



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA



CAMBIO CULTURAL SOBRE EL MATRIMONIO Y SU REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA EN EL DISTRITO DE PUTINA - 2018

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. FRANK ROY SALAS VILCA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

PUNO - PERÚ

2020



DEDICATORIA

Mi profunda gratitud y agradecimiento a mis
padres: Enrique Roberto Salas Cota y
Ceferina Vilca Quispe. Quienes, mediante su
apoyo incondicional, sacrificio, humildad y
perseverancia, son fuente de mi inspiración
y superación.

A mi hermano, Jimmy Ronal Salas Vilca,
por su apoyo constante y hermana Edith
Nury Salas Vilca.

FRANK ROY SALAS VILCA



AGRADECIMIENTOS

- Un profundo agradecimiento a la Universidad Nacional del Altiplano, a la Facultad de Ciencias Sociales, en especial a la Escuela Profesional de Antropología y sus docentes, por compartir sus conocimientos, experiencias e investigaciones.
- Mi mayor gratitud y sincero agradecimiento a mis padres Enrique y Ceferina, de mismo modo a mi hermano Jimmy, quienes me apoyaron en la realización del presente trabajo.
- Del mismo modo un profundo agradecimiento a mi asesor de tesis, Dr. Jorge Apaza Ticona, quien en su amplia experiencia de la vida académica y profesional me orientó teórica y metodológicamente, brindando la ayuda para poder cumplir esta meta.
- Asimismo, el agradecimiento a los jurados de tesis: M. Sc. Roberto Guillermo Ramos Castillo, M. Sc. Marco Antonio Saavedra Pinazo y M. Sc. Adderly Mamani Flores, quienes tuvieron la ardua tarea de realizar las revisiones y correcciones correspondientes de mi trabajo de investigación.
- Finalmente, mi profundo agradecimiento a la provincia de San Antonio de Putina en particular a la población, quienes de una manera desinteresada me facilitaron sus experiencias.

FRANK ROY SALAS VILCA



ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTOS	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE FIGURAS	
ÍNDICE DE TABLAS	
RESUMEN	11
ABSTRACT.....	12
INTRODUCCIÓN	13

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.1.1	Formulación del problema	16
1.1.1.1	Pregunta general.....	16
1.1.1.2	Preguntas específicas	16
1.2	ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.2.1	Antecedentes internacionales	17
1.2.2	Antecedentes nacionales	18
1.2.3	Antecedentes locales	19
1.3	JUSTIFICACIÓN	21
1.4	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	22
1.4.1	Objetivo general	22
1.4.2	Objetivos específicos	22



1.5	MARCO TEÓRICO.....	22
1.5.1	Matrimonio andino.....	22
1.5.2	Cultura andina.....	25
1.5.3	Familia.....	26
1.5.4	Representación simbólica.....	28
1.5.5	Cambio cultural.....	30
1.5.6	Marco conceptual.....	32
1.5.6.1	Enamoramiento andino.....	32
1.5.6.2	Noviazgo.....	32
1.5.6.3	Concubinato.....	32
1.5.6.4	Matrimonio.....	33
1.6	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	34
1.6.1	Selección de muestreo.....	34
1.6.1.1	Población y muestra.....	34
1.6.2	Técnicas e instrumentos.....	36
1.6.2.1	Técnicas.....	36
1.6.2.2	Instrumentos.....	37
1.6.3	Unidades de análisis.....	38
1.6.3.1	Unidad de observación.....	39

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

2.1	ASPECTOS GENERALES.....	40
2.1.1	Ubicación.....	40
2.1.1.1	Reseña histórica del distrito de Putina.....	41
2.1.1.2	Organización política.....	41



2.1.1.3	Población.....	42
2.1.1.4	Clima.....	42
2.1.1.5	Migración.....	42
2.1.2	Actividades económicas.....	43
2.1.2.1	Agricultura.....	43
2.1.2.2	Ganadería.....	43
2.1.2.3	Artesanía.....	43
2.1.2.4	Comercio.....	43
2.1.3	Educación.....	44
2.1.4	Religión.....	44

CAPÍTULO III

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

3.1	CAMBIO CULTURAL DEL NOVIAZGO EN EL PROCESO DE ENAMORAMIENTO.....	45
3.1.1	Período de enamoramiento.....	45
3.1.1.1	Mito sobre el enamoramiento en el distrito de Putina.....	46
3.1.2	Perspectivas de un joven para enamorar a una señorita.....	49
3.1.3	Perspectivas de una joven para enamorarse a un joven.....	53
3.1.4	Elementos simbólicos que intervienen en el enamoramiento.....	54
3.1.5	Edad de enamoramiento.....	58
3.1.6	Lugar de enamoramiento.....	60
3.2	LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PEDIDA DE MANO PARA MATRIMONIO.....	62
3.2.1	Las expectativas que tiene que cumplir la señorita en la casa de los suegros.....	62



3.2.2	Preparativo de pedido de la mano de parte del joven.....	63
3.2.3	Simbologías que se manifiestan durante la pedida de mano.....	72
3.3	SIMBOLISMO EN EL PROCESO DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO	79
3.3.1	Concubinato (etapa de prueba antes del matrimonio).....	79
3.3.2	Preparativos para el matrimonio	80
3.3.3	Proceso, desarrollo y celebración del matrimonio	85
3.3.3.1	Etapa pre proceso, desarrollo y celebración del matrimonio	85
3.3.4	Elección de los padrinos.....	88
3.3.5	Matrimonio.....	96
3.3.6	Simbologías manifestadas durante el desarrollo de la celebración del matrimonio.	110
	CONCLUSIONES	119
	RECOMENDACIONES.....	121
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122
	ANEXOS	132
	Anexo 1. Personas entrevistadas.....	133
	Anexo 2. Imágenes de matrimonio	135
	Anexo 3. Guía de entrevista y ficha de observación.....	147
	Anexo 4. Glosario de términos	153

ÁREA: Cultura, Sociedad y Medio Ambiente

TEMA: Cultura Andina

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 06 de octubre del 2020



ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ubicación de la provincia de San Antonio de Putina	40
Figura 2. Mapa satelital del distrito de Putina	41
Figura 3. La llevada de los obsequios a los padrinos.....	135
Figura 4. Compadre taripay	135
Figura 5. En la actualidad la p'angarita de los matrimonios.....	136
Figura 6. En la actualidad la ramada de los matrimonios	136
Figura 7. La vestimenta de los novios en los años 1970.....	137
Figura 8. La vestimenta de los novios en la actualidad	137
Figura 9. La ceremonia matrimonial junto a los padrinos	138
Figura 10. La ceremonia matrimonial junto a los padrinos en los años 1970	138
Figura 11. Las monedas del matrimonio del ara plato.....	139
Figura 12. El anillo de bodas de los novios	139
Figura 13. Salida de la iglesia de los novios	140
Figura 14. La salido de la iglesia de los novios en los años 1970	140
Figura 15. El matrimonio civil.....	141
Figura 16. El ch'allaqueo de los novios.....	141
Figura 17. El ch'allaqueo de los padrinos.....	142
Figura 18. La entrada de los familiares al toldo matrimonial	142
Figura 19. Baile de los novios el vals o casarasiri	143
Figura 20. Baile del casarisiri con sus propios padres	143
Figura 21. El lanzamiento del buquet de la novia.....	144
Figura 22. La comida que se prepara en la actualidad en los matrimonios	144
Figura 23. La entrega del obsequio de comida a los padrinos	145



Figura 24.	La entrega de los regalos de los padrinos a los novios.....	145
Figura 25.	La cerveza como símbolo del regalo de los invitados y amigos	146
Figura 26.	El ch'allay de regalos después del matrimonio	146



ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Sexo, cantidad y edad de los informantes	36
Tabla 2. Técnicas e instrumentos	36
Tabla 3. Población por sexo de la prov. San Antonio de Putina y distrito de Putina...	42
Tabla 4. El tiempo apropiado para el enamoramiento.....	59



RESUMEN

En la actualidad en los pueblos andinos del Perú, asimismo, en la región de Puno, existen manifestaciones culturales con creencias y rituales propios, matizados con las costumbres de la modernidad; una de estas manifestaciones es el discurso simbólico que se observa en la celebración del matrimonio quechua, entendido como la unión nupcial de un varón y una mujer. El objetivo principal fue describir e interpretar los cambios culturales en el matrimonio y su representación simbólica en el distrito de Putina, 2018. Para la realización de esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo y el método etnográfico, por ello fue importante los instrumentos y técnicas antropológicas para evidenciar etapas importantes y bien marcadas, tales como el enamoramiento, noviazgo, pedido de mano, convivencia y celebración del matrimonio; estos procesos están determinadas por rituales que muestran un discurso que manifiestan las creencias relativas al mundo andino, natural y social. En forma general, dentro del pensamiento de los pobladores de nuestro contexto de estudio el matrimonio es reconocido como una fase fundamental en la vida de las personas. En ese sentido se pudo concluir que, en el contexto sí evidencia los cambios en las costumbres y tradiciones en todo el proceso, desde el enamoramiento y hasta el matrimonio.

Palabras clave: Cultura andina, cambio cultural, familia quechua, matrimonio quechua y representación simbólica.



ABSTRACT

At present in the Andean towns of Peru, likewise, in the Puno region, there are cultural manifestations with their own beliefs and rituals, tinged with the customs of modernity; one of these manifestations is the symbolic discourse observed in the celebration of Quechua marriage, understood as the nuptial union of a man and a woman. The main objective was to describe and interpret the cultural changes in marriage and its symbolic representation in the Putina district, 2018. The qualitative approach and the ethnographic method were used to carry out this research, which is why anthropological instruments and techniques were important. To show important and well-marked stages, such as falling in love, courtship, request for a hand, coexistence and celebration of marriage; these processes are determined by rituals that show a discourse that manifests the beliefs related to the Andean, natural and social world. In general, within the thinking of the inhabitants of our study context, marriage is recognized as a fundamental phase in people's lives. In this sense, it could be concluded that, in the context, it does evidence the changes in customs and traditions throughout the process, from falling in love to marriage.

Keywords: Andean culture, cultural change, quechua family, quechua marriage and symbolic representation.



INTRODUCCIÓN

Puno es uno de las regiones del Perú con múltiples culturas, con una diversidad de tradiciones, costumbres y rituales simbólicos. En esta basta manifestación cultural, podemos encontrar el discurso simbólico en las acciones de los actores sociales; más allá de ser procesos sagrados, cada elemento que lo compone tiene una intención comunicativa y busca cumplir un propósito entre los involucrados. En esta investigación, los elementos que se analizan son propios del matrimonio, discurso que orienta la formación de una familia. En la formación de la familia, podemos encontrar cinco etapas bien marcadas: Enamoramiento, noviazgo, pedida de mano, convivencia y el matrimonio. En los pueblos andinos, las etapas mencionadas, siempre están acompañados por una carga ideológica expresada en las acciones como los rituales y demás ceremonias.

Por otro lado, toda sociedad es dinámica y al ser dinámica muchas costumbres tienden a cambiar. En Putina, los cambios producidos en el contexto del matrimonio, visto desde el propio universo cultural, afectan directa e indirectamente a los mismos ciudadanos, esto originó que el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio no sean duraderos y teniendo en cuenta que las nuevas generaciones olviden su pasado, afectando a sus propios hijos (as), al transcurrir los años se examinó claramente que los cambios se siguen dando en las costumbres de la celebración del matrimonio.

La investigación está estructurada en tres capítulos: el capítulo I, aborda el planteamiento del problema, compuesta por los antecedentes de la investigación, la justificación, como también los objetivos e hipótesis, marco teórico y al final la metodología de investigación; en el capítulo II, las características del área de estudio, en ella la reseña historia del pueblo; en el capítulo III, se presenta la exposición y análisis de los resultados en base a los tres temas centrales como: cambio cultural del noviazgo en el proceso de enamoramiento, los



procedimientos en la pedida de la mano del matrimonio y simbolismo en el proceso del matrimonio. En la parte final, podemos encontrar las conclusiones y recomendaciones, la cual vendría a ser lo más importante que se desprenden de la investigación, estas son presentadas de acuerdo a los objetivos planteados. Para concluir se presenta la bibliografía y anexos.



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Perú es un país diverso y vasto en riqueza cultural, es un espacio geográfico en el que coexisten muchos pueblos históricos asentados en un territorio con patrones culturales propios. En esa diversidad encontramos como un elemento sustancial, las expresiones en el matrimonio, este discurso es la constitución de una familia, a la que se llega a través de diversos procesos tradicionales propios de una sociedad.

Los andes del departamento puneño constituyen un espacio socio cultural y cada una de estas con sus respectivas manifestaciones culturales, tradiciones, costumbres y formas de pensar. En este contexto el proceso del matrimonio padece cambio cultural que se evidencia hoy en día tanto como en el enamoramiento, pedida de mano, la convivencia y el matrimonio, la nueva generación no ponen en práctica las costumbres tradicionales.

Los cambios en el matrimonio podemos encontrar en todos los aspectos culturales y son expresados por los comportamientos de los jóvenes; en el enamoramiento, noviazgo, pedida de mano, las formas de convivencia y el matrimonio. La variación en la actualidad se da por una influencia de las redes sociales, tecnología comunicativa, así generando cambios en los patrones culturales de su pueblo.

Puntualizando en nuestro contexto de investigación, hablar de los quechuas del distrito de Putina nos involucra con la variedad de actitudes, tradiciones, costumbres,



simbología y religiosidad que se expresa en el matrimonio, las formas de convivir requieren diversas formas de creencias, rituales y grados de complejidad; pero en estas etapas de enamoramiento, cortejo, concubinato, pedida de mano y matrimonio vienen siendo modificados en su originalidad ancestral a causa de las influencias de los elementos exteriores, por ello la investigación tiene las siguientes preguntas:

1.1.1 Formulación del problema

1.1.1.1 Pregunta general

¿Cómo son los cambios culturales en el matrimonio y su representación simbólica en el distrito de Putina, 2018?

1.1.1.2 Preguntas específicas

- ¿Cómo es el cambio cultural simbólico del noviazgo en el proceso de enamoramiento?
- ¿Cómo son los procedimientos en la pedida de mano simbólicamente en el proceso del matrimonio dentro del distrito de Putina?
- ¿Cómo es el simbolismo del concubinato y de la convivencia en el proceso de la celebración del matrimonio?

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos años se han realizado diferentes estudios e investigaciones acerca de los rituales, las costumbres y tradiciones; de igual forma, se ha ido creando diferentes normas y reglas dentro del proceso del matrimonio. La investigación sobre el matrimonio se ha ido ampliando a profundidad, revalorando nuestras creencias y diferenciando



durante los últimos años en nuestro país, esto con la finalidad de comprender mejor el comportamiento social y cultural de la población acerca del matrimonio.

1.2.1 Antecedentes internacionales

Fernández (2016) en su tesis; “Familia y matrimonio en Canarias en el siglo XVIII”. En el objetivo general encontramos, la idea de realizar este trabajo surgió por la curiosidad de conocer más en profundidad el desarrollo de la familia y el matrimonio en Canarias durante el siglo XVIII en España. La metodología que se aplicó es la lectura de fuentes bibliográficas, tesis, revistas. Llegó a la conclusión:

El matrimonio significaba la puesta en marcha de una nueva célula familiar. Este debía contar con una base económica que le permitiera comenzar su nueva andadura, y se plasmaba en las donaciones matrimoniales, diferenciadas en dos tipos de contratos: por un lado, la dote, que era la donación de la mujer al marido, y por otro, las que conocemos como donatio propter nuptias, también llamadas arras, donación que recorría el camino inverso. A diferencia de lo que ocurre en nuestros días, donde la lista de bodas y los regalos a los novios forman parte de una obligación cultural limitada únicamente por la práctica cotidiana (p. 13).

Avelar (2009) en su artículo; “Cosmovisión y religiosidad andina: una dinámica histórica de encuentros, desencuentros y reencuentros”, el objetivo principal del texto fue la interacción teológica entre los elementos originales y los cristianizados desde fenómenos e ideologías históricamente producidas, la metodología propuesta es la reinterpretación, interpretación, en conclusión:

El modelo de la “cristianización de los indígenas” ha cambiado por la propia capacidad de resistencia de estos pueblos, y hoy se toma el camino en dirección contraria hacia la indemnización de la iglesia y la sociedad” en Amerindia. Este



contexto, reflecte el proyecto de la búsqueda de una sociedad pluricultural y multiétnica, posibilitando nuevas y necesarias posibilidades para una sociedad que todavía sigue manteniendo discurso e ideologías falsas que distancian aún más la convivencia equilibrada entre los grupos indígenas y la sociedad envolvente (p. 100).

García (2009) en su artículo; “Actitudes hacia el matrimonio y el divorcio: diferencias por sexo, residencia y estatus de pareja”, el objetivo principal del artículo es descubrir las actitudes modernas y tradicionales acerca del matrimonio y el divorcio, la metodología propuesta son la muestra de población, aunque las parejas en unión libre muestran menor acuerdo que las parejas casadas y de novios; su grado de acuerdo se encuentra por arriba de la media teórica. En conclusión:

Percibiendo al matrimonio como tradicional. Este patrón se repite con referencia a la percepción del divorcio tradicional, definiéndolo como algo impensable y que no debe pasar. Los patrones por lugar de residencia nos muestran que en el norte y en el sur de la república se acepta que el matrimonio es fundamental para la sociedad, pero también se obtiene mayor acuerdo a que con él se terminan el amor y la pasión, e incluso, este tipo de unión es vista como un compromiso que se mantiene por la costumbre (p. 55).

1.2.2 Antecedentes nacionales

Cervantes (2018) en su tesis; “Reconocimiento legal del matrimonio católico por el derecho civil peruano”, plantea el objetivo general el significado de la institución católica y también, secundariamente, del matrimonio civil, comprendiendo sus diferencias, uno como institución jurídica canónica y el otro como institución jurídica, la



metodología propuesta es la descriptiva-valorativa, y básicamente dogmática-doctrinal y normativa, el producto concluido:

El matrimonio no fue siempre un sacramento, es por eso que parece correcto, comenzar explicando que la unión jurídica plena de hombre y mujer, para el catolicismo es previa a la instauración del sacramento del matrimonio por Cristo, o de la codificación como tal por parte del derecho canónico. El matrimonio es atribuible a la creación del hombre y la mujer por Dios (p. 1).

Ortiz (1998) en su artículo; “La comunidad, el parentesco y los patrones de crianza andinos”, el objetivo general se centró en mostrar los rasgos más estables y generales de las comunidades alto andinas, la metodología propuesta por el autor, las observaciones sobre el parentesco y nuestra experiencia personal y el resultado del producto:

El matrimonio andino es del tipo que se conoce como complejo, es decir, que la selección sigue criterios de diversa índole; no se prescribe la unión entre miembros al interior de sub grupos o clases matrimoniales. A parte de las reglas del incesto, sólo encontramos una preferencia (no indica una obligación sino una complacencia) por el matrimonio endogámico al interior de la comunidad o de un grupo vecino (p. 153).

1.2.3 Antecedentes locales

Apaza (2012) en su libro; “Matrimonio aymara y glosario de parentesco”, se plantea como objetivo describir las formas de emparejamiento de los aymaras, el matrimonio y la llegada de los hijos, la metodología propuesta por el autor es la realización del trabajo cualitativo y el resultado:



En este proceso los jóvenes enamorados entran en la etapa biológica de la adolescencia, aquí cambian los aspectos físicos y los comportamientos cuando una señorita o joven quiere tener pareja, su comportamiento cambia, reniegan de cualquier motivo, se ponen a discutir de la nada, como que su vida en la familia le estaría aburriendo la otra manifestación es que ya no se tranquilizan, están correteando de un lugar para otro e inclusive maneja espejo, entonces se dice que ya quiere tener su pareja (p. 33).

Salas (2018) en el documento titulado “El matrimonio”, la metodología que utilizó fue las entrevistas, en su producto indica que el matrimonio se da cuando los enamorados deciden casarse y luego viene la etapa de la convivencia o *tiyapunku*¹, primero los padres intervienen para hacer los preparativos del matrimonio previo ceremonia ritual (pago a la tierra); segundo, tienen que ir a elegir a los padrinos y la elección se realiza viendo la tenencia material y una buena economía como: una tienda, bastante número de ganados, una buena casa, etc. Luego viene el matrimonio civil y religioso que se realiza dos días, pero antiguamente no había la cerveza y realizaban la fiesta con el alcohol, la orquesta eran los *qinray pinkillu*², la comida que se preparaba eran el *ph'ata caldo*³ y el guiso de fideos, todas estas costumbres han cambiado en la actualidad.

Jimenez & Encinas (2016) en su tesis de pregrado; “Cambios en las costumbres del matrimonio en el centro poblado de Chua Chua - Zepita”, su objetivo principal es identificar los cambios en las costumbres del matrimonio y el impacto que produce en la estabilidad familiar, la metodología que utilizó es la cualitativa, el aporte que brindo:

¹ *Tiyapunku*: es la convivencia de una pareja de enamorados.

² *Qinray pinkillu*: banda de música tradicional de la provincia de Putina.

³ *Ph'ata caldo*: caldo de cebada y plato tradicional en los matrimonios.



El matrimonio dentro de la cosmovisión aimara es percibido como el paso más importante que se lleva en el transcurso de la vida de la persona, según el pensamiento de los informantes, el matrimonio es un hecho sumamente importante y trascendental para los pobladores, sobre todo para los varones, porque gracias a esto puede participar en toda la actividad de la comunidad. En este punto los novios al contraer matrimonio pasan a ser independiente, son responsables de sus actos dentro de la comunidad (p. 60).

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente tesis, aspira a ser una contribución para los pobladores quechua, para que esta sea nuevamente objeto de nuevas investigaciones. Creemos que este es un pequeño paso más para la revitalización e intelectualización de las tradiciones, costumbres de la cultura quechua. El contexto peruano en su diversidad cultural es extremadamente rico por las diversas creencias simbólicas, por estas razones la región de Puno y el distrito de Putina es un referente para los investigadores sobre el matrimonio, es por ello que se justifica en los siguientes factores: como los cambios que se presenta culturalmente.

La investigación realizada es importante porque pretende cubrir áreas aun no tratadas en el distrito de Putina, como: el matrimonio, simbología durante el matrimonio, rituales, pedida de mano, esta enumeración en la cultura andina lo más destacados durante el proceso del matrimonio ilustra algunas de las razones que da inicio de un trabajo para contribuir en la investigación científica, centrada sobre los trastrocamiento culturales en el proceso de desarrollo del matrimonio en la localidad de Putina.



1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general

Describir e interpretar los cambios culturales en el matrimonio y su representación simbólica en el distrito de Putina, 2018.

1.4.2 Objetivos específicos

- Describir y explicar el cambio cultural simbólico del noviazgo en el proceso del enamoramiento.
- Describir los procedimientos de la pedida de mano simbólicamente en el proceso del matrimonio dentro del distrito de Putina.
- Describir e interpretar el simbolismo del concubinato y de la convivencia en el proceso de la celebración del matrimonio.

1.5 MARCO TEÓRICO

1.5.1 Matrimonio andino

La investigación está enmarcada en el análisis del matrimonio y la representación simbólica. Estos conceptos son analizados y descritos con el aporte de las teorías.

Quispe (2019) en su tesis; “Discurso simbólico en el proceso del matrimonio aimara, distrito de Acora caso comunidad de Sacuyo” señala:

La pareja matrimonial no solo vive compartiendo hábitos, creencias y costumbres si no que ellos interactúan respondiéndose sus sentimientos. Así ambos se relacionan en forma permanente sobre la base de *chacha-warmi*. Por lo tanto, el matrimonio aimara tiene una serie de manifestaciones en el desarrollo de la



celebración y ritual del matrimonio, de esta forma queda muy claro que estas formas de prácticas aún se siguen preservando en la comunidad de Sacuyo (pp. 102-103).

Pero, Jiménez & Encinas (2016) en su tesis; “Cambios en las costumbres del matrimonio en el centro poblado de Chua Chua – Zepita” indica:

Los cambios en los matrimonios de pareja se encuentran influidas por las migraciones, comercio y globalización en la población, el sentido de la sensibilidad humana para la conservación de la cultura humana, está relacionado el hombre y su espacio de vida donde la convivencia se basa en el respeto mutuo, sin embargo un porcentaje de la población entrevistada señalan que sus costumbres en toda la etapa de la celebración del matrimonio han sufrido cambios no será alteradamente pero si moderadamente señalan que si existen cambios, por otra parte, los entrevistados indican que se pueden revertir esta situación considerando la revaloración cultural. En el proceso del matrimonio se han incorporado diversos elementos modernos tales como la vestimenta, entrega de presentes, música, rituales y otros (p. 102).

Sin embargo, Bolton (2014) en su libro; “Parentesco, matrimonio y familias en Puno” indica que “El matrimonio entre los aimaras tiene dos aspectos: el afectivo y el interesado. El matrimonio afectivo empieza por un entendimiento entre los jóvenes. Para encontrarse aprovechan los viajes que hacen al pueblo, los días de feria, etc.” (p. 253).

