

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSGRADO
**MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LINGÜÍSTICA ANDINA
Y EDUCACIÓN**

TESIS

**DISCURSO SIMBÓLICO EN EL PROCESO DEL MATRIMONIO AIMARA,
DISTRITO DE ACORA CASO COMUNIDAD DE SACUYO**

PRESENTADA POR:

ALEX QUISPE CURASI

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGISTER SCIENTIAE EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

PUNO, PERÚ

2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LINGÜÍSTICA ANDINA Y
EDUCACIÓN

TESIS

DISCURSO SIMBÓLICO EN EL PROCESO DEL MATRIMONIO AIMARA,
DISTRITO DE ACORA CASO COMUNIDAD DE SACUYO

PRESENTADA POR:

ALEX QUISPE CURASI

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGISTER SCIENTIAE EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

APROBADA POR EL SIGUIENTE JURADO:

PRESIDENTE

.....
Dr. VICENTE ALANOCA AROCUTIPA

PRIMER MIEMBRO

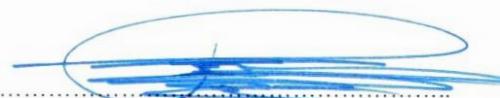
.....
M.Sc. LUPERIO DAVID ONOFRE MAMANI

SEGUNDO MIEMBRO

.....
M.Sc. GABY LIPE INQUIPAZA

ASESOR DE TESIS

.....
Dr. JORGE ALFREDO ORTIZ DEL CARPIO

ÁREA: Investigación.

TEMA: Cultura.

LÍNEA: Capitales culturales y reproducción cultural.

Puno, 28 de junio de 2019

DEDICATORIA

Mi profunda gratitud y agradecimiento a mis padres: MELQUIADES QUISPE CHIPANA Y JUANA CURASI SALAMANCA, quienes, mediante su sacrificio, humildad y perseverancia, son fuente de mi inspiración y superación. A mis hermanos, EDWIN CLEY QUISPE CURASI y YANET DAYANA QUISPE CURASI.

AGRADECIMIENTOS

- A la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, por su contribución en mi formación profesional y brindarme herramientas científicas para impulsar el desarrollo humano y sostenible en la república del Perú.
- Mi especial gratitud va dirigido a mis docentes, a quienes debo lo que soy y más que todo por nutrirme con sus sabias enseñanzas al Dr. Jorge Alfredo Ortiz del Carpio, al Dr. Percy Samuel Yábar Miranda y al M.Sc. Roger Melenio Calizaya Condori, a quienes siempre tendré grabado en mi memoria; asimismo.
- Al pueblo aimara, que sigue conservando sus costumbres, tradiciones y por asumir nuevos desafíos en la grandeza de una cultura milenaria. A todas aquellas personas que siempre han creído en mí y me han apoyado a lo largo de mi formación profesional, a todos los profesores y amigos que me regalaron de su tiempo y sus conocimientos para ser el profesional que ellos han hecho de mí.
- Asimismo, por ser mi procedencia aimara, tengo que reconocer mis deudas y las apelo a las prácticas del discurso simbólico del matrimonio aimara que las vienen recreando en el Centro Poblado de Sacuyo; porque me conmueve dirigir mi preocupación de la tesis y esta expectativa fue concretizada fruto de la convivencia y observación en el área cultural aimara desde mi niñez. Y cierro estas líneas, reconociendo el apoyo de mis compañeros de la maestría de Lingüística Andina y Educación con quienes compartí las tareas académicas.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
ÍNDICE DE ANEXOS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I
REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico	2
1.2. Antecedentes	24

CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema	27
2.2. Definición del problema	28
2.3. Intención de la investigación	28
2.4. Justificación	29
2.5. Objetivos	29
2.5.1. Objetivo general	29
2.5.2. Objetivo específico	29

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo	31
3.2. Selección de informantes y situación observada	32
3.3. Estrategia de recogida y registro de datos	32
3.4. Análisis de datos y categorías	34
	iii

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.	Ubicación geográfica de la comunidad campesina de Sacuyo	36
4.2.	Discurso simbólico en el matrimonio aimara	37
4.2.1.	Amistad	37
4.2.2.	Enamoramiento	45
4.2.3.	Noviazgo	60
4.2.4.	Matrimonio	75
	CONCLUSIONES	102
	RECOMENDACIONES	104
	BIBLIOGRAFÍA	105

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Análisis de datos y categorías.	35

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Los novios en la iglesia.	111
2. Familiares de los novios	111
3. El novio firma el acta.	112
4. Los novios acompañados de sus padrinos.	112
5. Entrega de presentes a los novios.	113
6. Momento en que salen de la iglesia los novios.	113
7. Se aprecia la ramada con las respectivas banderas y los adornos.	114
8. Los novios y sus padrinos dentro de la ramada.	114
9. Los familiares del novio preparando la kintusqa, para el lari.	115
10. Los obsequios en dinero para los novios.	115

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Personas entrevistadas.	109
2. Imágenes fotográficas de matrimonio.	111
3. Guía de entrevista.	116
4. Glosario de términos.	118
5. Matriz de consistencia.	120

RESUMEN

Actualmente en algunos pueblos andinos del Perú y en la región de Puno existen, manifestaciones culturales con sus propias peculiaridades y una de estas manifestaciones es el discurso simbólico en el proceso del matrimonio aimara “jaqichasiña”, entendido como la unión de un varón y una mujer. Estudio que se realizó en la república del Perú, en el Distrito de Acora en el centro poblado de Sacuyo. El objetivo de la investigación fue describir el significado del discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora caso comunidad de Sacuyo-2019 para la concretización se utilizó el método etnográfico, por lo tanto, esta investigación muestra que el discurso simbólico en el desarrollo del matrimonio, se tiene que pasar por las siguientes etapas; amistad, enamoramiento, noviazgo y matrimonio; estos procesos están marcados por rituales que muestran un discurso que manifiestan simbologías cargados de creencias relativas al mundo natural y social de los aimaras. En forma general, dentro del imaginario de los aimaras el matrimonio es reconocido como un paso fundamental en la vida, durante esta etapa los contrayentes trascienden de un mundo dependiente a uno independiente, en donde también la comunidad lo reconocerá como personas.

