarias, en las fiestas principales, en todo acontecimiento social de los Ayllus comunitarios, Markas, y Suyus del Kollasuyo Andino.

3. LA WIPHALA SIGNIFICA IGUALDAD Y UNIDAD

La forma de la Wiphala esta construida por cuatro lados iguales, siendo su forma "cuadrada",

Representa a los Ayllus Markas y Suyus, naciones del continente Andino, y sus colores son la expresión de la naturaleza y los fenómenos naturales que existen en el mundo Andino; la evolución de la ciencia y la tecnología. Representa el desarrollo socioeconómico y cultural del continente Abya Yala.

4. LA WIPHALA Y LA RESTITUCIÓN DE NUESTROS DERECHOS

Para los Aymaras, hoy en día, significa la reivindicación cultural, para la reconstrucción y el restablecimiento de la autodeterminación del Estado Originario del Kollasuyo. Representa a la patria soberana e independiente, a una sociedad justa y con derecho a la vida sin

explotación, sin engaños, sin mentiras y con una autonomía propia en el marco de una sociedad recíproca.

4. EMBLEMA NACIONAL DEL TAWANTINSUYO

4.1. TAWANTINSUYO

La wiphala del Tawantinsuyo es cuadrado y son de cuatro colores, los mismos que representan a las cuatro naciones y regiones que simboliza la unidad de los 4 suyos de los Andes del Tawantinsuyo.

EMBLEMA DEL CHINCHASUYO,
(ROJO ENTERO.)

EMBLEMA DEL KUNTISUYO
(AMARILLO ENTERO)

EMBLEMA DEL ANTISUYO
(BLANCO ENTERO)

EMBLEMA DEL KOLLASUYO
VERDE ENTERO

Actualmente la wiphala del Tawantinsuyo esta formado por 7 colores y 49 cuadrados, de las cuales las naciones o Suyos principales esta representado de la siguiente manera:

La Wiphala del Chinchasuyo diagonal rojo
La Wiphala del Kuntisuyo diagonal amarillo
La Wiphala del Antisuyo diagonal verde
La Wiphala del Kollasuyo diagonal blanco

5. COMO DEBEMOS UTILIZAR LA WIPHALA

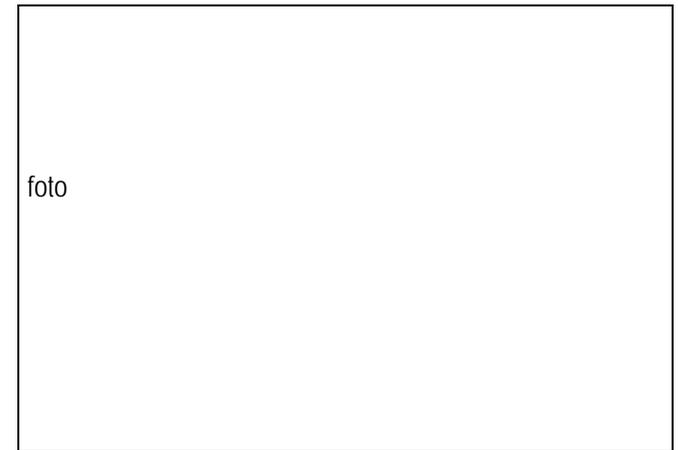
La wiphala es propiedad de las naciones originarias, de los Aymaras, Quechuas, Chiquitanos, Chimanes, Chipayas, Mojeños, Chiriguanos, Guaraníes, y otras naciones de las tierras altas y de las tierras bajas.

Es el símbolo de las clases explotadas, oprimidas, humilladas, marginadas; es la representación de las mayorías nacionales. Para los aymaras la wiphala es la expresión del pensamiento filosófico andino en su contenido manifiesta el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte; es también la expresión de la dialéctica de la Pacha-Kama y Pacha-mama, es la imagen de las organizaciones y armonía de hermandad y reciprocidad de los Andes. Por eso la wiphala es sagrada, y nos corresponde difundir y defender la imagen, el significado de nuestro emblema en toda el área andina y la amazonía. Nos representa a nivel latinoamericano especialmente en Ecuador, Perú y Bolivia. Muestra a los pueblos del mundo nuestra identidad territorial nacional y cultural.

Por ello el manejo y uso de nuestra Wiphala debe llevarse en forma respetuosa y sagrada, permanente, y consecuentemente, como en el pasado glorioso de nuestros abuelos. Es el renacer de nuestra cultura. En el momento de izar la wiphala, todos deben guardar silencio y al terminar alguien debe dar la voz de triunfo y de victoria de
¡JALLALLA QULLANA MARKA!

6. LA COCA ES SÍMBOLO DE RECIPROCIDAD ENTRE LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA

6. COCA: INALMAMA³

La Coca es una planta sagrada, se cultiva desde nuestros ancestros. Culturalmente se ofrecía a nuestras waqas, en señal de respeto en todo el Tawantinsuyu. La coca inalmama se cultiva en nuestro país en la zona de los Yungas; fue utilizado por los señoríos Aymaras. Ahora las autoridades originarias, como mallkus y las Talla mamas, son los que siempre llevan en sus chuspas y istallas, para ser compartido en las diferentes reuniones y otros acontecimientos sociales, en señal de amistad, cariño y respeto.

La coca es utilizada por las familias en el trabajo, cuando sembramos, cuando cosechamos, en todos los actos sociales, fiestas principales, fiestas de matrimonio, bautizo, presterios, cumpleaños, entierros, para nosotros los originarios la coca es sagrada y es símbolo de identidad y respeto.

³ Inalmama, nombre ritual de la coca.

La coca nos da fuerzas, nos vigoriza en todos los trabajos, borra el cansancio, suprime el hambre, quita el sueño; la coca esta en esos momentos de alegría y de pena.

La coca es medicina, cura resfriós, baja las hinchazones, cura la diarrea, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, se usa como cataplasma para el reumatismo.

En la coca se ve la suerte de una persona, los Amawtas usan la coca para los ritos ceremoniales y usan para hacer la Quwachata a la Pachamama, todos los campesinos, usan la sagrada hoja de coca.

Quienes están atacando a todas nuestras tradiciones y costumbres son las sectas religiosas y el Estado Nacional quienes satánizan el acullico y la pretenden prohibir.

VIII. LA PROVINCIA INGAVI: HISTORIA, POBLACION, ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

1. TIAWANAKU

El pueblo milenario de Tiawanaku es capital arqueológica, y cuna de la cultura aymara, fue excavado y restaurado por el centro de Investigaciones Arqueológicas (INAR). En el año 1964. Los comunarios rescataron las formas de la cerámica y se inicio la fabricación de sahumeros, vasos, adornos y estelas tomados del modelo tiwanakota.

El templo cristiano católico se ha concluido en el año de 1612, construido en la época de la colonia, nuestro templo ha sido declarado monumento nacional el 31 de enero de 1945. Arte e historia se conjuncionan en una de la mas valiosa arquitectura del país. La plaza principal de Tiwanaku cuenta con 4 pilares y dos arcos de pura piedra ubicados en la plaza principal de Tiawanaku. Sirviendo una de entrada y la otra de salida.

Este pueblo histórico se encuentra a 72 Km. De la ciudad de La Paz, con una altura de 3.843 m.s.n.m.

La fiesta patronal de Tiwanaku es el 14 de septiembre en honor al señor de exaltación. Iniciándose con una balseada en la lagunilla de Tiwanaku.

Actualmente con la participación popular Tiwanaku es capital de la tercera sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, se ha creado bajo Ley del 22 de noviembre de 1947 y tiene 4 cantones: Taraco, Huacullani, Pillapi y Santa Rosa.

Tiwanaku ha sido declarado PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, en la parroquia San Pedro de Tiwanaku tenemos un

párroco y sus 5 ministros que están organizados en cada zona. En cada comunidad tenemos los catequistas y la comunidad cristiana.

En el pueblo tenemos una escuela básica urbana y el colegio Arturo Ponsnanski para terminar el bachillerato en humanidades. Un CEMA para los adultos. Contamos con la universidad campesina, donde se puede obtener título a nivel técnico medio y técnico superior como a nivel licenciatura en las carreras de zootecnia e ingeniería agrónoma. Se cuenta con un hospital de primer nivel.

En los deportes contamos con la liga deportiva de Tiwanaku dividida en 4 series: 1ª de honor, 2ª de ascenso; división A y división B, esta liga deportiva tiene 54 años de vida y participan todos los jóvenes de las 23 comunidades.

1.1. LIMITES

El pueblo de Tiwanaku limita al norte con la comunidad Lacaya, al sur con la comunidad Achaca, al este con la comunidad Kasa Achuta y Wacollo, al oeste con la comunidad Achuta Grande.

1.2. CERROS PRINCIPALES

Tiwanaku se encuentra rodeada por dos cerros principales, el cerro de Locolloco es una ladera que llega hasta Taraco; el otro cerro se llama Chilla que llega hasta el pueblo de Desaguadero y el pequeño cerro de Gloria.

1.3. LOS RIOS

En Tiwanaku los ríos principales son el río Guakira que viene desde Viacha, el río Chuque paxcha que viene desde Achaca, el Ingenio que viene desde Guaraya.

1.4. PRODUCCIÓN

En este sector se produce papa; quinua; cañawa; grano; oca; isaño; papalisa; haba; arveja; cebada, alfalfa y diversos pastos nativos. En las pampas se cría ganado, el sector es lechero.

2. CRIANZA DE ANIMALES

Antiguamente nuestros abuelos criaban solamente llamas, alpacas, wanakos, y otros.

Actualmente nosotros criamos animales que fueron traídos por los españoles como: Ganado vacuno; lanar; porcino; caballo. Aves de corral: gallinas, patos Y nuestros animales domésticos.

2.1. FAUNA.

Tenemos animales silvestres en nuestros cerros como zorros, zorrinos, conejos silvestres, chinchillas, perdices, lechuzas, cóndores pájaros: luli, gaviota, halcón, carpintero. Víbora, lagarto, sapos, murciélagos, ratones, y en el lago abundan los peces.

3. FLORA.

Tenemos la thola, kayña añawaya, sikuya, hierro, paja, chiji, pasto nativo, mostaza, churichuri, pantipanti, sanosano, galla, achacana, cebadilla, munimuni, amay zapato, qhuwa, ñoñumya, quchayuyo, oqhoruru, totora.

4. POBLACION DE LA PROVINCIA INGAVI

4.1. LAJA

Esta población se encuentra a 37 Km. de La Paz con una altura de 3.813 m.s.n.m. El Capitán Alonso de Mendoza, realizó la primera

fundación de La Paz, el 20 de octubre de 1548. Entre sus obras de arquitectura sobresale su hermoso templo construido en el siglo XVI siguiendo el estilo renacentista que posteriormente fue modificado. Actualmente cuenta con restaurantes, posta sanitaria, teléfonos y a su vez con una tranca de control de los automotores. Su fiesta patronal es el 8 de Diciembre de cada año, en honor a la virgen de Concepción.

4.2. TAMBILLO

Es una población pequeña y tiene su templo colonial. Se encuentra cerca de la ruta internacional. Subiendo el cerro Llocolloco se halla a una altura de 4.028 m.s.n.m. se puede apreciar la mejor vista panorámica, desde donde se ve toda la meseta andina y el lago Titicaca.

Su festividad patronal es el 30 de agosto en honor a la virgen de Santa Rosa.

4.3. TARACO

La población de Taraco se ha creado bajo Ley del 22 de noviembre de 1947, esta a 84 Km. De la ciudad de La Paz, se encuentra a una altura de 3810 m.s.n.m., asimismo cuenta con un museo de la cultura Chiripa. Y tiene otros sitios arqueológicos de la cultura Tiwanaku.

Existen en la península sagrada restos de las Chojllas (casas) de la cultura Chiripa, que es reproducida por sus descendientes, siendo esta arquitectura única. Existen camellones agrícolas casi en todo el sector. Es una zona pesquera por tradición. Cuenta con servicios de transporte y algunos medios de comunicación.

Su fiesta patronal es el 16 de julio en conmemoración a la virgen Del Carmen.

4.4. GUAQUI

Esta a 93 Km. de la ciudad de La Paz, a una altura de 3810 m.s.n.m., esta población, esta ubicada en las orillas del lago Titicaca sobre el camino asfaltado internacional de Desaguadero. El puerto de Guaqui es sumamente importante por el transporte fluvial entre el Perú y Bolivia. En su puerto desembarcan los barcos llamados Ollanta, Inca Kolla, Manko Kapak. Existe el transporte ferroviario desde La Paz – Guaqui. El templo de esta población data desde el tiempo de la colonia construido en el año de 1788 con sus dos torres principales. Su fiesta patronal es el 25 de julio, en conmemoración al Apóstol Santiago patrono de los rayos.

4.5. DESAGUADERO

Queda a 115 Km. Desde La Paz con una altura de 3810 m.s.n.m., esta población esta al Oeste De Guaqui a 22 Km., este pueblo es fronterizo con el Perú, se caracteriza por su comercio con el lado peruano para ofrecer sus servicios básicos y de exportación e importación de mercadería con la Ciudad de La Paz. Alrededor del lago Titicaca encontramos infraestructura y servicio turístico como hoteles, restaurantes, teléfonos, y transporte por la carretera La Paz – Desaguadero.

Su fiesta patronal es el 31 de noviembre en honor al Señor de San Andrés.

4.6. JESÚS DE MACHACA

Esta a 115 Km. De La Paz con una altura de 3850 m.s.n.m. para llegar a este pueblo se debe tomar el camino internacional La Paz – Desaguadero, continuar por el desvío hacia el sur que lleva al pueblo de Jesús de Machaca, allí se encuentran grandes chullpares distribuidas en casi toda la región. Su templo se ha construido en el siglo XVII y por dentro existen cuadros coloniales. La organización

social, Las pautas culturales antiguas se siguen manteniendo en sus doce ayllus.

Su fiesta patronal es el 5 de agosto en honor al Niño Jesús Salvador.

4.7. HUACULLANI

Es un pueblo nuevo creado bajo la ley de 7 de febrero de 1985 con 5 comunidades.

4.8. PILLAPI

También es un pueblo nuevo creado bajo la ley de 15 de febrero 1985 con 7 comunidades.

4.9. SANTA ROSA

Es un pueblo nuevo creado bajo ley N° 848 de 29 de abril de 1986.

5. LAGO TITICACA

El lago Titicaca es el lago navegable mas alto del mundo con 3810 m.s.n.m. es una gran masa de agua 8.030 km² divididos en dos partes. En sus riberas se levantaron las más grandes civilizaciones de sud América, este lago es conocido con el nombre del "Lago Sagrado y cuna de origen de distintas culturas".

Los señoríos aymaras eran culturas circunlacustres, es decir su vida socio cultural giraba alrededor del lago. Las grandes mitologías alimentadores de la religión y orígenes de los hombres y mujeres andinos emergen o se fundan en el lago sagrado. Los antiguos pobladores vivían del lago, en sus totorales criaban varias especies de fauna salvaje, que la gente actualmente aprovecha de su carne y huevos.