Apaza (2012) en su libro; “Matrimonio aymara y glosario del parentesco” manifiesta:



En la vivencia de las comunidades aymaras, todo se vive en familias a los cerros los conocen “*achachilas, awichas*”⁴ quienes protegen y crían con mucho cariño en sus faldas. En las comunidades todos somos parientes, nuestros niños, niña son nuestras “*wawas*” por eso nos saludamos: tío, tía, hermano, hermana, papá, mamá, abuelito, abuelita. Todos nos creamos mutuamente, nuestros cerros saben comer y cuando no se le sirve se enoja, por eso le damos su comida consistente en una “dulce mesa o *chiwchi mesa*”⁵ de igual manera hay que dar comer a nuestra casa, a la lluvia, a la granizada, al viento, etc. (p. 50).

Lévi-Strauss (1969) en su libro; “Las estructuras elementales del parentesco” indica:

Señalar de qué modo leyes de matrimonio de un cierto tipo pueden someterse al cálculo algebraico y cómo el álgebra y la teoría de los grupos de sustituciones pueden facilitar el estudio y la clasificación de esas leyes. En las sociedades que aquí se tratan, los individuos, hombres y mujeres, se reparten en clases, de modo tal que la clase de cada uno está determinada, según ciertas reglas, por la de sus padres, y las reglas del matrimonio indican, según las clases a las que respectivamente pertenezcan un hombre y una mujer, si el matrimonio entre ellos es posible o no. En semejante sociedad, la totalidad de los matrimonios posibles puede entonces repartirse en un cierto número de tipos distintos; ese número es igual al número de clases entre las que se reparte la población cuando hay una fórmula única que, para un hombre de una clase dada, indica en qué clase tiene derecho a elegir mujer (o, en otros términos, la hermana de un hombre de qué clase tiene el derecho de desposar); si, por lo contrario, existen varias fórmulas

⁴ *Achachilas*: espíritus tutelares que protegen a los pueblos y que encarnan la presencia de los antepasados, *Awichas*. Personas de mayor edad como abuelos y abuelas.

⁵ *Chiwchi mesa*: ofrendas rituales de dulce o de plomo.



semejantes que se alternan entre sí de un modo determinado, el número de los tipos de matrimonio posibles podrá ser doble, triple, etc. (p. 270).

Pero, por nuestra parte el matrimonio andino son formas de vida y que antes de llegar al matrimonio se da un proceso, como: el enamoramiento, noviazgo, la convivencia, los sueños, rituales, pedidas de mano y esta enumeración de la cultura andina son las más destacadas durante el proceso para llegar al matrimonio.

1.5.2 Cultura andina

Huerta (2018) en su artículo; “Juan Ossio, etnografía de la cultura andina” manifiesta que el “Mundo andino no es una delimitación geográfica sino cultural, una matriz que unifica un territorio cultural aparentemente muy diverso. Se puede hablar de la matriz andina como un eje articulador de una sola cultura.” (p. 205). Por su parte, Enriquez (2005) en su libro; “Cultura andina” ilustra de la siguiente manera:

En la cultura andina uno de los valores tradicionales básicos del poblador originario es su dedicación y el amor al trabajo. El trabajo para el andino es el único camino para poder conseguir los medios suficientes que permitan buscar el bienestar de la persona, la familia y la comunidad en general este valor conjuntamente con la solidaridad, la comunitariedad y el respeto a la *Pachamama* (la madre tierra que nos alimenta), son dignas de ser transmitidas por el sistema educativo puneño y peruano a las nuevas generaciones, que se socializan a partir de ella. Estos valores andinos se contraponen al individualismo, como valor dominante de la cultura europeo - norteamericana, de igual forma están lejos del valor moral que se le da al mercado y al modelo de bienestar social e individual basados en el consumismo ilimitado e insostenible (p. 37).



En cambio, Hurtado (2001) en su tesis; “La casa de la cultura andina” sostiene:

La cultura andina es la ventana por la que se podrá mirar el interior de nuestros pueblos; para luego convertirse en el centro de negociaciones, transformado las formas de acción de la misma manera en que se transforman las entidades culturales para obtener al fin réditos económicos y de reconocimiento. (p. 157)

Según, Rodríguez (1991) en su artículo; “Visión endógena de la cultura andina” manifiesta:

La cultural y en el mismo marco de su cosmovisión se recuperó en virtud de su muy propia cultura andina, de reciprocidad, en relación con la naturaleza, deidades y multiétnicas. Los fenómenos político sociales de dominación económica, son los que más han lesionado a nuestra sociedad (p. 61).

Por su parte, Moya, (1991) en su artículo; “El arte en la cultura andina” señala:

Lo andino la contemplación plena es la observación participante en la vida. Los otros miembros de la colectividad natural están con él en su condición de seres vivos, en la contemplación el hombre no se excluye; es parte del paisaje en el cual participa en su exaltación (p. 167).

1.5.3 Familia

La noción de la familia conlleva una responsabilidad y reconocimiento de una cultura, como también del pueblo. Es la acción sostenida de una costumbre y forma de vida que se inserta en el mundo andino y que está conformado de una familia extensa. Benítez (2017) en su enunciado; “La familia: desde lo tradicional a lo discutible” expone:



La familia, el futuro de la sociedad, donde se señala: la familia natural está inscrita en la naturaleza humana y se basa en la unión voluntaria de un hombre y una mujer en la alianza matrimonial de por vida. La institución del matrimonio sobre todo ofrece a la pareja amor y alegría y también tiene como objetivo la procreación y la educación de los hijos (p. 4).

Según, Llanque (1990) en su libro; “La cultura aymara desestructuración o afirmación de identidad” exhibi: “La familia aymara se constituye primeramente por la pareja conyugal, luego los hijos, también los miembros de la ascendencia y descendencia bilateral de consanguinidad de la misma pareja matrimonial. Además está constituida por amigos, compadres, vecinos, lo cual hace que sea extensa.” (p. 49). Pero, Valdivia (2008) en su artículo; “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos” ilustra:

La familia; desde el eje vertical recoge las sucesivas generaciones de padres a hijos, y desde el horizontal las diferentes familias formadas por los colaterales, hermanos de una misma generación con sus respectivos cónyuges e hijos. En la sociedad actual, su estructura no es tan nítida como se presenta en estas dos dimensiones. Muchos núcleos familiares se diluyen, dividen y reestructuran, dando como resultado un caleidoscopio que forma un verdadero mosaico. Los miembros de una misma familia pueden llegar a pertenecer a diferentes núcleos familiares como consecuencia de separaciones y reconstrucciones (p. 16).

En cambio, Ortiz (1998) en su artículo; “La comunidad, el parentesco y los patrones de crianza andinos” declara de la siguiente manera:

La familia nuclear es el grupo parental compuesto por padres e hijos solteros. A veces cuenta además con algunos miembros suplementarios: abuelo, sobrino, hermano constituye una unidad económica y tienen un espacio propio: el hogar.



Se designa con el nombre de familia extensa a las formas corporadas de interacción entre varios núcleos familiares; los mismos que están unidos por un padre (madre o ambos a la vez), o por uno o unos abuelos comunes. Es pues la interacción corporada de padres e hijos independizados y entre hermanos que, al mismo tiempo y por su lado, poseen su propio hogar. Constituye también una unidad económica (p. 138).

Bourricaud (2012) en su libro; “Cambios en Puno estudios de sociología andina” orienta:

La familia extensa, residen un hombre y sus hermanos, sus mujeres, sus hijos e hijas solteras, pero cada familia posee su propio núcleo, cuando su hijo se casa recibe una porción de tierra en el bloque de su padre en el que puede construir su propia casa (p. 145).

1.5.4 Representación simbólica

La representación simbólica es la formación perceptible de una idea, con formas asociadas al símbolo y por una aceptación al matrimonio simbólico.

Balbuena (2014) en su tesis doctoral; “Teoría de la representación simbólica en la comunicación gráfica” exhorta:

La representación simbólica se encarga del estudio a un conjunto de símbolos. Un símbolo es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional la noción de la simbología se utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. Por consiguiente, el símbolo se considera de naturaleza icónica. La representación del mundo real, visible, ha sido conducida hacia la creación de un mundo artificial,



simbólico. El símbolo, entonces, se ubica en el plano de la expresión, es decir en la interpretación de un objeto, imagen determinada (p. 99).

Para, Couceiro (2014) en su artículo; “Símbolos culturales condensadores semánticos para la comprensión de la experiencia humana” presenta:

El simbolismo no deja de constituir un modo de comunicación orientado también según una lógica semiótica: cierto es que el proceso simbólico no contribuye a “significar” con precisión definitoria fenómenos, episodios y órdenes de la realidad; pero no deja por ello de transmitir sentidos (no es casual que, recurrentemente, diversos autores que se han ocupado del simbolismo han destacado como uno de sus rasgos cardinales la polisemia), o imaginarios lógico-emotivos y axiológico-normativos tocantes a aspectos a menudo cruciales para la experiencia de la vida y las relaciones humanas. (p. 369)

Según, Lotman (2002) en su artículo; “El símbolo en el sistema de la cultura” indica:

La representación más habitual sobre el símbolo va unida a la idea de cierto contenido que, a su turno, sirve de plano de la expresión para otro contenido, con frecuencia de mayor valor cultural. El símbolo mismo, en el plano de la expresión y en el plano del contenido, representa siempre cierto texto, es decir, posee un significado homogéneo encerrado en sí mismo y un límite preciso que permite diferenciarlo claramente de su contexto semiótico. Esta última circunstancia nos parece sustancial para la capacidad de ser símbolo. (p. 90)

Pero, García (2001) en su artículo; “Definiciones en transición” informa de la siguiente manera:



El desarrollo simbólico, satisface las necesidades culturales de la población para obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Pero esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita ser ampliada teniendo en cuenta el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad (p. 65).

Geertz (1987) en su libro, “La interpretación de las culturas” expresa:

El simbolismo y son indiferentes a lo que los demás puedan o no creer. Uno puede creer virtualmente todo cuanto se le antoje, incluso que la ceremonia es un verdadero fastidio, y aun decirlo. Pero si uno no cumple los deberes rituales de que es responsable se verá totalmente excluido, no sólo de la congregación del templo, sino de la comunidad en general (p. 157).

En tal sentido, una representación simbólica es un elemento u objeto y material cultural, al cual por convención social se le ha atribuido un significado relevante en las diferentes sociedades.

1.5.5 Cambio cultural

El cambio cultural es la transformación de una idea a lo largo del tiempo, como puede ser solo los elementos culturales de una población, con formas asociadas al cambio y la aceptación del cambio en sus costumbres. Bernal (2016) en su artículo; “Cambio cultural en el contexto de la teoría del tercer espacio” indica lo siguiente:

Los cambios causados por las instituciones postmodernas se entrelazan estrechamente con la vida de cada sujeto, con la identidad personal. No se acabará de entender bien el amplio entramado de transformaciones de nuestro tiempo, si no se considera la interrelación entre la universalización del cambio y la



transformación de las disposiciones personales. La reflexividad y la transformación del saber en las sociedades informatizadas, como característica del mundo postmoderno, alcanza a la dinámica identitaria del individuo (p. 291).

Para, Finol (2014) en su libro; “Antropología semiótica del cambio ritual de los viejos a los nuevos ritos” manifiesta:

Hay tres tipos de transformaciones rituales que nos interesa analizar en el presente trabajo: El primero el intra-ritual es aquel que se produce cuando en un rito cambian algunos de sus componentes, una consecuencia que se deriva de las relaciones entre los componentes del rito (actores, símbolos, espacio, tiempo, etcétera) o de las fuerzas externas a él. El cambio ínter-ritual se produce cuando dos ritos de un mismo sistema ritual se afectan mutuamente. El cambio trans-ritual se refiere a aquellas transformaciones que se producen cuando un rito de un sistema ritual genera modificaciones en otro rito de otro sistema (p. 17).

Pero, Franco (2014) en su artículo; “Exploraciones en "otras modernidades": de la migración de la plebe urbana “ ilustra:

Los cambios anteriores pueden ser entendidos como respuesta o como elección; es decir, como las formas a través de las cuales los migrantes se transformaban a sí mismos y se adaptaban innovativamente a la modernización en la misma medida en que involuntariamente la condujeron a confrontar sus últimos límites. Por tanto, no es ni en contra ni a favor de la modernización sino por su intermedio que ellos produjeron estos cambios (p. 31).

Gose (2004) en su libro; “Aguas mortíferas y cerros hambrientos: ritos agrarios y formación de clases en un pueblo andino” manifiesta de la siguiente manera “Combina la interacción cara a cara de una pequeña comunidad donde todos se conocen, con una



diferencia pronunciada, y a veces violenta, de la sociedad local dividida en dos grupos, los llamados vecinos y los comuneros” (p. 17).

1.5.6 Marco conceptual

1.5.6.1 Enamoramiento andino

El enamoramiento se vivieron con mucha intensidad en los habitantes, por ello aún persiste algunas manifestaciones en la juventud actual; los jóvenes cuando van a la chacra llevan espejos para poder comunicarse dando brillos a la persona amada y la respuesta es momentánea, sin interrupciones este acto lo realizan tanto varones como mujeres, así también en otros momentos el varón lleva una radio medianamente grande para poder escuchar música y dedicarle las canciones a su amada, obviamente los ancestros lo experimentaron con mayor intensidad y utilizaron la quena con canciones muy tristes que la amada al escuchar se llenaba de melancolía (Bobadilla, 2013, p. 12).

1.5.6.2 Noviazgo

El noviazgo es el tiempo propicio bien para subsanar los déficits de la vida adolescente juvenil o profundizar el camino adecuado que se ha venido recorriendo durante la misma; es el momento para buscar una relación auténtica, para descubrir una amistad profunda, que pueda curar el miedo al compromiso que padecen los jóvenes de hoy. Es el momento de incidir en una relación corresponsable equitativamente frente a los retos de la vida, que se construye dando cada uno desde su aporte personal específico y, por lo tanto, también desde la diferencia sexual (Carbone, 2014, p. 107).

1.5.6.3 Concubinato

Se trata de la vida que un hombre y una mujer hacen como si fueran cónyuges sin estar casados; de la cohabitación o acto carnal realizado por un hombre y una mujer, cuya



significación propia y concreta no se limita sólo a la unión carnal no legalizada, sino también a la relación continua y de larga duración existente entre un hombre y una mujer sin estar legalizada por el matrimonio (Galindo, 1985, p. 252).

El Perú el concubinato representa un 50% de las parejas que hacen vida común. El Código Civil de 1936 y la Constitución Política de 1933 no lo reconocían ni protegían; diferenciaban entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales (concubinato) su reconocimiento y protección son señaladas luego en la Constitución Política de 1979. (Paredes, 2013, p. 125), pero a todo lo indicado párrafos arriba en: “El mundo aimara a este proceso se le conoce como “*sirwinacuy*”⁶, que es una relación prematrimonial “es un término híbrido de dos voces: servicio (en castellano) y *nacuy* que quiere decir “reciprocidad”. La sociología le da varias denominaciones: “*warmichacuy*”, en Cusco (hacerse de la mujer) en Puno se le llama “*ujtasiña*”⁷; en Ayacucho “*huywanacuy*”⁸ (amancebamiento, crianza en reciprocidad)” (Paredes, 2013, p. 130).

1.5.6.4 Matrimonio

Desde una perspectiva cultural y simbólica a la unión de un varón y mujer se le llama matrimonio, pero conceptualizando desde la perspectiva biológica a esta se le denomina la unión de “*warmi y qhari*”⁹ a este proceso se le conoce como la unión de dos seres, en este proceso del matrimonio la pedida de mano y la presentación del altar se hace con una representación simbólica como el (pago a la tierra) para que exista armonía (florezca) la unión entre el varón y la mujer.

⁶ *Sirwinakuy*: es la pedida de mano de la mujer para el matrimonio o una pedida libre de la mujer.

⁷ *Ujtasiña*: es vivir entre dos personas o convivir unos con otros.

⁸ *Huywanacuy*: se cuidarán entre sí uno a otros sea tanto como el varón y la mujer.

⁹ *Warmi y Qhari*: *warmi* es una mujer y *qhari* es el varón.



Artículo 1°. *Ley del Matrimonio civil*. “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia. La presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio, la forma de su celebración, la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, la disolución del vínculo y los medios para remediar o paliar las rupturas entre los cónyuges y sus efectos” (Civil, 1884, p. 1).

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Se desarrolló esta investigación desde la lógica del enfoque cualitativa, el método de base etnográfico usada principalmente en ciencias sociales. Para de esa manera poner énfasis en la investigación sobre el matrimonio y la simbología en los quechuas, con la finalidad de interpretar, describir y así poder obtener una aproximación teórica sobre el mismo. Lo que equilibra según Vieytes, irreprochablemente con los objetivos elegidos de la metodología. “la investigación cualitativa se preocupa por la construcción de conocimientos sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen. Metodológicamente la postura implica ver en las creencias, las representaciones, los mitos, los prejuicios, los sentimientos.” (Vieytes, 2004, p. 204) de esta manera la investigación marca distancia de una investigación cuantitativa. Como también, la etnografía es el método que se utiliza para explicar esta investigación describiendo las cualidades o características acerca del proceso de matrimonio, tomando en cuenta la observación y la entrevista.

1.6.1 Selección de muestreo

1.6.1.1 Población y muestra

Según datos de la INEI 2012-2015, la provincia de San Antonio de Putina cuenta con una población de 66, 836 habitantes. El distrito de Putina posee una extensión de 3



207, 38 km² de superficie geográfica. Se encuentra a una altitud de 3 878 msnm. Aproximadamente.

a. Población

La población objetiva son las personas del distrito de Putina, Según los datos del padrón, el distrito tiene una población de 20,792 habitantes. Donde se involucra 9 barrios y 2 centros poblados del distrito de Putina, las cuales son barrio Miraflores, San Antonio, San Francisco, Central Unión Putina, *Hayna-phutina*, Libertad, Inmaculada, Pedro Vilcapaza y Santiago Lujan; como también se encuentra dos centros poblados San Isidro y Santiago Giraldo.

b. Muestra poblacional

La muestra del estudio que se tomó para la investigación, es una población de 21 pobladores, tomando en cuenta personas mayores de 50 y jóvenes de 20 años de ambos géneros, los informantes claves de cada barrio son de 2 a 3 personas. Asimismo, estas mismas personas han cumplido el rol de sugerir y hacer que otros pobladores se involucren con la pesquisa del cambio cultural.

Se ha tomado en cuenta para el muestreo no probabilístico discrecional. En este tipo de muestreo, los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico.

La clasificación según género, cantidad y edad, del que se realizó el muestreo poblacional de investigación son los siguientes:

Tabla 1. Género, cantidad y edad de los informantes

Género	Cantidad	Edad
Varón	14	20 – 50 a más
Mujer	7	20 – 50 a más
Total	21	

Fuente: Elaboración propia en julio 2020.

1.6.2 Técnicas e instrumentos

Tabla 2. Técnicas e instrumentos

Técnicas	Instrumentos
Observación participante	Guía de entrevista semi estructurada
Análisis e interpretación	Ficha de observación
Historias de vida	Ficha de historia de vida
Etnografía	Observación participante

Fuente: Elaboración propia en junio 2020.

1.6.2.1 Técnicas

a. Observación participante

La observación participante es cuando trata de conocer las prácticas de los agentes sociales; unas prácticas en cuya reflexión y se limita a recordar se ve construyendo en la antropología como una disciplina que aporta una perspectiva distinta a la comprensión de los fenómenos socioculturales (Jociles, 2018, p. 147).

b. Análisis e interpretación

Los cuestionarios, las entrevistas, las escalas de opinión, los inventarios, y forma parte de la fase de recogida de datos dentro de un método más amplio de investigación, tal como el método experimental, cuasiexperimental o correlacional. En este caso, el



término encuesta es sinónimo de cuestionario o entrevista (Castejón & Alaminos , 2006, p. 7).

c. Historias de vida

Las historias de vida representan una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital (Chárriez, 2012, p. 55).

d. Etnografía

La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación cualitativa. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela. Permite interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no sólo por lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico (Giddens, 2015, p. 1).

1.6.2.2 Instrumentos

a. Guía de entrevista semi estructurada

La entrevista semi estructurada destaca la interacción entrevistador entrevistado el cual está vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar. Por lo que se recomienda formular preguntas abiertas, enunciarlas con claridad, únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje el tema central de la investigación (Vargas, 2012, p. 127).



b. Ficha de observación

Las técnicas de investigación social, la ficha de observación es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real en donde se desarrolla normalmente sus actividades (Choque *et al.*, 2017, p. 3).

c. Ficha de historia de vida

La historia de vida que es definida como: “El relato de un narrador sobre su existencia a través del tiempo, intentando reconstituir los acontecimientos que vivió y transmitir la experiencia que adquirió (Veras, 2010, p. 144).

d. Observación participante

La observación participante se reduce a charlar, con la única singularidad de que se hace en el terrero, a pie de calle, así como el observar se convierte en recopilar registrar datos sobre lo que ocurre y se hace, pero a partir de lo que los “informantes” dicen sobre lo que ocurre o se hace (Jociles, 2016, p. 115).

1.6.3 Unidades de análisis

- Proceso del enamoramiento
- *Warmi urquy*¹⁰
- Elección del padrino
- Convivencia

¹⁰ *Warmi urquy*: Es pedir la mano de la señorita, para la convivencia



- Matrimonio
- Desarrollo del matrimonio

1.6.3.1 Unidad de observación

En la pesquisa la unidad de observación es la familia y como también en el hecho social podemos visualizar la simbología, rituales, creencias, costumbres y tradiciones a observarse durante esta investigación es el matrimonio, noviazgo, enamoramiento, pedida de mano.

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

2.1 ASPECTOS GENERALES

2.1.1 Ubicación

La zona de investigación está ubicada en la provincia de San Antonio de Putina, del distrito de Putina, que está ubicada a 2 horas de la ciudad de Puno a una distancia de 134 km.

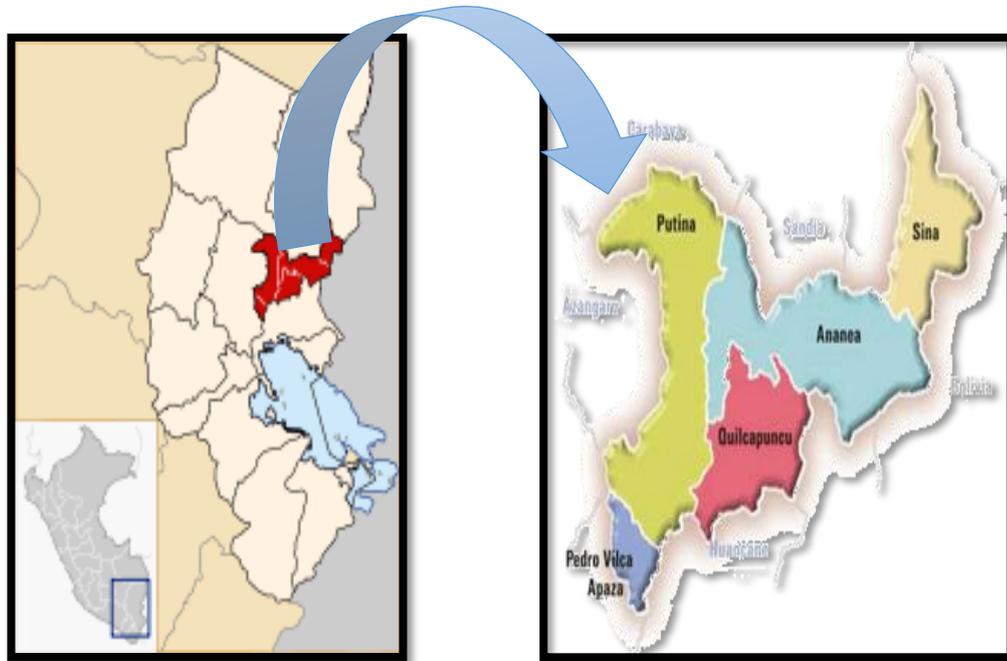


Figura 1. Ubicación de la provincia San Antonio de Putina

Fuente: http://www.muniputina.gob.pe/img/Index_r8_c1.jpg

El distrito de Putina, es uno de los cinco distritos que conforman la provincia de San Antonio de Putina, y está ubicada en la región de Puno.



Figura 2. Mapa satelital del distrito de Putina

Fuente: <https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fapp>.

2.1.1.1 Reseña histórica del distrito de Putina

El nombre de Putina, viene de la voz quechua *phutina*, que significa lugar donde se sancocha huevos con agua hirviendo; este nombre es genérico a los lugares donde se encuentran aguas termales; este líquido elemento brota en diferentes sitios donde se halla actualmente la ciudad de Putina. En la poca bibliografía que existe sobre la fundación de la ciudad de Putina, encontramos en algunos escritos o páginas de la historia.

En efecto, el presidente constitucional de la república de ese entonces, el Dr. Alan García Pérez, el día 12 de junio de 1989 promulga la ley N° 25038, que crea la provincia de San Antonio de Putina, conformada por los distritos: Putina, Pedro Vilcapaza, Quilcapunco, Ananaea y Sina (Municipalidad de Putina, 2019, p. 1).