Palabras clave: aimara, cultura, discurso, familia, matrimonio, simbología y sirwinacuy.

ABSTRACT

Currently in some Andean peoples of Peru and in the Puno region there are cultural manifestations with their own peculiarities and one of these manifestations is the symbolic discourse in the process of Aymara "jaqichasiña" marriage, understood as the union of a boy and a woman. Study that was carried out in the republic of Peru, in the District of Acora in the populated center of Sacuyo, the objective of the research was to describe the meaning of the symbolic discourse in the process of Aymara marriage of the district of Acora. "Sacuyo 2019 community case" for the realization of this research was used the ethnographic method, therefore, this research shows that the symbolic discourse in the development of marriage, has to go through the following stages; friendship, infatuation, courtship and marriage; these processes are marked by rituals that show a discourse that manifest slams loaded with beliefs relating to the natural and social world of the Aymara. In general, with in the imagination of the Aymara marriage is recognized as a fundamental step in life, during this stage the contractors transcend from a dependent world to an independent one, where the community will also recognize it as people.

Keywords: aymara, culture, family, marriage, symbology, sirwinacuy y speech.

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país multicultural con presencia de una diversidad de tradiciones, costumbres y rituales que son propias de sus pueblos. Una de esas vastas manifestaciones culturales es el discurso simbólico expresado en el proceso del matrimonio: desde el enamoramiento hasta el matrimonio como tal, pasando por la convivencia. En el distrito de Acora, específicamente en el centro poblado de Sacuyo de la comunidad campesina del mismo nombre, el matrimonio pasa por una serie de procesos regulados por costumbres propias de los sacuyeños, enmarcado en la subjetividad colectiva heredadas de sus antepasados. En tal sentido, tomando en cuenta una mirada etnográfica, se desarrolla esta investigación con la intención de poder comprender las dinámicas culturales de los aimaras en un contexto particular.

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: el capítulo I aborda la revisión de literatura, compuesta por contexto y marco teórico, antecedentes de la investigación; el capítulo II, planteamiento del problema, identificación del problema, definición del problema, intención de la investigación, justificación objetivos; el capítulo III consta de metodología, acceso al campo, selección de informantes y situación observada, estrategias de recogida y registro de datos, análisis de datos y categorías; y, en el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados compuesto por los siguientes ejes de análisis: amistad, enamoramiento, noviazgo, matrimonio.

En la parte final, se expone las conclusiones más importantes que se desprenden de la investigación, que son presentadas de acuerdo a los objetivos de estudio y se cierra la presente con las citas bibliográficas y anexos.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico

1.1.1. Discurso simbólico

La investigación está enmarcada en el análisis del discurso simbólico del matrimonio aimara; dentro de ellas se tiene como ejes de análisis los componentes del discurso simbólico, como ritual, simbología y matrimonio. Estos conceptos son analizados y descritos con el aporte de las teorías.

Se entiende por discurso simbólico a la comunicación no verbal que pretende transmitir una creencia, concepto e idea; en ese sentido el afán del hombre por conocer la naturaleza misma de los actos de habla se fue convirtiendo con el devenir de los tiempos, en un discurso simbólico. (Manzotti, 2016) lo simbólico es la forma de comunicación por el medio de la cual los seres humanos interpretan algún símbolo y obtienen un mensaje a partir de él. Para la comprensión del lenguaje simbólico es necesario que se produzca una capacidad de raciocinio por parte del individuo, es a partir de ahí que se dice que los seres humanos son animales que se comunican a través de los símbolos, que trascienden culturas y grupos sociales. Una de las características del mensaje simbólico es que resulta complicado ponerle límites y esa está en estrecha relación con las manifestaciones de la naturaleza y la subjetividad.

a. Teorías del discurso

El discurso es el uso de la lengua, es una manera de comunicar, manera de pensar, mucho más completo. La noticia de un periódico es un discurso, el discurso político en un parlamento son también discurso; las conversaciones en las calles, en la tienda, en la casa o la reunión en una comunidad es un discurso: el discurso es mucho más que el uso de la lengua.

Hablar de discurso es, ante todo hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso Lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea vida social... todos los ámbitos de la vida social, tanto los públicos como los privados, generan practicas discursivas, a la vez, los hacen posible. La vida académica, la sanidad, las relaciones laborales, los medios de comunicación de masas, la vida familiar, la justicia, el comercio, la administración. (Calsamiglia & Tuson, 1999)

El discurso es una práctica social compleja, heterogénea no caótica como interacción entre personas que usan formas lingüísticas variadas y no lingüísticas como la semiótica (repertorio comunicativo) y contextualizada en lo lingüístico, gestual, lo cual, lo cognitivo y lo sociocultural, elegidas para construir formas de comunicación complejas y de representación del mundo, reales o imaginadas, con intenciones y finalidades concretas y situadas. (Quispe, 2011)