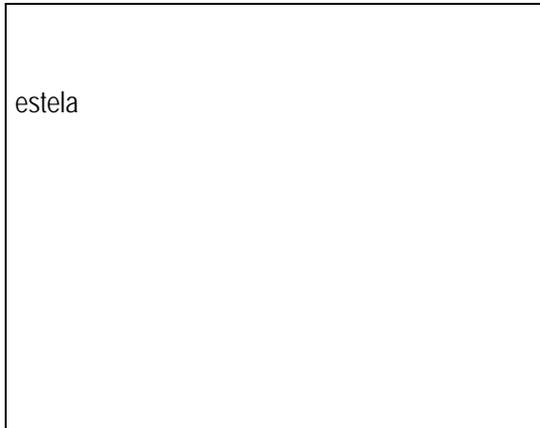
De las totoras se construyen balsas y se aprovechan sus tallos tiernos que son comestibles y nutritivos. También se elaboran esteras, canastas. En el lago hay multiplicidad de peces como ispis, suches, karachis, truchas, patos silvestres (chuqas) y variedades de pájaros, que precisan ser estudiados y catalogados.

El lago Titicaca que pertenece a Bolivia y Perú es navegable. Navegan barcos grandes, por las rutas principales, de Puno, Tiquina, Guaqui.

El Puerto de Guaqui es una vía de unión entre los ferrocarriles peruano - boliviano transportan mercaderías del exterior, hacia La Paz.

El lago Titicaca desemboca por el río desaguadero hacia el lago Poopó.

CAPITULO IX. TIWANAKU: LA HISTORIA VIVIENTE

(Que dice la foto)

En realidad el nombre original de Tiwanaku viene desde el tiempo aldeano, o sea, hace 500 a.d.c. nuestros abuelos nos cuentan, este pueblo estaba situado en las orillas del Lago Wiñay Marka (Lago menor del Titicaca), este lago era una península, en cuyas orillas se encontraba el puerto de Guaca Qatu. En este puerto navegaban viajeros que venían y salían a otros pueblos, en balsas de totora.

Dos amautas habían visto a dos animales, que estaban caminando en las orillas del Lago, este animal era como el gato gris llamado Titi, el otro animal era un Wanacu, viendo a estos dos animales, se inspiraron para bautizar al pueblo Jaya Mara (tiempo lejano), con el nombre de TiTi-Wanaku, con el tiempo se lo llamó Tiawanaku.

El Titi vive en los pozos del choxwpaxcha, donde existen tres pozos vertientes, donde sale bastante agua, cerca de las ruinas de Pumapunku.

El wanaku vive en los cerros de kimsachata y se encuentra cerca al pueblo, este animal viene a tomar agua del lago.

Tiwanaku era el centro Político - espiritual, económico y cultural. Capital principal de los aymaras que tenían más de 600.000 Km² en los cuales Vivían alrededor de 150.000 habitantes, La influencia de Tiawanaku era inmensa, abarcaba desde el Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Sus autoridades se llamaban Apu mallkus, es decir gobernaban los líderes de todas las Markas, elegidos por la diversidad de ayllus y/o Hathas. Por ello Tiwanaku era muy importante, en su interior se encontraban los sabios y científicos más clarificados, que trabajaban en bien de las naciones.

De esta manera Tiwanaku ha desarrollado bastantes civilizaciones cuya memoria han quedado en las ruinas de chiripa, Tiwanaku, Wankarani, Iskanwaya, Pilcuwayna, samaypata, Isla del Sol, Inkallajta y otros sitios arqueológicos. Es considerada como la cultura más importante del periodo precolombino.

1. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y EL MILENARIO TIWANAKU

El museo nacional de arqueología se encuentra cerca del milenario Tiawanaku. Cuida y restaura y sistematiza las ruinas de Tiawanaku que es uno de los atractivos turísticos. En el milenario Tiawanaku se encuentran los siguientes templos: Kantatayta, Akapana, Kerikala, Templete semisubterráneo de Kalasasaya, la Puerta de la Luna, la puerta del sol y Puma Punku.

1. **KANTATAYTA.**- Es un precioso dintel de arco, existen varios bloques de piedra con figuras líticas, que están enterrados, con las excavaciones que se realizan reaparecerá la cruz escalonada.

2. **AKAPANA.**- templo de estructura piramidal, el acceso principal de este monumento se halla ubicado de este a oeste, y mide 194 mts. Y De norte a sur, 182.40 mts. Su altura es de aproximadamente de 18 mts. Es una pirámide trunca y escalonada construida con gradas de piedra labrada de diferentes tamaños, tiene aproximadamente 7 plataformas, aún se encuentra bajo tierra y en algunas partes aparecen las gradas.
3. **TEMPLETE SEMISUBTERRANEO.**- se encuentra en frente del Kalasasaya, el templete esta rodeado por muros cuadrados, el piso esta a mas de dos metros de profundidad, nunca se inunda por las lluvias, debido a un sistema de desagüe planificado, construido en 1964. En el templete estaba el monolito Bennet cuya altura es de 18 mts. Y 17 toneladas de peso. predomina el color rojo. Al centro se encuentra el monolito barbado de 2,50 mts, lleva alrededor de la cabeza dos serpientes. Los muros que rodean el templete esta compuesta por cabezas clavadas sumando un total de 145 cabezas, el monolito Bennet está en el museo de Tiwanaku, y su nombre verdadero es Pachamama.
4. **TEMPLO DE KALASASAYA.**- constituye sin duda el templo principal mas grande alrededor de 5.400mts², tiene la forma rectangular con muros grandes de piedra y por encima tiene canales de desagüe para liberar el agua de las lluvias, en la puerta de Kalasasaya se tienen importantes escalinatas de 6 peldaños tallados en un solo bloque de piedra; en su interior se encuentra el monolito Ponce, la Puerta del Sol y el monolito fraile.
 - a) **Monolito Ponce.** está al centro de Kalasasaya que mide 3.04 mts de altura con las manos cruzadas en la cintura, sostienen dos kerus o vasos ceremoniales, el tocado esta cubierto con figuras antropozoomorfas.
 - b) **La Puerta del Sol.** Es el monumento mas importante de la cultura Tiawanaku tiene 4 mts. De ancho y 2.75 mts de alto, su peso esta sobre las 10 toneladas. Esta construido sobre un bloque de piedra. La parte superior fue partida por un rayo. Según la creencia se distingue hacia el centro un personaje que representa a la figura de Pachakuti arrodillado sobre un reclinatorio de forma escalonada; las dos varas que sostiene en sus manos bajaban hasta los picos del cóndor. Estas varas tienen en su parte superior una abertura en "v". Las franjas de ambas partes están formados por 48 personajes en forma de aves y felinos, todos miran hacia la figura central.
 - c) **El monolito Fraile.** tiene también las manos en la cintura, sugiere un ser mítico, se halla en el ángulo sud al oeste de kalasasaya.
5. **PUTUNI.**- Es conocido también como el palacio de los tallados de piedras cuadradas como la cruz andina.
6. **KERIKALA.**- son palacios cuadrangulares, y las piezas de las piedras no tienen costura en sus canales de desagüe, estuvo cubierto con techo de falsa bóveda.
7. **PUERTA DE LA LUNA.**- esta hecho en un solo bloque de piedra parada al norte con figuras de águila y de pumas, esta ubicado en los cerros de Laka qullu.
8. **PUMAPUNKU.**- esta a 500mts. De Akapana se halla una pirámide de piedras, alguna de sus lozas pesan mas de

110 toneladas, tiene motivos geométricos. La puerta del Puma era otra pirámide que hoy se encuentra cubierta con tierra se cree que se trataba de un templo sobre un zócalo de peldaños de 4 plataformas y 4 puertas principales, algunas piedras pesan hasta 31 toneladas y algunas están unidas con grapas de bronce o de oro. Los pumas tenían los ojos forrados con oro, están enterrados en los 4 lados del templo.

CAPITULO X. CULTURA DE LA RECIPROCIDAD: COSTUMBRE DE LA NACION AYMARA

En los Ayllus originarios de la Marka Tiwanaku, del Kollasuyo ahora suyu Ingavi. Nuestros abuelos tenían la costumbre de vivir y hablar en la lengua materna aymara, ellos no sabían leer ni escribir hoy en día, no ocurre lo mismo, aunque existen analfabetos funcionales.

Actualmente tenemos como dos culturas. Primeramente la cultura Aymara que es nuestra, y la segunda cultura foránea traída por los españoles, hace 510 años atrás. Esta cultura se impuso a nosotros por la fuerza quitándonos nuestros derechos, nuestras tierras.

De esta cultura llego su lado negativo, ha traído la discriminación; el engaño; la injusticia; la pobreza; la miseria; el hambre; la esclavitud. Hasta ahora se mantiene, con las acciones de los políticos, que han saqueado a nuestro país sin nada que ofrecer, y con mucho que robar, por eso es que les denominamos Q'aras (pelados). Y representan el lado negativo del mundo occidental.

Por esta razón tenemos que recuperar nuestra identidad nuestra cultura, la memoria de nuestros antepasados, donde primaba el respeto; la unidad; igualdad; libertad y la justicia para todos. Basados en el trabajo comunitario, y el autogobierno.

1. LAS INSTITUCIONES DE RECIPROCIDAD

1.1. EL AYNI

Es una ayuda permanente dentro de la familia, en los diferentes trabajos. Siempre se empieza por lo que necesitamos en el trabajo agrícola, en las construcciones, en las fiestas, en el matrimonio y otras necesidades de la comunidad del pueblo Aymara.

1.2. LA MINK'A

Se realiza cuando una persona no tiene tiempo para salir a un trabajo comunitario, pide a otra persona que coopere en el trabajo y se le retribuye en dinero o producto.

1.3. LA SATAQA

Cuando una familia no tiene terreno preparado para la siembra, va a trabajar con otra persona que tiene terreno preparado, y juntos preparan el terreno para la siembra y por el trabajo se sataqa 4 ó 6 surcos según el trabajo agrícola.

1.4. EL WAKI

Cuando una familia no tiene semilla y tiene terreno preparado para la siembra pide a otra familia que no tiene terreno para la siembra pero tiene semilla. Entonces estas dos familias entran en una especie de asociación y siembran los dos para cosechar a iguales.

1.5. LA PARTERA

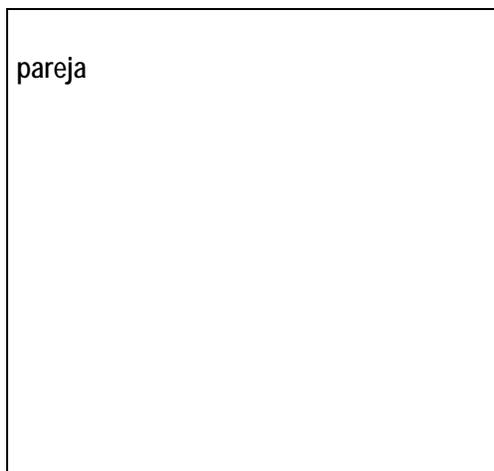
Una persona tiene ganado y le presta una vaca a la otra persona que no tiene, en calidad de cuidado. Para, después de parir el ganado, la primera cría será para quién la cuida y la segunda cría será para el dueño del ganado.

2. JUSTICIA COMUNITARIA

Nuestros abuelos no eran mentirosos, ladrones, ni flojos, tampoco eran llunk'us, tenían el control de la justicia comunitaria, cuya pena era la del látigo, medía arroba, una arroba según las costumbres de las comunidades. Sancionaban de la siguiente manera:

- a) **FALTAS LEVES:** Se castigaba con llamadas de atención de parte de toda la comunidad, ó una multa pecuniaria.
- b) **FALTAS GRAVES:** En estas faltas se empleaba el castigo corporal o en todo caso con trabajo dentro de la comunidad.
- c) **FALTAS GRAVÍSIMAS:** Eran y son castigados con la expulsión con ignominia de la comunidad.

XI. MATRIMONIO AYMARA EN EL MUNDO ANDINO

(Ref. De la foto)

1. PREMATRIMONIO (Wakichtasiña)

En los Ayllus del pueblo milenario de Tiwanaku, el ciclo de relación de amor entre parejas, terminan en matrimonio, según las costumbres de nuestros abuelos, siguiendo los pasos siguientes: wakichtasiña, sartaña, ramara, Jaquichawi, Tullqan urupa, isi apta, uñstawi.

Los requisitos para los que desean contraer matrimonio en la comunidad es el siguiente: el joven debe tener aproximadamente una edad de 28 a 32 años y la cholita de 25 a 27 años de edad; esta edad es considerada de madurez; el matrimonio entre parientes no esta permitido, por lo que los contrayentes no deben ser parientes.

Antiguamente los padres antes del matrimonio recomendaban a sus hijos en una charla de amigo a amigo, luego charlaban entre padres, después se hacía la sarta para pedir la mano (PALABRATA) por medio de la palabra, esta sarta se practica como una buena

costumbre en las comunidades originarias, para que no haya la sirvisiña.

1.2. SARTAÑA

Es pedir la mano, generalmente se hace la sarta los días sábado en la noche, es una costumbre para los Aymaras, realizarlo en casa de la cholita. Se conversa arduamente hasta que se de una respuesta favorable, esto quiere decir (gana aruta), se sigue insistiendo con buenas palabras. Para esta ocasión se lleva coca y alcohol para invitar a los familiares, una vez aceptado, deben entrar el padrino y la madrina a presentarse, ante la suegra y el suegro, después se llega a buscar a la cholita que suele esconderse en algún sitio. Una vez que se la encuentra, los padrinos la cambian de ropa, para poder entrar a pedir la mano del suegro y sus familiares. Entran las cuatro parejas, primeramente se reza pidiendo la licencia del Cóndor Mamani y la Pachamama y luego para pedir perdón se ponen de rodillas ante sus papas y sus familiares de la cholita. Con todo respeto; una vez terminado el perdón recién se sientan las 4 personas y se acullica la coca y ch'allan. Entre ambas partes hay un acuerdo de servirse por ellos, ch'allan y luego se sirven la comida según la costumbre.

Finalmente los novios son declarados marido y mujer, el padre de la novia se expresa ante los contrayentes de la siguiente manera: " ya no eres mi hija, sino de tu suegro y para tu esposo y sus familiares te portarás bien, no harás levantar mi nombre, ni mi honra, siempre te fijarás en el futuro de tu vida".

Una vez terminado la ch'alla y charla, se fija la fecha de matrimonio en la Iglesia Católica, para el fiel cumplimiento de las promesas en la vida matrimonial, como los acuerdos mutuos contraídos por los familiares de ambos contrayentes. Asimismo, reciben los encargos de los padrinos, de no pelear, ni reñirse con resentimientos, ni a pensar en el divorcio, mas bien pensar en formar una nueva familia. Una vez

terminada la charla, el novio se lleva a la novia con tarqueada a las 5 de la mañana cantando: “me la estoy llevando, me la estoy llevando”, a partir de esa fecha se presenta el anuncio a la comunidad.

Nuestros abuelos para su matrimonio mataban animales siempre pares, los familiares, tíos y demás parientes llevaban ovejas, papas, chuños, camas, etc., en forma de ayni y en la apxata los padres de los novios los reciben con agradecimiento y mucho cariño.