2.1.1.2 Organización política

La organización política del distrito de Putina, se encuentra organizada por barrios y centro poblados, tales son los barrios: Barrio Miraflores, San Antonio, San Francisco, Central Unión Putina, *Hayna-phutina*, Libertad, Inmaculada, Pedro Vilcapaza y Santiago lujan; como también se encuentra dos centros poblados San Isidro y Santiago Giraldo.



2.1.1.3 Población

La población del distrito de Putina es de 26,628 pobladores según el registro de la INEI censo 2015.

Tabla 3. Población por sexo de la Prov. San Antonio y distrito de Putina

Provincia y Distrito	2014			2015		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
S.A. de Putina	35,859	30,977	66,836	37,190	32,060	69,250
Putina	13,314	12,628	25,942	13,707	12,921	26,628

Fuente: Perú estimaciones y proyecciones de población por sexo. Según 2000-2015 INEI, en mayo 2020.

2.1.1.4 Clima

El clima del distrito de Putina varía, según sus características tienen un clima templado-frío y seco. En general, los meses de noviembre a mayo con intensas lluvias, y con intensas heladas los meses de junio a julio, como también el clima templado con vientos alisios los meses de agosto a octubre.

2.1.1.5 Migración

Existe un movimiento migratorio fundamentalmente por razones de orden laboral y estudiantil. Podríamos establecer con nitidez los siguientes: migración interna, hacia las minas, como también de los centros rurales a la provincia de San Antonio de Putina. Inmigración de las provincias vecinas hacia las minas, centros de labores y estudios. Emigración, son más los jóvenes que prefieren ir a estudiar como a trabajar a las ciudades de Juliaca, Puno como también Arequipa.



2.1.2 Actividades económicas

2.1.2.1 Agricultura

La agricultura no es tan relevante, la producción de papa, quinua, cebada, habas y entre otros productos de primera necesidad es solo para el consumo familiar. Merece una especial atención a la producción de variedad de papa.

2.1.2.2 Ganadería

La ganadería es una actividad complementaria, más bien, sobre sale es la crianza de vicuñas y se ha ido incrementando durante estos últimos años. Las comunidades campesinas muy poco se dedican a la ganadería de ovino, camélidos y vacunos.

2.1.2.3 Artesanía

La artesanía es sustancial, las fibras de camélidos son para confeccionar ropas, que son llevados a las diferentes ferias de la región. Estas prendas de lana de alpaca, vicuña y ovinos, el tejido más conocido es la *llijlla* (en forma de mantel) de Putina con figuras zoomorfas y de multicolor.

2.1.2.4 Comercio

La población de esta zona, mayor parte adquieren sus productos de vestir y alimentos en las ciudades de Juliaca y Arequipa. En algunas oportunidades compran de las tiendas de la localidad como: arroz, azúcar, fideos entre otros productos de primera necesidad.



2.1.3 Educación

En cuanto a este rubro, existen educación inicial, primaria, secundaria e instituto superior. Los aprendizajes son adquiridos a través enseñanza de los padres, de la comunidad y de las instituciones educativas.

2.1.4 Religión

La mayoría de los putineños son católicos, teniendo sus devociones a los santos patronales, la más importante celebración religiosa se realiza el mes de junio, por el patrón San Antonio de Padua. Como también sigue practicando rituales (pago a la *Pachamama*), *ch'alla* o *t'inka*¹¹ en el pueblo y las comunidades.

¹¹ *Ch'alla* y *T'inka*: invocar a través de la hoja de coca a la *Pachamama* (madre naturaleza) y a las deidades y en otros momentos con licor.



CAPÍTULO III

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

3.1 CAMBIO CULTURAL DEL NOVIAZGO EN EL PROCESO DE ENAMORAMIENTO

3.1.1 Período de enamoramiento

Sobre el enamoramiento de los jóvenes de esta zona requiere algunas definiciones, sobre esta etapa de la vida, para ello tenemos visión de Mora. “No es enamoramiento la buena impresión que se puede tener de una persona nada más conocerla, ni el agradable y placentero trato con alguien determinado, ni tampoco, a pesar de la frecuencia del mal uso del término, el cariño entrañable que se establece entre dos personas, en el transcurso de un tiempo más o menos largo” (Mora, 2007, p. 364), por lo señalado, en esta etapa se vuelve constante: Un joven que está atravesando por estas circunstancias no puede dejar de pensar en él o en ella, tiene el deseo de estar la mayor parte de su tiempo con la persona que se tiene afecto, por ello buscan el contacto y la mirada de la señorita.

En esta fase del enamoramiento se tienen más síntomas de tener suspiros, solo quieren estar con ella, no les da ganas de dormir y se les quita el apetito de comer, son sensaciones que experimentan los enamorados.

Antiguamente en la cultura quechua, los enamoramientos eran de diferente forma que en la actualidad, en esa fase los adultos es decir los padres lo censuraban o prohibían a sus hijos que cortejen a una señorita, es decir el padre era quien determinaba con quién debía casarse su hijo o hija, para que convivieran y formen una pareja. Al respecto se tiene el siguiente testimonio:



“Para enamorarme, primero tengo que respetar a mis padres, mi mamá cuando me encontró hablando con mi enamorado y que hoy es mi esposo, cuando vendíamos ponche en la fiesta del pueblo en la plaza, cuando ella era joven, me agarró a golpes, hasta arrancarme la oreja y aretes, era muy mala no quería que hablemos con chicos, nos controlaban bastante a mí y a mis hermanas.”
(Participante 19VM, enamoramiento, 18 de septiembre 2019)

Nos agrega sobre enamoramiento:

“En el proceso de enamorarla a mí esposa, le daba un poco de plata, y nos encontramos en la chacra o en el campo, en las ferias del pueblo, en alguna veces esperándola que salga de su casa para cortejarla y así llevarle en mi bicicleta.”
(Participante 8MF, enamoramiento, 19 de septiembre 2019)

El enamoramiento es la base de emprender una relación fuerte y duradera entre el *qari/warmi* (varón y la mujer), como podemos verificar en las entrevistas realizadas, esta es la etapa en la que inicia con la formación de una familia que se formaliza con una pedida de mano a sus familiares de la mujer.

3.1.1.1 Mito sobre el enamoramiento en el distrito de Putina

Enrique Roberto Salas Cota y Ceferina Vilca Quispe cuentan: había una vez, un joven bien apuesto, con una sonrisa coqueta que le gustaba enamorar a las señoritas del pueblo de Putina, sabían decir que tenía hasta 12 enamoradas al mismo tiempo, y el lugar donde siempre se encontraban con las señoritas era donde reventaba el agua caliente, conocido en la actualidad por los pobladores como manantial de *wayna-phutina*¹². Una tarde sin darse cuenta dos de sus enamoradas se encontraron en la plaza principal del

¹² *Wayna-phutina*: lugar donde brota el agua caliente, que se encuentra en el distrito de Putina.



pueblo, empezando a conversar, una de las señoritas le contó que el joven apuesto era su enamorado, mientras tanto, con la cara toda asombrada la otra señorita dijo que el mismo joven también era su enamorado, las dos señoritas se pusieron a llorar diciendo hemos sido engañadas. Entonces, cuando una de las jóvenes dijo seguro hay otras que también han sido engañadas igual que nosotras, empezaron a indagar y a preguntar a otras señoritas quien era su enamorado, así encontraron más 4 señoritas que también era la enamorada del joven, pasaron los días, empezaron a seguirle al joven a las aguas calientes donde citaba a cada uno de las señoritas, pasaron 6 días en ahí vieron que cada día citaba a diferentes chicas al lugar y en total eran 12 señoritas engañadas. Un día se juntaron todas las enamoradas del joven, quedaron de acuerdo que se vengarían por lo que les habían mentido, es entonces que una de las señoritas le citó en la tarde al joven apuesto a las aguas calientes de *wayna-phutina*, cuando llegó el día de la cita una de las señoritas se encontró con el joven, es entonces cuando las 11 enamoradas aparecieron de todas las esquinas rodeándole y pidieron una explicación al joven porqué las engañó de esa manera tan cruel a todas, sin decir nada el joven quiso escaparse del lugar, es por eso que todas sus enamoradas lo agarraron, luego lo amarraron de pie a cabeza sin poder moverse. El joven suplicó que lo perdonen por lo que había jugado con el sentimiento de las señoritas, es entonces cuando decidieron sancochar en las aguas calientes de ahí los ciudadanos lo pusieron el nombre de *wayna-phutina* (joven sancochado), este manantial sigue existiendo en la actualidad en el pueblo de Putina y se encuentra en el barrio de *wayna-phutina*.

a. Cortejo

El cortejo es una forma de enamorar y para eso el antropólogo Bolton (2010) señala el siguiente concepto:



El cortejo es informal. “El pretendiente busca oportunidades para estar con la muchacha. Las colinas que rodean son sitios populares para encuentros casuales. Los jóvenes buscan a las muchachas en las colinas donde están pastando sus animales. Allí conversan, pelean o se hacen el amor, las muchachas tienden a poner resistencia durante las primeras etapas del cortejo, las parejas en potencia pueden insultarse entre sí, tratan de robarse prendas de vestir. Pero también pueden hacerse regalos de comidas como, caramelos y cosas por el estilo. Si todo va bien llegan a enamorarse” (p. 49).

Cuando se logra el cometido el joven enamorado pone a su elegida en vigilancia, dándole a entender que sus cortejos son buenos con ella. En cada encuentro, el joven trata de impresionarla con demostración de amor, cariño y afecto. Son esos los momentos en las que los encuentros con frecuencia, teniendo el cuidado de no hacerlo en presencia de sus familiares o vecinos cercanos, que podrían comunicarles a los padres de los jóvenes. Sobre el tema, se cuenta con el siguiente testimonio:

“Cuando yo era un niño todavía, sabía ver a mi tío como cortejaba a una señorita y en la actualidad es mi tía; todos los domingos sabía ir a la peluquería para arreglarse el cabello, se compró una radio y siempre andaba en bicicleta para impresionarla, de vez en cuando me llevaba a la escuela en su bicicleta, en el camino se encontraba con una señorita, me decía vaya tu solo a la escuela, sabían irse los dos juntos afueras del pueblo, pera que no sean vistos por personas mayores de edad.” (Participante, 10MW, enamoramiento, 28 de agosto 2019).

El proceso de cortejo se puede comprender de distintas maneras, circunstancias y escenarios. Por lo general y costumbre suele iniciar el cortejo por el varón, para ello puede



usar las estrategias de cómo encontrarse de manera permanente con la señorita e impresionarlas con los regalos de objetos de valor.

3.1.2 Perspectivas de un joven para enamorar a una señorita

Para la elección de la pareja o enamorada debe tener varios criterios, uno de ellos puede ser un prototipo similar a su propia madre o su padre.

- **Atributos:** la elección de una joven para la novia, debe ser bastante laboriosa, según antecedentes históricos se tiene conocimiento que una de las características prioritarias es ser laborioso, esta noción es para el varón y como para la mujer. Por ello el trabajo es uno de los valores culturales de mucha importancia entre los quechuas, por eso todos deben trabajar o ayudar en las labores del hogar desde el más pequeño hasta el más grande, estos trabajos son redistribuidos de acuerdo a sus capacidades físicas. Es así que, las mujeres que quieran formar una familia deben ser laboriosas, es decir deben de saber lavar la ropa, tejer: ropas de vestir, frazada, ponchos, cocinar, cuidar bien a sus hermanos menores, levantarse temprano antes que cante el gallo y/o sol. En el caso del hombre debe saber labrar la tierra, trabajar en las diversas actividades. Cuando la mujer realiza estos roles, inmediatamente es mirada como una buena mujer por los familiares del varón. Según Samuel Frisancho Pineda, “debe tener fama de ser activa y bastante laboriosa, cualidades que debe ser demostradas con su persona, pues la mujer, siempre debe estar bien presentada, correctamente arreglada, y siempre ella debe estar efectuando alguna tarea” (Frisancho, 1981, p. 77); al respecto podemos constatar en el siguiente testimonio:

“Cuando estaba enamorando en la calle a una señorita, mi mamá me sabia ver y cuando llegué a la casa me preguntó de qué familia era la chica, sabrá qhunar



(moler la quinua), hacer la chacra o será lat'u¹³(mujer vaga u ociosa)."

(Participante 3CH, enamoramiento, 29 de Agosto 2019)

En la cultura andina quechua para ser un integrante más de una familia o integrarse a ella, la mujer tiene que tener buena reputación, buena familia, terreno y sobre todo tiene que ser trabajadora que sepa ir a la chacra para que pueda ser un soporte dentro de su nueva familia junto a su esposo.

- **Atributos de la dama en la actualidad:** las señoritas no acostumbran ir a la chacra, no realizan actividades de hilado de lana, tejidos de las frazadas, chompas y otros. Se puede constatar que existe cambios en el contexto. Los jóvenes priorizan estudios y otros suelen migrar a otras ciudades como: Arequipa, Juliaca y/o Puno. con el objetivo de vender fuerza de trabajo. También a las minas de manera temporal y estas realidades generan las nuevas ideas de enamoramiento.

Por lo general, no se observa los rasgos seculares de comportamiento de la mujer como lo hacían antes, solo se fijan los jóvenes en los aspectos físicos y modo de vestirse que puede tener la señorita como; el cuerpo, la simpatía, la sonrisa, su peinado, la ropa, el perfume que usa con frecuencia y entre otros aspectos, solo los padres de los jóvenes de alguna manera se fijando de las características de las mujeres. En el siguiente testimonio nos manifiestan lo siguiente:

"Para fijarme de una señorita, solo que sea bonita en el aspecto físico, como; su sonrisa, la forma de caminar, la ropa que se pone. En tanto, en el aspecto de la fama de la señorita no es importante." (Participante 9MS, enamoramiento, 29 de Abril 2020)

¹³ Lat'u: persona que hace sus cosas muy lento, o personas muy torpes en hacer las cosas



- **Los padres de la novia deben ser hombres de bien:** los padres de la señorita deben ser respetados en el barrio, no debe ser una familia problemática, además deben ser casados, si son varios hermanos la convivencia debe ser armoniosa, esos detalles son importantes para los padres del muchacho, ven esas cosas para que en el futuro no tengan problemas entre ambas familias. Cuando el calificativo es adversa sucede comentarios como: *millay chay familiaqa, mana allin chu tiyanky chay warmiwan waway* (son malos esa familia, no vivirás bien con esa mujer mi hijo).

Estos criterios, en la población en estudio, son suficientes para que los padres no lo hagan convivir al hijo con la chica; ya que a futuro si tuvieran problemas no se podría solucionar. La virginidad no tiene mucha importancia en el enamoramiento, sobre este tema los jóvenes son celosos, no tocan en sus conversaciones. Cuando la joven estuvo con varios varones enamorando se considera como *haytarata*.¹⁴

En la actualidad aún pervive la costumbre de tomar en cuenta las características de una familia, sus formas de comportamiento y actitudes de sus integrantes frente a la comunidad, de manera particular el comportamiento de las señoritas si se portan mal o bien, son indicadores del comportamiento de sus familia; los comentarios frecuentes que hacen cuando existe conducta mala son: “Si los padres tienen costumbres de comportarse mal, la hija igual que los padres”, pero si el comportamiento de la familia y de la señorita es muy buena, los comentarios frecuentes que se escucha es; “los padres son bien respetuosos, no se comportan

¹⁴ *Haytarata*: mujer mal mirada que ya estuvo con varios hombres.



mal y los hijos deben ser igual que los padres”. Se puede escuchar con frecuencia en la población estos comentarios acerca de las familias del pueblo.

- **Importancia del aspecto físico de la mujer:** en el mundo andino quechua, las mujeres más atractivas eran las que tenían una contextura gruesa.

“Las mujeres más atractivas son las que tienden a la obesidad, porque “el principio vital de los Andes no es la sangre (*wila*), sino la grasa (*untu*); ser gorda (*liki*) es deseable, mientras que flaca (*tukha*) se refiere a las mujeres flacas como esa *charki*, esa carne seca, es un término de desprecio” (Pinto, 2018, p. 125).

Sobre el tema nos aseveran el siguiente testimonio;

“Los jóvenes en mis tiempos sabíamos buscar a una chica, la simpatía que podía tener, la sonrisa, su forma de hablar, luego buscábamos una conversación con la señorita, también veíamos que tenían bonita cara, sus bonitos ojos” (Participante 11MA, enamoramiento, 18 de septiembre 2019).

- **Importancia del aspecto físico de la mujer en la actualidad:** Los cambios que sufrió en este aspecto son muy notorios en distrito de Putina, los jóvenes prefieren a señoritas más delgadas, delicadas y de bonito rostro así poderlas enamorar con canciones o poesías. En el siguiente testimonio hacemos resaltar que:

“Lo primero que miro en una chica es su rostro y su cuerpo delgada, para así hablarle, luego enamorarla. También, en la actualidad podemos conocer varias jóvenes a través del Facebook o Instagram porque hay suben sus fotos arregladas, como quien dice las mejores fotos que se toman con su celular, luego hablarle por el mismo medio de comunicación, para luego recién conocernos en persona” (Participante 9MS, enamoramiento en la actualidad, 29 de Abril 2020).



Podemos constatar en la cita de Tania y Zeyda (2016) que nos ilustra de la siguiente manera:

Muchos de los jóvenes consideran que el inicio del diálogo con alguien nuevo es más fácil en Facebook que en la relación cara a cara, pues con la colocación de un simple “Me gusta” a una foto o un posteo, se tiene un pretexto para comenzar a platicar. Posteriormente, todos prefieren continuar tales relaciones tanto en el plano virtual como en el real (p. 19).

Como se puede evidenciar en estas fuentes, los jóvenes en la actualidad prefieren a las señoritas delgadas o en otras palabras de bonito cuerpo, las redes sociales como; Facebook, Instagram o WhatsApp son aplicaciones que utilizan para enamorar, sacar citas de comunicación virtual, como también dedicarle canciones, para luego recién conocerse en persona.

3.1.3 Perspectivas de una joven para enamorarse a un joven

- **Atributos del varón:** ser trabajador es sustancial para un muchacho, debe demostrar sus cualidades de ser activo en la sembrar de los cultivos, trabajar en las minas o estar involucrado en comercio, y esto se puede apreciar y deducir observando los antecedentes de la familia del varón, esta actitud se observa por ello la madre de la señorita recomienda a su hija; *mana qilla qharita masq'ankichu* (no te consigas hombres holgazanes), son consejos que dan los padres a la señorita antes de que se enamore de cualquier joven del distrito o del mismo barrio. Es por eso que las señoritas buscaban a los jóvenes trabajadores.
- **Atributos del varón en la actualidad:** Las señoritas en el presente no observan los atributos de los jóvenes, es decir que sea trabajador, solo ven que el joven sea popular en el barrio, en el colegio o en la universidad, los cambios que se presentan



son muy distintas a lo de antes. Porque los jóvenes en estos tiempos prefieren ir a estudiar, adoptan nuevas formas de pensar, influenciado por los medios de comunicación y las redes sociales, por eso todos los jóvenes cuentan con un celular moderno. A través de estos medios tecnológicos la preferencia es el aspecto físico. Para Ubillos es: “El amor y el atractivo físico son más valorados como criterios de elección de pareja en las culturas individualistas, que enfatizan los sentimientos y decisiones personales a la hora de establecer relaciones íntimas” (Ubillos *et al.*, 2004, p. 32).

- **Los padres del novio deben ser respetados:** En la actualidad como en la antigüedad, los padres de la señorita pueden aceptar la relación de su hija siempre y cuando la familia del varón sea respetada en el pueblo, esto garantiza la seguridad y respeto de parte de la población.

Estas formas de la selección y la aceptación en la familia de la mujer al varón aún siguen conservándose, en donde la familia de la mujer asegura el bienestar y su respecto de su hija y de sus nietos.

3.1.4 Elementos simbólicos que intervienen en el enamoramiento

- **El espejo y su mensaje antiguamente:** en el enamoramiento, el espejo tiene mucha importancia entre los jóvenes; esta es empleado para emitir o hacer saber los mensajes de amor a largas distancias, en la que el varón pretendiente a una señorita, alumbra desde un cerro, y si este es aceptado como pretendiente, la señorita devuelve con el mismo acto, este proceso de enamoramiento puede durar meses, para que la señorita le devuelva el mismo acto.

Según, Quispe (2019) da a conocer que el espejo es una simbología para el cortejo “si bien se sabe por cultura general, que hasta el 2000 no se tenía un acceso al uso



de celulares por su alto costo. Los jóvenes hacen uso del espejo para enviar mensajes. Y cuando esta se manifiesta significa que el joven o señorita que alumbra está manifestando su amor a la otra persona, y si esta es devuelta significa que el amor es correspondido. Posterior a ello el varón se acerca a la señorita para hacerle ver que está muy enamorado” (p. 48).

- **Secretos para enamorar:** en las sociedades andinas, si una persona es rechazada y no es aceptada por una mujer o un varón, existen métodos muy ortodoxos a las que acuden para ser aceptados. *Coca q'away*¹⁵, es una forma de hacerse ver la suerte, si le va ir bien en el cortejo a la señorita o será rechazado en el proceso.

Al respecto podemos encontrar en el libro del antropólogo Jorge Apaza, señala que “hay muchas veces cuando un varón o una mujer no es aceptada por su pretendida, ellos (as), sufren y lloran por ese amor y como dicen los comuneros de la comunidad de *Ccollpa* del distrito de Acora, que hay maneras para ser queridos por nuestros (as) presentidas y esta consiste en los siguientes: hay que ir donde un maestro que sabe estas cosas, pero antes se debe llevar un poquito de su cabellos de la chica, a quien tanto le quieres, lloras, pero ella te desprecia, ese cabello le entregas al maestro y él lo junta con un poquito de tu cabello y la amarra con un par de colores de hilo (blanco y rojo), el maestro hace sus oraciones secretas con seis hojas de coca, incienso, vino y verás que la chica va a venir en busca de ti. También hay otro secreto para aquellas mujeres que abandonan a sus hijos y a su esposo: lo que se hace es, hacer preparar con un maestro. Su foto, con seis hojas de coca, invocando a los *Achichilas*, a la casa, para que haga volver. Este preparado se hace amarrar a la bola de la campana y cada vez que toca la

¹⁵ *Coca q'away*: es hacerse mirar con un chamán (sacerdote andino) la suerte si le va ir bien en su enamoramiento con la señorita.



campana hace sentir el corazón a la que se fue y por tanto dolor vuelve de inmediato” (Apaza, 2012, p. 33).

- **Simbologías de los sueños:** para entender sobre las experiencias en relación al sueño y su importancia en las sociedades quechua, en particular putineño, Es un espacio donde la manera prospectiva se visiona lo que puede pasar y para otros pobladores el sueño es un espacio de conversación y anticipación, por ello para realizar las diversas actividades o para ocurrencia de los acontecimientos, el sueño prevé, por eso el sueño es una existencia objetiva, incorporada a la realidad, con un lugar institucionalizado dentro de esas sociedades, lo que les permite mantener una estrecha vinculación con el mundo místico, el cual permanece totalmente abierto porque se nutre continuamente con los sueños individuales y a su vez, se articulan con los mitos tradicionales. En otras palabras, hay una retroalimentación constante entre la esfera mítica y la esfera onírica que para el indígena que jamás se cierra. (Vargas, 2013, p. 357), La mayoría de las personas mayores del distrito de Putina conocen, interpretan e identifican una cierta variedad de sueños con su premonición correspondientes.
- **Saber si se va a lograr a enamorar:** en la etapa del enamoramiento, mayormente los jóvenes y señoritas tratan de saber su futuro amoroso por intermedio de los sueños, en las que manifiestan si una persona está enamorando, “en su sueño suben a un águila o un caballo y vuela”, otro subir a un cerro o a la montaña, también puede soñarse con la misma persona, esto le indica que sí se concretara el noviazgo.



- **Saber por intermedio de sueños si va a tener enamorado o enamorada:** Jorge Apaza, en su entrevista realizada, transcribe la manifestación de don Lorenzo Mamani Condori, quien manifiesta:

“En mi sueño yo había estado montado en un caballo pasando por un río y cuando estuve en la mitad, el caballo se enfango en una poza, se ha hundido, solo me he quedado. De lo cual le avisé de mi sueño a la gente y me dijeron que seguramente ya vas a tener tu mujer y con ella no vas a estar bien” como se citó en (Apaza, 2012, p. 44).

En esta transcripción podemos apreciar que la imagen simbólica del caballo representa una relación de enamorados.

En el siguiente testimonio:

“Yo una vez soñé que vi un caballo blanco, era grande y me subí al caballo, eso le comenté a mi mamá, me dijo seguro tu enamorado será un joven de alta estatura, paso un año y conocí a un joven alto, ahora en la actualidad es mi enamorado, mi sueño se ha hecho realidad” (Participante 14QY, sueños del enamoramiento, 27 de enero 2019).