Cuando hablamos de análisis de discurso (el tipo que sea) desentraña y descubre elementos que no solo son lingüísticas sino sociolingüísticos, psicológicos y pragmáticos que el lenguaje oculta debido a la propia conveniencia del emisor del mensaje. (Muñoz, 2006) en otros términos, los discursos, en tanto que son prácticas sociales lingüísticas, pueden considerarse como elementos que constituyen prácticas sociales discursivas y no discursivas y al mismo tiempo, como elementos constituidos por ellas. (Wodak & Meyer, 2003)

Es así que el análisis del discurso se ha convertido en un término que traspasa fronteras disciplinarias y su alusión puede servir para explicar fenómenos

sumamente amplios tanto en la materialidad discursiva. La teoría del discurso resume aquellos aspectos conceptuales tal como se ha precisado párrafos antes.

b. El contexto discursivo

A pesar del uso frecuente de la noción del contexto en la lingüística y en los estudios de discurso hasta ahora no hay una teoría completa de la noción del contexto, pero se tiene algunos conceptos que se detallan líneas abajo:

Resulta fundamental retener la idea de que la noción de contexto se refiere, en este sentido, a un concepto sociocultural, a la manera en que las personas que forman parte de un grupo o subgrupo determinado dotan de significado a los parámetros físicos (lugar y tiempo) de una situación y a lo que allí sucede en un momento dado. (Calsamiglia & Tuson, 1999)

El contexto del análisis del discurso es un elemento vital para entender un discurso que sea sometido a un análisis; al contexto también se puede entender como toda la realidad que rodea a un signo, un acto verbal o un discurso, como presencia física, como saber de los interlocutores y como actividad.

c. Pragmática

La pragmática tiene por objetivo el estudio del uso del lenguaje en el marco de la comunicación humana, el ámbito del análisis ya no es la frase, si no es el discurso, es así que la pragmática es la dimensión del lenguaje que abarca la relación entre el mensaje y los elementos contextuales en los que este se genera; es así que se considera la influencia potencial de las variables presentes, como la influencia del mensajero y del escucha, del lugar del momento, de las condiciones específicas en las que se da este intercambio comunicativo, todo lo indicado puede determinar el significado del mensaje, gracias a la dimensión pragmática muchas veces uno se puede ver en la necesidad de elegir la interpretación que nos parezca más precisa, más correcta, más conveniente, dependiendo de todas estas condiciones, a continuación, se exponen conceptos sobre la pragmática para dilucidar lo indicado se cita las siguientes definiciones:

En un sentido más amplio, la pragmática es el estudio de la comunicación lingüística en contexto. El lenguaje es el principal medio de comunicación

entre las personas; sin embargo, el solo conocimiento de las palabras y la pragmática de una lengua no garantiza el éxito de la comunicación. Las palabras pueden significar más (o algo distinto) lo que dicen. En su interpretación intervienen una multiplicidad de factores, entre los cuales se encuentran la familiaridad con el contexto las marcas de entonación y los supuestos culturales. (Van, 2000)

La pragmática, más que el mero análisis formal de las estructuras y el significado, estudia las unidades que hacen del discurso una entidad dinámica y compleja, producto del uso del lenguaje, analiza los actos de habla, ósea, el significado, y las intenciones de los emisores, así como sus diferentes interpretaciones por los receptores dependiendo del contexto.

Es así que la pragmática es una propuesta que permite desde las nociones prácticas intentar llevar a la acción las posibles soluciones a problemas dados de manera concreta rápida y analítica.

Por otro lado, también está la a socio pragmática, esta, como dice. Se ocupa por el modo en que los factores sociales y culturales determinan o influyen sobre la producción y la interpretación del enunciado. Es en esta última donde podremos encontrar los mayores dividendos mirando hacia el campo antropológico. La pragmática en si es el contexto, todos los días estamos rodeados de pragmática, cuando alguien hace un comentario sarcástico se puede evidenciar la pragmática, cuando se hace una broma en doble sentido también se aprecia la pragmática. Entonces se dice que la pragmática es el estudio de mensajes, sea escrito, visual, audio visual; que posteriormente lo interpreta en el contexto dado.

d. Semiótica

La semiótica es la disciplina que estudia los signos en la vida social, a las manifestaciones, el espacio donde vive, donde se desarrolla, el escenario son esas huellas marcadas por el lenguaje, por las modas, las formas de vestir. Todo aquello que nos rodea aquello que pensamos y nos rodea y percibimos son signos y tienen un significado, para entender esa relación se hace uso de la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad, para poder tener una

noción más clara, versamos el siguiente enunciado. Nuestro cerebro todo el tiempo está trabajando ya que está escuchando

sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, tiene sus cinco sentidos activados resulta que esos sonidos, esos objetos, inmediatamente el cerebro genera una interpretación. Para tener una idea más clara de lo señalado citamos el siguiente texto:

Es la disciplina que estudia el fenómeno de las relaciones que permiten a las personas transmitir significados e ideas. Además, la semiótica estudia unidades básicas de significados conocidos como símbolos, iconos, signos y señales, que conviene conocer y saber su funcionamiento para poder utilizarlo sabiamente.(Correa, 2012)

La semiótica se entiende como el estudio de los signos a las manifestaciones de todo orden, la semiótica está relacionada con la lingüística. La semiótica se divide en tres campos de estudio: semántica, sintáctica, y pragmática. La semántica es quien estudia el significado de los signos, la sintáctica trata sobre la relación de los signos, y la pragmática se encarga de interpretar los signos en un contexto.

e. Simbología

La simbología es la ciencia o rama del conocimiento que estudia a los conocimientos que estudia a los símbolos. Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Al respecto se tiene la siguiente definición.