1.3 RAMARA

En el patio se hace una especie de casita hecha de bayeta, esa es la ramara, como signo del matrimonio; esta ramara esta hecho de kiswara, en la punta lleva Wiphalas de blanco con vista al este, por donde sale el sol, dentro se encuentra una mesa con flores y refrescos con su respectiva istalla llena de coca para recibir al matrimonio.

1.4. MATRIMONIO (JAQICHASIWI)

En esos tiempos no existía registro civil, los contrayentes debían ir directamente a la oficina parroquial para la inscripción del pliego matrimonial con dos testigos mas su padrino, para luego recibir en el templo el sacramento del matrimonio, en el que se les inculcaba a los contrayentes a no separarse.

Aquí, el matrimonio es la base fundamental de la sociedad, es la unión legal del novio y de la novia, son casados hasta la muerte, recibíendose en la misa los signos del matrimonio como ser las arras, la cadena, y el anillo que se lleva en la mano derecha como signo de casados, la vela que llevan representa que ellos tienen que vivir y ser un ejemplo para la comunidad.

Saliendo del templo, descansan en la casa de un vecino para fiambrear y tomar refrescos y luego son llevados en 4 mulas por cuatro personas vestidos de rosado enarbolando cada uno una wiphala de color blanco.

Primeramente se llega a la casa de la novia, sus familiares y demás gente les reciben con música de pinquillada, entran al patio para recibir la bendición de sus padres, de sus tíos, hermanos, demás familiares y las autoridades de la comunidad, para luego descansar y comer dentro de la ramara.

Ninguno de los dos debe agarrar el vaso de cerveza o alcohol, los padrinos les hacen tomar vino, diciendo: con este vino que seas una persona bien consagrada, el momento de la comida, el padrino les bendice, y con la cuchara que se sirven les hará comer en cruz a los novios tres veces. Luego se servirán el plato de la suegra después las waykas y luego se entra a los arcos con plata y regalos. Continuaran más tarde a la casa del novio, acompañados musicalmente con tarkas.

1.5. VESTIMENTAS DE LOS NOVIOS

El novio viste un poncho rosado hecho con lana de oveja, lleva calsón blanco y una chaqueta café, una camisa blanca, sombrero plomo, sus abarcas, su chuspa lleno de coca y dinero, como signo de que en su vida matrimonial no sea pobre.

La novia viste: un aguayo multicolor, pollera rosada hecha de bayeta, con camisa blanca, una chaquetilla negra y sus respectivas abarcas, lleva también una estalla llena con coca y dinero.

El padrino tiene que ser una persona responsable de sus ahijados, por lo que los padres tratan con cariño al padrino.

1.6. DÍA DE LOS NOVIOS

Al día siguiente en la casa del matrimonio, sus familiares se alistan para recibir al padrino desde muy temprano con desayuno, cuando llega, salen los novios a la ramara para atender con las comidas al padrino y a sus familiares. Después de un tiempo ya vienen los arcos y waykas de los familiares de los novios, llegando el medio día salen bailando al Huayna Pata, Allí llegan los suegros del novio con sus familiares trayendo refrescos y fiambres para los novios y familiares, participando juntos de la fiesta. Despidiéndose mas tarde, para volver a sus casas, terminando de esta forma con la fiesta del matrimonio.

1.7. DEVOLVER LA ROPA (ISIAPTA)

Después de 8 días del matrimonio, los novios devuelven la ropa al padrino, ese día se ch'allan padrinos y ahijados el padrino regala vestidos a sus ahijados.

1.8. PRESENTACIÓN AL SUEGRO (UÑSTAWI)

Según la costumbre, los nuevos esposos y sus padrinos van a presentarse al suegro, con comida y también con refrescos para pedir herencia; ambos padres deben estar presentes para dar la correspondiente herencia, en vista y presencia de los padrinos; esto para que en el futuro puedan ayudarse y salir adelante. Terminando así la fiesta del matrimonio en las comunidades.

2. MATRIMONIO ACTUAL (IRPASTA ES LLEVADO POR EL JOVEN)

Actualmente en nuestras comunidades campesinas desde el año de 1960 apareció la irpasta como una nueva costumbre para los jóvenes, cuando un joven se enamora de una cholita y la desea como su pareja, sin conocerse mucho tiempo y sin consultar con sus padres; el

joven por cuenta propia lleva a su casa a la cholita, así en una fiesta o cualquier acontecimiento; hay veces de borrachos y otras veces de sano, para presentar a su padre pidiendo perdón la pareja a los padres del varón.

Al amanecer la madre del joven va a avisar a los padres de la cholita, algunos padres vienen por la mañana y llevan a su hija con chicote.

Después de un año el joven lleva a su casa a otra cholita para casarse. Otra vez pidiendo perdón, esta vez la mamá del joven ya no va a avisar al padre de la cholita, sino va al día siguiente, para que después de tres días conversaran en buena forma para fijar la fecha de apaka o pedir la mano, en la que se va con coca y trago, acompañados de los padrinos.

2.1. VIVIR EN CONCUBINO (SIRVISIÑA)

En otras comunidades existe como costumbre la sirvisiña. Sucede cuando los jóvenes puedan enamorarse de cualquier cholita, y por cuenta propia. Algunas veces se enamoran las cholitas por el interés mostrado por los jóvenes, y deciden convivir, para luego lograr el consentimiento de ambos padres.

Otra modalidad es cuando alguna cholita se enamora de algún joven estando en cinta para otro. A esta forma de juntarse se llama jitintaña. Ocurre que los jóvenes van a la casa de sus padres pidiendo perdón sabiendo que ellos, los padres no los quieren perdonar. De esa manera vivirán de concubinos hasta con dos o tres hijos. Algunas comunidades llaman a esta clase de relaciones sirvisiña y la ven negativa.

2.2. MATRIMONIO ACTUAL

Hoy en día el matrimonio es libre y voluntario, nadie puede obligar a los jóvenes a casarse, ellos buscan su pareja por su propia cuenta,

para formar una buena familia, así también se casan en su minoría de edad, es decir, el joven con 18 y la cholita con 16 años de edad; esto no es bueno, ya que la carga familiar es para maduros, por eso es que en algunas partes las parejas se divorcian.

CAPITULO XI. TECNOLOGIA ANDINA

1. PRONOSTICO DEL TIEMPO

En la comunidad Chambi Grande, del pueblo milenario de Tiawanaku, nuestros abuelos nos enseñaron el pronóstico del tiempo por medio de la naturaleza observando a los animales, plantas, qoras y a la bóveda celeste.

Para la producción agrícola estamos sistematizando. Mi esposa y yo estamos siguiendo los mismos pasos de nuestros abuelos. Cada año pronosticamos el tiempo desde el mes de marzo hasta fines de noviembre. Observamos los fenómenos naturales para pronosticar que puede ocasionar la sequía; helada; granizada y las inundaciones.

El tiempo, la Pacha nos anuncia bien claro desde el 19 de marzo día de San José nos anuncia durante 3 días como será el tiempo. Los días 18, 19 y 20 del mismo mes. Nos indican para la siembra de los productos en el altiplano. Nos indican, también la nevada y las lluvias en cada fiesta, si se adelanta o se retrasa para saber como producir un buen año.

La fiesta de la Cruz es el 3 de mayo. Si 3 días antes 30, 2, 1, de mayo aparece la cruz andina (Serra nayra sata), se adelanta la siembra. Cuando se aparece el día de fiesta, 3 de mayo (Serra taypi sata) se siembra al centro. Cuando desaparece después de 4 días (Serra chipa sata), se debe retrasar la siembra; estas observaciones de la chakana la comparamos con el mes de agosto. Entonces aseguramos si se adelanta la siembra o sembramos en el centro o después. Generalmente el ciclo agrícola se inicia en agosto y termina la primera quincena de noviembre. En este lapso nos indica la Cruz Andina (Chakana) cuándo sembrar.

Desde el primer día de agosto observamos hasta el 12 del mismo mes. Hay que observar cada día si llueve o hay heladas. Del 12 al 18 nuevamente realizar la última observación para taypi sata (siembra central), y al final nuevamente observar el viento, la nevada y las lluvias de cada semana. Cuando hay ventarrón, o el viento baila y hace parados como un palo nos indican año lluvioso o seco.

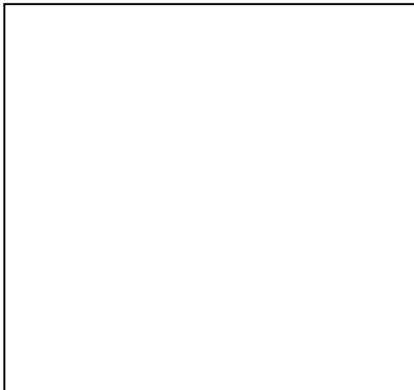
Algunas veces vos indican los truenos y rayos, ellos nos ayudan a pronosticar el año agrícola.

En el mes de septiembre la pachamama se viste casi de verde, y la cosmovisión andina nos complementa el anuncio del tiempo como las estrellas, los Qutus Qanas, y otras constelaciones. Asimismo las plantas y animales nos ayudan en el pronóstico del tiempo.

2. ASTRONOMIA ANDINA

En este mundo andino tenemos que saber lo que nos indican los astros que existen en la bóveda celeste y que nuestros abuelos las conocían y que nos anuncia en las noches para nuestra producción agrícola.

Debemos observar las siguientes estrellas: La Cruz Andina, Qutu, Chaqa siltu, Katachilla, Jaypu warawara, Qantat warawara, Suni qana, Qirwa qana, Phaxsin sarawiapa.

2.1. CRUZ ANDINA

Nos indica el tiempo de la siembra de papa en todo el sector del altiplano.

2.2. EL QUTU.

Son conjuntos de estrellas, son blancas y brillantes. Salen en las heladas más fuertes, nos indican que es tiempo para hacer chuño y tunta.

2.3. CHAXA SILTU

Nos indica y nos ayuda a definir si será buen año o será año de fracaso.

2.4. KATA CHILLA

Es el que sigue a la cruz andina indicando año seco, o año lluvioso.

2.5. JAYPU WARAWARA

Antes no había la hora nuestros abuelos seguían a las estrellas de la noche y especialmente a esta estrella. De esta manera conocían el tiempo.

2.6. QANTAT WARAWARA

Anuncia esta estrella la enfermedad de los animales y también de las personas.

2.7. SUNI QANA

Nos anuncia con su brillo blanco si será un buen año, cuando menos brilla nos indica que será año de fracaso.

2.8. QIRWA QANA

Nos anuncia con su brillo que habrá buena producción y mas fruta en los valles y yungas.

2.9. PHAXSIN SARAWIPA

Cada mes nos indica si es blanco, el tiempo será lluvioso; si es amarilla con vista al lago Titicaca, no habrá lluvias.

2.10. JAYRI (no hay luna)

Estos días no se siembra la papa y si produce tiene ojos pequeños.

2.11. WAWA PHAXSI.- (luna nueva)

Estos días tampoco deben sembrar papa y las plantas crecerán sin frutos.

2. 12. UTJNUQA.-(cuarto creciente)

En estos días se debe sembrar papa para que se tenga una buena producción.

2. 13. URTA (luna llena)

En estos días no se debe sembrar papa, por que se va a quemar en los surcos y no va a tener buena producción. Antiguamente nuestros abuelos sembraban mirando la luna, para tener una buena producción. Hoy en día, la gente se ha olvidado totalmente de hacer pronóstico del tiempo.

2.14. OBSERVACIONES A LA FLORA.

El lirio florece tres veces, la primera floración dura casi 6 días será el primer sata (siembra), y si la segunda floración dura como 3 días será para taypi sata, y si la ultima floración sale quemada y no florece no será buena la ultima sata.(siembra).

Asimismo se observa la flor de sanqayu que hay en los cerros, si el sanqayu tiene varios frutos, nos anuncia que va ver buenos productos. Si algunas veces no florece no dara frutos, será un año de fracaso.

En los ríos hay muchos laqus verdes (algas verdes), y si duran casi hasta la siembra de la papa será un buen año. Y cuando los laqus no son verdes o el río se los lleva será un año de fracaso.

11.3.1. OBSERVACIONES A LA FAUNA.

También se puede pronosticar observando al liqe liqe. Cuando pone sus huevos en lugares bajos será un año seco; si los huevos están en lugares altos será un año lluvioso. También se puede observar las manchas de sus huevos, para saber como va a ser la producción del presente año, en el huevo nos indican la producción de papas, grano, quinua y cañawa. nos indican, también los peces, los conejos silvestres, los pájaros, y otros, para la producción de cada año.

Se observan, también, las crías de los lagartos si sus colas están bien, con puntas será un buen año.

El Kullu pone sus huevos al lado de la paja, vista al este será un año de heladas, y cuando pone sus huevos al lado de oeste será un buen año, no habrá heladas.

Nosotros tenemos que sembrar nuestros cultivos de acuerdo al pronóstico del tiempo que nos anuncia toda la naturaleza, para que sembremos a su debido tiempo.

XII. RELIGIOSIDAD AYMARA.

1. DEIDADES Y PROPICIADORES: RITUALES PARA LA ARMONIA.

Foto yatiri

(De que trata la foto)

En nuestras comunidades originarias tenemos toda clase de ritos ceremoniales, con ofrendas a la pachamama, a las illas, ispallas, achachilas, tios, Marcanis, pucaras y otros. Todos los amautas, yatiris, quilliris que tienen un signo desde su nacimiento como los kayulla (nacidos de pies), suxtalla (los que tienen 6 dedos), kakasa (labios leporinos), pulupulpni, lunaraju (lunarejo), e ispallas (mellizos). Todas estas personas son seres especiales para realizar ritos y ceremonias. También hay otras personas a quienes les cae el rayo. Son los ordenados por los astros del cielo. Todas estas personas nacen con un don, con sabiduría, son seres de alta espiritualidad. Saben leer la sagrada coca, que indica la suerte de una persona. En el mundo andino se los conoce como:

2. AMAWTAS

Es el que brinda ofrendas a la pachamama a los uywiris, illas, ispallas, con dulces mesas.

3. YATIRI

Es el que cura las penas y las tristezas de las personas, armoniza su cuerpo y espíritu. También ofrendan a los achachilas, wakas, markanis y otros.

Los Yatiris, sabios y filósofos de Tiwanaku, conocían los ritos para hacer llover en el campo. Por eso los amawtas saben traer las aguas de las vertientes de los cerros y lugares sagrados para regar el agua en las aynoqas y en ese momento llueve en todo el sector.

4. QULLIRI

Es el que cura a los enfermos con hierbas, también realiza los cambios con algunos animales para alejar los malos espíritus y personas con malas energías de la persona que así lo necesite.

5. PACHAR SIRWIRI

Es el que da ofrenda a los rayos, cura y hace baños medicinales a la persona enferma del rayo.

6. ISPALLA

En nuestras comunidades, como costumbre tenemos a los yapu kamanis, ellos deben brindar las ofrendas a todos los cultivos de acuerdo al calendario y cada año en las aynoqas.

7. LAS DEIDADES ANDINAS.

7.1. PACHAMAMA

Es la madre tierra que existe en el universo y esta presente en la tierra en el aka pacha. Cuenta con su propia identidad con su sentido de vida. Nos muestra las relaciones complementarias para construir la armonía y equilibrio universal no sólo del pueblo aymara sino de la diversidad humana. Nuestros abuelos conocían a la tierra pachamama como una madre fecunda porque de ella brota la vida, sea animal o vegetal por eso los aymaras la respetan. La madre tierra nos brinda la fuerza vital en este mundo.