Como se puede apreciar en el testimonio, los sueños son premoniciones de la sociedad andina. Tienen un significado. Tal es así que el caballo significa conseguir una enamorada o enamorado, en esta representación simbólica se parecía si te caes o no subes al caballo connota que no tendría éxito esa relación o significa que no va ser su esposa (o).

- **Los sueños revelan tener hijo:** tener un hijo en cultura quechua, es como una bendición y es mirando como una persona grata en el pueblo. Al respecto se tiene



el siguiente testimonio: *“Si te sueñas con frutas como (manzana, plátano, entre otras frutas) en la mano es seguro que tendrás un hijo con tu pareja”* (Participante 18VC, sueño para tener un hijo, 15 de julio 2019).

- **Los sueños revelan la infidelidad en el mundo andino:** Los sueños revelan acontecimiento que pueden suceder en la realidad, interpretando sus significados según lo soñado.

Si un joven se va a trabajar a la selva y deja a su enamorada por un tiempo, si la enamorada le está siendo infiel claramente el joven se soñará que se están dando un beso apasionado o si se sueña que la señorita está manejando moto o bicicleta es que le está engañando.

3.1.5 Edad de enamoramiento

a. El tiempo apropiado para el enamoramiento

En la cultura quechua de ¿cuánto tiempo están de novios o enamorados?, es fundamental. Porque deben de conocerse bien tanto el varón como la mujer en todo su aspecto, para que no tengan a futuro problemas y luego llegan a separarse. Al respecto, tenemos los siguientes testimonios:

“Antes sabíamos estar unos tres años como enamorados, porque teníamos miedo a nuestros padres, porque ellos tenían autoridad, si nos veían hablando con cualquier señorita, eran capaces de pegarnos, por esa razón a escondidas nomás durante años éramos enamorados, nos encontramos en la chacra, en los aniversarios del pueblo, en carnavales, solo podíamos vernos muy pocas veces, pero así convivimos, ahora es mi esposa” (Participante 11MA, enamoramiento, 18 de septiembre 2019).

“Yo pensaba tener mi enamorada a los veinte o veinte cinco años, por el miedo a mis padres que nos regañaban, si nos encontraban hablando con una chica. Por eso yo solo tenía amigas nomás que nos hablamos cuando sabia ir a la chacra, a las fiestas como también en los carnavales” (Participante 2CD, enamoramiento, 14 de junio 2019).

Tabla 4. El tiempo apropiado para el enamoramiento

TIEMPO DE ENAMORADOS	INFORMANTES
5 meses a menos	2
1 año	9
2 años	7
3 años a mas	3
TOTAL	21

Fuente: Elaboración propia en mayo 2020.

En la tabla 4, el tiempo de enamorados que tuvieron los 21 informantes realizadas; de los cuales los nueve informantes sostienen un año de enamoramiento y los que indican dos años son siete informantes y en menor cantidad podemos observar 5 meses a menor en un total de dos personas y tres informantes indican tres años de enamoramiento. Entonces podemos afirmar, que es adecuado el tiempo de enamoramiento es de un año, antes de hacer la pedida de mano de la mujer.

- **Tiempo apropiado para el enamoramiento en la actualidad:** los jóvenes a la etapa del enamoramiento no la toman de mucha importancia, por ello solo están unos meses o días de enamorados, luego disgustan y están consiguiendo otra enamorada (o), son muy pocos los que intentan estar un buen tiempo hasta formar una familia, la causa de este comportamiento en los jóvenes es por las redes



sociales y medios de comunicación que adoptan nuevas costumbres y creencias.

Nos manifiesta el entrevistado el siguiente testimonio:

“Mi primera enamorada que tuve fue en el colegio, cuando yo tenía mis quince años y no lo sabía tomar en cuenta, lo veía como un juego, apenas estuvimos unos dos meses como enamorados, luego ya terminamos y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Como no lo tomaba en cuenta, me sabía conseguir otra enamorada, era como un orgullo para mis amigos tener varias enamoradas. Yo también tuve varias enamoradas, casi con ninguna estuve más de cinco meses, porque siempre terminamos muy rápido. Ahora que ya paso años recién conocí a una joven con la que estoy más de tres años.” (Participante 17TM, enamoramiento en la actualidad, 24 de abril 2020)

Como se puede constatar en el testimonio, los jóvenes en la actualidad, al enamoramiento lo consideran como un pasatiempo, en forma de competencia entre amigos, quien tiene más enamorados de esa forma lo ven los jóvenes a esta etapa de enamoramiento, mientras más enamoradas pareciera mucho mejor. Estos cambios ocurridos son influencias de la TV y por las tecnologías de la comunicación.

3.1.6 Lugar de enamoramiento

- **Fiestas:** la provincia de Putina tiene el aniversario como la celebración más importante. Se realiza cada año en honor al patrón San Antonio de Padua. Por lo general esta fiesta se celebra cada 1 de junio hasta el 14 de junio, teniendo una duración de 14 días, y es el momento los padres están concentrados en la festividad y sus hijos aprovechan para encontrarse con sus enamorados.

También en carnavales son los momentos donde los jóvenes empiezan con los cortejos a la señorita, o la señorita al joven, que en la observación realizada se



constata los diversos comportamientos: los jóvenes para llamar la atención de la señorita lucen vestimentas extravagantes, corte de cabellos imitados a algún cantante o jugador de fútbol, y las señoritas se echan maquillaje, pomadas, perfumes, aretes, siempre en los bolsillos llevan un espejo y un peine para cuidar su imagen personal, en el siguiente testimonio nos informan:

“Cuando éramos jóvenes nos gustaba ir al baile a divertirnos un rato mientras nuestros padres se iban a los matrimonios, es ahí cuando estaba bailando, vi a mi esposo, era un conocido del barrio entonces nos pusimos a bailar y saliendo del baile nos fuimos juntos porque vivíamos en el mismo barrio, desde ese día empezamos a salir, me cortejo hasta que luego fuimos enamorados, y en cada aniversario del pueblo solía hacer ponche para luego salía a vender, mi esposo siempre venía a tomar con sus amigos y nos veíamos ahí, hasta que decidimos convivir.” (Participante 21VV, lugar de enamoramiento, 25 de septiembre 2019)

- **Carnavales:** Los carnavales eran esencial para que los jóvenes enamoren a las señoritas, cuando iban a ensayar las danzas costumbristas del pueblo, intentaban los jóvenes impresionar con sus bailes, sus ropas coloridas y los cortes de cabello extravagante. En el testimonio nos manifiestan lo siguiente:

“Yo le enamoré a mi esposa en los carnavales, cuando estábamos bailando la wifala de Putina, Ahí le pedí que fuera mi enamorada y me aceptó, ha pasado algunos años luego nos casamos, en estos tiempos sigo bailando en los carnavales con mi esposa, porque es muy importante para nosotros esos días” (Participante 5LV, Lugar de enamoramiento, 28 de septiembre 2019).



3.2 LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PEDIDA DE MANO PARA MATRIMONIO

3.2.1 Las expectativas que tiene que cumplir la señorita en la casa de los suegros

Esta etapa de prueba es sustancial para llegar al matrimonio, la señorita tiene que demostrar sus habilidades y cualidades en la primera convivencia en la familia del joven., a esta etapa es conocida *sipas* y en algunas familias ya no se practica estas costumbres ya que se están perdiendo en los pasos de los años. En el testimonio nos indica de la siguiente manera:

“Recuerdo cuando mi madre consigue pedir la mano de mi esposa. Los primeros meses le hizo qunar (moler quinua), para que cocinara mazamorra y para p’isqi (graneado) se tiene que lavar; es como una prueba que le puso mi mamá, si no lo hubiera hecho seguro me hubiera dicho, qué clase de mujer te conseguiste toda q’illa (floja)” (Participante 1AL, pedida de mano, 15 de diciembre 2019).

En la cultura quechua, cuando la señorita entra a la convivencia después de la pedida de mano, hace las labores domésticas en la casa del varón, donde la suegra le hace preparar comida, le hace tejer medias, suéteres para su primer hijo. Una vez que la muchacha haya cumplido con las expectativas de la madre del joven, es normal escuchar a la suegra en conversaciones con sus parientes: *Allin sipas chayq’a mana q’illachu, allin wawaywan tiyankaq, mana llakisqakachani* (esa señorita es muy buena, no es ociosa, mi hijo vivirá muy bien, no me preocupo de eso) pero, si la joven no cumplió con las expectativas a que la suegra le pone, es mal mirada por la familia del varón, y los comentarios son negativos para la señorita haciendo quedar mal a su familia y se suelen decir: *chay sipas nichhu q’illa, mana atinchu usq’ayta ruwayta, takpi chay warmi* (esa señorita es muy floja, no sabe hacer las cosas de manera rápida, es muy tosca para hacer



sus cosas), son las frases que dicen con frecuencia las suegras de sus nueras si no saben hacer las cosas bien.

3.2.2 Preparativo de pedido de la mano de parte del joven

Durante las entrevistas realizadas, se pudo apreciar tres secuencias que los entrevistados han identificado como el desarrollo de la pedida de mano. Cada secuencia se puede apreciar en el testimonio del poblador:

“Tenemos que ir una semana antes a la casa de la novia para hacerse conocer y quedar la fecha para la pedida de mano. Sabíamos llevar productos de comer el día de la pedida de mano (Se llevaba pan, coca, alcohol, istalla¹⁶ y un testigo o padrino), y los padres acompañaban en la pedida de mano para dar bendición a los futuros convivientes tanto el padre de la mujer como del varón” (Participante 11MA, pedida de mano, 18 de septiembre 2019).

“Para poder realizar la pedida de mano los familiares del novio preparan comida, alistan la coca, la *lluxta*, cervezas, gaseosas, presentes para la familia de la novia, el tiempo de partida de los familiares del novio depende mucho de la distancia en donde vivan los familiares de la novia y la novia misma, pero nos mencionan que tienen que llegar a la media noche, una vez ya en la casa de la novia este casi siempre los recibe de mala manera, pero los padres conversan en privado, mientras ellos conversan *pickchan* coca y toman algunas botellas de cervezas y gaseosas, mientras tanto los familiares de los novios esperan afuera de la vivienda, una vez finalizado la conversación llegan a un acuerdo, hacen pasar a los familiares del novio a la casa de la novia, posterior a eso realizan un ritual en agradecimiento a la madre tierra, en este ritual según lo que nos

¹⁶ *Istalla*: es prenda en forma de mantel pequeño, pero está hecho de lana de diferentes colores, que sirve para llevar la coca o darle como una ofrenda.



mencionaban podemos apreciar coca, alcohol, *lluxta*, campana, y entre otros elementos, el cual será explicado posteriormente” (Jimenez & Encinas, 2016, p. 71).

En el desarrollo de este tema y análisis se explicará el antes, durante y después de la pedida de mano simbólica en el distrito de Putina.

a. Antes de la pedida de mano

El compromiso conyugal se inicia cuando los enamorados deciden convivir; esta se efectúa con el consentimiento tanto como del varón y de la mujer. Después de dos meses, un año o más de enamorados, el chico puede seguir a la mujer a su casa de noche, pero generalmente esta se da porque la chica lo orienta, lo convence para que convivan, el joven es cuando hace saber a sus padres que ya quiere tener una pareja con quien vivir.

Las pedidas matrimoniales pueden ser tomadas como ceremonias religiosas consuetudinarias que cumplen con la costumbre de los antepasados. En estas ceremonias se realizan matrimonios, se ruega por los difuntos, se pide por el bienestar individual o familiar, se ofrenda para tener buena cosecha de maíz, se presentan a los niños, además de rogaciones y ofrendas entre otras (Morales, 2007, p. 47).

Nos ilustra en el testimonio: *“cuando vinieron a pedir mi mano solo trajeron alcohol y un poco de coca en su istalla y a mí me encerraron en una habitación, no podía hablar con ellos ni salir; solo mis padres hablaron ese día bebiendo alcohol y antes que pasara la media noche me fui con la familia de mi esposo a su casa desde ese día convivimos en la casa de mi esposo.”* (Participante 12MN, pedida de mano, 14 de agosto 2019). Antiguamente las pedidas de mano eran solo de los padres, ahora en cambio es diferente, ya están presentes tanto el varón como la mujer, se inicia previo una ceremonia ritual; recogiendo la coca, tomando la



cerveza, llevando en cantidades frutas o víveres de primera necesidad. También en el siguiente testimonio nos manifiestan:

“Cuando fui a pedir la mano de mi esposa, lo primero que me pidió los padres de mi esposa eran los testigos o garantes, debían ser mayores de edad como también sean respetados en el barrio, antes de ir a pedir la mano de mi esposa, primero en mi casa hicimos como un permiso de la tierra recogiendo la coca, tomando un poco de cerveza, entonces, nos pusimos a alistar la fruta, pan y el queso, era lo que llevaríamos como símbolo de cariño y agradecimiento. Mi padre sabe decir en ese entonces que nos iba ir bien por el sabor de la coca y el factor del tiempo”
(Participante 6LE, pedida de mano, 17 de agosto 2019).

- **Los familiares de la señorita:** una vez enterado de la pedida de mano, los padres de la señorita, lo primero que se fijaran de la familia del joven “*maqta*¹⁷” como es el comportamiento en el barrio, como es la actitud de los padres y los hermanos, la reputación de la familia, si el joven es trabajador, si tiene casa para llevar a su futura esposa, interrogan a la muchacha sobre la personalidad y el carácter del joven, como le trata el joven cuando están enamorados, luego de eso los padres de la señorita consultan a la “*coca qhawaq*” para saber si su hija tendrá suerte con la familia que pretende a su hija.
- **Los familiares del joven:** cuando el joven le da la noticia de que quiere ir a pedir la mano de la chica, es cuando los padres interrogan al muchacho; ¿cuánto tiempo ya se conocen?, ¿de qué familia es la chica?, el carácter de la joven, sabiendo los detalles de la chica los padres del muchacho empiezan a dialogar entre ellos y averiguar sobre la familia de la muchacha y consultar a la *coca qhawaq*¹⁸ para

¹⁷ *Maqta*: joven de aproximadamente unos 20 a 25 años.

¹⁸ *Coca qhawaq*: persona mayor que mira la suerte en coca o el futuro de una persona.



saber cómo le irá en la convivencia con la señorita o tal vez habrá alguna separación, como también discusión entre ambas familias.

b. Durante la pedida de mano

- **Antes de ir a la casa para la pedida de mano de la señorita:** es cuando se realizan los preparativos como llevar pan, frutas, arroz, azúcar, gaseosa, cerveza, coca, entre otros, para ir a pedir la mano de la señorita. En cuanto a las personas que participarán en este acto de la pedida de mano, serán los padres del joven y los padrinos o garantes en definitiva son los más importantes, y la presencia de los familiares es indispensable, como acompañantes de los padres del joven.

Primero, como ya tiene anticipos de que sus hijos ya están enamorados y están a punto de convivir, el padre pregunta antes de salir de la casa, ¿que si realmente quiere vivir con la dama?, luego continua preguntando; ¿cómo es la señorita, y cuáles son sus gustos del padre de la señorita?, el padre del varón tiene que saber las costumbres de los padres de la joven, para así no cometer errores en el proceso de pedida de la mano.

Las costumbres más frecuentes que hay en el mundo andino, es que cuando están saliendo de la casa tienen que toparse con una persona que sea de preferencia varón para la buena suerte, si se topan con una mujer es de mala suerte o habrá problemas en la hora de pedir la mano o se demoraran mucho. También, hay la costumbre que cuando se le cruza un zorro en el camino es preferible que ya no encaminen ese día o sino esperar que pase otra persona que no sea la familia del hombre, porque es de mala suerte y cuando ya convivan la pareja no vivirán bien habrá problemas, sino una separación y discusión entre ambas familias.



Otra momento de importancia es cuando van a pedir la mano de la joven tienen que salir de la casa de la novia antes de la media noche, si se pasa de esa hora significa que la mujer dominará al varón, por eso los padres y familiares del joven intentan sacar a la señorita lo más antes posible de la casa de la mujer, para así llevárselos y amanecer en la casa del varón. En el testimonio realizado, nos asevera de la siguiente manera:

“Cuando fui a pedir la mano de mi esposa, la primera vez me hizo regresar, porque la mamá de mi esposa era muy mala, mis padres, padrinos y familiares nos regresamos ya quedando otra fecha para ir a pedir la mano, llegó el día acordado, nos preparamos para ir, cuando llegamos a la casa de nuevo nos hizo regresar, no quería recibarnos la mamá de mi esposa nos votó, quedando otra fecha, es cuando mi padres y padrinos se molestaron y me dijeron “no es la única chica hay otras por gusto ruegas ya nos votó dos veces de su casa, y mi mamá me dijo ¿eres hombre o no? consíguete a otra”, pero yo la quería siempre a mi esposa, y la tercera vez recién nos aceptó pero con mala gana, nos hizo sentar en un cuarto oscuro sin luz como media hora” (Participante 2CD, pedida de mano, 14 de junio 2019).

“Las pedidas matrimoniales deben contarse con la ayuda de personas reconocidas en la comunidad como es el caso de los tertuleros, por tal razón ellos constituyen recursos humanos relevantes ya que son los conocedores más puntuales de todo lo referente a las pedidas. Durante la realización de esta investigación los pobladores mismos hacían referencia en que los tertuleros son los varones con más conocimientos de todas las tradiciones del lugar, lo cual permite que en la mayoría de los casos no sólo realicen las pedidas, sino que instruyan a la familia



en relación a los pasos y a la ceremonialidad completa de las pedidas” (Say, 2008, p. 50).

- **Llegada a la casa de la señorita:** cuando llegan a la casa de la familia de la señorita, pueden ser los días lunes, miércoles, jueves y sábado por la noche, encontraran la puerta cerrada, primero se hace presente el padre juntamente con el padrino como una persona mayor de edad que sepa hablar fluidamente, para dialogar con los familiares de la jovencita. Los obsequios que se están llevando aún no se les entrega a los familiares de la novia y se ponen a buen recaudo, esto hacen con la finalidad de prevenir cualquier inconveniente o el rechazo de la familia de la señorita. El siguiente testimonio nos ilustra:

“Mi esposa y yo decidimos convivir, solo mis padres con mis padrinos nos acompañaron en la pedida de mano, ese día primero se hizo el ch'allado¹⁹, compartieron hojas de coca, luego tomaban un poco de alcohol, mientras la noche pasaba empezaron a aconsejarnos, contaban sus experiencias vividas como tienen que vivir, las creencias que tienen cada familia, los padrinos hacen saber a los jóvenes que tiene dos padres y dos madres desde ese día, respetar a cada uno de la familia de menor a mayor” (Participante 13MV, pedida de mano, 16 de noviembre 2019).

Los padres del joven, o “*maqta*”, deben hacer su ingreso a la casa de la joven, o “*sipas*”, llevando consigo tragos, coca, e incluso comida que ofrecerán a los padres y parientes de la *sipas* en el transcurso de la conversación. Sobre todo, en este primer momento, el trago y la coca son fundamentales para poner en buen ánimo a los presentes. Dicho ofrecimiento dependerá también de la disposición de

¹⁹ *Ch'allada*: aspersión de la bebida.



los padres a iniciar la conversación. Si estos se muestran reacios a recibir la visita, tal ofrecimiento no se hará y muy probablemente la realización de este micro evento se verá frustrada (Grández, 2008, p. 49).

- **Comportamiento de los futuros convivientes durante la pedida de mano:** una vez que hacen la entrega de las ofrendas a los familiares de la joven, invitan a los jóvenes a que se sienten a lado de los padres y padrinos luego inician con el interrogatorio; ¿en dónde se conocieron? ¿si es verdad que se aman? ¿cuánto tiempo estuvieron conociéndose (enamorados)?, es cuando los jóvenes manifiestan y responden las preguntas con la verdad. Y los familiares de la señorita preguntan al joven; ¿la quieres de verdad? ¿no la vas hacer llorar a mi hija? y de la misma manera la familia del joven le pregunta a la chica ¿tú lo quieres de verdad a mi hijo? ¿vas a atenderlo y respetarlo? una vez que los padres, padrinos y familiares escucharon las respuestas de los jóvenes, la nueva pareja de conviviente se pone de rodilla delante de los padres y padrinos, ambos muchachos, piden perdón y prometen comportarse bien de hoy en adelante, y todos los familiares presentes les dan la bendición a ambos jóvenes; dándoles abrazos o flores a la señorita símbolo de paz y armonía entre ambas familias.

Y los padres de la joven “*sipas*” dan unas palabras a la futura pareja en quechua: *mayu hamunt´a urayta pipas kutichuyta atimanchu* (el río que viene hacia abajo nadie puede hacer regresar), la interpretación dada por los familiares es “ya están enamorados y no podemos hacer nada, tampoco podemos separarlos”, sus corazones se han encontrado, si los separamos más adelante pueden estar reclamando. El destino lo quiso y nuestros *apus* (cerros tutelates) contra ellos no podemos oponer. Este momento sería el proceso central de la pedida de mano,



cumple con una serie de sucesos que son realizadas por los padres de los novios, como testigos de la unión entre los jóvenes.

Antes de irse de la casa de la novia, la madre de la señorita alista en un atado o *qipi*²⁰ para que cuando llegue a la casa de su conviviente les de comer, en el atado contiene dulces; chocolates, caramelos, galletas y entre otros productos, esto significa para que a la futura familia le vaya muy bien siempre haya armonía y paz entre ambos jóvenes.

- **Recomendaciones finales a la nueva pareja:** las recomendaciones finales que dan los padres son; no hacer quedar mal a sus padres, no escuchar problemas y ni tampoco la separación. Al respecto Gutiérrez señala sobre las recomendaciones a la nueva pareja “ahora *lluqalla*, ya no vas a ser, *imilla* ya no vas a ser; si no vas a ser *jaje* o *runa*. Con esta *q'uruwa* vas a trabajar, con esta semilla vas a plantar” (Gutierrez, 2013, p. 91).

En esta etapa viene la parte en donde designan una fecha tentadora para el matrimonio a pedido de los padres de la señorita. Indicando quiénes podrán ser los probables padrinos o también pueden designar al testigo de la pedida de mano que sea el padrino de bodas, este acuerdo que de manera verbal, no existe un documento escrito, este acto es para que a futuro no deshonren a la familia de la señorita con una separación o abandono del joven.

c. Después de la pedida de mano

- **Cambio de ropa a la señorita:** después de realizar todos los procesos durante la pedida de mano, en esta escena los quechuas del distrito de Putina siguen con las

²⁰ *Qipi*: carga o atado contenidos con los recados de alimentos, que puede llevar tanto el varon y la mujer.



costumbres que ellos consideran muy importante. Antes de llevárselo a la señorita a la casa del joven, le cambian de ropa con prendas nuevas, este hecho significa como nacimiento de nueva hija en la familia, es como un nuevo empezar o renacer de la señorita, tendrá ahora en adelante dos familias. Gutiérrez describe lo siguiente “después se hace el rito del cambio de ropa, dejando la ropa de soltero en algunas comunidades inclusive se queman, en el fuego dejando la vida del soltero” (Gutierrez, 2013, p. 91).

Quispe (2019) en su investigación, señala lo siguiente:

Esta forma de actuar para ellos tiene mucha importancia, en su representación simbolizan que hacer esas costumbres es símbolo de respeto y aprecio a la señorita y a los familiares de la mujer. Si no se diera ese caso, los familiares de la mujer interpretarán que no la quieren a su hija, que no es aceptada en la familia. El cambio de ropa se hace con la finalidad de evitar esos malos entendidos que podría terminar en la negación de la pedida de mano (p. 67).

El cambio de ropa que realizan a la señorita consta de:

- Falda o pantalón.
- Zapato.
- Medias.
- Casaca
- Chompa.

3.2.3 Simbologías que se manifiestan durante la pedida de mano

En el proceso de la pedida de mano, se puede observar diferentes simbologías, como por ejemplo en estos actos todas las cosas tiene que ser par, eso significa la pareja, todos los detalles tiene significado y son indicadores del futuro de la nueva pareja, si le va ir bien o le va ir mal, es precisamente esas manifestaciones que se describen.

a. Levantamiento del *k'intu* (tres hojas de coca)

Un día antes de la pedida de mano, la familia del joven realiza el ritual del *k'intu*²¹ esta es para pedir permiso a la tierra para que les vaya bien, hacen una señal de la cruz en el suelo, levantan un poco de tierra para besarla, luego alzan tres cocas cada familiar que está presente en el ritual y ponen en un vaso para pedir el deseo, el padre del joven hecha un poco de alcohol así sucesivamente hasta llenar el vaso, poniendo un palito para su bastón y así pidiendo apoyo y fuerza a los *apus* (cerros tutelares) y familiares difuntos, y le piden que les guie y no haya contratiempos durante la pedida de la mano.