La simbología 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. (Balbuena, 2014)

En ese sentido, un símbolo es un elemento u objeto, gráfico o material, al cual por asociación o por convención social se le ha atribuido un significado.

f. Faces de la representación simbólica

Balbuena, hace referencia a los distintos estados sucesivos del fenómeno de cómo se llega a la interpretación de la representación simbólica: fase de observación, fase de calificación, fase de la interpretación que líneas abajo se precisan.

- **Fase de observación:** Todo proceso de la interpretación parte de la observación del fenómeno. Esta fase es un proceso sensorial y de orden perceptivo, mediante el cual distinguimos un objeto a través de nuestros sentidos de manera inmediata.
- **Fase de calificación:** En la fase de la calificación se pasa a tipificar una realidad percibida. Este reconocimiento se da gracias a que los elementos formales de la comunicación gráfica evocan aquellas representaciones mentales propias a nuestro imaginario colectivo. En síntesis, la calificación es el reconocimiento de la estructura de la imagen y sus componentes estéticos, en relación a lo conocido.
- **Fase de interpretación:** La interpretación es la fase en la que tanto el contenido y la forma del mensaje gráfico cobran sentido desde lo individual, en tanto que propio a cada receptor, por tanto, en relación a la experiencia particular de cada individuo, en esta fase se traspa los elementos de significación a mensajes, y se debe aceptar la idea de que una imagen es una estructura que transmite un conocimiento determinado. (Balbuena, 2014)

g. El discurso mágico ancestral

- **Ritual y simbología:** En la sociedad se pueden ver formas de representación simbólica que identifican y se ilustran en los hechos culturales, estos símbolos recobran múltiples significados desde el momento en que se inicia con la ritualidad. Pero siempre están condicionados por el contexto y la cultura. Se expresa por medio de símbolos, en comportamientos diferentes en el proceso normal de la vida

social, también se puede llamar como moléculas de comportamiento ritual. Estas moléculas son depósitos de sabiduría tribal, es decir un conjunto de mensajes acerca de la vida natural o social que se transmite a otras generaciones. Estos mensajes, emergen del contexto implícito, validador y social del ritual. El segundo tipo se refiere al meta mensaje, está compuesto por los símbolos relacionados en forma paradigmática “el meta mensaje” se revela a través de la comprensión de la estructura lógica de materiales y actos simbólicos puestos en movimientos en un ritual particular.

El ritual andino contiene complicadas manifestaciones simbólicas expresadas a través de los elementos empleados: a) objetos b) gestos, c) palabras, y más que todo d) en metáforas utilizadas para expresar y regenerar los principios básicos de la cultura andina. (Rozas, 2007)

No obstante, el ritual por dinámico y vivo que parezca en la interpretación, es, como diría Peek, extrañamente callado (strangely quiet), mientras que el lector se entera de las riñas de los rituales (por ejemplo, la lucha simbólica por el cucharón de cazabe y habas en el ritual de la pubertad de las muchachas, de las posiciones y de las conductas de los participantes, de los símbolos que se emplean, es decir, de las formas no verbales de la comunicación que establece el ritual, al lector se les presenta la oportunidad de “oír” las voces las pablaras y las canciones nativas.(Sidorova, 2000)

Un rito es un acto repetido periódicamente que está enmarcado de símbolos para quienes participan en él, es por ello que las manifestaciones compartidas en un determinado grupo social, son formas de mostrar la unidad del grupo.

- **La ideología y el ritual:** La ideología significa cualquier conjunto de creencias y valores, más o menos, sistematizados que comparten los miembros de un grupo social. Una ideología incluye los conceptos de los que “es” “debería ser”. La ideología como conjunto de ideas, como identidad en sí misma, es un sistema ordenado de símbolos culturales. La divide en dos posesiones: una posesión es “la teoría del interés”, que viene

a ser una máscara y un arma, es decir los pronunciamientos ideológicos han de verse sobre el fondo de una lucha universal para lograr ventajas. Y la otra, “la teoría de la tención” es un síntoma y un remedio, atendiendo a un permanente esfuerzo de corregir el equilibrio socio psicológico. (Rozas, 2007)

La celebración de los ritos se conoce como ritual y puede ser muy variada. Algunos rituales son festivos, estos ritos varían de acuerdo a las costumbres de cada sociedad y cultura. Estos rituales pueden ser para celebrar el comienzo de una actividad festiva como, por ejemplo: inicio de la agricultura, celebración de matrimonios.

- **Los especialistas del ritual:** Dese muy temprana edad varones y mujeres en la comunidad aprenden a celebrar el ritual, pero, los más complejos, como, por ejemplo: ser altomisayuq se necesitan de una especialidad. Se podría decir que entre los comuneros existe el paqu, especialistas en rituales de adivinación para ver el futuro, así como también curar a los enfermos o hacer el cambio de suerte y este puede comunicarse con los apus. Entre los paqus, existe el de mayor rango denominado altomisauq y de menor rango pampamisayuq. Una vez comenzado con su iniciación recibe las lecciones de un maestro para ser adivino y medicastro que trata con los apus. El pampamisayuq, es en sí un aprendiz, puede celebrar los rituales de agradecimiento a la tierra y ser curandero. En cuanto a las mujeres, pueden llegar a ser curanderos, pero, no pueden se altomisauyq. Dentro de estas se puede distinguir los siguientes:

Ch'amakani: es uno de los chamanes aimaras más controvertidos, de mayor poder, también significa literalmente, el que posee la oscuridad. Se caracteriza por realizar ceremonias minuciosas en la noche. Su actividad principal es ser intermediario entre los difuntos, los achichilas y los apus con las personas de la comunidad. Su consagración viene a ser por el designio de un rayo, con el consentimiento de los apus de las montañas y la sallqa. Su vida no es fácil porque la mediación con los espíritus es intensa le produce gran temor y requiere mucha fortaleza.