7.2. ACHACHILAS

Los achachilas se presentan cada año, el 29 de noviembre para hacer los maranis (organizar el ciclo agrícola), nuestros abuelos conocían a los achachilas de QAAKAKA; que tiene el poder del granizo y el rayo; SAQAMA que tiene el poder de la helada y la poca lluvia; LA CHILLA; que tiene el poder del año seco con granizo, LA QAFIYA que tiene el poder de una buena producción. Nuestros abuelos a estos maranis saben invitar, para que no haya granizos ni heladas; asimismo, la gente los conoce como Mallku Illimani, Mururata, Huayna Potosí, Kuri Kancha, Sajama.

7.3. ILLAS

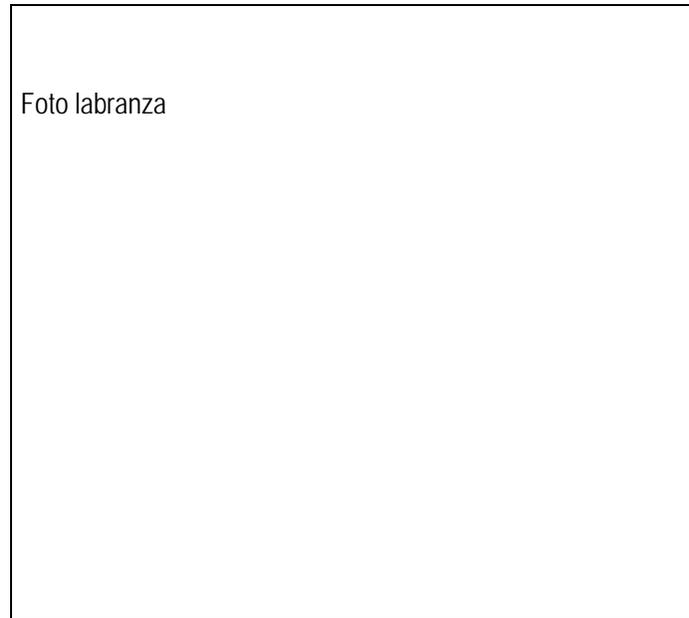
Todos los seres humanos y los animales tenemos illas, tenemos chacha illa, warmi illa, vaca illa, ovij illa, khuchi illa, asnu illa, hay illas para todo en las comunidades.

8. LOS SUEÑOS

Nuestros abuelos nos indican que, el sueño es un guía para nosotros de esta forma podemos saber lo que va suceder en el futuro, los sueños siempre nos anticipan algo, son mensajeros de nuestro interior. Las personas tienen diferentes sueños en sus vidas, según mis experiencias, los significados son los siguientes:

- Vacas y ovejas, viaje o trabajo será realizado en vano.
- Volar es muy bueno.
- Bajar de una montaña es pena.
- Entrar al agua es enfermedad.
- Entrar al barro, desgracia.
- Burro, es cansancio.
- Manejar bebé, es buena producción.
- Fuego, mala noticia.
- Sangre, es para llevarse algún susto.
- Perro, es ladrón.
- Sacar diente, es que morirá algún hijo.
- Manejar huevo, es plata.

CAPITULO XIII. CALENDARIO AGRICOLA ANDINO

(Que dice la foto)

El calendario andino es una programación de las actividades, de las comunidades originarias del pueblo milenario de Tiwanaku.

1. MEDICIÓN DEL TIEMPO

En nuestros ayllus anuncian la hora en las mañanas los animales y los pájaros; es así como determinamos la hora.

Actualmente conocemos las horas mediante el reloj. Sabemos que el mes tiene 4 semanas, y que el año tiene 12 meses, el año tiene 4 estaciones (primavera o juntu pacha, verano o jallu pacha, otoño o thaya pacha, e invierno o juypi pacha).

Para los aymaras el año nuevo comienza el 21 de junio, en esa fecha, evaluamos de todos los trabajos durante el año. Nuestros abuelos agradecían, con la waxta a la Pachamama; a las Illas; a las Ispallas; que existen en la naturaleza, y rigen el calendario andino.

En las ciudades, en cambio se inicia el año de enero a diciembre tiempo de planificación y evaluación de los trabajos, en las fábricas, instituciones privadas o estatales.

1.1 MES DE ENERO (ACU CHINUQA PHAXSI)

1ro de enero es fiesta de recibimiento al año nuevo y feriado en toda la república según el calendario Gregoriano. Entretanto, es fiesta de las autoridades en el pueblo de Tiwanaku. Se festejan y agasajan a las autoridades salientes que tenemos: mayordomos, jilakatas, alguaciles, se festejan según la costumbre, con tropa de tarkas. Se les hace bailar a las ex autoridades en fila con el sombrero decorado con flores, y los comunarios les ofrecen pillu (corona de frutas), pescados de pan. Marido y mujer se cargan, y cada autoridad sale de su despacho, bailando por la plaza principal de Tiwanaku.

Después de un tiempo y en ese mes se debe continuar con la siembra de alfa alfa y pasto; se deben arreglar las acequias y los ríos, para que no dañen los sembradíos, asimismo, se deben controlar a los animales contra los parásitos internos y externos.

El 24 de enero se realiza la feria de Alasita, significa en aymara cómprame, se recuerda al Ekeko, quien esta cargando los bienes en miniatura. En el campo se hacen pequeñas vaquitas y ovejitas, a estos animales se compran con fé, y se cumple en el futuro como suerte. (Illa).

1.2. MES DE FEBRERO (anataphaxsi)

A este mes se lo denomina febrero loco, porque suele llover fuerte, por eso hay inundaciones y desbordes de los ríos.

El 2 de febrero se recuerda a la virgen de la candelaria, es fiesta en Guaqui, los aymaras en la víspera realizan la qowanchata (pago) a los sembradíos de la papa, como agradecimiento a la pachamama. Al día siguiente, el 3 de febrero, es la fiesta de San Blas. Continúa la fiesta en Guaqui y bailan con pinquillada.

La comunidad originaria Charapataka, baila Inca para luego ondearse con frutas con Kollana. Mientras la otra comunidad viene con pinquillada, luego se corren en mulas 3 veces en la plaza principal de Guaqui y se ondean con huevos, si gana alguna comunidad la suerte es para ellos en todo el ciclo agrícola.

Luego celebramos compadres y comadres, donde es peligroso, porque suele caer la helada, que puede dañar los sembradíos.

Por último viene la fiesta de carnaval y en el campo se hacen compras para el festejo, como ser: serpentinas, mixturas, confites, lujmas.

Nuestros abuelos tenían costumbre de festejar en las diferentes comunidades con danzas, pinquilladas, phunas, moceños, toda la semana, hasta el domingo de tentación.

El lunes (jjsqa anata) los campesinos salen a las aynoqas, al sembradio de papas, llevando una cruz de paja y wajta para hacer la qowacha al sembradio, hechan mixtura y serpentinas a las plantas de papas, para luego sacar la nueva papa para ch'allar en la casa.

El martes (jacha anata) en las comunidades originarias se reúnen la familia para ch'allar la casa y celebrar a la pachamama, como también

a los animales. Al medio día se comparte un almuerzo entre familias, para luego continuar con la ch'alla.

El día jueves de carnaval en algunas comunidades se bailan con pinquillada y phuna. Se baila phuna el día viernes, sábado. En la tarde se hondean con duraznos y enroscan serpentinatas y mixturas, así se termina bailando.

El domingo de tentación van a bailar a Tiwanaku, varias comunidades con pinquillos y phuna.

Actualmente han cambiado las costumbres de carnaval, se baila ch'uta con banda de música, en varias comunidades.

1.3. MARZO (amuytasiña Phaxsi)

Este mes es de roturar la tierra en las aynoqas y planificar el trabajo de cosecha, para segar cebada en grano y cosechar la papa y otros productos. El 19 de marzo se empieza con la observación para el pronóstico del tiempo, para la siembra del presente año. En este mes se cosechan las plantas medicinales, en los cerros y pampas, lo mas aconsejable es recoger el día jueves santo, las plantas para curar a los enfermos.

El 21 de marzo (equinoccio de otoño) thaya pacha en este mes se comienza con la segunda preparación del terreno aprovechando las últimas lluvias, así también, comienza la cosecha de papa.

1.4. MES DE ABRIL (yapu aptápi phaxsi)

Es la fiesta de Pascua, se recuerda la pasión de cristo, en todas las comunidades o pueblos, es fiesta para los cristianos, Es tiempo de cosecha de los productos como papa, grano, quinua, cañawa, papaliza.

1.5. MES DE MAYO (yapuch tukuñ phaxsi)

El 1ro. de mayo es el día del trabajador, el 3 de mayo se recuerda la fiesta de la cosecha con música de qina qina y se cocina watia de papa en las aynoqas, prosiguiendo con la última cosecha de los productos agrícolas en todo el sector del altiplano norte, es también fiesta religiosa en copacabana.

El 15 de mayo se recuerda a san Isidro como Illa del ganado, lanar y vacuno. Es fiesta en Wakullani, bailan Ojosiris y qina qina. En este mes se termina la cosecha y la pilonada de la cebada en berza, en Pentecostés se brinda la waxta a los productos agrícolas en todo el sector del altiplano.

1.6. MES DE JUNIO (machaq mara phaxsi)

Se continúa con la elaboración del chuño y tunta en las comunidades, en este mes se hacen los trabajos con la trilla de granos, quinua y cañawa.

El 21 de junio (solsticio de invierno) Thaya Pacha, en Tiwanaku se celebra el año nuevo aymara (machaq mara) con ritos ceremoniales en las ruinas de Kalasasaya, los amawtas y los mallkus originarios, la H. Alcaldía Municipal de Tiwanaku y mallkus de las 32 comunidades, waxtan al sol y a la pachamama, para recibir la energía solar, que se traza en la puerta del sol a las 7 de la mañana, recibimos para nuestra salud y fortalecimiento de nuestro cuerpo, todo esto en medio de danzas autóctonas.

El 24 de junio se recuerda San Juan, en la noche se atizan fogatas para ver la suerte en la mañana; en algunas comunidades hacen fiestas, y ese mismo día se ch'allan a las vaquitas y ovejitas, para que crezcan más.

El 28 de junio es fiesta en Tiwanaku, la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la que bailan danzas autóctonas en las comunidades de Corpa, Causaya, Achaca, Wancollo y Guayara con la danza qina qina.

1.7. MES DE JULIO (Willka kuttha Phaxsi)

Este mes se hace la evaluación sobre la producción de la papa, quinua, chuño, y tunta, luego se guardan en las piuras para el consumo del año. La otra parte de papa se guarda como semilla. La gente esta libre de los trabajos agrícolas, se hacen otros trabajos en artesanías como hilados de lana y algunas mujeres tejen aguayos, ponchos, camas.

El 16 de julio se recuerda la revolución de La Paz, encabezada por don Pedro Domingo Murillo y es aniversario del departamento. Es fiesta de la virgen del Carmen. El 25 de julio es fiesta en Guaqui, en honor al Apóstol Santiago, patrono del rayo que festejan con la danza de la morenada.

1.8. MES DE AGOSTO (Lakan waxta phaxsi)

El primer día de este mes consiste en observar y realizar el pronóstico del tiempo hasta fin de mes. Se contabiliza cuantos días hace buen tiempo, y otros días si hace frío, llovizna, o hay helada, según esto se hace un balance y se pronostico el tiempo para la siembra de papa. Se hace la waxta a la pachamama, illas, uywiris, Achachilas.

El 5 de agosto se recuerda el aniversario de la virgen de las nieves, es fiesta en Chambi Grande y Yanarico, donde pasan las personas cabezas y prestes en la localidad de Tiwanaku.

El 6 de agosto se recuerda la fundación de nuestra patria, donde la gente dispone de tiempo libre para hacer sus prendas de vestir en lanas de oveja y alpaca.

El 15 de agosto se recuerda a la virgen de Asunta es fiesta en Guyara, en la octava es fiesta en Wancullo, El 28 de agosto, también es fiesta en la localidad de Pillapi, festejan al patrón de San Agustín, donde antes bailaban chunchus, qina qina y morenada.

1.9. MES DE SEPTIEMBRE (Yapuchañ qalita phaxsi)

Este mes nos visita la primavera y la pachamama se viste de verde y las plantas comienzan a brotar, los pájaros cantan alegres, este es el mes del amor para los jóvenes, también significa revivir la vitalidad de toda la gente, animales y plantas que tienen su ciclo de vida.

El 8 de septiembre es feria en Guaqui y a la vez se hacen trueque de productos y se siembra milli (papa temprana).

El 15 de septiembre se siembra habas, quinua, granos, avena, hasta el fin de mes.

El 21 de septiembre es el equinoccio de la primavera (juntu Pacha) donde se recuerda con ritos ceremoniales a la pachamama en las ruinas de Tiwanaku, así también es la última siembra de grano.

1.10. MES DE OCTUBRE (Nayra sataña phaxsi)

Los primeros días de este mes se recuerda a la virgen del rosario, por lo que es fiesta en la comunidad Causaya; a la vez comienza la siembra de ocas, papalizas, isaño, cañagua y otros; a mediados de este mes, se hace la preparación del terreno para la siembra de papa

y poner abonos en lugares indicados, por quintales, listo para a la siembra.

1.11. MES DE NOVIEMBRE (Satañ Phaxsi)

Los primeros días de este mes se recuerda a las almas de los difuntos en cada comunidad.

A partir del 6 de noviembre es bueno sembrar papa luqui en las pampas.

El 12 del mismo mes es bueno sembrar papa kheni y otras variedades en las aynoqas hasta el 20 y después viene el barbecho para la siembra de cebada para los animales.

Luego, viene la fiesta de San Andrés se festeja en Desaguadero. Se acerca el tiempo lluvioso. De acuerdo a los rayos y truenos.

1.12. MES DE DICIEMBRE (Jallu qallta phaxsi)

El 4 de este mes es fiesta de Santa Bárbara o día de los jóvenes. El 8 es siembra de la cebada en berza hasta el fin de diciembre.

El 21 de diciembre (es solsticio de verano), también se hace otro rito ceremonial en las ruinas de Tiwanaku.

El 25 de diciembre se recuerda el nacimiento del niño Jesús, por lo que en el campo se hacen los ch'ullitos, vaquitas y ovejas de barro. En las ciudades regalan sus familiares juguetes a los niños. En el campo realizamos el aporque de papa

XIV. LA SIEMBRA: NUESTROS PRODUCTOS

1. ASI NOS ENSEÑARON LOS ABUELOS

Nuestros abuelos caminaban con pasos seguros porque hablaban con la pachamama y la naturaleza, es por eso que no se equivocaban en la producción agrícola; nosotros tenemos que seguir las costumbres de nuestros abuelos, sembraban según el pronóstico del tiempo.

En el proceso de la siembra tenemos cinco momentos: sata, timpu, achuqa, llamayu, chuñuschpacha. Para la siembra de los productos, hay que conocer bien la tierra, en los cerros y en las pampas. En nuestro sector tenemos la tierra, arenoso, arcilloso y pedregoso; en nuestras comunidades producimos: haba, quinua, grano, cañawa, oca, papaliza e isaño.