Estos permisos a la *pachamama* (santa tierra) las hacen con recados como: una hoja blanca, hojas de coca, vaso, *istalla*, alcohol. Estos constituyen ofrendas a las deidades Pachamama y Apus, para la población quechua son considerados como personas que propician o simbolizan, suerte, amor, fortuna y bienestar en la familia, por ello realizan ofrendas con la finalidad de conseguir o pedir alegría para la familia.

b. Día recomendable para la pedida de mano

Los pobladores encuestados, nos aseveran la pedida de mano se puede realizar los días jueves, miércoles y sábado, pero el día más común es el día sábado, porque para la cultura andina simboliza un día adecuado, con suerte y especial. Por otro lado los meses

²¹ K'intu: El levantamiento de la coca



también tienen significado, el febrero lo consideran de mala suerte, es un mes que lo toman de juego o de burla, lo consideran el mes de *pujllay* (juego). Pero los días que no deben ir a pedir la mano son los días martes y viernes, son días malos o de mala suerte. Los entrevistados recomiendan sábado por ser sagrado, por ello los padres del novio quedan en ir o hacer la pedida de mano ese día, manifiestan que la futura pareja tendrá una vida de alegría y bienestar, llena de armonía, y no con muchos problemas a futuro.

c. Simbología de las cosas u ofrendas pares

Los padres y familiares del joven, deben alistarse para ir a la casa de la señorita, llevando consigo: cerveza, gaseosas, manzana, naranjas, mangos, entre otras frutas, galletas, dulces y chocolates. Estos obsequios se les da con la finalidad de mostrar respeto y aprecio a la familia de la *sipas*. Los obsequios siempre deben ser en par, ya que representa en la cultura andina la simbología: unión de uno varón y mujer joven que se convierten en uno solo y dos familias se complementaran para apoyar y a la formalización de la nueva pareja, por eso que todos los obsequios deben ser par, para ratificar la unión.

- **Antiguamente:** en el pasado se practicaba muy poco de llevar obsequios en par, bastaba con llevar un poco de alcohol y coca en sus *istallas*, si la familia del joven tenía plata o ganado, ellos si llevaban las frutas, queso, gaseosa y entre otras cosas, pero eran en pequeñas cantidades. En el siguiente testimonio nos indica:

“Mi mamá, cuando fuimos a pedir la mano de mi esposa, solo sabía alistar un poco de alcohol, bastante coca y fiamburé, y así nomás fuimos a pedir la mano, no sabíamos llevar frutas, gaseosas, quesos y tampoco había la gaseosa, sabía haber más antes la cola (gaseosa de esa época) pero eso solo llevaban los que tenían plata o los que iban a la mina a trabajar” (Participante 13MV, pedida de mano, 16 de noviembre 2019).



- **En el presente:** en la actualidad según las observaciones y entrevistas realizadas, el cambio es muy notoria, la simbología de las cosas por lo siguen llevando pero en grandes cantidades, ahora es quien lleva más cosas para la pedida de mano pareciera como una compra de la señorita llevando; azúcar, arroz, fideos en sacos entre otros necesidades básicas del hogar y también las frutas ahora se llevan en cajas, la cerveza en varias cajas, se nota la diferencia del pasado con la actualidad, se ve cambios en gran parte las costumbres que se realizaban. En el testimonio nos indica lo siguiente.

“El año pasado, cuando fuimos a quedar qué día sería la pedida de mano de la enamorada de mi sobrino, llegamos a la casa de la señorita, nos recibieron con normalidad, primero los padres, nosotros le llevamos un poco de cariño ese día como; frutas, gaseosas, jugos, pan y queso entonces ya quedado la fecha que debíamos ir a pedir la mano de la sipa, es cuando el padre de la señorita nos dio una lista de dos hojas para llevarle el día de la pedida de mano, en la lista contenía; dos sacos de arroz, dos sacos de azúcar, dos sacos de fideos, dos cajas de mango, dos cajas de manzana, dos cajas de naranja, un quintal de pan sarnita, dos caja de queso, dos cabeza de ganado, así la lista era muy larga y cuando llegamos a la casa de mi hermano no sabíamos de donde sacar tanto dinero para comprar las cosas, entonces le dijimos a mi sobrino que mejor que se olvide de la señorita porque pide muchas cosas y de donde sacaríamos tanto dinero, así nunca fuimos a pedir la mano de la señorita” (Participante 6LE, pedida de mano, 17 de agosto 2019).

En la actualidad se tiene la creencia, si hay algún obsequio que está impar tiene la simbología de que la pareja se va a separar, uno de ellos va abandonarlo; es por eso que los familiares de la señorita tienen mucho recelo a la hora de la pedida de



mano, si en la entrega de obsequios encuentra algún elemento impar, es motivo suficiente para que no se realice la pedida de mano, hasta quedar una nueva fecha.

d. Simbología del uso de los colores

Durante la realización de la pedida de mano los colores tienen mucha importancia, estas manifiestan simbologías particulares de acuerdo con el contexto. Durante la pedida los colores que predominan es el blanco, cuando la familia del varón le entrega a la señorita flores deben ser de color blanco y amarillo, para que haya abundancia en el hogar, dinero y prosperidad en los futuros convivientes.

Los colores que no se puede presenciar en la pedida de mano es el color negro, trae desgracia o de mal augurio para los futuros convivientes, los comentarios que se escucha son; si alguien se murió por eso llevan ropa negra. Según Alex Quispe nos menciona lo siguiente:

Si en esta ceremonia se presencia el color negro, inmediatamente por la familia de la novia es interpretada como: *janixaya imillajaruxa muntchitixa, jani wali chuymampipiya jutataynaxa* (no lo quiere a mi hija, había venido sin buenas intenciones) es por eso que los familiares de la señorita rechazan la pedida de mano, interrumpen (Quispe, 2019, p. 71).

e. La novia debe salir antes de la media noche de su casa

Esta costumbre de salir media noche tiene sus propias tradiciones en la pedida de mano, tal es así que una vez que haya finalizado la pedida, emprenden la llevada a la casa del novio, pero tiene que realizarse antes de la media noche no tiene que pasarse de esa hora. Eso significa lo siguiente: si sale antes de la media noche, eso quiere decir que en la convivencia el que dominara será el varón, pero si sale después de la media noche, en



la convivencia el que dominara será la mujer y es símbolo de respeto para la familia de la mujer. Por esa razón que algunos familiares de la mujer, hacen demorar contando experiencias y a largando conversaciones para así hacer pasar la media noche en la casa de la señorita.

f. Chakchada de coca y su simbología

*La chakchada*²² de las hojas de coca se realiza en distintas actividades. Para la cultura quechua, la coca es muy sagrada con muchas bondades que les da fortaleza, desde tiempos inmemorables. Esta relación simbólica al poblador quechua le permitió el diálogo con la *Pachamama* y los *apus*.

- **Hoja de coca:** en las observaciones que se realizó, durante la pedida de mano las personas de mayor edad siempre miran la coca en forma de *chhakchar* si le va ir bien a la futura pareja, en las que se repetían la frase: *Allin kashan, allin tiyankan wawakunaq'a* (esto está bien, y bien van a vivir los hijos) en el sabor de la coca si esta dulce o amargo a la hora de *chhakchar*, en qué estado se encuentra la coca, si están verdes o arrugadas, en la que la hoja de coca señala, buena suerte, buena salud, en los que señalan que los jóvenes van a tener una buena convivencia.

En las hojas de coca que con muy poca casualidad suelen salir que tienen los bordes en forma ondulada o gastadas, según la ocasión se interpreta que la nueva pareja tendrá mucho dinero, una buena economía estable, pero si la hoja de coca en los bordes tiene pequeños ribetes amarillos o color café, suelen pronunciar que no les ira tan bien en la economía y habrá gasto de dinero.

²² *Chakchada o picchar:* es la forma de sacar jugo de las hojas de la coca.



En el mundo andino la palabra correcta no es mascar si no *chacchar* o *picchar* un conjunto de reglas de ética, empezando por la forma como se recibe las hojas de coca. En primer lugar, debe recibirse juntando las dos manos una especie de recipiente. En la concepción andina si no se recibe así se dice que los hijos han de nacer con problemas de salud. En segundo lugar, se escoge las mejores hojas de cocas *k'intus*²³ que son soplados y finalmente se realiza una innovación, esta tiene un significado mítico y místico del *chacchado* comúnmente las invocaciones son plegarias a la tierra o lugares específicos (Landa & Obregón, 2014, p. 79).

Según la cita indicada, estas prácticas son muy comunes en las pedidas de mano y estas predicciones lo hacen los que tienen más edad como los abuelos, en la *chhakchada* de coca es una simbología de respeto a la otra familia y a los padrinos que están presentes.

g. Cigarrillo y su simbología

El cigarrillo tiene una importancia simbología ya que manifiesta como le va ir a los futuros conviviente, se observa: una vez iniciado el fumado el cigarro por los familiares, personas mayores y presentes en la pedida de mano ellos visionan, sobre cómo el cigarro se va consumiendo. Para una buena convivencia de la pareja el cigarrillo debe de consumirse de una manera muy uniforme y la ceniza debe ser de color blanco, pero si el cigarrillo se consume de manera dispareja y deja ceniza de color gris significa que los futuros convivientes no tendrán una felicidad estable, estará llena de tropiezos, pleitos familiares y hasta separaciones.

²³ *K'intu*: el recojo de las hojas de coca enteras para invocar a las deidades.



h. Simbologías de la *ch'allada* de las bebidas

Este ritual se practica en la actualidad, cuando la familia del joven entrega los obsequios más luego, empieza la *ch'allada* que consiste en esparcir la cerveza o gaseosa en el suelo. Que tiene como propósito de pedir permiso y agradecer a la madre tierra. La simbología que se representa es el siguiente: cuando se *ch'alla* la bebida en el suelo donde sale el sol, esta debe adquirir una línea recta que se esparza a los costados lo más que se pueda; en la que interpreta las personas mayores que la nueva pareja tendrá felicidad, una buena vida y con la comprensión mutua. Pero si la bebida que se *ch'alla* se esparce y no sale una línea recta es de mal augurio, significa que la nueva pareja tendrá problemas en el futuro como la separación o discusiones. En el testimonio siguiente nos ilustra:

“La ch'alla es muy importante en una pedida de mano, si no se hace, es como despreciarlo los regalos que le trajeron la familia del varón, es así que los padres de la señorita empiezan hacer el ch'allaqueo” (Participante 15SA, ch'allaqueo, 16 de diciembre 2019).

i. La botella de cristal y su simbología

Durante la pedida de mano, las familias son muy cuidadoso con las botellas y vasos de cristal. Si en el transcurso de esta ceremonia no se rompen las botellas y los vasos, representa la simbología de que los futuros convivientes y las familias de los jóvenes no habrá problemas. Pero si la botella de cristal lo rompe cual quiera de los familiares que se encuentren presentes, esto significa que habrá problema entre los convivientes, separaciones y discusión entre ambas familias. Hay la creencia que cuando rompen la botella de vidrio en plena ceremonia, es mejor hacerle *ch'allar* y recoger con una persona ajena a la pedida de mano, para que no se ocasione problema a futuro entre ambas familias.



Como se puede apreciar, en el análisis del discurso y simbologías en el proceso de la pedida de mano, es importante y tener en cuenta que la modificación o la alteración de alguno de los elementos simbólicos descritos puede influir en el desarrollo del evento hasta la cancelación de la ceremonia. Teniendo en cuenta que sufrió algunos cambios la simbología de algunos aspectos, como también se mantienen, se conservan costumbres y creencias sobre la pedida de mano.

3.3 SIMBOLISMO EN EL PROCESO DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

3.3.1 Concubinato (etapa de prueba antes del matrimonio)

Es una costumbre que se mantiene en nuestros tiempos y que se transmite de generación en generación en el distrito de Putina, desde el momento en que el joven se lleva a su casa a la señorita que fue a pedir su mano comienza el tiempo de convivencia “concubinato”; este periodo cuando viven la pareja, es aquí donde los dos jóvenes se conocen mejor, sus defectos, su forma de ser tanto del varón como de la mujer, comportamientos, creencias y respeto a los familiares.

El concubinato es una prueba de un tiempo de convivencia que sus propios padres y garantes ponen antes de llegar al matrimonio, en esta etapa se observa cómo se desenvuelven la pareja en el entorno familiar, durante la fecha fijando del concubinato que puede durar; entre un año o dos años a más.

En estos tiempos ya no se practica con mucha frecuencia el concubinato, se está perdiendo la costumbre y la asimilan de otras culturas, hacen que se pierda el tiempo de prueba que se realizaba años atrás en la convivencia. En el testimonio nos menciona lo siguiente:



“Antes el concubinato o la convivencia, era muy importante en la provincia de Putina, se tenía que respetar lo que se decía en la pedida de mano, los padres y padrino nos decían cuánto tiempo debíamos convivir luego casarnos, y eso se respetaba, la fecha acordada se debía cumplir. Pero ahora ya no es así, los jóvenes de ahora se casan y conviven antes de pedir la mano, cada vez más se pierde el concubinato” (Participante 1AL, convivencia, 15 de diciembre 2019).

El famoso servinacuy o concubinato, se entiende por un compromiso entre el padre y el pretendiente de su futura novia o novio de manera viceversa, tal compromiso previo al matrimonio era una prueba de convivencia, en los cuales se debe demostrar el honor y la destreza del pretendiente frente a sus padres de la novia o novio, en caso no tuviera éxito, el padre por su parte estaba en la obligación de devolverle al pretendiente frustrado de los trabajos realizados durante su estadía, ya sea en obsequios o trabajos que compense para que no existiese un enriquecimiento ilícito esto conocido en dicha época como aprovechamiento (Castro, 2016, p. 22).

3.3.2 Preparativos para el matrimonio

El matrimonio en nuestra cultura es la unión de un varón y mujer, donde para llegar a este acto se tiene que cumplir diversos pasos según la costumbre de la zona y esto es considerado como una ceremonia donde dos seres humanos se convierte en uno solo es decir complementario. Según Tagle “La mujer y el hombre ocupan cada uno un estatus particular en la organización social del aimara, es decir un rol y una posesión especial, que, según algunas opiniones ya vertidas, se revelan complementarios para llegar a un equilibrio social.” (Tagle, 2015, p. 110), pero también, Apaza señala lo siguiente: “es la formalización definitiva de la pareja. A pesar de ser un compromiso civil en la



municipalidad, el matrimonio en la comunidad es una fiesta de toda la familia” (Apaza, 2012, p. 34).

Por su parte, Aguilar (2014) manifiesta:

“El ritual del matrimonio en el mundo andino, recopila la idea de una relación entre dos realidades distintas como complementarias, pero cuya unión se encuentra sujeta a un trabajo simbólico de acoplamiento. El ritual del matrimonio en el mundo andino, recopila la idea de una relación entre dos realidades distintas como complementarias, pero cuya unión se encuentra sujeta a un trabajo simbólico de acoplamiento” (p. 46). También Bolton (2014) dice lo siguiente: “Es una de las instituciones fundamentales de la familia, en torno a la cual se conservan pautas de conducta que contribuyen a poner una base sólida en la estructura familiar. Por ello el ideal de toda unión es la búsqueda de la estabilidad permanente de los recién casados. Siendo esta la preocupación, no solo de los padres, sino también de los parientes, quienes intervienen activamente por ambas partes, puesto que, durante la ceremonia del matrimonio, se pone en juego el prestigio de ambos grupos de pariente” (p. 43).

Jimenez y Encinas nos expone:

El matrimonio dentro de la cosmovisión aimara es percibido como el paso más importante que se lleva en el transcurso de la vida de la persona, según el pensamiento de los informantes, el matrimonio es un hecho sumamente importante y trascendental para los pobladores, sobre todo para los varones, porque gracias a esto puede participar en todas las actividades de la comunidad. En este punto los novios al contraer matrimonio pasan a ser independientes, son responsables de sus actos dentro de la comunidad. Así mismo buscan constituir



una familia unida y sólida, para poder así contribuir en el progreso de la comunidad y cumplir con las reglas establecidas dentro de las mismas (Jimenez & Encinas, 2016, p. 60).

En los testimonios de los protagonistas, pudimos obtener las siguientes informaciones:

“La pareja decide contraer matrimonio, cuando ya consigue un poco de plata o estabilidad económica y con la ayuda de los padres, primero los padres le dan la bendición a sus hijos para que les vaya bien a la hora de casarse” (Participante 11MA, matrimonio, 18 de septiembre 2019).

“El matrimonio es muy importante para las personas, cuando uno se casa todo empieza a cambiar, y también adquieres respeto de la sociedad, las personas ya lo ven como una persona mayor con respeto lo saludan. También ya puede ser padrino de un matrimonio, y es un requisito estar casado” (Participante 1AL, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

“El matrimonio antiguamente era importante, por ejemplo, para que puedas asumir cargos de presidente del barrio, y si no eras casado no te tomaban importancia eras como un niño en el pueblo, y las personas sabían decir “si ese no es casado ni familia tiene y como piensas opinar” (Participante 6LE, matrimonio, 17 de agosto 2019).

En los testimonios señaladas sobre el matrimonio en la cosmovisión andina es percibido como una de las etapas muy importantes que se manifiesta durante el desarrollo de la vida de los pobladores de Putina, según lo expresado en las entrevistas por los informantes, el matrimonio es muy importante porque una vez que el varón y la mujer contraigan nupcias, las personas del pueblo ya lo



consideran como alguien mayor y con sabiduría, y de esa manera puede asumir las responsabilidades dentro de su familia y del pueblo. Ahora en la actualidad, algunas cosas cambiaron, no es requisito que contraiga matrimonio para ser considerados como personas mayores, pero si no contraer matrimonio son ignoradas por una parte de la población.

a. Importancia de contraer matrimonio en la cultura quechua

El matrimonio es un reconocimiento ante la sociedad, los contrayentes trascienden en el mundo andino es visto para cumplir varias funciones en la comunidad, por ello la población ya lo ven como alferados de fiestas.

Entonces hablar de matrimonio, es mucho más que la unión de dos personas, pues las relaciones entre el esposo y la esposa son las relaciones claves en la estructura de la nueva familia. El establecimiento de estos lazos entre las parejas, lleva a ampliar la relación conyugal, por lo cual, el matrimonio es percibido como el paso más importante que se lleva a cabo en el transcurso del día (Jimenez & Encinas, 2016, pp. 62-63).

El matrimonio es importante, porque tanto el varón y la mujer se complementan el uno y el otro y se vuelven una familia o uno solo. Otras veces las mujeres contraen matrimonio porque quieren tener un hijo, ellos así mirarlos en el futuro, y en el caso de los varones para evitar ser llamados maricones o *qullos*²⁴.

Como se aprecia en el testimonio recogido, el matrimonio en el distrito de Putina adquiere la importancia de evitar estereotipos generados en la sociedad quechua como, maricones y quedarse solo a futuro. De la misma manera una persona que ya es casada

²⁴ *Qullos*: hombre que no puede tener hijos, tampoco puede conseguir pareja.



tiene más derechos de participar en las fiestas y ser tomados como padrinos, ser alferados de fiestas entre otros.

b. Matrimonios arreglados

Un matrimonio arreglado, es un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por sus padres, esto era una práctica antigua común en la cultura quechua. Estos acontecimientos, pueden obrar de formas distintas en donde los novios no tienen ningún derecho para hacer elección de su pareja, hasta los matrimonios consensuales en donde los futuros esposos si permiten la elección de su pareja, pero por terceros es un matrimonio forzado por los padres. Al respecto Ordóñez (2014) señala lo siguiente:

El matrimonio forzado se puede entender como una forma de esclavitud, porque en muchas ocasiones el cónyuge que obliga al otro consorte a casarse, o incluso la familia de la víctima, ejercen un derecho de propiedad sobre la misma y existe un traslado de la mujer a cambio de, normalmente, una contraprestación, siendo el resultado final este matrimonio o la unión de facto (p. 13).

Por su parte Apaza (2012) sostiene lo siguiente:

Se evidencia que los padres del hijo varón miraba y escogía a una recién nacida para la futura esposa de su hijo; ósea los padres del joven veían las condiciones y costumbres de las otras familias para ser parientes y entonces, cuando una de esas familias tenía un bebe (mujercita) inmediatamente iba con todos los gastos (pañales, alimento y otros recados) donde la familia escogía, ofreciéndole todo (p. 23).

En los siguientes testimonios nos manifiestan:



“Antes los matrimonios arreglados eran muy frecuentes, solo las padres nomás decidían, con quién debían contraer matrimonio, a los jóvenes se les hacían conocer en la puerta de la iglesia a punto de casarse nomás, esto era porque solo los padres se beneficiaban, puede ser por tener más terreno, ganado, estabilidad económica, entre otros” (Participante 3CH, matrimonio, 29 de agosto 2019).

“Me recuerdo que a mi hermana mayor mi papá le hizo contraer matrimonio con un varón doce años mayor, ya habían quedado con el padre del joven años atrás que se iban a casar, se ver llorar a mi hermana cuando mi papá le dijo que se iba a casar con ese joven, sabían ser bien malos antes los padres lo que ellos decían se cumplía” (Participante 12MN, matrimonio, 14 de agosto 2019).

En estas formas de matrimonio según los testimonios se practicaban solo con el acuerdo de los padres, y los hijos en aquellos tiempos no tenían opinión alguna. En la actualidad esta forma de matrimonio quedó en el pasado por el mismo hecho de los cambios culturales, como también la globalización y las redes sociales influyen a los jóvenes dejando que no se practique este tipo de matrimonios.

3.3.3 Proceso, desarrollo y celebración del matrimonio

3.3.3.1 Etapa pre proceso, desarrollo y celebración del matrimonio

La etapa pre proceso, desarrollo y celebración del matrimonio, es la etapa inicial y fundamental en donde los novios conjuntamente con sus padres y familia deben dar con la iniciativa de hacer los preparativos para la celebración del matrimonio, en la que consta, que los novios deciden casarse, es hora de contraer matrimonio, y según eso el rol que cumplen los padres y los familiares. Elección de los padrinos requisitos que estos deben cumplir, entre otros aspectos que son considerados en la reunión que tienen los familiares.



a. Iniciativa del proceso de matrimonio

El proceso matrimonial puede ser iniciado por algunos familiares. Estas pueden ser iniciadas por:

- Los padres del joven o la señorita.
- Los mismos novios.
- La novia.
- Los familiares de la novia o el novio.
- Hermanos mayores.

Generalmente en la cultura andina, los matrimonios se pueden dar por la iniciativa y la presión de los padres de la novia o en otros casos deciden ambos novios en casarse, es ahí donde los novios comunican a sus padres y familiares que decidieron contraer matrimonio, y necesitan la bendición de ambos padres para continuar con el desarrollo del inicio del matrimonio.

Nuestros informantes, manifiestas de la siguiente manera:

“Los que decidimos casarnos somos nosotros mismos, cuando pudimos juntar un poco de plata, y mi esposa era la que más iniciativa de casarse, por eso que agilizamos lo más rápido posible para casarnos” (Participante 2CD, matrimonio, 14 de junio 2019).

“Los padres de la señorita nos dicen que debemos casarnos, para no deshorrar a la señorita ni a su familia, ellos son los que toman la iniciativa de agarrar el padrino y dar la primera bendición a los novios” (Participante 5LV, matrimonio, 28 de septiembre 2019).



Como se ha presentado en los testimonios, los novios son con más frecuencia que deciden casarse, en ese proceso los familiares del joven indican que pondrán una cantidad para la celebración y la otra cantidad los familiares de la señorita, estableciendo una buena fecha. Una vez llegado la fecha indicada, los mismos novios deben tomar la iniciativa, también los padres del novio y la novia los exigen para que dé una vez les den las bendiciones respectivas para iniciar los preparativos del matrimonio.

b. Edad para contraer matrimonio

Actualmente, para contraer matrimonio la edad nos es definida a certeza, pero con más frecuencia se casan entre las edades de 28, 29, 30, 31, hasta los 46 años, en un promedio aproximado. En el testimonio nos manifiesta de la siguiente manera:

“Las personas se casan a los veinte nueve y cuarenta años, porque a esa edad ya tienen una economía estable, y eso asegura un buen matrimonio, pero los que se casan a los veinte o menos años siempre es con la ayuda de los padres y familiares es que su economía no es suficiente” (Participante 13MV, matrimonio, 16 de noviembre 2019).

Otro testimonio nos manifiesta:

“Las personas deben casarse a los, treinta a cuarenta años, porque a esa edad son maduros emocionalmente, ya no se pueden engañar fácilmente, viven tranquilos, tienen hijos mayores, tienen una economía estable para casarse y no pedir mucho dinero de sus padres” (Participante 20VJ, matrimonio, 12 de junio 2019).

Según las entrevistas realizadas, uno de los problemas antes de casarse son los ingresos económicos, ya que cuando las parejas empiezan a convivir a muy temprana



edad, la economía no es estable, y esperan unos dos a cuatro años para poder establecerse económicamente; luego, recién inician a realizar los preparativos para el matrimonio. Otro de los factores es la madurez emocional de la pareja que es un pilar fundamental para el matrimonio.

Una vez que convive la pareja, las personas tienen que asumir cargos como personas mayores, es por ello que la población incita con comentarios de que cuándo se van a casar. Y por eso debe estar preparado emocionalmente y esa madurez, en la cultura quechua, los que contraerán matrimonio deben tener una edad aproximada de treinta a cuarenta años, si tiene menos la población comenta diciendo: *wawarak kanku, pukllaspa kasarankunku* (niños todavía son, jugando se están casando).