Layqa: Estos especialistas de la medicina aymara son considerados brujos porque nunca han sido bien comprendidos, y por la influencia cristiana que todo lo reduce a bien o mal. Conoce rituales en donde usa lagartos, sapos, uñas, los que son enterrados en lugares maléficis para hacer daño a alguien, pero quizás también para restablecer un orden o actuar como castigador por un daño hecho a los espíritus.

Paqu: Especialista que tiene habilidades para emplear técnicas mágicas para el manejo de las fuerzas sobrenaturales y para aplicarlas o dirigir las hacia la solución de los muchos problemas que presionan al hombre. Emplea una o más técnicas adivinatorias que lo ponen en contacto directo con los seres sobrenaturales.

Yatiri: El yatiri es uno de los especialistas en medicina aimara, el más conocido y de mayor prestigio, en aimara significa “el que sabe” y puede tratarse de un término genérico que abarca a varios tipos de chamanes andinos. Ser yatiri no es un acto de voluntad, es un don dado por el espíritu del rayo, por un designio que se encuentra como marca en la mano o porque un sabio superior lo designa. Su vida se consagra al servicio de la comunidad para proveer salud espiritual y física mediante ceremonias ancestrales.

Qulliri: Es un médico nativo que realiza curaciones y tratamientos de enfermedades leves mediante el conocimiento de plantas, ungüentos y yerbas. También tiene conocimientos para componer huesos y lo que se refiere a los partos. (Quispe, 2002)

- **Los espíritus tuteares en el espacio aimara:** Desde la antigüedad ha existido en la mitología andina y sigue teniendo aún, la creencia en los achichilas, de considerar a las montañas, cerros, cuevas, ríos, y efigies como antepasados que originaron la vida de cada pueblo. Dentro del concepto de los seres sobrehumanos, los achichilas junto con la pachamama, constituyen la categoría más importante. Son los grandes protectores del pueblo aimara y de cada comunidad local. Como las montañas y los cerros, que son sus moradas, abrigan al hombre. Existe una relación filial entre los aimaras y los achichilas, porque estos últimos son

los espíritus de los antepasados remotos, que siguen permaneciendo cerca de sus pueblos. Supervisando la vida de los suyos, comparten sus sufrimientos y sus penas, y les colman con sus bendiciones. Los hombres les pagan por todo esto respetándoles y ofreciéndoles oraciones y ofrendas. Existen varias clases de achichilas. Una primera clase la forman los achichilas grandes, generalmente identificados con las más altas montañas de las cordilleras andinas, como por ejemplo el layka Apacheta, los payachatas o la montaña wanapa. Estos son los protectores de todo el pueblo aimara y de todo el territorio ocupado por éste. Una segunda clase la forman los achichilas que son identificados con los cerros que rodean las comunidades; éstos son los espíritus protectores de las comunidades locales: así, cada comunidad tiene sus propios achichilas.

1.1.2. Matrimonio aimara

Para tener una noción más amplia sobre el matrimonio, desarrollaremos algunas pesquisas en las siguientes líneas, empezando desde una perspectiva europea y concluyendo con definiciones de matrimonio para los aimaras de Perú y Bolivia.

1.1.2.1. Teorías del matrimonio

En el derecho Romano el matrimonio era considerado como la unión del hombre y mujer, consorcio para toda la vida, comunidad de derecho divino y humano o sino también como: la unión del hombre y la mujer que implica identidad de vida. En el Código Civil peruano de 1984 este tema está regulado en el “libro III: derechos de la familia, en el artículo 234 en donde se define al matrimonio como:

“La unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida común”. (MINJUSDH, 2015) así mismo, en su artículo 326 define a la unión de hecho como: La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de

sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. (MINJUSDH, 2015)

En virtud del matrimonio, la pareja se obliga a formar una comunidad doméstica, es decir, a vivir bajo un mismo techo, y, prometen guardarse fidelidad siempre el uno al otro. Esta promesa forma parte de la esencia del matrimonio y no puede ser excluida por ningún caso. El matrimonio, desde el punto de vista sociológico constituye la institucionalización de las relaciones que tienen por base a la unión intersexual. Solo pueden celebrarse entre un hombre y una mujer, y no más de ellos dos, estando subsistente en vínculo matrimonial. Se consagra la monogamia en la familia, sistema matrimonial, que mismo, existe un acuerdo de voluntad libre, el mismo que se materializa con la aceptación del otro contrayente, asimismo se debe cumplir con ciertas formalidades para su valides.