Los aprendizajes de nuestros antepasados permite conocer las condiciones climáticas y prevenirlas, junto con el pronóstico del tiempo; la naturaleza nos avisa constantemente, así como los astros; los animales, las plantas, para tener una buena producción en las comunidades.

2. PREPARACIÓN DEL SUELO

Una vez que sabemos como se encuentra nuestro suelo elegimos la variedad de productos, que solemos sembrar, primero debemos comenzar por un buen preparado del suelo, para cualquier tipo de siembra de los productos andinos.

El volteo de los suelos, los oxigena y los hace sueltos para cualquier tipo de trabajo agrícola.

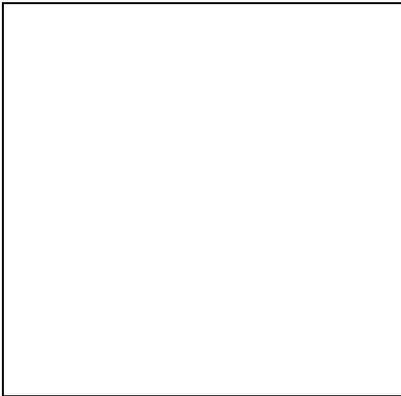
3. EL ARADO

Con el arado se puede voltear la capa de tierra de abajo hacia arriba, con el propósito de oxigenar los suelos, eliminar las malezas existentes y ofrecer condiciones físicas apropiadas para el desarrollo del cultivo.

En el altiplano el arado se realiza durante los meses de marzo y abril cuando los suelos están húmedos y con las mejores yuntas; el segundo cruce en el mismo mes, el tercer cruce se hace en el mes de octubre y luego viene la roturación de tierras.

Los sistemas tradicionales, también cuentan con sus propias metodologías como el uso de yuntas de bueyes que puede arar la tierra de 20 a 28 cm. De profundidad para la siembra.

4. EL HABA

El haba se siembra en el mes de septiembre después de la fiesta de navidad, el haba es una planta que crece en las alturas con tallos, se

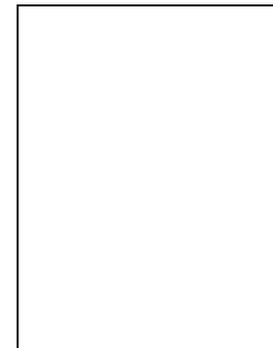
siembra en surcos con yuntas; después de un tiempo se hace el aporque, sacando las malas yerbas que existen en los sembradíos y una vez terminado la producción se recoge en piuras, trillándose las habas posteriormente.

El haba es un alimento que nos brinda energías, y proteínas; el haba y las arvejas se producen en los cerros. Tenemos varias clases de habas y arvejas en nuestras comunidades.

CLASES DE HABAS	CLASE DE ARVEJAS
- pusnayu jawasa	- uchukula alvirxa
- uchukula jawasa	- pusnayu alvirxa
- wila jawasa	- wila churi alvirxa
- janqu jawasa	- wila churi alvirxa
- qusni jawasa	- churi alvirxa
- chixi jawasa	- chixi alvirxa
- azul jawasa	- lintixa

El haba es un alimento muy necesario para nuestro cuerpo nosotros consumimos haba verde para la sopa y segundos, se consume seco y tostado y para los fiambres como mote, asimismo, se mezclan para otros alimentos. El agua de estos productos es muy buena para nuestro organismo.

5. LA QUINUA

La preparación del suelo para la siembra de quinua se debe realizar mullendo y eliminando todos los terrones grandes de tierra, no se olviden que la quinua tiene un grano pequeño, para que tenga una buena germinación depende mucho del suelo.

5.1. SIEMBRA EN SURCOS

La quinua se siembra en el mes de septiembre después de la fiesta de exaltación en Tiwanaku, la quinua es un producto de cultivo anual que produce granos de alto valor nutritivo, se siembra en surcos. Echando la semilla en forma continua, al mismo tiempo se va tapando con el pie, aproximadamente se utiliza de 8 a diez libras de semilla por hectárea.

5.2. VALOR NUTRITIVO

La quinua puede ser utilizada tanto en grano verde como en grano blanco, la proteína alcanza 11,84 de energía, tiene 377Kcal. Y de grasa 5,70.

5.3. VARIEDADES

Principalmente se reconoce dos variedades. Como quinua dulce y quinua amarga. Existen varias clases de quinua en nuestras comunidades, la quinua dulce son aquellos granos que no forman espumas cuando son sometidos al batido en agua, en cambio la quinua amarga presenta mucha espuma entre algunas de estas variedades que tenemos.

5.4. CLASES DE QUINUA

- sajama jupha	- aku jupha
- janqu jupha	- phurixa jupha
- wila jupha	- chuqitipu jupha
- real janqu	- quytu jupha
- churi jupha	- misa jupha
- yiwu qillu jupha	- yintu jupha
- inti nayra jupha	- kanqullo jupha
- suruwi jupha	- chuqipaka jupha
	- sayaña jupha

5.5. COSECHA

La cosecha se realiza una vez que las plantas llegan a la madurez, se reconoce, porque las hojas interiores son amarillas, la quinua llega a su madurez a fines de abril; para esto transcurren de 7 a 8 meses según el lugar.

En la cosecha, tradicionalmente se arranca las plantas, estos al salir con las raíces se arrastran la tierra, en el momento de trillar la quinua se mezcla con la tierra, eso no es bueno. Se limpia las raíces al rato de arrancarlas, para que sea limpia.

5.6. FORMACIÓN DE LOS ARCOS

La formación de arcos se hace para evitar que no se malogre la cosecha por inclemencias climáticas, lluvias, nevadas. A los arcos se puede cubrir tapando con paja hasta el día de la trilla.

5.7. TRILLA

Generalmente la trilla se realiza en lugares limpios para que no levante tierra, el suelo debe estar bien aplastado sin tierra y luego se golpean las pajonas de quinua.

5.8. VENTEADO DE LA QUINUA

Es muy necesario realizar esta operación, facilita la separación de la basura de los granos de quinua, de manera que el grano quede perfectamente limpio para ser guardado.

El grano de quinua debe ser seleccionado por tamaño, quinua grande para semilla, grano mediano para consumo y grano pequeño para hacer harina.

5.9. ALIMENTACIÓN

En nuestras comunidades se consumían como alimento importante en:

- quispíña o, pequeños panes
- pisqí- plato típico regional
- lava- como sopa de quinua
- jacu- harina para preparar platos
- qusa- chicha, bebida fermentada
- lluxta- legía para el acullico

De la harina de quinua se pueden preparar varias clases de comidas, panes, galletas y otros.

6. GRANO

Para la siembra de grano es muy necesario la tierra, primero fijar los lugares que hemos sembrado las papas anteriores, nosotros lo llamamos QANANO el grano se siembra es en el mes de septiembre en los cerros o pendientes, se siembra en surcos con yuntas.

El grano tiene alto valor nutritivo para la alimentación de la familia campesina. Una vez terminado la producción del grano se corta con

hoz del tallo y luego se recoge para hacer los arcos, y luego se trilla. En nuestras comunidades tenemos varias clases de granos.

6.1. VARIEDADES DE GRANOS

- multi qala	- ispijin yarana
- chillfi qala	- chillfi yarana
- chiyar qala	- yintu yarana
- saytu qala	- tika yarana
- qúmu qala	- chixi yarana
- chuxña qala	- chiyar yarana
- chiyar qala	- yauqu yarana

6.2. ALIMENTACION

El grano es el mejor alimento, necesario en el campo nuestros abuelos se alimentaban, con tostado de grano y hacían pito, también cocinaban fiambres con leche y preparaban sopa de grano, la chuchuqa y la patasqa es el mejor alimento en el campo.

7. QAÑAWA

Para la siembra de qañawa, la tierra debe estar bien preparada, generalmente la qañawa se siembra en el mes de octubre, la qañawa se siembra con yuntas en los surcos, la semilla se hecha al voleo para tener una buena producción y se recoge en los mandiles, para luego guardar en piuras. Luego viene la trilla. Tenemos varias clases de qañawa:

- janqu qañawa	- wila qañawa	- qillu qañawa
- chiyar qañawa	- churi qañawa	- ajar qañawa

7.1. ALIMENTACIÓN

Es un alimento nutritivo y es medicina para la tuberculosis, suruxchi, cáncer, se preparan variedad de refrescos y pitos.

8. OCA, PAPALIZA, ISAÑO

En nuestras comunidades sembramos los tres productos andinos: oca, papaliza y el isaño, Sembraban nuestros abuelos para consumo familiar. Además de ser muy bueno para la salud ya que cura muchas enfermedades a los campesinos, estos productos se siembran en el mes de octubre antes de la fiesta del Rosario; nuestros abuelos conocieron distintas variedades de los productos andinos.

a) CLASES DE OCA

- lluchu apilla
- qini apilla
- jáncu apilla
- willa apilla
- luqi apilla
- anti apilla
- chiyar apilla
- ayllu apilla

c) CLASES DE PAPALIZA

- quillu ullunku
- chixi ullunku
- janku ullunku
- wila ullunku
- qintu ullunku
- churi ullunku
- wila chuxi ullunku

b) CLASES DE ISAÑO

- chixi isaño
- qillu isaño
- janqu isaño
- wila isaño
- chiyar isaño
- quintu isaño
- saqampaya isaño
- chiyu isaño

9. LA PAPA

La papa es una planta anual que se produce en las comunidades originarias, para la alimentación de la familia, actualmente es uno de los cultivos mas importante en la alimentación de nuestra población

9.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

En nuestras comunidades preparamos bien la tierra a su debido tiempo, con las mejores yuntas, también se utilizan tractores; para la siembra de papa, el terreno debe estar con 3 cruces y puesto el abono natural (guano), para que mejoren nuestros suelos. El abono mantiene la humedad y tiene fósforo, nitrógeno, potasio y agua, por loque se tiene mejores productos.

9.2. SEMILLAS

Debemos seleccionar las semillas sanas y buenas, del tamaño de un huevo y de una sola calidad; actualmente tenemos varias clases de semilla buenas con 60 gramos para que produzcan mejor en nuestras comunidades.

9.3. VARIEDAD DE PAPAS

-sani imilla	-waychu	-talfa luqi
-chiyar imilla	-chikiña	-muruq luqi
-wila imilla	-ajawiri	-chiri luqi
-janqu imilla	-warisiya	-yari
-qini	-warisiya	-mallku
-yaku	-phiñu	amajaya
-chixi imilla	-surimana	-janqu alfa
-wila yaku	-chiyimuya	-wila pala
-allqa imilla	-qami	-janqu phiñu
-allqa imilla	-wila surimana	-wila warisiya
-chiyar surimana	-jánqu pala	-qaysilla
-saqampaya	-qabu	-chiquipitu
-amaxaya	-piña	-saytu qitilla

9.4. SIEMBRA

La siembra de papas comienza antes de Todos Santos, 25 de octubre (nayra sata) y 12 de noviembre y la última (quipa sata) se inicia después de San Clemente, de acuerdo al pronóstico del tiempo, que anuncian las plantas y animales para la siembra.

Para realizar la siembra, nuestros abuelos tenían la costumbre siguiente. la familia que iba a sembrar a las aynoqas iban desde temprano en las mañanas, una vez en el lugar del terreno donde se va a sembrar la papa, primeramente se hace la quwachata a la pachamama y luego antes de sembrar se acullica coca, que se extiende en dos estallas, uno para el hombre y otro para la mujer, prosiguiéndose a la ch'alla con vino a la semilla; luego se cubre con untu y quwa, diciendo: "te entregamos a ti pachamama, no lo vas a entregar al granizo ni a la helada, estamos sembrando para todos para el que tiene y para el que no tiene".

Una vez llegado a las aynoqas se amarran dos yuntas, con su respectivo arado, luego se ponen las pancaras de color rosado y en la otra yunta se pone la banderilla de color blanco, se trabajan con dos personas como cañones y dos mujeres de ilures, dos jóvenes aboneros y una mujer se hace la jatacha; esta familia siembra media hectárea de papa; al comenzar la ilure se pone la primera semilla, con coca y vino, al terminar la siembra de la papa, se (visten)tapan rápidamente y luego se ch'alla con vino y coca para tener una buena producción al siguiente año.

Para media hectárea de papa se necesita 12 a 14 qq. De semilla, luego se usa el abono de oveja como 80 qq de abono para tener una buena producción de papas.

9.6. PROBLEMAS DEL CLIMA

En las comunidades la granizada se presenta en cualquier momento cae a nuestros cultivos que tenemos en las aynoqas como papa, grano y otros. La granizada hace daño a nuestros sembradíos, y la sequía de igual forma, hace mal a nuestros cultivos y afecta al desarrollo de las plantas puede secar o morir por falta de la humedad, el agua es muy importante en la vida para las plantas. Las heladas también se presentan en determinado tiempo y queman los cultivos, la helada en algunos años suele caer el 24 de enero, y el 2 de febrero, y otro en día de compadres.

9.10. EL APORQUE

El aporque se hace a su debido tiempo en los cultivos de la papa, consiste en aumentar mucha tierra en los surcos con yuntas sacando las malas yerbas de las planta, Para tener mayor producción y para el desarrollo de cada planta. Asimismo debemos controlar el ataque de los gorgojos de los andes controlando con medicinas naturales,

ayudando a la planta a que crezca mejor y a dar buena producción de papa.

14.5.7. COSECHA

Cuando la planta de la papa esta madura, empieza a secarse, debemos comenzar la cosecha. Están listos para escarbar a los 6 meses de sembrado, debemos cosechar la papa sobre un mantel para controlar los gusanos blancos, no dejar mucho tiempo la papa al sol ni al frío y proteger con mucha paja.

9.11. SELECCIÓN DE PAPAS

En el mes de mayo se hace la selección de papas en la siguiente forma: primeramente se seleccionan las papas en montones escogiendo las papas grandes para la monta y los medianos en tamaño huevo se selecciona para la semilla, el resto se escoge par la tunta y chuño.

Hoy en día los técnicos enseñan a fumigar a los sembradíos de papa con insecticidas de karote y otros, todos estos insecticidas dañan a los tubérculos y la papa es amarga y tiene algunas enfermedades no es natural y la tierra misma ya no sirve para las próximos sembradíos el suelo se vuelve estéril.

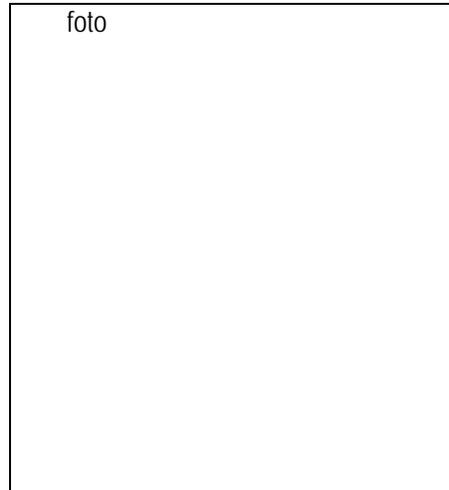
10.. YAPU KAMANI

El yapu kamani, es nombrado por todos los comunarios y mallkus, para que cuiden los sembradíos de las aynocas, de la papa, grano, quinua, y otros, hasta el momento de la cosecha; también tienen que defender de los granizos, heladas y sequias.