3.3.4 Elección de los padrinos

La elección del padrino es muy importante ellos son considerados como los segundos padres y responsables de los novios; ser padrino no solo es una responsabilidad espiritual, también ayudarán en los trabajos que se darán en el futuro. Es por ello que a los padrinos se considera mucho respeto, la población observa a los ahijados si estos cometen errores después de contraer matrimonio como infidelidad o separación; los padrinos son mal vistos y su prestigio se daña con estos hechos de sus ahijados.

Existen dos clases de padrinos, por un lado, el *hatun* padrino (padrino mayor), y por otro el segundo padrino; también conocido como padrinos menores.

Según Neila (2011) manifiesta lo siguiente:

“En la elección de los padrinos, se pueden distinguir dos momentos claves y, por lo tanto, dos modos diferentes de actuar: elección de los padrinos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y elección de los padrinos en época



contemporánea. Cada de una de estas dos opciones lleva implícita una variable temporal y una explicación etnográfica relacionada con las familias y los novios no tienen por qué ser exactamente en este orden. Es la respuesta que he obtenido de muchas mujeres casadas ante la pregunta que les hacía sobre por qué motivo tanto el padrino como la madrina eran o pertenecían a la parentela masculina. Los datos confirman que el padrino y la madrina de bodas eran elegidos por la familia de él. No había discusiones ni opiniones en contra. Década a década, enlace a enlace, se fue perpetuando la manera de imponer quiénes iban a ser los padrinos de la pareja que iba casarse. Los padres del novio habían adquirido la potestad de determinar no de proponer qué miembros de la misma parentela iban a acompañar a los novios al altar” (p. 182).

- **Requisitos para ser padrino de matrimonio:** en la cultura quechua, existen muchos requisitos para ser padrino y madrina. Ser personas con prestigio para que sus ahijados pueda seguir sus pasos, ser trabajadores, ser honestos, el requisito más importante es que deben estar casados. Porque se tiene la costumbre que los ahijados serán el reflejo de sus padrinos.

Los padrinos, en tanto, son más bien una figura simbólica, pudiendo contar con varios de ellos, según la función que le quieran asignar. Así, están los Padrinos de Alianzas, que portan y entregan los anillos de oro durante la ceremonia. Padrinos de Arras, que dan a los novios trece monedas que simbolizan prosperidad. Padrinos de Lazo, que los rodean con un lazo como símbolo de su unión sagrada (Cabrera, 2009, p. 5).



- **Elección del *hatun* padrino o el primer padrino:** para la elección del primer padrino, los encargados de elegir al padrino mayor (*hatun*²⁵ padrino) son los padres del joven, en donde los familiares y padres del joven tienen que ver con mucha sabiduría a la persona elegida. Una vez que ya se tenga la persona, se tienen que visitar por la tarde o por la noche, los padres del novio llevan cerveza²⁶, y en los pares, luego llevan pan, frutas, carne, queso y obsequios. En donde los padres del joven le hacen ver a los novios, que es una persona ejemplar, trabajador, respetado del pueblo, antes de llevar los obsequios van a visitar al posible padrino porque muchas veces son rechazados por los posibles padrinos, porque el padrino de boda pide un tiempo para pensarlo y luego conversar en la segunda vez; ya en la segunda fecha indicada le hace saber la respuesta final, en la que podría ser aceptados o rechazados, si es rechazado es porque el joven quien va a contraer matrimonio no tiene un buen antecedente moral o la familia es muy problemática. Los padres del varón tienen que buscar, pero previo a una conversación con su consuegro, en ahí le expresa, mira yo como padre de mi hijo buscaré al primer padrino y tu busca al segundo padrino. Para escoger un padrino, el padre tiene que fijarse en una persona que viva bien, que es un ejemplo, que no tenga problemas, que sea una persona tranquila, todo eso tiene que ver; sobre todo se fijan en su carácter. Luego van a suplicar a esa persona, y esa persona puede decir “que no estoy para eso” y si lo acepta no hay ningún problema, y esa persona pone condiciones a los padres de respetar, tú como padre tienes que encargarte de tus hijos; claro yo como segundo padre también velaré por el bienestar de mis futuros

²⁵ *Hatun* padrino: padrino grande que tiene mucha sabiduría acerca del matrimonio.

²⁶ Ver anexo 02, figura N° 03



ahijados” tú como padre, pero algunos también son tranquilos, no ponen condiciones (Quispe, 2019, p. 81).

En el testimonio siguiente nos relata:

“Recuerdo cuando a mis padres quisieron agarrarle para el hatun padrino, solo que la familia del novio, no tenía una buena reputación en el pueblo: eran muy problemáticos; es por eso que mis padres lo rechazaron, dando los motivos por lo que no querían ser padrino de bodas para su hijo, haciéndoles regresar” (Participante 14QY, elección de los padrinos, 27 de enero 2019).

- **Función del *hatun* padrino durante el matrimonio:** la función del *hatun* padrino, es acompañar a los novios dentro de la iglesia, en la celebración del matrimonio religioso como también civil.

Antiguamente una de las funciones del padrino era de conseguir ropa a la novia para el día del matrimonio, y según el testimonio nos manifiesta lo siguiente:

“Hatun padrino el que le da la ropa a la novia todo de marangani, una pollera, mantón de marangani todo lo que le da el padrino solo es de préstamo para los días de matrimonio, luego tiene que regresarlo a los padrinos” (Participante 12MN, elección de los padrinos, 14 de agosto 2019).

- **Elección del *ara* padrino o el segundo padrino de matrimonio:** El segundo padrino también es conocido con el nombre de *ara*²⁷ padrino, son con más frecuencia los padres de la mujer los encargados de conseguir previa consulta con los novios y los padres del joven.

²⁷ *Ara*: altar donde se celebran ritos religiosos de los padrinos.



La denominación del *ara* padrino surge de la palabra castellana “arras”, que significa tener dinero; justamente el padrino se encarga de proporcionar el ara plato, que será llevado a cabo por el padrino menor, durante toda la celebración ritual matrimonial siendo colocado encima de las diferentes mesas de las cuales se sientan los novios y sus padrinos (Jimenez & Encinas, 2016, p. 78).

En el siguiente testimonio nos manifiestan:

“El ara padrino es como el padre espiritual de la novia, que cuando hay problemas los padres de la novia van donde el, para que los regañe a los novios, también es el que abre camino o no deja que la gente se acerque a los novios a la hora de salir de la iglesia, y es el más importante de los padrinos de bodas” (Participante 18VC, elección de los padrinos, 15 de julio 2019).

Los padrinos deben ser obligatoriamente casados y bautizados, y son ellos los que acompañan durante todo el preparativo y las charlas que la iglesia prepara, quienes orientan y los corrigen en ese proceso para llegar al matrimonio son los padrinos, hasta que sean una pareja de bien y obtengan madures.

- **Función del *ara* padrino durante el matrimonio:** el segundo padrino es muy importante para la familia de la mujer, como también es el encargado de los anillos, la cadena matrimonial y la plata de bronce, luego saliendo de la iglesia son los encargados de abrir camino a los novios en la iglesia como también en ramada matrimonial. Podemos observar el siguiente testimonio:

“El padrino de ara, es el que tiene que llevar unos platos de aluminio, en ahí es donde tiene que tener doce monedas de bronce y mistura blanca, eso es la bendición que trae el padrino ara, y es bendecido por el cura en la misa que se



realiza; en ahí también están los anillos y las cadenas que pondrán a los novios en la ceremonia” (Participante 20VJ, eleccion de los padrinos, 12 de junio 2019).

- **Preparativos de la pareja días antes del matrimonio:** los preparativos son muy importantes, los novios tienen que preparar las habitaciones para los familiares lejanos que vienen de diferentes lugares: Juliaca, Arequipa, Puno, y otros pueblos; una vez finalizada la actividad, vienen los preparativos de los novios que empiezan con sus vestimentas, primero del varón, en la que hace confeccionar un terno al alcance de la economía, de la misma manera la mujer con su vestimenta, cabe recalcar que la mujer no hace confeccionar. La vestimenta de la mujer es comprada de la ciudad de Juliaca, mientras tanto las novias de más edad se compran las pollera, mantón, calzado y sombrero, y las novias que son jóvenes utilizan los vestidos, luego se viene los preparativos de los gastos de la comida, que consta en la compra de víveres para preparar los alimentos como: fideos, arroz, papa, complementados con los productos de la zona, como chuño blanco, negro. Pero estas costumbres se realizan en la actualidad, es un cambio cultural que se dio varios años atrás, que es una influencia de otras ciudades y adoptados por los pobladores de Putina.

Los padres cumplen un rol muy importante en esta etapa generalmente suelen colaborar con alpacas, ovejas o vacas para que posteriormente estas sean sacrificadas para la preparación de alimentos y también colaboran con sacos de papa, chuño, entre otros víveres que poseen. En toda esta actividad suelen hacerse presente los familiares de los novios que acuden a colaborar con la limpieza de la casa, degollado de animales y con la colaboración de platos, ollas, cucharas, tazas y otros utensilios de cocina en calidad de préstamo.



Los encargados de la cocina (preparado de alimentos) son conocidos en el pueblo, y está conformado por; cuatro cocineras, una despensera, los servicios, ellos son los encargados de organizar los preparativos de la comida que se prepara.

- c. **Compadre taripay:** es una tradición que los novios que van a contraer matrimonio bailan en el inicio del carnaval cargando flores, los compadres *taripay*²⁸ son conocidos también como alferados que se casarán en el mes de junio. Esta tradición lo realizan en la actualidad como símbolo de respeto a los padrinos, bailan como también cantan y dan vuelta la plaza principal, hasta llegar a la iglesia²⁹, la vestimenta del hombre es un saco oscuro, pantalón blanco, leva *llijlla*, *wichiwichi* y un sombrero negro, mientras tanto, la mujer se viste con una pollera roja, *huyuna*, leva *llijlla* y montera, pero la pareja de novios siempre llevando en las manos un jarrón con flores.

La canción que cantan los ahijados a sus compadres y padrinos, cantado por Ceferina Vilca:

Señor compadre taripamushaki, mana hayqallawan, mana imallawan, kay k'ayraqera, kay misturitawan kay serpentitawan, mana imallawan taripamuchaki wifaly. Señora comadre taripamushaki mana hayqallawan, mana imallawan, kay k'ayraqera, kay misturitawan kay serpentitawan, mana imallawan taripamushaki wifaly.

La traducción al castellano de la canción de los compadres es:

Señor compadre te estoy alcanzando, sin nada de dinero, sin nada de obsequios, solo con este alcohol, con esta mistura, con esta serpentina nomás te alcanzo,

²⁸ *Taripay*: encuentro de dos personas o más.

²⁹ Ver anexo 02, figura N° 04



wifay. Señora comadre te estoy alcanzando, sin nada de dinero, sin nada de obsequios, solo con este alcohol, con esta mistura, con esta serpentina nomás te alcanzo, *wifay*.

El informante en su testimonio señala lo siguiente:

“Antiguamente el compadre taripay, era ir a visitar a sus padrinos a su casa cantando y bailando; llevando presentes como vacas, ovejas y entre otros animales, llegando a la casa de sus padrinos, los novios le ofrecen alcohol, coca, echándole picapica y poniéndoles serpentinas se ponen al bailar. Esta celebración se realiza después del mediodía y los días lunes, miércoles, jueves o sábado porque son considerados días buenos” (Participante 16SE, compadre taripay, 16 de septiembre 2018).

Como se aprecia en la entrevista, el compadre *taripay*, es la representación de los novios que se hace presente durante los carnavales donde los padrinos cumplen el rol muy importante que es de ser los anfitriones de la fiesta.

Una vez presentes en la fiesta los novios, estas le entregan los obsequios que le trajeron, estos son recibidos por los padrinos de buena manera. Luego estos proceden a bailar y cantar hasta altas horas de la noche, en el testimonio nos manifiesta de la siguiente manera:

“En la actualidad ya no practican ir a la casa de sus padrinos en el compadre taripay, los novios suben al cerro a poner con picapica y serpentina a la cruz de cristo, luego bajan bailando a la iglesia, cargando flores luego venerando a los Santos que hay en el pueblo” (Participante 8MF, compadre taripay, 19 de septiembre 2019).



Los entrevistados señalan que el compadre *taripay* ha sufrido cambios, donde antiguamente se les llevaba regalos a los padrinos, pero hoy en día, los novios prefieren subir al cerro e ir a la iglesia bailando las comparsas.

3.3.5 Matrimonio

Esta etapa está relacionada con la ceremonia central del matrimonio, podemos observar las actividades que realizan los novios, los padres, los padrinos y familiares de los novios.

a. Armado y adornado de la *ramada*

Las costumbres actuales, son completamente distintas a los matrimonios antiguos, las celebraciones se realizan en locales de eventos o carpas hechos de seda. La costumbre antiguamente consistía en que los familiares, vecinos y los servicios colaboran con el armado de la *ramada* tres postes o palos principales plantan en la entrada de la carpa, luego plantan cuatro palos de un promedio de dos metros, luego colocan los travesaños para hacer un cuadrado, una vez armado, colocan las telas industriales o sabanas de color blanco; en el interior colocan una mesa de unos tres metros de largo por uno metro de ancho, poniéndolo una tela blanca para cubrir la mesa, con seis sillas, para los padrinos y novios; luego proceden con el adornado de los dos postes principales delanteros en las que colocan hojas verdes de los pinos, flores de la zona, tomando de esa manera el color más resaltante y en la parte superior de los postes colocan dos banderas del Perú. Los testimonios nos muestran:

“La ramada era un toldo hecho con palos y sábanas blancas que en la puerta resaltaba más tres palos con tres banderas de Perú, después que pasaba la fiesta del matrimonio a las doce se desataba la ramada con la participación de ambas familias: la familia del varon y de la mujer; luego empezaban a jalar los palos de



la ramada ambas familias: q´ari wawayuq y warmi wawayuq familiaranta, quien ganaba era reconocido y respetada, y será la que domine en la relación o eran bien observado por la población” (Participante 11MA. ramada, 18 de septiembre 2019).

“La ramada se hace por la mañana, los encargados de hacer son los servicios, familiares y vecinos mientras que los novios están recibiendo la bendición de los padrinos; para que se vea muy bonita se adorna con los tallos de pinos y con flores, se colocan tres banderas en la parte de la entrada a la carpa. Cuando se adorna de esa manera es para que a esa familia le vaya bien en el matrimonio, y lo pasan todos alegres” (Participante 16SE, ramada, 16 de septiembre 2018).

Como se constata en los testimonios, la ramada debe de estar arreglada y adornada con las hojas del pino. Las tres banderas que flamean en la ramada emiten el significado de que la nueva familia tendrá una vida llena de alegrías, buena estabilidad económica.

- **Panqarita:** la *panq´ara* es un símbolo significante en el matrimonio quechua, las dos palomas blancas mirándose están hecho de flor de lirio para los novios, y la *panq´ara* lo hace mover un encargado de los servicios con una pita que está atado en las alas y eso representaba la unión de la nueva pareja.

En la actualidad la *panq´arita* ya no lo realizan, porque ahora contratan a los que arman la ramada (toldo) matrimonial, ellos lo realizan a base de corrospum con escarcha, se perdió la simbología y tradición del matrimonio³⁰.

³⁰ Ver anexo 02, figura N° 05



- **Salón de eventos para el matrimonio:** en la actualidad, en el pueblo y en las comunidades los novios ya no hacen la *ramada*³¹ para casarse, prefieren alquilar un local para el matrimonio, y contratar a especialistas para que se los adorne el interior del local con telas, flores, mesas, alfombras y entre otras cosas más³². En cambio, también las que contraerán matrimonio contratan para que armen una carpa o conocidos como los toldos de matrimonio, podemos observar en párrafos más arriba, los cambios son notorios en esta parte del desarrollo del matrimonio.

Al respecto los testimonios realizados nos manifiestan lo siguiente:

“En la actualidad el armado de la ramada se perdió en su totalidad, por culpa de la influencia de lo exterior, prefieren los pobladores contratar locales que existen en el pueblo o también armar los toldos de matrimonio, con más frecuencia lo contratan de la ciudad de Juliaca muy pocos de Arequipa” (Participante 5LV, ramada, 28 de septiembre 2019).

“Ahora ya se perdió por completo de hacer la ramada, no se respeta los colores, cuando arman las carpas lo hacen de dos colores, como puede ser; blanco con el rosado, blanco con el celeste y entre otros colores. Lo hacen en formas de castillo y no se ve bonito ese armado para mí” (Participante 15SA, ramada, 16 de diciembre 2019).

Como se puede evidenciar en los testimonios, en la actualidad el alquiler de locales de eventos y armados de toldos de matrimonio, se observa con más frecuencia en la población, este tipo de armados en los matrimonios, como

³¹ *Ramada*: es la entrada de la carpa matrimonial que se realizan antiguamente por los pobladores.

³² Ver anexo 02, figura N° 06



también, la misma población perdió la costumbre de armar la *ramada*, por el tiempo que se demora en el armado.

b. Forma de vestir de los novios

A lo largo de los años las vestimentas de los novios han sufrido bastantes modificaciones, en las entrevistas realizadas a los pobladores manifiestan que las vestimentas del novio eran de bayeta o *marangani*³³, tela hecha a base de lana de ovino; esta era de color azul oscuro y cubierto de poncho y el pantalón. Las mujeres también se ponían una pollera de color rosado, mantón de colores y un sombrero que manifiesten alegría. En el testimonio realizado nos señala lo siguiente:

“Mi mamá me sabía contar, que cuando se casaron sus padres, su ropa eran una chaqueta de marangani y su llijlla de colores, pero de colores claros y era así que se casaban. Los varones tenían un terno de bayeta color azulino medio oscuro acompañado con un poncho, pero en la actualidad eso ya no hay se perdió esa vestimenta, cuando se casaron mis hermanas mayores ya eran las ropas de seda y el terno se lo hacían de telas industriales” (Participante 18VC, matrimonio, 15 de julio 2019).

Como se señala en el testimonio, la vestimenta era muy importante para la población, transmitía alegría, a lo largo de los años se perdió la costumbre de ponerse las ropas de Marangani.

- **Vestimenta en la actualidad de los novios:** en el presente las costumbres se han modificado a lo largo de los años, ya que la vestimenta de la novia consta de pollera, centros, mantón, blusa, sombrero y aretes, zapatos y pantis y de las novias

³³ Ver anexo 02, figura N° 07



jóvenes es un vestido blanco. Los varones usan el terno confeccionado de color azul oscuro, zapato, camisa y corbata³⁴. En el siguiente testimonio nos indica:

“En la actualidad los novios pueden utilizar dos ternos de colores azul oscuro y plomo, el azul oscuro lo utilizan para el matrimonio civil y religioso, mientras el plomo se lo ponen para bailan en la ceremonia, en cambio la vestimenta de la novia es una pollera rosado, un mantón rosado, centros blancos, zapato negro, también tienen una pollera verde agua, mantón y zapatos negros” (Participante 16SE, matrimonio, 16 de septiembre 2018).

El cambio que presenta en la vestimenta de los novios es notorio, dejando las ropas de Marangani, por vestimentas industriales, en cambio los colores de los trajes de los novios no cambiaron mucho, se sigue manteniendo esa tradición.

c. Matrimonio religioso o católico

Para la concepción del matrimonio es un sacramento religioso donde los esposos, padrinos y el sacerdote es un testigo autorizado por la iglesia. Esta unión es realizada con el nombre de Cristo por la Iglesia, la cual es indisoluble. Estas formas de matrimonio se siguen practicando en el distrito de Putina.

Llegado el día del matrimonio religioso, la pareja que va a contraer matrimonio acompañado de los padrinos, sus padres, hermanos, familiares y vecinos llegan a la iglesia principal del pueblo. La pareja nupcial, el ara padrino llevando el ara plato, el *hatun* padrino acompañándolos a los novios con la esposa del *ara* padrino y la esposa del *hatun* padrino, son los primeros en entrar a la iglesia, una vez adentro se acomodan en sus respectivos lugares, conjuntamente con sus ahijados, en la parte del medio está el novio,

³⁴ Ver anexo 02, figura N° 08



y a su izquierda está la novia. Al lado derecho del novio está el padrino mayor, luego el padrino menor respectivamente. En el caso de la novia en su lado izquierdo está la madrina mayor y la madrina menor³⁵.

Los novios se acomodan al medio, al lado derecho del novio está el *jach'a* padrino, y al lado de él, el *jiska* padrino; en lado izquierdo de la novia se encuentra la esposa del *jach'a* padrino, y al lado de ella, la esposa del *jiska* padrina. Así también observamos que en los banquillos del lado derecho se ubican el padre, la madre y los familiares del novio; de igual forma en el lado izquierdo se acomodan el padre, la madre y familiares de la novia (Jimenez & Encinas, 2016, p. 82).

Una vez acomodados en la iglesia, el sacerdote del distrito de Putina inicia con la ceremonia del matrimonio, en la que empieza con las recomendaciones a los novios, para que estos no cometan pecados ante los ojos de Dios; luego pide al padrino menor que se les alcance el ara plato en donde los pone la cadena a ambos. Una vez colocado las cadenas el novio y a la novia entrega las doce monedas³⁶, que simbolizan estabilidad económica. El sacerdote le pide al novio que le ponga el anillo de nupcias; diciendo las siguientes palabras: “recibe este anillo en señal de mi amor y cariño a ti, para cuidarte y protegerte en las buenas y en las malas”³⁷, y una vez que a la novia le toca también pronuncia las mismas palabras que el novio. En el siguiente testimonio nos manifiesta de la siguiente manera:

“Cuando contraje matrimonio con mi esposa, en la iglesia estaban mis familiares juntamente con mis invitados, es ahí cuando el sacerdote me preguntó; “verdad quieres casarte y aceptas a tu futura esposa para cuidarla y protegerla en las

³⁵ Ver anexo 02, figura N° 09

³⁶ Ver anexo 02, figura N° 10

³⁷ Ver anexo 02, figura N° 11



buenas y en las malas, hasta que la muerte los separé”, es cuando yo dije; sí, de igual manera le pregunto a mi esposa” (Participante 4CR, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

Según Del Pilco (2009) nos manifiesta lo siguiente:

La celebración del matrimonio religioso propiamente tal, vale decir la ceremonia o acto formal solemne en que se producirá el momento constitutivo del matrimonio, se debe realizar en presencia de un ministro de culto, perteneciente a la entidad religiosa y autorizada por ella, y de dos testigos a lo menos, que cumplan con los mismos requisitos exigidos por la ley para el matrimonio civil (p. 66).

Al terminar la ceremonia religiosa, el padrino menor (*ara* padrino) procede a retirar la cadena del novio y colocársela a la novia quien tendrá que llevar la cadena hasta la finalización de la ceremonia matrimonial, terminado el matrimonio religioso los novios salen de la iglesia acompañados por sus padrinos mientras el padrino menor hace que la gente no se apegue mucho, como abriendo camino a los recién casados, en la puerta de la iglesia, los invitados y los familiares empiezan a lanzar arroz, mistura blancas, dulces, monedas³⁸, y a reventar cohetes de la misma manera la banda musical empieza a ejecutar la pieza musical *casarasiri* o en otros casos que remplazan a las bandas son los mariachis, en la que los novios empiezan a bailar acompañados de sus padres luego de los padrinos e invitados, de esa manera se dirigen a la municipio del pueblo.

d. Matrimonio civil

El matrimonio civil se realiza en la institución municipal y por el cual la pareja se une para vivir en común por las leyes y prestarse mutua asistencia y socorro bajo la

³⁸ Ver anexo 02, figura N° 12



dirección de ambos novios. En la costumbre del matrimonio del distrito de Putina, una vez que hayan salido de la iglesia, como se dice en párrafos más arriba el ara padrino abre camino para los novios y quien los guía es el padrino mayor hasta llegar a la puerta del municipio.

El padrino grande, es quien, para cualquier acción es el que lleva la cabeza de la nueva familia y los giros lo realizan por el lado derecho dentro de las costumbres y valores de convivencia, estos, darán una vuelta entera por la derecha para dirigirse al lugar destinado (Fernandez, 2018, p. 76).

Una vez llegado al municipio los novios acompañado de sus padrinos se aproximan donde el alcalde de la provincia que celebrará el matrimonio civil; presentes los novios y padrinos, la autoridad municipal lee los artículos del código civil, en la que precisa las funciones y deberes que nacen del matrimonio³⁹. Luego, el alcalde en nombre de la ley civil los hace firmar el acta de matrimonial a los novios y padrinos. Finalizado esta ceremonia del matrimonio civil, la autoridad hace el pronunciamiento: “quedan unidos en matrimonio, el novio puede besar a la novia. Al respecto Jiménez y Encinas indican lo siguiente:

Terminado el matrimonio civil, la comitiva nupcial se sitúan en la puerta del municipio, donde los padres y seguidamente los familiares y amigos y amigas de los novios en señal de felicitación les echan a los novios con mistura de color blanca, arroz, flores y dulces para ejecutar dicha acción forman una fila, los primeros en echar mistura son los padres, seguidamente de los familiares y por último todos los presentes; luego brindan algunas cajas de cerveza, por lo general corren por la cuenta del primer padrino,

³⁹ Ver anexo 02, figura N° 13



quien se encarga de los gastos que se realizan durante esos momentos (Jimenez & Encinas, 2016, p. 84).