1.1.2.2. Naturaleza jurídica del matrimonio

Desde el punto de vista del análisis jurídico y doctrinario del matrimonio de personas, no existe unidad de criterios para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio, circunstancia que ha motivado la existencia de varias tesis que tratan de explicar, siendo las más conocidas las siguientes:

a. Matrimonio como contrato

Esta tesis es de origen económico. En consecuencia, inspira los regulado por la iglesia católica y que tuvo su principal motivación en evitar la proliferación de la bigamia. Los seguidores de esta tesis afirman que el matrimonio lo forma el consentimiento de los contrayentes. Le asignan los elementos y características jurídicas más sobresalientes de la institución contractual.(Marroquín, 2006), “Partiendo de la acepción de la tesis del matrimonio como contrato, se encuentra que este está definido como un acuerdo de voluntades encaminadas a producir efectos jurídicos u obligaciones”. (Rojas, 2011)

b. Matrimonio como un acto jurídico

Esta tesis afirma que el matrimonio es un negocio jurídico bilateral haya que este constituye por la voluntad de las partes. Para algunos autores es un negocio jurídico bilateral de orden familiar y de carácter solemne.

c. Matrimonio como una institución

Según este criterio el matrimonio, como estado jurídico, representa una situación especial de la vida, presidida y regida por un conjunto especial de reglas impuestas por el Estado, que forman un todo, y al cual las partes no tienen más que adheriré. (Marroquin, 2006)

1.1.2.3. Sistemas matrimoniales

Son los criterios establecidos por diversos países, en este caso en la república del Perú se tiene dos sistemas.

a. Religioso

Este sistema solo admite el matrimonio celebrado por la autoridad religiosa. La teología del matrimonio no está exenta de ásperos debates que todavía hoy resuenan: la institución del sacramento por Cristo, las cuestiones relativas a los ministros y el rol del sacerdote, la importancia del contrato entre esposos, el rol del acto conyugal. Todos ellos, temas siempre actuales. Conceptos como alteridad, autonomía, libertad se experimentan en la carne del hombre y de la mujer, en el futuro de sus entrañas. Además, el sacramento del matrimonio como estado de vida involucra a muchos fieles. La manera de vivir esta vocación expresa y verifica a menudo la calidad de la fe vivida. Es uno de los lugares privilegiados donde la fe es vida y donde el dogma es moral. (Mattheeuws, 2015)

b. Civil

Esta surge durante la revolución francesa; criterio que establece la obligatoriedad del matrimonio civil para todos los ciudadanos del

Estado. En esta figura jurídica, la persona encargada de celebrar el matrimonio según el código civil, en el libro III, denominado Derechos de la familia, artículo 259, celebración del matrimonio, indica lo siguiente:

El matrimonio se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde, después de leer los artículos, 287, 288, 289, 290, 418, y 419, preguntara a cada uno de los pretendientes si persisten en la voluntad de celebrar el matrimonio y respondiendo ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde, los contrayentes y testigos...de la misma manera el artículo 262, con relación a la celebración del matrimonio en las comunidades campesinas y nativas, señala lo siguiente: El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades campesinas y nativas, ante un comité especial constituido por la autoridad educativa e integrado por los directivos de mayor jerarquía de la respectiva comunidad. La presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor jerarquía de la comunidad. (MINJUSDH, 2015)

1.1.2.4. Requisitos para contraer matrimonio

Los elementos estructurales o condiciones esenciales del matrimonio son la diversidad de sexo de los contrayentes, el consentimiento matrimonial, la aptitud nupcial y la observancia de las formas prescrita con intervención de la autoridad competente para su celebración.

La pareja que desea contraer matrimonio se debe presentar ante el alcalde provincial o distrital que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos y declarar oralmente o por escrito su voluntad de casarse; para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

- Copia certificada de la partida de nacimiento.
- Certificado de domicilio de ambos contrayentes.

- Certificado médico expedido en fecha no anterior a treinta días acreditando aptitud física y psicológica para contraer matrimonio. (MINJUSDH, 2015)

1.1.2.5. Deberes y derechos que nacen del matrimonio

a. Deberes de los conyugues

Cuando las personas deciden unir sus vidas en matrimonio, con esa acción también nacen los deberes y obligaciones que, por su naturaleza moral, los esposos deben realizarlos recíprocamente, estos se encuentran establecidos en los artículos, 287 y 289 del Código Civil del 1984, de modo que las obligaciones reciprocas de los conyugues se concreten en tres: el deber de la fidelidad, el deber de la asistencia, y el deber de hacer vida común. (Quispe, 2007)

- **Deber de fidelidad:** En la república del Perú, el deber de la fidelidad a esta regulado y consagrado como el primer deber reciproco, esta figura jurídica indica que ambos conyugues se deben fidelidad mutua, tal como se señala en el artículo 288 del Código Civil.

Es la esencia del matrimonio y tiene su fundamento en la moral, este deber tiene carácter reciproco, uncompensable y permanente. El primer deber y la obligación que consiste en la abstención de mantener relaciones sexuales y actos de afectuosidad excesiva con personas distintas al otro cónyuge, en caso de que se resquebrajara este deber podría ocasionar causas graves para solicitar el divorcio por causal.

- **deber de asistencia:** es otra obligación reciproca que consiste en el apoyo moral y material, es la ayuda o cooperación entre los esposos, los ciudadanos personales y materiales que se deben en los casos de enfermedad, desgracia o de invalides, este deber nace de la íntima comprensión y del amor desinteresado. el deber de asistencia es presentarse mutua ayuda económica y espiritual asistirse en las dolencias, sufrir y aceptar las situaciones derivadas de la pobreza o

enfermedades; es decir compartir las alegrías y tristezas. este deber está plasmado en el código civil de 1984, en su artículo 288.