Los kamanis están vestidos con ponchos negros y la mujer con aguayos negros, para cuidar a los sembradíos en las aynoqas de las comunidades.

Cuando no llueve a su tiempo o hay sequia, el kamani esta encargado de buscar en alguna forma o se van ante los yatiris para buscar las umawawas (lluvias primerizas) y traerlo para hacer llover en las aynoqas, de esta forma algunas veces se salvan de la sequía y el mal tiempo.

CAPITULO XV. LOS SUKA KOLLUS

Descripción foto

1. ORIGENES DE LOS SUKA KOLLUS.

Los Suka Kollus construyeron nuestros abuelos, cerca del pueblo milenario de Tiwanaku, esto significa "plantación de los camellones con suka uma".(Surco de tierra rodeado de agua)

Hace muchos siglos de existencia, Tiwanaku era una sociedad altamente organizada con propia tecnología desarrollaron y construyeron los Suka kollus, en las cercanías del lago Titicaca. Donde hoy están los bofedales sobre las pampas. Estos lugares se aprovechan para construir los Suka kollus en la siguiente forma.

Para evitar las heladas y las sequías, tenemos que ver las pendientes del terreno, para saber por donde viene el agua y por donde sale. Antes de construir los suka kollus, se traza la medida suka uma, se mide con plomada los descensos, son 160cm de ancho, y los

camellones 6mts. de altura, a lo largo depende del terreno; y las suka umas deben estar cavadas a una profundidad de 70cm., en forma oblicua, a las orillas de los suka kollus, deben estar bien acabadas, con lomas listo par la siembra.

1.1. PROBLEMAS DEL CLIMA

Los suka kollus captan el calor solar del día, en las noches mantiene la temperatura moderada; aún afectan las heladas, granizadas y sequias.

1.2. SIEMBRA DE PAPA

La siembra de papas en los suka kollus, se realiza rar a partir del 25 de octubre con las yuntas

1.3. ROTACIÓN DE CULTIVOS

En los suka kollus se puede combinar diferentes cultivos: el primer año la papa, segundo año la quinua, tercer año la cañawa, cuarto año la cebada en berza. Estos cultivos se hacen rotar para que no se canse la tierra, para que no entren las enfermedades en los sembradíos y también para tener una buena producción.

Desde la antigüedad, nuestros abuelos han diseñado y dispersado a los suka kollus por diferentes zonas. Ahora esta tecnología se ha recuperado.

1.4. VENTAJAS DE LOS SUKA KOLLUS

La relación suelo y agua facilita la creación de micro climas, como también incrementa la producción. Por la acción del calor del día en la noche, esta se evapora y permite tolerar la helada.

La orientación geográfica de los camellones es otra alternativa que determina la tolerancia a la helada y los fuertes vientos. Las plantas acuáticas y la microfauna, producen nutrientes disponibles.

Las plagas son reducidas por la existencia de agua en los canales. El agua en los canales abastece la humedad de los cultivos.

1.5. DESVENTAJAS DE LOS SUKA KOLLUS

El empleo de mano de obra en su construcción, y siembra es de costo elevado. Por los problemas de minifundio no se puede construir grandes extensiones.

Si no se tiene agua en los canales es deficiente. No se puede utilizar maquinarias agrícolas.

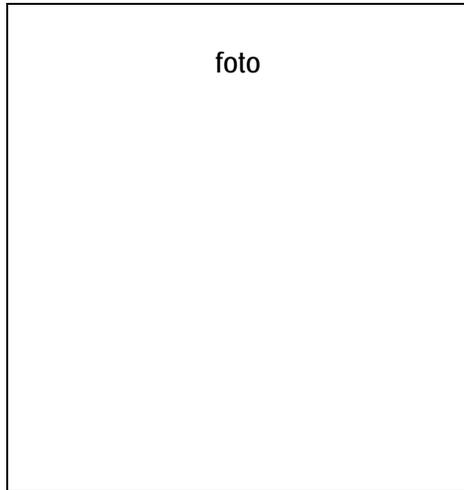
1. ORIGENES Y CONSTRUCCIÓN.

En la región del lago Titicaca nuestros abuelos sabían construir la takanas en las laderas de los cerros para la producción agrícola. Están contruidos en forma escalonada, sirven para evitar el lavado de la tierra de cultivos. En las pendientes de los cerros antiguamente se construían takanas para evitar la erosión del suelo y del viento, así se convertían en terrenos cultivables. Para efectuar este trabajo hay que marcar y trazar según la medida, y luego marca con picota al suelo para hacer las estructuras escalonadas. Debemos colocar las piedras en fila desde el comienzo, trenzándolas y cuñándolas para que el muro tenga resistencia; de esta manera se va construyendo las takanas escalonadas.

Una vez construido el muro de las takanas se debe rellenar la capa de abajo con cascajo, y la segunda capa superior se debe llenar con mejor tierra, es necesario poner el abono orgánico, para que produzca mejor.

Es conveniente nivelar las plataformas de cultivo, dándoles una pequeña inclinación hacia afuera. Cuando las takanas tienen canales de riego, hacia adentro son de tipo cercano, las takanas se construyen de piedra. En las takanas se pueden cultivar papas, trigo, oca e isaño.

CAPITULO XVII. NUESTROS TEJIDOS

Descripción fotografía

1. PORQUE VALORARLOS

Los tejidos, en nuestros ayllus es muy importante, rescatarlos y valorarlos; nuestros antepasados sabían hacer todas sus vestimentas. Los dibujos, colores y formas, son símbolos de comunicación.

1.1. CLASIFICACION

Después de la compra de la lana se la clasifica de acuerdo al color y calidad

- Lanas de oveja criolla
- Lanas de ovejas merinas
- Lanas de oveja raza

- Pelos de llama pura
- Pelos de llama huarizo (llama y alpaca)
- Pelos de llama mestiza

- Fibras de alpaca huarizo
- Fibras de alpaca suri
- Fibras de alpaca misti
- Fibras de vicuña

1.2. SELECCIÓN

La lana se selecciona de un vellón en tres partes: extra fina; super extra y extra larga.

En oveja tenemos: Blanco, negro y plomo.

1.3. COLORES DOMINANTES

Color blanco 4 clases	color café 8 clases
Color negro 5 clases	color plomo 6 clases

De estas lanas o fibras se pueden hacer toda clase de prendas de vestir, matizando con los colores dominantes y con dibujos Tiwanakotas; se pueden tejer: gorros, guantes, medias, suéter, chaleco, chompas, y ponchos, debiendo estar muy bien terminados todos los tejidos según el modelo; asimismo se debe diseñar los colores naturales de acuerdo al dibujo.

La mujer campesina está siempre activa, ella siempre esta hilando mientras patea las ovejas en el campo, cuando está de visita a su familiares aprovecha cada minuto del día hilando, ya que hay que acumular en el día lana hilada para el tejido por números como: delgado, mediano, grueso y muy grueso.

1.4. TORCIDO

El torcido de la lana se hace como cualquier hilado de la lana o caídos a la derecha, el torcido puede ser: fuerte, regular y suave, según al tipo de lana.

1.5 MADEJA

La madeja se prepara una vez teñida la lana torcida, se inicia con las dos manos haciendo cruces en la mano y luego se ata la madeja y después se lava hasta que este muy limpia.

1.6. TEÑIDOS NATURALES

La técnica de los teñidos naturales en épocas pasadas ha sido practicado por los aymaras conocían los secretos de la naturaleza, sin lugar a duda variedad de plantas, así como reacciones químicas, para los colores.

1.7. TINTES VEGETALES

1. el nogal tiñe color negro o café
2. el ayrampo tiñe color rosado
3. kalaqawa tiñe color medio amarillo
4. chirimoya tiñe color verde
5. saire saire tiñe color verde
6. pepa de palta tiñe color café
7. madera cedro tiñe color guindo
8. tara tiñe color negro.

1.8. TEJIDO EN TELAR DE SUELO

El tejido en telar de suelo es muy importante para la mujer campesina, es símbolo de la actividad femenina y de orgullo personal, por eso las mujeres orientan a sus hijos, desde muy tierna edad a estas prácticas.

Tanto hombres y mujeres aymaras, como parte de su educación, es el de saber tejer toda clase de prendas de vestir, como taris, ispallas, chuspas, aguayos, manteos, pullas, ponchos, chalinas, costales. Además de reconocer y saber tejer en distintas lanas.

El aguayo es una prenda de forma cuadrada tejida en lana de oveja y con teñidos naturales, el aguayo tiene una franja que se llama pampa y sus matices llamados pampitas, son multicolores, llevan distintas figuras y cada figura tiene distintos significados como lupiña, latiña y lauraña.

El aguayo es de mucha utilidad para las mujeres, pues sirve para cargar fiambres, transportar productos, así como para cargar bebes. Por otro lado para las cholitas es un orgullo lucir sus aguayos multicolores en las diversas fiestas.

Las partes del telar de piso son:

- 4 estacas de fierro.
- 6 Qallanas para urdir.
- 2 Tuqurus y dos palitos para hillawa.
- 2 Wichuñas y 2 agujas grandes.
- 2 varillas delgadas y gruesas.

1.9. MATIZADO DE COLORES EN EL TELAR

El matizado se realiza desde el cuerpo hasta la pampa de los aguayos, con estos colores se matizan los tejidos.

VERDE	ROSADO	AZUL	SANDIA
V. oscuro	Quinto oscuro	A. Oscuro	rojo
v. bandera	Rosado oscuro	A. Cielo	Oscuro
V. claro	Rosado bajo	A. Celeste	anaranjado
V. amarillo	Rosado claro	A. blanco	amarillo
Blanco	blanco	Claro	blanco

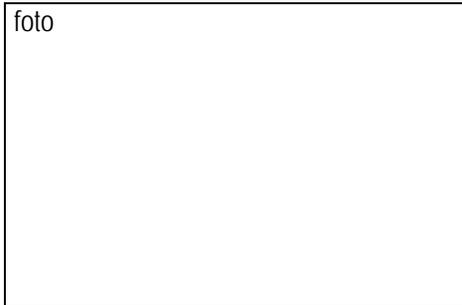
2. LAS FIGURAS DEL AGUAYO

1. **Qhutu.** Significa que todos los días pasamos día y noche por la vida.

2. **Phuyu.** Significa saber ver en la vida para vivir bien.
3. **Jabasita.** Significa que en la vida siempre. Deben estar juntos el Chacha y la warmi.
4. **Linqu phuyu.** Significa que cada persona tiene que esta mirando el pasado y el futuro.
5. **Mixtura.** Significa el nombre y apellido tanto paterno como materno.
6. **Cadena.** Significa la igualdad de los pueblos indígenas.
7. **Wiscacha. (Viscacha)** Significa que la juventud tiene que correr en todo su corto tiempo realizando varias actividades.
8. **Tijerita.** Significa ganar a los tropiezos y obstáculos en la vida.
9. **Estrellita.** Es el signo que cada persona lleva desde su nacimiento.
10. **Cóndor.** Representa a la fuerza de las personas en el Kollasuyu andino.
11. **Escalinata.** Son los signos de la cultura aymara.

3. TEJIDO A MANO

foto

Para Comenzar a tejer cualquier tejido a mano siempre debe haber herramientas y materiales que se necesita como palillos circulares por numero, y lanas según el tamaño, con estos materiales se puede tejer, gorros, guantes, medias, suéter, chaleco, chompas por tallas, en lana de oveja, pelos o fibras.

3.1. TEJIDO DE PUNTO (TELAR A PEDAL)

En primer lugar se pisa pedal, luego se pasa con la trama, bataneando al mismo tiempo con el peine, siguiendo esta operación hasta que termine el trabajo, en este tipo de telar se puede tejer desde chalinás, mantillas, bayetas, ponchos, mantas y pullas; sean estas de lana de oveja o alpaca o en lanas sintéticas.

4. CERÁMICA

foto

La artesanía de nuestros antepasados es bastante compleja y útil, tenemos que practicar, para desarrollar buena cerámica, diseñar piezas de alfarería, en distintos rubros; hacer ollas, platos, jarros, fuentes. Nuestros abuelos tiwanakotas sabían diseñar perfectamente sus dibujos y se leen como un signo y símbolo de la cultura aymara.

4.1. LA ARCILLA

La arcilla se encuentra en el sector de tiawanaku, es abundante para cualquier trabajo de cerámica, los engobes eran naturales como el rojo, verde, negro, azul, blanco, plomo y amarillo.

4.2. PREPARACIÓN DE LA ARCILLA

La arcilla se extrae de la veta de qatawi y de los ríos de guaraya y Achaca este material se hace secar un tiempo y luego se debe moler hasta que sea polvo. Se prepara la barbotina y la pasta, para la elaboración de piezas de cerámica.

4.3. MODELADO A MANO

El trabajo es directo, para realizar el modelado se va agregando la pasta hasta la conclusión de la pieza, una vez terminado la pieza se debe secar en la sombra y luego se debe afinar para el pulido.

4.4. LA QUEMA

La quema se comienza sumamente despacio cosa que las piezas de cerámica no sufran ningún daño en el horno, la quema tiene que ser un par de horas con calma a fin de que el agua evapore después se debe subir a altas temperatura en el horno.

1. ANTECEDENTES.

En nuestras comunidades originarias nuestros abuelos se curaban las enfermedades con plantas medicinales existentes en nuestras comunidades. Se hallan plantas cálidas y frescas para curar toda clase de enfermedades. Prevenían las enfermedades comiendo alimentos nativos como la quinua, kañawa, grano, amaranto, maíz, etc., estos alimentos tienen vitaminas, calcio, proteínas y minerales.

1.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS EN QUE SE APOYA LA MEDICINA.

El siglo actual está caracterizado por los admirables progresos y descubrimientos en todas las ramas de la actividad humana, la medicina es una de las ramas que ha realizado mayores esfuerzos a costa de grandes sacrificios para encontrar medios eficaces de combatir las enfermedades.

El microscopio permite ver los microbios, los glóbulos de la sangre y describir los secretos orgánicos no reveladas ante la perspicacia de los investigadores, el análisis químico reconoce la composición de la sangre de la orina, la saliva, etc. Pero a pesar de esos progresos no le ha sido posible aun curar satisfactoriamente las enfermedades. La humanidad cada día más enferma debido a la mala alimentación, y a la contaminación ambiental, estrés, las dolencias crónicas. Nuestro organismo necesita realizar ejercicios físicos a fin de que las diferentes partes del cuerpo humano funcionen normalmente y nuestro organismo trabaje con regularidad. Por falta de movimiento del cuerpo se producen toda clase de enfermedades porque no hay buena circulación de la sangre.

En la medicina natural se emplea recursos naturales para mantener y restaurar la salud, mediante la medicina natural.