En el siguiente testimonio nos manifiesta que:

“Cuando nosotros entramos al municipio el alcalde empezó a leer el artículo y el código civil del matrimonio. Luego se procede con la firma del acta, el papeleo. Todo este procedimiento se realiza en poco tiempo a comparación de lo realizado en el matrimonio religioso. Al terminar todo este acto empezamos a salir hacia afuera acompañados de nuestros padrinos como también de nuestros padres, donde pudimos apreciar a familiares y vecinos, entonces todos estos nos empiezan a echarnos mistura y tomarnos las fotos para el recuerdo” (Participante 4CR, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

Una vez finalizado la ceremonia del matrimonio civil y religioso la nueva pareja, acompañado de sus padrinos, familiares y vecinos se dirigen a plaza para hacer una parada y tomar cerveza siempre acompañado con todos los participantes, antes de brindar con la cerveza los padrinos *ch'allan*, el ara padrino empieza con el *ch'allay* luego lo siguen el *hatun* padrino, recién los novios *ch'allan*⁴⁰, para cerrar el *ch'allado*, la *hatun* madrina empieza y por último la ara madrina cierra con el *ch'alla*⁴¹, luego de terminar el descanso se dirigen al lugar preparado para continuar con la celebración, generalmente suele ser la casa donde se establecieron durante la convivencia o un salón de eventos.

⁴⁰ Ver anexo 02, figura N° 14

⁴¹ Ver anexo 02, figura N° 15



e. **Evento central de la celebración del matrimonio**

- **Costumbres en el escenario:** en esta etapa del desarrollo del matrimonio, la pareja hace su ingreso al salón de evento o al toldo matrimonial⁴² donde se ponen de pie los presentes; los padrinos, encabezado por el padrino mayor, realizan la *ch'allada* con cerveza, posteriormente lo realizan los novios, luego los padres; una vez realizado el ritual de la *ch'allada*. Entonces, la pareja de novios inicia con el baile del vals o *casarisiri*⁴³, el padrino mayor con la madrina es quienes en segunda instancia inician con el baile, luego los padres de ambos novios bailan con sus respectivos hijos⁴⁴, y si no tuvieran padres son los hermanos mayores quienes azumen la responsabilidad de padre, pero deben de estar casados, en los últimos casos son los tíos. Los novios, en el escenario, bailan el *casarisiri* y ahora en la actualidad es más común el vals. Después de terminar el baile, empiezan el lanzamiento de la flor o bouquet en donde se invita a todas las solteras para que se hagan presente en el escenario; la novia, en el tercer intento lanza el bouquet y la señorita que agarra el ramo se queda en el escenario⁴⁵. Luego invitan al novio para que lance la flor que lleva en el pecho, para ello invitan a los solteros al escenario y en el tercer intento lanza la flor, y se queda el joven que agarró la flor. Luego, la jovencita que agarró el bouquet y el joven que agarró la flor se quedan en el escenario, y seguidamente, el maestro de ceremonia invita al joven a iniciar con los cortejos a la señorita, luego, estos son invitados a bailar un vals y el *casarisiri*, una vez finalizado el evento los invitan a abandonar el escenario a los jóvenes que han escenificado un enamoramiento ficticio.

⁴² Ver anexo 02, figura N° 16

⁴³ Ver anexo 02, figura N° 17

⁴⁴ Ver anexo 02, figura N° 18

⁴⁵ Ver anexo 02, figura N° 19



- **Preparación de la comida:** los matrimonios tienen mayor importancia para la población, porque durante la celebración se ofrece grandes banquetes que consta de asado de alpaca con chanco. El asado lo preparan con los siguientes ingredientes: chuño blanco, chuño negro, maíz sancochado, ensalada de verduras, la carne es cocida con unos menjunjes especiales desde tempranas horas los sazonan⁴⁶. Para los familiares cercanos se les hace una sopa especial y es preparada por las cocineras, quienes lo hacen con los productos de la zona y acompañado de arroz, verduras, carne, papa y chuño blanco.

Para esta parte del matrimonio, los mozos a los que ellos llaman “servicios”; ellos son los encargados de atender y llevar las cervezas, las gaseosas, repartir la comida en la que empiezan por los padrinos a quienes entregan las presas más grandes de carne, en los matrimonios también se practica que los servicios entran con un chanco asado bailando para luego entregarle a los padrinos⁴⁷, luego se procede a servir la comida a los novios y a los padres, y por último al resto de los invitados. Una vez finalizado se procede con la entrega de regalos.

- **Preparación de la comida antiguamente:** la comida que se preparaba antes en los matrimonios eran diferentes, constaba de dos platos de comida: el guiso de fideos y el *phata caldo*⁴⁸. El guiso de fideos lo preparaban con los siguientes ingredientes: fideos, papa, verduras, carne y arroz. Mientras que los ingredientes para preparar el *phata caldo* es lo siguiente: cebada pelada, papa, chuño negro y verduras. En el siguiente testimonio nos manifiesta:

⁴⁶ Ver anexo 02, figura N° 20

⁴⁷ Ver anexo 02, figura N° 21

⁴⁸ *Ph'ata caldo*: Caldo de cebada pelada y plato tradicional en los matrimonios.



“La comida que se preparaba antiguamente, era solo dos platos de comida como el *phata caldo* y el guiso de fideos. Pero también, la gente que solo tenía plata se podía casar con dos platos de comida, lo común en el matrimonio era un plato de comida y era el *phata caldo*” (Participante 11MA, matrimonio, 18 de septiembre 2019).

Se puede constatar los cambios que se dio en la preparación de la comida en el matrimonio, son muy notorios, como en la entrevista realizada, los que tenía una buena estabilidad económica podía hacer preparar dos platos de comida que es el guiso de fideos y el *phata caldo*. Mientras tanto las personas de bajos recursos solo hacían la preparación del *phata caldo*, en la actualidad ninguno de los platos de comida se prepara en los matrimonios se perdió en la totalidad.

- **Regalos o *awhata*:** en esta etapa se hacen presente los obsequios por los padres, padrinos, familiares e invitados, por costumbre lo empiezan los padrinos quienes hacen entrega de sofás, camas elegantes, carro, motos, terrenos, una buena cantidad de plata y cajas de cerveza⁴⁹, luego los padres hacen presente sus obsequios, quienes hacen la entrega de televisores, refrigeradoras, cocinas elegantes, roperos, juego de mesas, una cantidad de dinero y cajas de cerveza, luego los familiares hacen presentes sus obsequios, estas pueden ser juegos de ollas, juegos de cubiertos, planchadoras, peinadoras, dinero y cajas de cerveza, por último los invitados y amigos se hacen presente con dinero y cajas de cerveza en pequeñas cantidades⁵⁰. Al respecto Jiménez y Encinas, indican, “posterior a eso viene las *apxatas* (presentes de familiares y la población en general), los cuales consisten en muebles, bebidas alcohólicas” (Jimenez & Encinas, 2016, p. 76). En

⁴⁹ Ver anexo 02, figura N° 22

⁵⁰ Ver anexo 02, figura N° 23



la cultura andina, estos regalos se dan en calidad de ayni, que posteriormente deben ser devueltas por los novios. En los testimonios realizados ilustran:

“Los regalos como las cajas de cerveza que se han recibido de los invitados, se deben registrar en un cuaderno para que cuando hagan un compromiso a futuro. Todos los que fueron al matrimonio se le tiene que retribuir de igual manera en sus compromisos que realicen, con la misma cantidad; digamos que el invitado ha venido con cuarenta soles y la pareja de igual manera tiene que ir con cuarenta soles, pero si ha pasado más de un año puedes ir solo con cajas de cerveza” (Participante 15SA, matrimonio, 16 de diciembre 2019).

“Pero en la actualidad al matrimonio solo lo ven como un negocio. Los regalos y las cajas de cerveza están anotado en un cuaderno, también los que van a contraer matrimonio se anotan a cuantos matrimonios fueron. Entonces, cuando ellos contraer matrimonio la pareja le lleva la invitación correspondiente. Por ejemplo, cuando uno de los que fue invitado a la ceremonia, no fue al matrimonio, la pareja va cobrarle el ayni a su casa y reclamarle por qué no fue a su matrimonio” (Participante 16SE, matrimonio, 16 de septiembre 2018).

Estos regalos son contabilizados según el cuaderno de invitados en el segundo día juntamente con presencia de los padrinos, padres de los novios, familiares y vecinos. Se realiza el conteo en la que *ch'allan* luego festejan con los presentes⁵¹, los padrinos les entregan los regalos a los novios para que puedan disponer.

- **Regalos o *awhata* antiguamente.** Los regalos que hacían en los matrimonios eran diferentes a los de ahora, los obsequios comunes era una botella de alcohol, con una flor en la boca de la botella y su *istalla*, mientras que los padrinos le hacían el

⁵¹ Ver anexo 02, figura N°24



regalo a sus ahijados con; papa, queso, chuño blanco, ganado y acompañado con dulces; por otro lado, la familia con más integrantes de los casados que entre al matrimonio, puede ser varón o de la mujer se les miraba como *qhapack*⁵². En el siguiente testimonio indica:

“La awhata⁵³ es la entrega de regalos que se le hace a los novios, con solo una istalla y alcohol, pero la costumbre era siempre entregar en pares, todo es pares. Pero nunca faltaba la coca en el matrimonio, los padrinos son los primeros que entran con las awhatas con; papa, quesos, carne y dulces” (Participante 12MN, matrimonio, 14 de agosto 2019).

El cambio que se puede observar en la entrega de regalos es muy notorio como de los padrinos, padres de los novios y familiares. En la actualidad ya no se practica entrega de regalos con alcohol e *istalla*, en vez del alcohol es la cerveza, mientras tanto se perdió por completo la *istalla* como también la coca en los matrimonios como regalo.

- **Banda de músicos:** en la cultura quechua la banda de músicos es lo más importante para la celebración del matrimonio, como en las invitaciones que se les da a los pobladores, se ponen a los grupos y bandas que amenizaran la fiesta. Mientras tanto, antiguamente no existían las bandas instrumentales, solo había las bandas tradicionales de los pueblos y en el distrito Putina solo había el *ph'itu wanda* o también conocidos como los *kinray pinkillus*⁵⁴; estos estaban compuestos por los mismos pobladores de la zona, que eran contratados por los familiares de los novios para el matrimonio. Según el testimonio nos aclara:

⁵² *Qhapack*: persona con arto dinero o con buena economía.

⁵³ *Awhata*: son los regalos que se le hacen a los que contraerán matrimonio.

⁵⁴ *Kinray pinkillu*: banda de música tradicional de la provincia de Putina



“Mi papá, tocaba con los kinray pinkillus siempre sabia ir a los matrimonios, se vestía con una chompa roja, pantalón negro o blanco, un sombrero negro y su pinkillu, los que tocaban en la banda eran conocidos en el pueblo, ellos iban a tocar a la ceremonia, y solo el pago era en alcohol, con su comida, no solían pagar con dinero” (Participante 16SE, matrimonio, 16 de septiembre 2018).

3.3.6 Simbologías manifestadas durante el desarrollo de la celebración del matrimonio

En esta apartado se describen las manifestaciones simbólicas que se pueden expresar durante el desarrollo del matrimonio quechua. Estas manifestaciones que se observan tienen mucha importancia para el pueblo de Putina, durante esta etapa, los asistentes familiares a las fiestas matrimoniales observan los sucesos y acontecimientos simbólicos, que se produce, desde el momento que se da la bendición a los novios, hasta que salen de la casa los novios, al día siguiente en la *ch'allay* de regalos que es la finalización de la celebración del matrimonial.

a. Simbologías de la celebración matrimonio

El matrimonio adquiere una serie de significados, simbologías y manifestaciones, al respecto Mamani (1999) nos presenta lo siguiente:

Al igual que en otras estructuras sociales, en el matrimonio aymara cada persona posee un rol y estatus, pero en igual de condiciones. La persona desde el momento que contrae matrimonio, ocupa un estatus que le asigna la misma sociedad, que no solo se refiere al rango, si no que incluye los valores y conductas, en la que se reconoce como *chacha-warmi*, con deberes y derechos en la sociedad. El rol y estatus de cada miembro del matrimonio trae consigo un conjunto de obligaciones



que la sociedad le impone, por lo mismo, espera que desarrolle dentro del modelo (p. 307).

En el testimonio realizado nos manifiesta lo siguiente:

“Cuando uno se casa, adquiere respeto en la población y por las personas mayores. Pero cuando se casan todo cambia para la pareja, las personas te respetan y es alegría para los familiares” (Participante 1AL, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

Es así que la connotación del matrimonio quechua es sagrada, simboliza sabiduría como cuando una persona contrae matrimonio: la persona casada adquiere un estatus dentro de la sociedad y puede participar en diferentes cargos en el pueblo.

b. Rituales andinos en la celebración del matrimonio

Las prácticas rituales en el distrito de Putina, aún perviven, dentro de ellas está el permiso a la tierra que lo realiza el día que degüellan los ganados para preparar la comida. El permiso a la tierra consiste en recoger tres hojas de coca, esta acción es realizada por los familiares e invitados; luego, se pone un vaso de vidrio con alcohol, primero para las deidades, en el segundo recojo es para los familiares fallecidos, y el último para que le vaya bien en los días de matrimonio.

Las ceremonias del permiso a la tierra están enmarcadas por el simbolismo que son expresadas por medio de los rituales. De hecho, en todos los acontecimientos andinos se suelen realizar el permiso a la tierra y a las deidades o Apus. Estas ceremonias siempre se deben realizar por una persona mayor con conocimiento del permiso. Estos rituales se suelen hacer en lugares donde se está realizando la celebración. “Los ritos son parte de la



vida familiar y colectiva de los andinos. Existen diversos ritos para cada momento y etapa de la vida (Ministerio de Cultura del Perú, 2014, p. 94).

Otro de los rituales es hacer humear el incienso; el padre del novio es quien inicia, todos los presentes se quitan las prendas de la cabeza, piden permiso a todas las deidades y a los familiares fallecidos para que la ceremonia del matrimonio no tenga inconvenientes.

Estas ceremonias rituales se realizan con frecuencia en cualquier acontecimiento, al margen de pedir las fuerzas de la *Pachamama*, expulsar las enfermedades, purificar el espíritu. Es por eso que los pobladores esperan que el ritual realizado cumpla sus pedidos, el de conservar a través de ella sus tradiciones y sus ideologías.

c. Anillos de matrimonio

Los anillos de bodas son los más importantes para las parejas que contraen matrimonio religioso, estas simbolizan la unión entre las parejas, es por ello que también recibe el nombre de alianza matrimonial, el anillo matrimonial se coloca en la mano derecha, en el dedo anular, por las creencias del mundo andino de que la vena de esa mano llega directamente al corazón.

Al respecto el testimonio realizado manifiesta lo siguiente:

“El anillo es compromiso con tu pareja, significa que los dos son uno solo, unidos por Dios, desde ese momento la pareja debe cambiar su comportamiento, debe ser más responsable, si uno de ellos pierde el anillo ellos tendrán problemas, sufrimientos, infidelidades o también la muerte de uno de ellos” (Participante 1AL, matrimonio, 15 de diciembre 2019).



Rojas (2016) nos aclara de la siguiente manera:

El anillo de compromiso es un símbolo social que por convención significa el principio de la fundación de una nueva familia con características similares a las familias de esa comunidad, sociedad o cultura. Entonces el anillo de compromiso es significado de compromiso es significado de reconocimiento, del individuo con las potencialidades, para construir una familia que forma parte de la estructura social (p. 27).

En el contexto cultural andino significa la promesa formal de matrimonio, aunque la entrega va en dirección de los novios, al aceptarlos implican que ellos asuman formar una nueva familia. Por ello, si una persona lleva un anillo de compromiso en la mano derecha, significa que está ligada a un compromiso formal con su familia y que no está soltero para que esté con otra persona.

d. Sonido del *ara plato* en la iglesia

El *ara plato* es una bandeja plana cubierto de una tela blanca, de forma circular, que es proporcionada por el *ara padrino*; en el plato deben estar los anillos de nupcias, la cadena y las doce monedas. En la etnografía realizada se pudo apreciar que el *ara padrino* es quien tiene en sus manos el plato durante la ceremonia del matrimonio en la iglesia. Durante el desarrollo del matrimonio manifiesta simbologías para el bienestar de los novios, si las doce monedas que se le da a los novios se les pierde en el transcurso de la ceremonia es porque no tendrán una buena economía después de contraer el matrimonio, pero si estas monedas no se pierden, simboliza que la nueva pareja tendrá una buena económico y estable durante su desarrollo de su vida. En el siguiente testimonio nos indica lo siguiente:

“Antes de entregar el ara plato a los novios, el segundo padrino lo lleva hacia el cura para que este le dé la bendición, eso es el significado que los novios le irá



bien y luego recibe la bendición del cura; en ahí también están los anillos como la cadena de bodas” (Participante 4CR, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

Jiménez y Encinas (2016) indican lo siguiente:

Es una bandeja plana, preferentemente de forma circular traída por el ara padrino. En el ara plato se encuentran los anillos, la cadena y las doce monedas de plata antigua. El ara plato siempre se encuentra tapado o cubierto por una tela blanca respectivamente bordada. Según nos manifiestan el ara plato nunca tiene que estar descuidado, siendo una de las principales funciones del segundo padrino o padrino menor, el cuidado de este (p. 78).

En el mundo andino todo acto siempre está ligada a la simbología y manifestaciones, que para la población es señal de sus *Apus* (cerros tutelares), a las que ellos le dan mucha importancia. Es por esas razones que durante la celebración del matrimonio son observadas por los pobladores las manifestaciones que se pueden observar el ara plato.

e. Simbología si alguna prenda de vestir cuando se cae de los novios

Si bien se indica que la cultura andina está llena de simbologías y manifestaciones en los quehaceres de su vida, en el desarrollo del matrimonio se observa la vestimenta de los novios. En las entrevistas, indican que cuando el varón está bailando y se le cae el sombrero, la corbata o la *ch'uspa*, él será el que falle en la familia, ya sea siendo infiel o abandonado la familia, a la que ellos indican el prestigio de los padrinos y familias de la novia se va a malograr. En el siguiente testimonio manifiesta de la siguiente manera; “*Si al varón se le cae la corbata en la ceremonia del matrimonio, él se va a portar mal o lo engañará, luego hará llorar a su esposa y tendrán bastantes problemas” (Participante 7MC, matrimonio, 18 de diciembre 2019).*



En el caso de las mujeres se observa las manifestaciones y simbologías, si el sombrero se cae, la pollera y el centro o el atado, según los entrevistados manifiesta que la mujer faltará a su compromiso de nupcias, que para el poblador putineño manifiesta que esa pareja no tendrá un buen comportamiento con su esposo. Los testimonios indican lo siguiente:

“Cuando vamos a ver un matrimonio, desde el momento en que entran los novios a la iglesia se le observa, sobre todo vestidos de los novios, si está feliz o preocupado. Ahora también se le observa en el local matrimonial, a veces si se le cae a cada nada el sombrero cuando baila en la ceremonia, eso significa que no estará bien” (Participante 12MN, matrimonio, 14 de agosto 2019).

“Cuando los novios se toman muy rápido en la ceremonia, dicen que no va a ser respetuoso, y la familia del novio o la novia es mal mirado por la población, como también, los padrinos son mal mirados porque no hacen poner respeto durante el matrimonio, tampoco no se podrán hacer respetar cuando habrá un problema mayor a futuro” (Participante 19VM, matrimonio, 18 de septiembre 2019).

Si ninguna de esas manifestaciones simbólicas, no se produjo en el desarrollo del matrimonio, para los pobladores de Putina significa que serán una buena familia y vivirán feliz. Pero si hacen caer alguna prenda de vestir ese día es de mal augurio para los novios.

f. Simbología de las banderas de la ramada

Las banderas del Perú son colocadas en la parte de la puerta de la *ramada*, las banderas son de tamaño mediano. Estos eran observados por los invitados al matrimonio, en la que estas presentan significados simbólicos. Si tres banderas flamean de manera igual manifiesta la simbología que esa pareja vivirán feliz, pero, si una de ellas se enreda



o no flamea, significa que la pareja no estará bien, habrá problemas. En el siguiente testimonio nos aclara:

“Si las tres bandera de la ramada no se enreda al mástil significa que la pareja vivirá feliz, pero si una de las banderas flamea para otro lado y la otra para otro lado, quiere decir que no se entenderán como pareja, hasta habrá discusión y la separación de los novios” (Participante 16SE, matrimonio, 16 de septiembre 2018).

Según Quispe (2019) manifiesta lo siguiente:

Si el viento los hace flamear bien bonito es para que esa pareja estén bien en la vida, pero si este se envuelve eso quiere decir que no estarán bien, pero, eso también se debe ver de quien su bandera es lo que se envuelve, y de acuerdo a eso se puede saber el quien no va a andar bien (p. 98).

El poblador de Putina tenía sus propias formas de interpretar la simbología del comportamiento del flameo de las banderas; tal es así que ellos interpretaban por intermedio de esas manifestaciones simbólicas el futuro de los novios. Los invitados y familiares sobre todo las personas mayores de edad, hacen esta observación simbólica y entre ellos y analizaban la forma de flameo de las banderas que está encima de la *ramada*.

g. Simbología de la naturaleza indicadores atmosféricos durante la celebración del matrimonio

La naturaleza se hace presente con sus manifestaciones en el matrimonio, donde los familiares interpretan su simbología, en el testimonio nos indica: *“si el día del matrimonio llueve, suelen decir es la bendiciendo de Dios y les ira bien a futuro; ahora si cae la granizada significa que les ira mal, habrá discusiones en la pareja, si ese día el*



viento es muy intenso dicen que la pareja no tendrá una buena economía; suelen decir los pobladores de esta manera: la plata se le va ir muy rápido de la mano como el viento” (Participante 1AL, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

Estas manifestaciones de la naturaleza son observadas durante el día del matrimonio por los familiares e invitados, según el informante esto sí se llega a cumplir después de un tiempo; otro informante indica que se hace caer las manifestaciones con las habladurías, por eso ellos consideran que es una manifestación de los *Apus* o la madre tierra.

h. Mes y año que se deben contraer matrimonio

Los entrevistados indican que deben contraer matrimonio en un año par y un mes caliente. Si contrae matrimonio en un año impar significa que esa pareja se va a separar o habrá discusiones, y que el matrimonio no durará mucho tiempo.

En la cultura quechua cobra mucha importancia el año en la que se debe realizar la boda. Según Huayhua indica lo siguiente: “En el mes de agosto, periodo de *apilla sata urasa*, los que piensan casarse se preparan para el matrimonio, pues agosto es un mes par y caliente” (Huayhua, 2003, p. 82).

En el testimonio nos manifiesta que:

“El año 2014, era un año par, y varias de mis amigos se casaron ese año, solo por ser un año par. Ahora en el año 2019 no se casaron mucho, apenas unos cuantos contrajeron matrimonio por ser alferados de las fiestas que hay en el pueblo” (Participante 4CR, matrimonio, 15 de diciembre 2019).

En el diario los andes se menciona con relación al mes de matrimonio indicado, “agosto también es llamado mes caliente, es la temporada del año, cuando la mayoría de



parejas deciden contraer nupcias. Matrimonio que, en la región de Puno, se caracteriza por la práctica costumbrista incaica del *ayni* y las tradiciones que todavía siguen vigentes” (Huarachi, 2019, p. 3).

De lo señalado en las entrevistas y autores, se llega a la conclusión de que la población putineña suele contraer matrimonio en el año par, porque consideran que es un año muy bueno, y le traerá buenas vibras a la pareja.



CONCLUSIONES

PRIMERA: En el distrito de Putina los jóvenes inician el cortejo del enamoramiento a temprana edad, estos cambios son producidos por el mismo hecho de la dinámica cultural. Los escenarios de cortejo son generalmente en las fiestas patronales, aniversarios del pueblo, carnavales y en los centros educativos secundarios y superiores. Los jóvenes entablan una relación amorosa, dentro del contexto de ciertas costumbres como la aceptación de los padres, las mismas que están sujetos a las cualidades de los pretendientes. Sin embargo, en la actualidad se puede constatar que estas costumbres son subjetivas, ya que el cortejo por parte del varón hacia una señorita se da mediante la simpatía y alegría (enamoramiento voluntario).

SEGUNDA: Para los pobladores de Putina, la etapa de la pedida de mano, es un momento sustancial para la nueva pareja, donde tienen la aceptación de ambas familias en una ceremonia ritual e intercambio, pero en la actualidad ha tenido pequeñas transformaciones en el ámbito simbólico, puesto que estas se han producido por la adopción de nuevas costumbres. Algunas familias ya no practican el pedido de la mano ni los rituales, por encontrarse en la vivencia de pluralidad religiosa. Algunos protagonistas de esta investigación aseveran que si es sustancial las costumbres rituales de permiso a la *Pachamana* (madre naturaleza) en estos actos sagrados de emparejamiento.