- **Deber de hacer vida en común:** Este es el principal deber que nace del matrimonio, consiste en la cohabitación indispensable y está orientada al aspecto moral, amistoso y psicológico. Esto implica vivir bajo un mismo techo denominado domicilio conyugal, compartiendo la cama correspondiéndose los afectos que comprende: el amor conyugal recíproco, la sexualidad, la fecundidad y la convivencia conyugal y familiar. (MINJUSDH, 2015)

b. Deberes de los conyuges hacia los hijos

La obligación de ambos conyuges, por el hecho del matrimonio, es alimentar y educar a los hijos entendiéndose que la asistencia alimentaria es una expresión de solidaridad humana. Por lo que los alimentos es el deber y derecho que tienen los progenitores de proveer el sostenimiento y la educación de sus descendientes, se trata de un deber de carácter económico y educativo que tiene su origen en el derecho ambiental. (Quispe, 2007) “Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos” (MINJUSDH, 2015)

- **Obligación alimentaria:** Es un deber impuesto por la naturaleza y regulado por la ley. El fundamento se encuentra en la necesidad de asegurar el derecho a la vida de los hijos y la subsistencia de los mismos para garantizar el mejor desarrollo bio-síquico, espiritual de los descendientes. En el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política del Perú, señala que el deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos, las mismas que han sido regulados en el Código Civil.
- **Obligación educativa:** La obligación de educar engloba: la educación intelectual, moral, profesional, cívica política y religiosa. Corresponde a los padres decidir el establecimiento educativo, estatal o privado a la cual asistirán sus hijos igualmente

los padres disponen de libertad para escoger su orientación vocacional y religiosa.

1.1.2.6. Ciclo vital de la pareja

a. Amistad

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas; esta es la más común entre las personas; esta se da en distintas etapas de la vida la amistad surge cuando las personas se encuentran con inquietudes comunes. La amistad demuestra la preocupación por el amigo, es por estas razones que se dice que a los amigos se conoce “en la cárcel, en la enfermedad” a continuación detallaremos algunos conceptos relacionados con la amistad, desde el punto de vista de autores:

La amistad es un concepto de devenir. Establecer su genealogía implica rastrear sus transformaciones, sus cambios, su función que va cumpliendo históricamente en la vida social; las formas vivenciales, interiorizadas de esta relación que constituyen, al mismo tiempo, más allá de una descripción fenomenológica de sus características esenciales, en contexto que hace posible la comunidad política. Las referencias a la amistad centradas en el desarrollo de las virtudes éticas personales. No obstante, personajes como Tucides reconocen que, en la base de la alianza entre ciudades, así como la *philia* entre ciudadanos particulares, se encuentran la justicia y virtud en este momento la amistad es un hecho social, enmarcado en un ámbito deóntico de la esfera ciudadana. (Picos, 2013)

Esta clase de amistad se da en la mayoría de los hombres. Los amigos cuya amistad se funda en el placer, de manera semejante sienten amistad por el otro, no por causa el amigo mismo, sino en la medida en que este es capaz de procurarles un placer; dicha amistad se da por sobre todo entre los jóvenes; y tanto esta como aquella son inestables y admiten el reproche entre partes, si una de estas no se siente correspondida en el beneficio o en el placer esperado; cosa que no sucede en la amistad primera, porque en ella los amigos sienten amistad recíproca por el amigo mismo, sin

buscar un beneficio o placer a cambio del sentimiento de amistad proferido. La virtud propia de los amigos, en efecto, consiste en sentir amistad por el otro. Y esto se da mutuamente en la amistad primera. Además, dado que esta amistad se da entre hombres buenos, hombres que no cambian de parecer a cada momento y cuyo carácter es estable, se sigue que esta clase de amistad es por necesidad duradera. (Araiza, 2005)

Es así que la amistad se define como relaciones recíprocas y voluntarias debido a que los amigos se perciben como personas que se ayudan unas a otras para lograr objetivos comunes, a la cual están asociadas valores fundamentales como el amor la lealtad, reciprocidad, la sinceridad que se cultiva a lo largo del tiempo del desarrollo humano.

b. Enamoramiento

Es la etapa que se caracteriza por una emoción, alegría y atracción de una persona hacia otra persona, desde la perspectiva biológico y químico, tiene su origen en la corteza cerebral, esta se manifiesta en la comunicación de emociones y los gestos. Estos se basan en el contacto físico como: mirarse, hablarse. Existen dos tipos de enamoramiento para ello se toman dos criterios que son: el externo e interno. El enamoramiento externo consiste en fijarse en lo físico; es decir en lo que aprecia la vista, en cambio el enamoramiento interno nace cuando uno se fija en los aspectos como, su actitud, sus emociones, su forma de comportamiento. Al respecto Mora, indica que “el Estado de una persona dominada por un sentimiento hacia otra, a quien considera su mayor bien, con la que desearía estar unida para siempre y por la que llegaría a sacrificar, si fuera necesario su propia vida”.(Mora, 2007)

Es así que se puede argumentar que el enamoramiento es una emoción, que es demasiado fuerte, cuando una persona está en la fase de enamoramiento solo ve en el otro lo positivo, pero, esta no es lo positivo que tiene el otro, sino que es el positivo que uno quiere ver en el otro, es decir uno proyecta en el otro el ser ideal que uno quiere.

c. Noviazgo

Es una relación transitoria, entre un hombre y una mujer, esta tiene como propósito conocerse más a fondo para una relación.

Una creencia socialmente aceptada por generaciones es que el noviazgo es la época para la pareja, en la que se vive cada momento con intensidad, alegría y pasión. El noviazgo es una relación de dos individuos que se atraen y experimentan amor, a través de esta se conocen, salen, se tratan e intercambian sentimientos y caricias”. (Galicia, Sánchez, & Robles, 2013) En el caso, de la región de Puno, esta se entiende de la siguiente manera.