2. PLANTAS MEDICINALES: PROPIEDADES Y USOS

Qintu	Inalmama Anusiqi	Wulsa wulsa
Ohanapaku	Chijchipa	Ñustasa Sillusillu
Salmiya	Romero	Sanusanu
Ruda	Qata	Payqu
Quwa	Qiyaqiya	Asnusiqa Tujsatujsa
Lampasu	Ajusa	Churichuri
Layulayu	Perejil Ñusumaya	linaza
Matiku	Retama Munimuni	Kutikuti Malwasa
Manzanilla	Anis	Alusum
Molle	Chachakuma	Waji
Itapallua	Lacri	Copal
Payqu	Sawila	Ayrampu
Wirawira	Andres Qiyaqiya	Chillqa Juxururu
Phasa	Anuchapi	
Limón		
Altamisa		
Waylla		
Mankapaki		

PANQARANAKA (las Plantas / flores)	LAQUNAKA (tierra /minerales)	LAQANAKA (animales)
Kantut panqara	Kinqunaka	Laqatu (gusano)
Kalawil panqara	Inti	Sillqu (lombriz)
Churichuri panq	Umanaka	Jararanqu (lagarto)
Jawas pankara	Jayunka	Chuqa (patodel lago)
Kayña panqara	Phasa	Chiñi (murciélago)
Itapall panqara	Lacri	Asirunaka (serpiente)
Retama Panqara	Azufre	
Qulli panqara	Millu	

PARA DOLOR DE ESTOMAGO

Ajinku, payqu, anu siqi, itapallu, ñustasa, wulsa wulsa, kintu, quwa, qata.

Preparación.- se mezcla todas las plantas en partes iguales, se toma en mate una cucharada por una tasa en infusión sin azúcar.

PARA BILIS

Sanusanu, anusiqi, tujsa tujsa, chuxña pastu, chijchipa, sillu sillu, kutikuti.

Preparación- preparar en partes iguales, y mezclarlo bien y también se toma una cucharada por una taza en infusión se toma en las noches.

PARA REUMATISMO

Ñusta, lanten, sawiya, anu siqi, sanu sanu, rura, qintu, zarzaparrilla, kakawaka, sillu sillu

Preparación.- se mezcla todas las plantas en partes iguales, se toma en mate una cucharada por una tasa en infusión sin azúcar.

PULMONÍA

Plantas medicinales frescos, qanapaku, anuchapi, wila layu, qiyaqiya, pantipanti, limuna, chullku chullku, miel de abeja.

Plantas medicinales calidos, eucalipto, matiku, amapola, chijchipa, kantuta panqara, chachakuma, pino, chuqikaylla, waji.

Preparación.- se mezcla todas las plantas en partes iguales, se toma en mate una cucharada por una tasa en infusión sin azúcar.

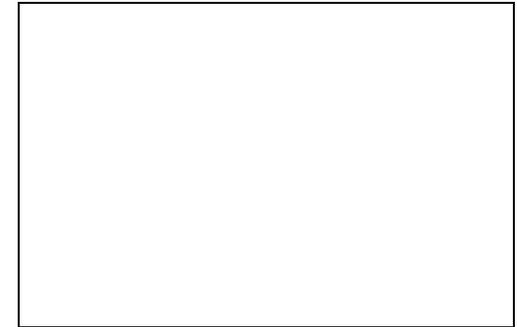
DIARREA

Una cuchara de pepa de palta tostada y otra cucharada sin tostar, media cucharilla de sal y un poco de canela ayka ayka, tomar en mate.

LA ORINA

Para muchos es algo increíble, que uno tome su misma orina para curarse de toda clase de enfermedades como cáncer y sida todos pueden tomar su misma orina o de otra persona, es bueno comenzar con poco .un vaso diario toda la vida a fin de protegerse de las infecciones y microbios como si fuera una autovacuna, en casos graves de enfermedad, la mejor medicina natural para nuestro cuerpo.

CAPITULO XIX. MUSICA: DANZA Y SIMBOLO

1. CUANDO Y PARA QUE NOS ALEGRAMOS.

En nuestros ayllus originarios del pueblo de Tiwanaku del suyo Ingavi, del Kollasuyo Andino, tenemos diferentes danzas autóctonas. Como patrimonio nacional. Las fiestas patronales de las 23 comunidades originarias, ejecutan sus danzas en épocas de cambio de estación, como: juyphi Pacha, juntu pacha, jallu pacha, thaya pacha. Cada fiesta de los ayllus originarios siempre esta encabezado por las autoridades de los mallkus, kamanis y otros según las costumbres de cada comunidad. En el tiempo de juyphi Pacha bailan las siguientes danzas autóctonas.

JUYPHI PACHA (EPOCA DE HELADA)

- 1.- Danza Qina Qina
- 2.- " Chunchu
- 3.- " Qarwani
- 4.- " Jacha Baili
- 5.- " Mimula

JUNTU PACHA (EPOCA DE CALOR)

- 6.- Danza Chuqila
- 7.- " Jilir Mallku
- 8.- " Waka Tinti
- 9.- " Tarquiyata

JALLU PACHA (EPOCA DE LLUVIAS)

- 10.- Danza Quwanas
- 11.- " Phunas
- 12.- Danza Pinkillada
- 13.- " Musiños

THAYA PACHA (EPOCA DE FRIO)

- 14.- " Sikuris
- 15.- " Ujusivi
- 16.- qachwiris

2. DANZA DE JUYPHI PACHA

Foto (EPOCA DE HELADA)

2.1. DANZA DE QINA QINA.

Es una danza autóctona ejecutada durante la cosecha de papas y trigo, esta danza se baila en parejas, los hombres adelante y las mujeres atrás, en filas. En las fiestas de los ayllus originarios de Corpa, Kawsaya, Wanqullu, Achaca y Chambi Chico, bailan la qachwa de cada comunidad en el tiempo de la cosecha o en fiestas de San Pedro de Tiwanaku.

El hombre se viste con terno hecho de lana de alpaca y con camisa blanca y chaleco. El cuerpo esta cubierto con coraza de piel de tigre llamados QHAWA en las puntas esta bordeado con dibujos geométricos en color blanco, en la cabeza lleva un bello LLAYTU que consiste en un arco adornado con espejos y plumas de loro puesto sobre un sombrero, usan una chalina de vicuña. en la mano lleva un CHIQUITI de plata y tocan la música en qinaqina, Se carga atrás una chacana cuadrada hecho en plumas de loro. Cada chacana cuenta cerca a unos 1.300 plumas.

La mujer se carga 18 o 20 polleras multicolores hecho en lana de oveja con teñidos naturales, y en su cuerpo le cubre una blusa. Se usan dos rebosos de bayetilla en colores blanco y verde, en la cabeza usa un sombrero de color negro, Se cargan una chakana y un chicuti de plata.

En esta danza qinaqina acompañan dos kusillos con vestidos con abrigos largos hecho de lana de oveja, en la cintura están amarrados con un mantel blanco y lleva un chikutillu de chima. En su rostro lleva puesto una mascara con tres cuernos, lleva un zorrillo en las manos. El kusillo baila tocando el tambor de acuerdo a la música, estas danzas se bailan en grupos de personas y en filas por parejas. Tienen su guía para bailar.

2.1. LA DANZA DE CHUNCHU

Es una rememoración de la danza del cazador – guardián de la amazonía, son ellos que dieron refugio a los cuzqueños que huían de las huestes de Pizarro, allá en el lejano Kuntisuyu. Esta danza antigua bailaban en las comunidades por parejas como entre 14 personas y más su grupo que interpretan la música en sikus. Esta danza se baila en las comunidades de Yanarico, Pillapi y Wakullani, en la fiesta de las nieves el 5 de agosto.

En las danzas de chunchus los hombres están vestidos con, un polerón amarillo hechos de telas de seda, con 7 caritas bien adornadas con espejos y figuras tiwanakotas, en la cintura usan una faja decorada con espejos y figuras, usan un hacha en la mano. En la cabeza llevan un sombrero hecho de cartón en forma de bote de color rosado con tres plumas de colores hechos de papel de seda, se cubren la cara con una máscara de chunchu.

La mujer se viste con polleras de color rosado, hechos en lanas de oveja con blusa verde lechuga, en la cabeza usan un sombrero hecho de cartón, adornados con espejos y plumas de loro, con perlas cristalinas y llevan cabellos sueltos, en la cara usan una tela de seda que le cubre.

foto

2.3. DANZA DE KARWANI O LLAMERADA

Esta danza bailan los Aymaras en el tiempo de hacer chuño, y también bailan en la fiesta del 6 de agosto en las comunidades de Chambi Grande y Yanarico, en el pueblo de Tiwanaku, también bailan otras comunidades.

Los hombres visten un pantalón blanco hecho en lana de alpaca con abertura en el botapie, acompañados con una camisa gris matizados de blanco y plomo hechos en telas de oveja y con ponchito de aguayo multicolor, adornados las puntas con cinta amarilla, en medio del ponchillo lleva algunas figuras de llamas y cruza el hombro una soga trenzada. En la cabeza usan una montera azul, bordados con algunos dibujos, la cara cubierta con una máscara de seda y en la mano llevan una honda y sus abarcas.

La mujer se viste con polleras de aguayo multicolor, con blusas blancas cargados de aguayos, también multicolores, en la cabeza usan una montera color rosado, en la mano llevan una honda.

Esta danza se baila en parejas de doce personas, acompañados de sus respectivos achachis o mamalas que están vestidos de negro, llevan una llamita muy bien adornado, la música que tocan es con zampoña, son 8 personas con su respectivo uniforme.

2.4. DANZA JACHA BAILE

Esta danza autóctona se ejecuta entre los viajeros de yungas al altiplano, bailan, en los ayllus originarios de Achaca, Guaraya, Wankollo, como en las fiestas de Corpus Christi en el pueblo de Tiawanaku.

El hombre se viste con el pantalón negro y su respectivo saco, con una chuspa de colores, cubiertos con poncho color wayruru. En la

espalda se cargan un mandil blanco triangular, en la cabeza llevan un hermoso tocado de suri blanco grande, Volteados en forma de flor, la música es acompañada con sikus.

En este baile acompañan tres mujeres cantando en tono alto y bajo; están mujeres están vestidas con polleras rosadas hechos en lana de oveja con dos rebosos de bayetilla de colores, cruzadas. Llevan sombreros de papel blanco plisado adornados con sus respectivos espejos con dos cintas. En la mano llevan una istalla con coca. Esta danza bailan entre ocho personas y tres mujeres.

El conjunto esta acompañado de una pareja: achachi y su negra con mascara, usan camisa blanca y llevan una alforja, con su ponchito, usa pantalón negro con botas montadas. la mujer usa polleras rosadas y mantas, cargadas con wawas en aguayos multicolores, acompaña un chunchu que va montado en mulas, uno de ellos va cargada de frutas.

2.5. DANZAS DE MIMULA

Es una danza que bailan al terminar la cosecha de chuño, bailan en la fiesta de San Pedro y San Pablo en el Ayllu originario de Uma Marka en el sector del lago Titicaca. se visten de la siguiente forma: el achachi con calzón de oveja con pallka de olor negro y su respectivo ponchito color wayruru, usa una chalina de vicuña y una gorro guindo con wallka y sombrero negro, su máscara está hecho de cuero de oveja, mas su tujru, también llevan polainas.

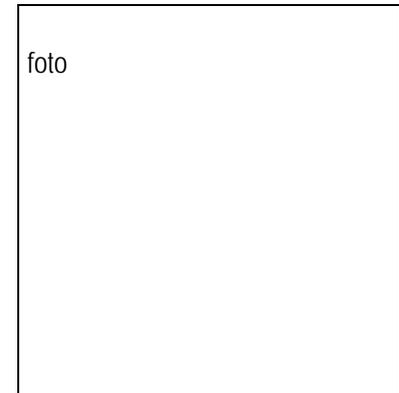
La mujer viste una pollera de color azul marino hechos en lanas de oveja, su blusa blanca, cubierto con pullu negro y otros aguayos de colores, cargado a la espalda, usan sombrero blanco y su respectiva honda.

La danza tiene dos kusillos bien vestidos, con sus abrigos y en sus cinturas un mantel de color blanco, cargando un zorrillo y un tamborcillo o wankara

Un hombre baila disfrazado de cóndor, lleva botas y un pantalón negro, con sus alas en los brazos y la cabeza con pico en la cabeza; este cóndor significa la fuerza, el poder y el ánimo del lugar. Dos personas bailan con ponchos verdes llevando la balsa de totora; están acompañados por dos hombres y dos mujeres vestidas con polleras y rebosos. Un grupo de personas tocan la música de mimulas con sus respectivos bombos vestidos con ponchos.

3. BAILE DE JUNTU PACHA

(EPOCA DE CALOR)

Descrip. De la foto

3.1. DANZAS DE CHUQILA

Es una danza de cazadores de vicuñas que nuestros antepasados realizaban, formando un círculo de personas lograban rodear a las vicuñas con el fin de trasquilarles y que las ñustas hilaban y tejían para vestimenta de las waqas, y de los difuntos nobles del

Tawantinsuyu; esta fiesta se baila en la octava de Rosario, el 15 de agosto en Tiwanaku y las comunidades de Kasa Achuta y Guayara.

El hombre viste un pantalón plomo, camisa blanca, un polerón blanco desplazados con pequeñas rayas y su respectivo chaleco, usan además chalina de vicuña, cargan en su espalda Waris, en la cabeza usan un sombrero blanco adornados con muchas flores, hechos de plumas de colores. Tocan música en chuquila. En este conjunto participan unas 7 personas con sus respectivos wankaras en la región de Tiwanaku.

3.2. DANZA DE JILIR MALLKU

Esta es una danza antigua bailan en los Ayllus de Chambi Chico, se baila en las transmisiones de autoridades, la música es la tarqueada que tocan entre 8 personas con sus respectivos uniformes y dos wankaras, esta danza se baila vestidos de la siguiente forma:

El hombre viste un calzón de oveja negro, su camisa blanca y su poncho antiguo. En la cabeza usan sombrero, llevan chalin de vicuña, botas con polaina.

La mujer viste una pollera azul marino hecho en lanas de alpaca, blusa blanca, la espalda cubierta de aguayos multicolores, cruzando el hombro un aguayo. En la cabeza lleva una montera negra con sus respectivas istallas, esta danza se baila en filas.

3.3. DANZA DE WAKA TINTI

Esta danza se ejecuta principalmente para iniciar el trabajo agrícola en el sector del altiplano simulando una corrida de toros. Bailan en las comunidades de Yanamani, Pillapi.

El que baila de toro esta vestido con polainas, cuero de toro con asta y su campanilla, atado al cuello de la piel disecada del vacuno. Por debajo con un pollerín de color azul, el hombre lleva un pequeño ponchito de aguayo en el cuerpo. En la cabeza usan una montera plana con dos plumas de ñandú, una máscara de seda. Siempre bailan con yunta., es decir con un personaje que danza como ejecutando el reboque de la tierra

Las mujeres de lichiwayo, se visten con muchas polleras multicolores hechos en lana de oveja, usan dos rebozos de baetilla en color, con sombrero negro, en la espalda cargan chicuti de chima o de plata, en la mano llevan sus istallas y en los pies calzan zapatillas.

En esta danza participan dos kusillos bien vestidos con sus respectivos añutaya. Tienen dos personajes: achachi y awicha, bien vestidos de hombre y mujer que hacen reír a los espectadores. Tocan tres personas hacen música de wakatinti, el instrumento consiste en un pinkillu de 60 cm. Con dos agujeros adelante y una posterior, acompañando con wankara que ejecuta el mismo músico.