TERCERA: El proceso de convivencia dentro de las familias putineñas de manera aceptada es a partir del pedido de la mano y es por mutuo acuerdo de los novios y familiares, con el propósito de establecer la nueva pareja y además intercambiar valores, creencias, costumbres, hábitos personales y así fortalecer lazos de amor; luego de esta etapa se ratificará la convivencia con la ceremonia de matrimonio religioso y civil de manera formal. En este proceso se aprecian pequeños cambios culturales, como consumo



de bebidas alcohólicas y los regalos en objetos, pero también se pueden constatar que aún se mantienen muchas de las costumbres y tradiciones en cuanto al consumo de alimentos y rituales en la ceremonia de matrimonio.



RECOMENDACIONES

PRIMERA: A la autoridad de la municipalidad provincial de San Antonio de Putina, a fomentar la revaloración de las costumbres, tradiciones y creencias simbólicas empleadas en la celebración del matrimonio. Para poder evitar que estas prácticas sean dejadas de lado por las generaciones futuras. Para ellos la gestión municipal debe apoyar a las investigaciones de esta naturaleza.

SEGUNDA: A la Universidad Nacional del Altiplano, escuela profesional de Antropología, la realización de estudios de investigación sobre los cambios culturales en el matrimonio y fundamentalmente en la pedida de mano quechua, esto con la finalidad de mantener viva la cultura y así lograr conservar estas costumbres y tradiciones, como tal, nuestro deber como antropólogos es dar a conocer a la sociedad venidera de la gran herencia cultural de nuestros antepasados.

TERCERA: A las futuras investigaciones profundizar los estudios del proceso de enamoramiento, pedidas de la mano y matrimonio quechua, debidos a que en la actualidad se genera un dinamismo cultural, esto con la finalidad de tener una apreciación más profunda sobre los cambios generados en representación simbólica del matrimonio a través del tiempo.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, S. M. (2014). *Economía solidaria dentro del matrimonio kichwa andina estudio de caso Peguche-Otavallo*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador .
- Ancco, L. (15 de Diciembre de 2019). Enamoramiento pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Apaza, J. (2012). *Matrimonio aymara y glosario del parentesco* . Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano .
- Avelar, S. J. (2009). Cosmovision y religiosidad andina: una dinamica historia de encuentros, desencuentros y reencuentros . *Espaço Ameríndio, Porto Alegre*, v. 3, pp. 98-92.
- Balbuena, L. (2014). *Teoría de la representación simbólica en la comunicación gráfica*. Barcelona, España : Universidad Autónoma de Barcelona.
- Benítez , M. E. (2017). La familia: desde lo tradicional a lo discutible. *Novedades en Población* , pp. 58-68.
- Bernal , A. (2016). Cambio cultural en el contexto de la teoría del tercer espacio. *Universidad de Sevilla*, pp. 290-295.
- Bobadilla, M. (2013). *Estilos de enamoramiento como expresion cultural y ancestral en las relaciones interpersonales de los jovenes en la isla Amantani Puno 2011 - Peru*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Bolton, R. (2010). *La vida familiar en comunidades andinas-estudios antropológicos en la sierra sur del Perú*. Lima, Perú: Horizonte.



- Bolton, R. (2014). *Parentesco, matrimonio y familia en Puno*. Lima, Perú: Librería editorial Horizonte SAC.
- Bourricaud, F. (2012). *Cambios en Puno estudios de sociología andina*. Lima, Perú: IEP Instituto de estudios peruanos.
- Cabrera, E. (9 de Noviembre de 2009). *tradiciones y secretos de matrimonio* . Obtenido de Matrimonios.cl: <https://www.matrimonios.cl/comunidad>
- Calisaya, D. (14 de Junio de 2019). Enamoramiento, noviazgo y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Carbone, F. (2014). *Caminando durante el noviazgo para ser un matrimonio feliz*. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Carrillo, B. (2009). Alimentación infantil. importancia de una educación alimenticia desde la escuela en los primeros años de vida. *Revista Digital*, pp. 3-4.
- Castejón, J. L. & Alaminos, A. (2006). *Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión*. España: Universidad de Alicante.
- Castro, H. (2016). *La unión de hecho que se da en el centro comunal familiar del barrio de Santa Ana, frente al matrimonio - Huancavelica - 2015*. Huancavelica, Perú: Universidad Nacional de Huancavelica .
- Ccota, H. (29 de Agosto de 2019). Pedida de mano. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Cervantes, G. J. (2018). *Reconocimiento legal del matrimonio católico por el derecho civil peruano*. Lima, Perú: Universidad Católica San Pablo.
- Chárriez, M. (2012). Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa. *Revista Griot*, pp. 50-67.



- Choque, B. A. (2013). *Evaluacion de programa sociales, estudio de casos: programa nacional Cuna Mas, zona sur departamento de Puno, 2012*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Choque, R. I., Contoy, L. E., Tecci, R. M., Nina, E. & Bejar, Y. S. (2017). *Tecnicas de investigacion: " Las guias de observacion"*. Cusco, Perú: Universidad Nacional de San Antonio de Abad.
- Chura, C. R. (15 de Diciembre de 2019). Matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Civil, C. (1884). Articulo 1° Ley de matrimonio civil. *Congreso nacional de la republica del Peru*, p. 1.
- Couceiro, E. (2014). Simbolos culturales. condensadores semánticos para la comprensión de la experiencia humana. *Antropología experimental*, pp. 367-389.
- De Barros, C. & Hernández, A. (2016). Función simbólica y representaciones mentales. Un enfoque desde el lenguaje. *Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, pp. 189-200.
- Del pilco, J. (2009). El matrimonio religioso en el régimen juridico chileno: El sistema matrimonial consagrado por el articulo 20 de la Ley N°19.947. *Lus et praxis*, pp. 51-79.
- Del Valle, C. (2001). *IX encuentro nacional y III congreso internacional de historia oral de la república Argentina ponencia denominada como casamientos de ayer y de hoy: cambios y permanencias de un rito con historia*. Argentina.



- Diaz, A. & Castro, C. (2003). *Educacion para la vida: de la escuela a la casa la importancia de la alimentacion y la actividad fisica*. Buenos Aires, Argentina: area de comunicacion. Unicef.
- Enriquez, P. (2005). *Cultura andina* . Puno, Perú: Altiplano E.I.R.L.
- Fernandez, P. A. (2018). *El matrimonio aymara tradicional y sus cambios a contextos urbanos: zona alto las delicias de la ciudad de la Paz*. La paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrez.
- Fernandez, J. J. (2016). *Familia y matrimonio en canarias en el siglo XVIII*. Canarias: Universidad de la Laguna.
- Finol, J. (2014). *Antropología semiótica del cambio ritual de los viejos a los nuevos ritos*. Paddle.
- Flores, O. (2005). Conceptos básicos para el estudio de las familias. *Archivos en medicina familiar*, pp. 15-19.
- Franco, C. (2014). Exploraciones en "otras modernidades": de la migracion de la plebe urbana . *Ministerio de Cultura*, pp. 15-56.
- Frisancho, S. (1981). *Album de oro monografias del departamento de Puno, TOMO IX*. Puno: Samuel Frisancho Pineda.
- Galindo, I. (1985). *Derecho civil, primer curso*. (7ma ed.). Mexico: Ed. Porrúa.
- Garcia, M. (2009). Actitudes hacia el matrimonio y el divorcio: diferencias por sexo, residencia y estatus de pareja. *Psicología iberoamericana*, pp. 55-56.
- García, N. (2001). Definiciones en transición. *CLACSO, Consejo latinoamericano de ciencias sociales*, pp. 57-67.



- Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Giddens, A. (07 de Mayo de 2015). *Psyma*. Obtenido de passionate people:
<https://www.psyma.com/company/news/message/la-etnografia-como-herramienta-en-la-investigacion-cualitativa>.
- Gose, P. (2004). *Aguas mortíferas y cerros hambrientos: ritos agrarios y formación de clases en un pueblo andino*. Abya-Yala: Quito.
- Grández, M. (2008). *La pedida de mano andino: Rimaykukuy*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gutiérrez, R., Díaz, K. Y. & Román, R. P. (2015). El concepto de familia en México: una revisión desde la mirada antropológica y demográfica. *Universidad Autónoma del Estado de México*, pp. 219-228.
- Gutierrez, L. L. (2013). *Jaqichasiña matrimonial-programa de matrimonios colectivos desde nuestra identidad'Sus implicaciones conceptuales, discursivas y simbólicas en el estado plurinacional de Bolivia. Estudio en la comunidad de Amarete - La Paz, Bolivia*. Quito: FLACSO Sede Ecuador.
- Huarachi, M. (19 de Marzo de 2019). La boda millonaria del año. *Los andes*, pág.
<http://losandes.com.pe/oweb/Sociedad/20100813/39615.html>.
- Huayhua, P. F. (2003). Aymara wankaña yapuchawina (canciones aimaras: signos de la actividad agrícola). *Escritura y pensamiento*, VI, pp. 73-94.
- Huerta, A. (2018). Juan Ossio, Etnografía de la cultura andina. *Anthropologica*, pp. 514-518.
- Hurtado, B. (2001). *La casa de la cultura andina*. Quito, Ecuador: Republica de Ecuador.



- Jimenez, E. L. & Encinas, A. (2016). *Cambios en las costumbres del matrimonio en el centro poblado de Chua Chua - Zepita*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Jociles, M. I. (2016). La observación participante: ¿consiste en hablar con “informantes”? *Universidad Complutense de Madrid*, pp. 113-124 .
- Jociles, M. I. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales. *Colombiana de antropología* , pp. 121-150.
- Lama, V. (28 de Septiembre de 2019). Enamoramiento, noviazgo y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Landa, P. & Obregón , R. (2014). *El uso de la hoja de coca desde la cosmovisión andina en el proceso histórico peruano*. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del centro del Perú.
- Lévi-Strauss, C. (1969). *Las estructuras elementales del parentesco*. Barcelona, España: Ediciones I'aidós Ibérica, S, A.
- Lipa, E. (17 de Agosto de 2019). Enamoramiento, pedida de mano y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Llanque, D. (1990). *La cultura aymara desestructuración o afirmacion de identidad*. Lima, Perú: TAREA, Asociación de publicaciones educativas .
- Lotman, I. (2002). El símbolo en el sistema de la cultura. *forma y función* , pp. 89-101.
- Mamani, A. C. (18 de Diciembre de 2019). Proceso de matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Mamani, F. (19 de Septiembre de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)



- Mamani, M. M. (1999). Chacha-warmi paradigma e identidad matrimonial aymara en la provincia de Parinacota. *Chungara, Revista de antropología chilena*, pp. 307-317.
- Mamani, S. (29 de Abril de 2020). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Mamani, W. (28 de Agosto de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- Masco, A. (18 de Septiembre de 2019). Noviazgo, enamoramiento y matrimonio . (F. R. Salas, Entrevistador)
- Masco, N. (14 de Agosto de 2019). Noviazgo, pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Medina, V. (16 de Noviembre de 2019). Proceso de matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Ministerio de Cultura del Perú. (2014). *Aimaras comunidades rurales en Puno*. Perú: Ministerio de cultura.
- Mora, J. (2007). *Comprensión del enamoramiento*. Argentina: Cauriensa.
- Morales, J. R. (2007). *Religión y política: El proceso de institucionalización de la espiritualidad en el movimiento maya guatemalteco*. Guatemala: FLACSO.
- Moya, E. (1991). El Arte en la Cultura Andina . *Cultura andina agrocentrica.*, pp. 161-170.
- Municipalidad de Putina. (15 de Mayo de 2019). *Muniputina*. Obtenido de municipalidad de San Antonio de Putina: <https://muniputina.gob.pe/historia-de-putina/>
- Neila, C. M. (2011). El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo XX en Brozas (España). *ETNICEX*, pp. 171-195.



- Ordóñez , A. (2014). *Un análisis sobre los matrimonios forzados: De la tradición a la ilegalidad*. Barcelona, España: Universidad Autonoma de Barcelona.
- Ortiz, A. (1998). La comunidad, el parentesco y los patrones de crianza andinos. *Anthropologica*, p. 149.
- Paredes, J. (2013). *Educacion cívica*. Lima, Perú: San Marcos E.I.R.L.
- Paredes, L. J. (2006). *Familia y relaciones de genero en Yucatan*. Yucatan: Mexicanos unidos.
- Pinto, B. (2018). *Amor y personalidad en universitarios aymaras del departamento de la paz*. La paz, Bolivia: Universidad de Granada.
- Quispe, A. (2019). *Discurso simbólico en el proceso del matrimonio aimara, distrito de Acora caso comunidad de Sacuyo* . Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Quispe, Y. D. (27 de Enero de 2019). Enamoramiento - noviazgo. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Rodríguez, R. (2017). La familia y el matrimonio igualitario en el Peru una lectura dinamica de la constitucion politica de1993. *Persona y familia*, p. 167.
- Rodríguez, V. A. (1991). Visión endogena de la cultura andina. *Cultura andina agrocentrica*, pp. 49-65.
- Rojas, A. J. (2016). *La valorización sociocultural de los anillos de matrimonio en los casos de estudio de Toluca, México y Cuenca, España*. Mexico: Universidad Autonoma de México.



- Rosado, I. (2012). *La nutrición y el comedor: su importancia contrastada sobre el rendimiento escolar*. Madrid, España: Universidad Alfonso X el sabio.
- Salas, A. S. (16 de diciembre de 2019). Pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Salas, E. (16 de Septiembre de 2018). El matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Say, I. A. (2008). *Las pedidas matrimoniales indígenas como un hecho cultural tradicional. El caso de San Cristóbal Totonicapán, municipio de Totonicapán*. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Tagle, V. M. (2015). *Estudio socio-jurídico sobre la injerencia del Derecho penal en las comunidades aymaras del norte de Chile y sobre la relación de las mujeres indígenas con la justicia ordinaria*. San Sebastián: Universidad del País de Vasco.
- Tania , R. & Zeyda , R. (2016). El amor y las nuevas tecnologías: experiencias de comunicación y conflicto. *Comunicación y Sociedad*, pp. 15-41.
- Tito, M. (24 de Abril de 2020). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Ubillos , S., Páez, D. & Zubieta, E. (2004). Relaciones íntimas: Atracción, amor y cultura. *Psicología social, cultura y educación*, pp. 25-44.
- Valdivia, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. *Universidad de Deusto*, pp. 15-22.
- Vargas, I. (2012). *La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos*. Costa Rica: Revista Calidad en la Educación Superior.
- Vargas, N. A. (2013). Los sueños y las almas para el hombre andino. *Estudios Cotidianos*, p. 370.



- Veras, E. (2010). Historia de vida: ¿un método para las ciencias sociales? *Universidad Federal de Pernambuco*, pp. 142-152.
- Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado*. Buenos Aires, Argentina: Editorial de las ciencias.
- Vilca, C. (15 de Julio de 2019). Enamoramiento, noviazgo y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Vilca, M. (18 de Septiembre de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Vilca, M. J. (12 de Junio de 2019). Matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador).
- Vilca, V. (25 de Setiembre de 2019). Enamoramiento y noviazgo. (F. R. Salas, Entrevistador).



ANEXOS



Anexo 1. Personas entrevistadas

- 1AL. Ancco, L. (15 de Diciembre de 2019). Enamoramiento pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 2CD. Calisaya, D. (14 de Junio de 2019). Enamoramiento, noviazgo y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 3CH. Ccota, H. (29 de Agosto de 2019). Pedida de mano. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 4CR. Chura, C. R. (15 de Diciembre de 2019). Matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 5LV. Lama, V. (28 de Septiembre de 2019). Enamoramiento, Noviazgo y Matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 6LE. Lipa, E. (17 de Agosto de 2019). Enamoramiento, pedida de mano y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 7MC. Mamani, A. C. (18 de Diciembre de 2019). Proceso de matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 8MF. Mamani, F. (19 de Septiembre de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 9MS. Mamani, S. (29 de Abril de 2020). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 10MW. Mamani, W. (28 de Agosto de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 11MA. Masco, A. (18 de Septiembre de 2019). Noviazgo, enamoramiento y matrimonio . (F. R. Salas, Entrevistador)



- 12MN. Masco, N. (14 de Agosto de 2019). Noviazgo, pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 13MV. Medina, V. (16 de Noviembre de 2019). Proceso de matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 14QY. Quispe, Y. D. (27 de Enero de 2019). Enamoramiento - noviazgo. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 15SA. Salas, A. S. (16 de diciembre de 2019). Pedida de mano, matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 16SE. Salas, E. (16 de Septiembre de 2018). El matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 17TM. Tito, M. (24 de Abril de 2020). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 18VC. Vilca, C. (15 de Julio de 2019). Enamoramiento, noviazgo y matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 19VM. Vilca, M. (18 de Septiembre de 2019). Enamoramiento. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 20VJ. Vilca, M. J. (12 de Junio de 2019). Matrimonio. (F. R. Salas, Entrevistador)
- 21VV. Vilca, V. (25 de Setiembre de 2019). Enamoramiento y noviazgo. (F. R. Salas, Entrevistador)

Anexo 2. Imágenes de matrimonio



Figura 3. La llevada de los obsequios a los padrinos

Fuente: propia (C.R.C.G y A.C.M.V) foto tomada en agosto 2019.



Figura 4. Compadre taripay

Fuente: Rpp/Colaborador foto tomada en febrero 2019.



Figura 5. En la actualidad la p'angarita de los matrimonios

Fuente: propia (C.R.C.G y A.C.M.V) foto tomada en agosto 2019.



Figura 6. En la actualidad la ramada de los matrimonios

Fuente: Propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 7. La vestimenta de los novios en los años 1970

Fuente: Foto tomada en 1970, Vicente Medina.



Figura 8. La vestimenta de los novios en la actualidad

Fuente: propia (Matrimonio R.P.V y A.Q.L) foto tomada en junio 2019.



Figura 9. La ceremonia matrimonial junto a los padrinos

Fuente: propia (C.R.C.G y A.C.M.V) foto tomada en agosto 2019.



Figura 10. La ceremonia matrimonial junto a los padrinos en los años 1970

Fuente: Foto tomada en 1970, Vicente Medina.



Figura 11. Las monedas del matrimonio del ara plato

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 12. El anillo de bodas de los novios

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 13. Salida de la iglesia de los novios

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 14. La salida de la iglesia de los novios en los años 1970

Fuente: Foto tomada en 1970, Vicente Medina.



Figura 15. El matrimonio civil

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 16. El ch'allaqueo de los novios

Fuente: propia (Matrimonio R.P.V y A.Q.L) foto tomada en junio 2019.



Figura 17. El ch'allaqueo de los padrinos

Fuente: propia (Matrimonio R.P.V y A.Q.L) foto tomada en junio 2019.



Figura 18. La entrada de los familiares al toledo matrimonial

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 19. Baile de los novios el vals o casarasiri

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 20. Baile del casarisiri con sus propios padres

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 21. El lanzamiento del bouquet de la novia

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 22. La comida que se prepara en la actualidad en los matrimonios

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 23. La entrega del obsequio de comida a los padrinos

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 24. La entrega de los regalos de los padrinos a los novios

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 25. La cerveza como símbolo del regalo de los invitados y amigos

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Figura 26. El ch'allay de regalos después del matrimonio

Fuente: propia (Matrimonio C.R.C.G y A.C.M.V), foto tomada en agosto 2019.



Anexo 3. Guía de entrevista y ficha de observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

CAMBIO CULTURAL SOBRE EL MATRIMONIO Y SU REPRESENTACIÓN

SIMBÓLICA EN EL DISTRITO DE PUTINA-2018

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

I. DATOS DEL INFORMANTE

1.1. Nombres y apellidos.....

1.2. Edad.....Sexo.....

1.3. Barrio de origen

II. FASE INFORMATIVA

2.1. Preguntas sobre las costumbres y tradiciones.

- ¿Qué costumbres y tradiciones se conservan hoy en día de sus abuelos en el caso del matrimonio?

III. MATRIMONIO QUECHUA

3.1. Preguntas sobre la elección de pareja, enamoramiento y el noviazgo.

- ¿Qué requisitos debe reunir la pareja para ser elegido como enamorado (a)?



- ¿Desde qué edad se inicia el enamoramiento?
- ¿Quién es el que inicia el cortejo del enamoramiento, y como se manifiesta este proceso?
- ¿Algún familiar interviene en este proceso, padre, hermanos, tíos, abuelos?
- ¿En qué lugar se inicia el enamoramiento, colegio, ferias, fiesta?
- ¿Cómo lo enamoro a su esposa (o)?
- ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? ¿Por qué?

5 meses a menos	
1 año	
2 años	
3 años a mas	

Por qué.

3.2. Preguntas sobre el proceso de la pedida de mano y elección de padrino.

- ¿Cómo es la pedida de mano?
- ¿Quién tomo la iniciativa de hacer la pedida de mano?
- ¿Quiénes hacen en la pedida de mano?
- ¿Qué creencias y ritos existe en la pedida de mano?
- ¿Quiénes hacen la elección de los padrinos?
- ¿Qué requisitos debe tener el padrino?



- ¿Qué creencias y ritos existen en la elección de los padrinos?
- ¿Qué función cumplen los padrinos?

3.3. Preguntas sobre la Convivencia y la ceremonia del matrimonio.

- ¿Dónde empezaron a vivir, “con los padres o aparte”?
- ¿Durante la convivencia que labores realizan para sustentar la economía?
- ¿Qué ritos sagrados existen en la ceremonia del matrimonio?
- ¿Quiénes dan la iniciativa del matrimonio, padres, hermanos o los convivientes?
- ¿Los padres que rol cumplen, y si no hay padres quienes toman esa posesión de padres?
- ¿Cómo se da con el inicio del matrimonio, religioso y civil?
- ¿Cómo es la vestimenta de los novios?
- ¿Cómo es la alimentación para los invitados?
- ¿Qué creencias y costumbres simbologías existen durante el desarrollo del matrimonio?
- ¿En qué consisten los regalos y porque se hace?



FICHA DE OBSERVACIÓN

Observador:

Observado nombre y apellido:

Tema: **Fecha:**

EL MATRIMONIO QUECHUA

a) Enamoramiento.

	MALA	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
a) Como es la convivencia del enamoramamiento				
b) Como es la manifestación del enamoramamiento				
c) Como es la relación del enamorado con sus familiares de la mujer				
d) Como es la iniciación de los enamorados				

b) Elección de los padrinos.

	MALA	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
a) Como es la percepción simbólica en la elección de los padrinos				
b) En la elección de los padrinos como es el ritual de aceptación				
c) En la entrega de regalos como es recibimiento de los padrinos				



c) Convivencia y Matrimonio

	MALA	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
a) Como es la sustentación de la economía en la convivencia				
b) Como es la percepción simbólica en la celebración del matrimonio				
c) En el matrimonio como es la recepción de los padrinos				
d) Cómo se da con el inicio del matrimonio, religioso y civil				



Anexo 4. Glosario de términos

- **Apus:** cerros de la ciudad que son una deidad en el mundo andino.
- **Coca qhawaq:** persona mayor que mira la suerte en coca o el futuro de una persona.
- **Coca q´away:** es hacerse mirar con un chamán su suerte si le va ir bien en su enamoramiento a la señorita.
- **Chiwchi mesa:** ofrendas rituales de dulce o de plomo.
- **Huywanacuy:** se cuidarán entre si uno a otros sea tanto como el varon y la mujer.
- **Haytarata:** mujer mal mirada que ya estuvo con varios varone.
- **Istalla:** es parecido a un mantel pequeño, pero está hecho de lana de diferentes colores, que sirve para llevar la coca o darle como una ofrenda.
- **Lat´u:** mujer lenta que no sabe hacer nada rápido en los que aceres de la casa.
- **Maqta:** joven de aproximadamente unos 20 a 25 años.
- **Marangani:** ropa tradicional antiguamente hecho exclusivamente de bayeta.
- **P´esqe:** comida típica y tradicional de la Prov. Putina.
- **Ph´ata caldo:** caldo de cebada pelada y plato tradicional en los matrimonios.
- **Qinray pinkillu:** banda de música tradicional de la provincia de Putina.
- **Qipi:** carga o atado que se carga tanto el varon y la mujer
- **Q´illa:** varón o mujer vaga que no sabe hacer labores cotidianas.
- **Qullos:** varón que no puede tener hijos, tampoco puede conseguir pareja.



- **Quna:** instrumento artesanal para moler granos.
- **Q'unar:** moler la quinua en batanes hechos de piedra o artesanales.
- **Ramada:** es la entrada de la carpa matrimonial que se realizan antiguamente por los pobladores.
- **Sirwinakuy:** es la pedida de mano de la mujer para el matrimonio o una pedida libre de la mujer.
- **Tiyapunku:** es la convivencia de una pareja de enamorados.
- **Wawa:** niño menor de edad o bebes.
- **Warmichacuy:** voy a conseguirme una mujer para casarme.
- **Warmi y qhari:** Warmi es una mujer y qhari es el varón.