3.4. DANZA DE TARQIYATA

Bailan en las fiestas matrimoniales y en las fiestas patronales, acompañan ritos ceremoniales. Esta danza se baila en las comunidades de Queruni, Rosa Pata y wakullani.

El hombre en esta danza se viste con un pantalón negro y con camisa blanca, cargados de aguayo multicolor y en la cabeza llevan gorros de colores.

La mujer esta vestida de polleras rosadas hechos en lana de oveja y teñidos naturales, con blusa de color verde lechuga, cargados de aguayos multicolores, con sombreros avellanos, llevan sus istallas, la música se interpreta entre 8 personas muy bien uniformadas.

4. DANZAS DE JALLU PACHA

Foto (EPOCA DE LLUVIA)

4.1. DANZA DE QUWANA

Es una danza que bailan en la fiesta de santa Bárbara o el primer día de año nuevo, en Tiwanaku las comunidades de Lacaya, Lilimani. Para esta danza se visten de la siguiente forma:

El hombre viste un terno y su respectivo poncho nogal, en la cabeza usa un sombrero adornado con flores de claveles o chirichurisuna banderita blanca en la mano.

La mujer usa una pollera de color verde y también llevan un phullu de color nogal, llevan en la cabeza un sombrero adornado con flores y en la mano lleva una istalla con su banderita.

4.2. DANZA DE PHUNAS

Esta danza es de los aymaras que bailan en el comienzo del tiempo de las lluvias con Qachwas en diferentes ayllus o en fiestas de carnavales, como agradecimiento a la Pachamama por la producción de papas, bailan con sus uniformes en la comunidad de Chambi Grande, Yanarico, Guayara, acompañados de música de phuna que

tocan como huayños, Irptasi, hondíatas. La Phuna es de la familia de los pinkillu.

El hombre se viste con pantalón blanco hecho de lana de oveja, con camisa azul y chaleco, están envueltos con serpentinas y mixtura, cargan aguayos multicolores, llevan gorro, en la mano tienen una honda de color.

foto

4.3. DANZA DE PINKILLADA

También es una danza originaria que se baila en la fiesta de la Candelaria o en carnavales en las localidades de Chambi Grande, Achuta Grande, Pillapi y la música que tocan acompañado con tres wankaras (tambores) que suenan al compás del baile.

El hombre se viste con un terno hecho en lana de alpaca, con su respectivo sombrero, en la espalda usan una manta de mujer, que generalmente cruza en diagonal. Máscara bordada.

La mujer se viste con 10 a 14 polleras multicolores, llevan chaquetillas de color azul bordados con perlas, usan sombreros de colores, en el cuello se envuelven con serpentinas y esparcen mixtura en la cabeza.

4.4. MUSIÑUS

Esta danza ejecutaron nuestros antepasados para llamar a la lluvia, bailan en las comunidades de Chusicani y chuñochuñoni y Wakullani.

El hombre viste un pantalón azul y camisa blanca, usa un chaleco guindo, en la cabeza usa un gorro de colores.

Las mujeres visten con pollera verde hechos de lana de oveja con blusas blancas de seda, cargan aguayos multicolores, su sombrero en la mano, llevan una istalla.

5. BAILE DE THAYA PACHA (EPOCA HELADA)

5.1. DANZA DE SIKURI

Este conjunto de sikuris interpretan en sikus, intercalando los ritmos entre Arka e Ira del cual sale la música acompañados con bombo y tambor; con esta música bailan en las comunidades de Guayara y Rosa pata.

El hombre viste un pantalón negro, camisa blanca, chaleco que están bordados con hilos de plata, sombreros de llaytu.

5.2. DANZA DE UJUSIRI

Esta danza bailan los aymaras en las fiestas de pascua. En los tiempos de cosecha de papa. En el sector Wallkullani, se vestían de la siguiente forma:

Los hombres visten pantalón plomo, camisa blanca, una especie de falda confeccionada de pajas, usan un ponchito negro en el que aplican algunas figuras geométricas de color blanco, en la cabeza llevan una montera con dos plumas de papel, ellos mismos ejecutan la música que es parecido a un Tuquru es un instrumento tubular que vibra se baila con 8 personas en parejas en las fiestas de San Isidro en Wakullani y otras comunidades.

5.3. EL CONJUNTO LOS QACHWIRIS

Desc foto

Este es un baile de los jóvenes en el tiempo de la cosecha de los productos agrícolas. Antes se bailaba por las noches con música de quinaquina. Por zonas bailaban cantando hermosos versos. Para esto tenían que contratar a dos parejas mayores de edad, ellos cantaban y bailaban wayñus, la irpasta y el topawi de los jóvenes. En las noches

de qachwa hasta el amanecer, todos estos jóvenes no bebían, además había mucho respeto entre los jóvenes de las comunidades. La qachwa se realizaba por las noches. En este baile participaban todos los jóvenes de ambos sexos o incluido los niños.

Tenemos todas estas danzas las mismas que debemos valorarlas y recuperarlas en nuestras comunidades, ya que se encuentran en peligro de extinción debido a otros tipos de músicas de culturas foráneas transmitidas especialmente por la televisión.

Las danzas que actualmente se practican en las fiestas patronales tanto en los pueblos y ciudades son las siguientes:

-chutas	-morenos	-qullawas
-inkas	-phujllay	-kallawayas
-mullus	-inkamayus	-wakawakas
-putulu	-tinqu	-ullantay
-antawara	-chayanta	-kapural
-tuktursitu	-tuntuna	-nigritus

Todos estos bailan con bandas de música.

INDICE

PRIMERA PARTE: LA MEMORIA

- PRESENTACIÓN
- DEDICATORIA
- VOZ AYMARA

PRESENTACIÓN

EL PORQUE DE ESTE LIBRO

Antecedentes y justificación

Metodología

Objetivo

Conceptos básicos

CAPÍTULO I.

LLEGARON ELLOS... NACIERON NUESTROS HÉROES

1. Cristóbal colon
2. Tupak katari
3. Bartolina sisa

CAPITULO II. LA HACIENDA

1. Antecedentes.
2. Jerarquía del dominio hacendado

CAPITULO III. PRIMER CONGRESO INDIGENAL (1936)

1. Breve reseña.
2. La reforma agraria de 1953

CAPITULO IV. ORIGEN E HISTORIA: RECOMPOSICIÓN DE LOS AYLLUS

1. Ayllu originario: chambi grande
- 1.2. Fundación
- 1.3. Límites
- 1.4. Organización política social
- 1.5. Instituciones
- 1.6. Deportiva

CAPITULO V. NUESTRA VIVENCIA: RECUPEREMOS NUESTRA IDENTIDAD.

1. TIWANAKU: CUNA DEL HOMBRE Y DE LA MUJER ANDINA

- 1.2. Ciencia y tecnología
- 1.3. ¿qué hacer?
- 1.4. Podemos terminar con nuestra cadena alimentaria.
- 1.5. Nuestra alimentación
- 1.6 Educación sin identidad.
- 1.7. Estamos destruyendo nuestros saberes
- 1.8. Idioma
- 1.9. Religión andina
- 1.10. Religión actual

CAPITULO VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: AYLLU, MARKA Y SUJU

1. Introducción
- 1.2 La familia
- 1.3. Comunidad originaria
- 1.4. Autoridades originarias
- 1.5. Los símbolos de las autoridades
- 1.6. La organización política actual de la marka tiwanaku
- 1.7. Suyu ingavi

- 1.8 Federación de markas.
- 1.9. El estado originario.
- 1.10. Fundación de bolivia
- 1.11. Límites
- 1.12. Fundación de la paz
- 1.13. División política
- 1.14. Provincias
- 1.15. Creación de la provincia ingavi
- 1.16. Límites y division politica
- 1.17. Organización originaria
- 1.18. Otras organizaciones sociales: entre la tradición y la modernidad

CAPITULO VII. LA WIPHALA: SIMBOLOGÍA ESPACIO Y PENSAMIENTO

1. La sagrada wiphala
2. Existencia y uso de la wiphala
3. La wiphala significa igualdad y unidad
4. Tawantinsuyo
5. La coca es símbolo de reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza

6. POBLACION DE LA PROVINCIA INGAVI

- 6.1. Laja
- 6.2. Tambillo
- 6.3. Taraco
- 6.4. Guaqui
- 6.5. Desaguadero
- 6.6. Jesús de machaca
- 6.7. Huacullani
- 6.8. Pillapi
- 6.9 Santa rosa

7. LAGO TITICACA

CAPITULO IX. TIWANAKU: LA HISTORIA VIVIENTE

9.1.0. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA

Kantatayta
Akapana
Templete semisubterráneo
Templo de kalasasaya

CAPITULO X. CULTURA DE LA RECIPROCIDAD: COSTUMBRE DE LA NACION AYMARA

1. LAS INSTITUCIONES DE RECIPROCIDAD

- 1.1. El ayni
- 1.2 La mink'a
- 1.3. La sataqa
- 1.4. El waki
- 1.5. La partera
2. Justicia comunitaria

XI. MATRIMONIO AYMARA EN EL MUNDO ANDINO

1. Prematrimonio (wakichtasiña)
- 2.0. Matrimonio actual (irpasta es llevado por el joven)

CAPITULO XI. TECNOLOGIA ANDINA

1. Pronostico del tiempo
- 2.0. Astronomía andina
3. Observaciones a la flora.
- 3.1. Observaciones a la fauna

XII. RELIGIOSIDAD AYMARA.

1. deidades y propiciadores: rituales para la armonía.

- 2.1 Amawtas
- 2.1. Yatiri
- 2.3. Qulliri
- 2.4. Pachar sirwiri
- 2.5 Ispalla
3. Las deidades andinas.
- 3.1 Pachamama
- 3.2 Achachilas
- 3.3 Illas
4. Los sueños

CAPITULO XIII. CALENDARIO AGRICOLA

1. Medición del tiempo

XIV. LA SIEMBRA: NUESTROS PRODUCTOS

1. Así nos enseñaron los abuelos
2. El haba
3. la quinua
4. Grano
5. La papa
6. yapu kamani

CAPITULO XV. LOS SUKA KOLLU

1. Orígenes de los Suka Kollus

CAPITULO XVI. TAKANAS

1. Orígenes y construcción

CAPITULO XVII. NUESTROS TEJIDOS

1. Porque valorarlos
2. Tejido a mano
3. Tejido en telares a pedal
4. Cerámica

CAPITULO XVIII. MEDICINA NATURAL

1. ANTECEDENTES.

1.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS EN QUE SE APOYA LA MEDICINA.

Para dolor de estomago

Para bilis

Para reumatismo

Pulmonía

Mulla falla

Diarrea

La orina

CAPITULO XIX. MUSICA: DANZA Y SIMBOLO

1. CUANDO Y PARA QUE NOS ALEGRAMOS.

Uyphi pacha (epoca de helada)

Juntu pacha (epoca de calor)

Jallu pacha (epoca de lluvias)

Thaya pacha (epoca de frio)

2 DANZA DE JUYPHI PACHA

2.1. Danza de qina qina

2.2. La danza de chunchu

2.3. Danza de karwani o llamerada

2.4. Danza jacha baile

2.5. Danzas de mimula

3. Baile de juntu pacha (epoca de calor)

3.1 Danzas de chuqila

3.2. Danza de jilir mallku

3.3. Danza de waka tinti

3.4. Danza de tarqiyata

4. Danzas de jallu pacha

(epoca de lluvia)

4.1. Danza de quwana

4.2. Danza de phunas

4.3. Danza de pinkillada

4.4. Musiñus

4.5. Baile de thaya pacha (epoca helada)

4.6. Danza de sikuri

4.7. Danza de ujusiri

4.8 El conjunto los qachwiris

SEGUNDA PARTE

CAPITULO I LA VITALIDAD COMO MARCO CONCEPTUAL

- 1.1. Resistencia Cultural de la danza de la Conciencia.
- 1.2. Irradiando conciencia al mundo
- 1.3. Resistencia Simbólica de los pintors anónimos de las escuelas de arte de Potosí y Cuzco

CAPITULO II SISTEMATIZANDO LA VITALIDAD CONCIENTE

- 2.1.0. Vitalismo animista (Van Helmont o Paracelso en el Renacimiento)
- 2.1.1. Vitalismo Biológico
- 2.1.2. Vitalismo Filosófico

CAPITULO III EI METODO DEL SUSTENTO VITAL

- 3.1.1. El sistema socio ambiental del área de estudio
- 3.1.2. El sistema habitacional
- 3.1.2. El Cosmos territorializado en Pucarani, Aygachi y Batallas
- 3.1.3. Tiwanaku como origen del Idiograma de Coricancha
- 3.1.4. El sistema nutricional

3.1.5. El sistema de Valores

3.1.5.1. Percepción del sistema de valores de los miembros de la UNAPA

3.1.5.2. Clasificación Ubicacional

CONCLUSIONES.

BIOGRAFIA DEL AUTOR

Don Tomas Flores Juchani, nació el veintiocho de diciembre de 1942, en el Ayllu Originario de Chambi Grande, Pueblo milenario de Tiwanaku Capital de la Tercera Sección de la provincia Ingavi, del departamento de La Paz.

Sus padres son Don Leandro Flores Gutiérrez y la Sra. Catalina Juchani Aduviri quienes viven en la misma comunidad.

Casado con la señora Máxima Mamani Camargo, del matrimonio nacieron cuatro hijos: Mario, Margarita, Marcelino y Martha.

En 1952 a la edad de 10 años, ingresa a una escuela particular de su comunidad, cursando hasta el quinto de primaria. En 1958, se traslada al Núcleo Educativo de la comunidad de Guaraya, donde culmina el sexto curso de primaria.

A la edad de 17 años en 1959, nuevamente se traslada a otra comunidad cercana al suyo, Pillapi, en cuyo Centro se capacita en: mecánica automotriz, carpintería, Cerámica, Tejidos a mano y telares. Para 1965, antes de egresar, recibe talleres en Sindicalismo y cooperativismo. Años después ingresará a la Universidad Agropecuaria Campesina de Tiawuanaku (UAC-T), haciendo cursos de producción agrícola y ganadera.

Paralelamente cumple el "ejercicio ciudadano" en Chambi Grande ejerciendo los "cargos" comunales. Desempeño que se inicia desde secretario de deportes, secretario de actas, secretario de hacienda, secretario de Justicia, secretario de relaciones hasta secretario general. Estas responsabilidades fortalecen su conciencia de fomentar los principios y valores de su cultura, la cultura aymara. Precisamente por ello, y bajo el auto aprendizaje, emprende la sistematización de la ciencia de la medicina natural, ciencia practicada y diseminada por sus ancestros, para promoverla en su comunidad.

En 1968, se desempeña en la Organización; Acción un Maestro Más (AUMM), como capacitador de capacitadores en las ramas de Textiles, tejidos y cerámica. A partir de 1978 hasta 1997 se forma como catequista, sin embargo continúa realizando los ritos a la Pachamama.

Ahora nuestro autor observa estudia y sistematiza el comportamiento de las estrellas, el sol y la luna, como de su entorno natural, para recuperar y preservar la tecnología de sus ancestros, para producir y vivir bien en armonía con el cosmos.