Además, “Los jóvenes luego de la fase del enamoramiento pasan a la fase de noviazgo que dura poco tiempo, es la etapa en la que conocen a los padres y acuerdan la fecha del matrimonio, para evitar habladurías el noviazgo dura máximo una semana. Los familiares tanto de la doncella como del joven conversan y se ofrecen regalos, como dulces, panes, frutas, papas, etc”. (Bobadilla, 2013), el noviazgo “... el fin del noviazgo es saber si la pareja es la más adecuada para el matrimonio, si serán capaces de amarse y respetarse y de estar abiertos a la procreación y educación de los hijos ...” (Sinay, 2007), es así que de las teorías propuestas se puede afirmar que, en la etapa del noviazgo, se aprovechan a lo máximo las posibilidades que ofrece esta para el éxito del matrimonio en una familia.

d. Matrimonio

El matrimonio es la base de la unidad familiar; los conyugues consuman y renuevan su unión por medio de los actos conyugales, es decir actos constitutivos de la parte conductual del proceso reproductivo, de tal forma que se unen. Con respecto al concepto se tienen muchas argumentaciones que se detallan a continuación: “El matrimonio está integrado por unión espiritual y corporal de un hombre y una mujer, para alcanzar el fin supremo de la procreación de la pareja”. (Sinay, 2007), es así que se establece la unión jurídica de un solo hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones, originando y estableciendo la estabilidad de una familia, y es un medio reconocido por el derecho para fundar la familia, esta institución

supone la fidelidad entre ambos conyugues, los derechos y obligaciones siempre serna iguales para los conyugues.

1.1.2.7. Matrimonio en la cultura aimara.

a. Amor y personalidad en la cultura aimara

Resulta difícil establecer con rigurosidad científica la definición que tienen los aimaras sobre el amor, más aun, no existe la palabra como tal en su idioma actual. Algunos investigadores han llegado a pensar que en los aimaras existía una especie de “afrodita del amor”, porque las relaciones conyugales se establecen a partir de las demandas laborales, por ejemplo “si la unión no ha respondido a las exigencias de la vida, según ellos lo entienden, la mujer abandonara así no cae bajo la sanción social, conserva su prestigio, dentro de ella y generalmente contrae un nuevo matrimonio” es probable que en el aimara prehispánico y durante la primera etapa de la conquista, los aimaras utilizaran la palabra waylluña para expresar la palabra amor, como verbo. No existe como tal en el aimara actual, donde únicamente se utiliza el verbo munaña (querer), al mismo tiempo, esta palabra es sinónimo de “desear” o en el sentido de “quererse”, munasiña.

La raíz del verbo munasiña se encuentra en la diversidad de expresiones, por ejemplo: muna (tener ganas de algo), pero, es posible también decir juparupuniwa munta (es a él a quien quiero; la quiero). Otra derivación es munaraña (acariciar), especialmente a los niños o animales pequeños. El termino muniri, se utiliza para referirse al amante, al amador, el que se ama. Se dice munata (amado), en el sentido de querido.

Quizás inicialmente el vocablo munaña haya estado relacionado simplemente al deseo, y que, con la influencia española, se haya empezado a utilizar como sinónimo de “querer” dentro de la relación de pareja; como también en el sentido de amar tiernamente a los hijos y a los padres. Lo que implica haberle quitado a la palabra su connotación de “voluntad” y “deseo” cuando se la utiliza para las relaciones amorosas en general. Para ampliar el concepto de amor, es necesario entender desde la perspectiva europea, que a continuación se citamos una definición relacionado al amor:

Las concepciones de amor, son los conceptos que las personas crean acerca del amor; pueden ser diferentes dependiendo de la cultura y del tiempo. La concepción de amor tiene cuatro aspectos: el amado, los sentimientos que acompañan al amor, las ideas que se atribuyen y las acciones o relaciones entre el amante y el amado. (Rivera, 2007)

b. Matrimonio a prueba

El sirwinacuy es aun parte de las prácticas culturales muy arraigadas en la vida social de las sociedades andinas. El sirwinacuy es una institución que hace posible la convivencia de una pareja antes de formalizar una relación duradera a través del matrimonio. Para llegar al sirwinacuy, los enamorados en las comunidades andinas realizan el robo mutuo, donde el varón rapta a la señorita en una fiesta o una feria. Esta tradición tiene antecedentes desde las épocas pre incas, tal como se indica en el siguiente párrafo.

“El matrimonio de prueba data de los tiempos pre incas y que a pesar de la continua oposición que sufrió por parte de las autoridades españoles se mantiene hondamente enraizado en la tradición indígena”.(Mayer & Bolton, 1980), en las costumbres andinas se conoce como la convivencia, que se inicia desde el momento del rapto a la mujer-irpasita.

Los novios inician la convivencia, durante un periodo variable de tiempo denominado sirwinakuy” que en español quechuizado significa servicio mutuo, o tantamakuy, en alusión al concubinato. Esta etapa de convivencia, irpasita en aymara, que con frecuencia corresponde al tiempo de gestación del primer hijo, recibe una “connotación despectiva ... por efecto del impacto deculturante del cristianismo”. Unos meses después o hacia el final de este periodo, el marido inicia “con la ayuda de sus hermanos y de su padre, la construcción de su propia casa”. (Loza, 2008)

En la actualidad la unión conyugal socialmente reconocida y acepta por la comunidad, estando al que se le reconoce como “periodo de prueba para el matrimonio”, porque en este lapso puede ocurrir la separación de los conyugues, hecho que de suscitarse se debe más que a esta unión que no tiene apoyo legal, por lo que es fácil su disolución, mas no como consecuencia de

un periodo de prueba, aceptado por el grupo, de ahí que las demandas en caso de separación serán más bien una prueba de la desaparición de tales hechos.

c. Matrimonio y requisitos desde la perspectiva andina

El periodo entre el Irpa y el matrimonio puede ser una semana dos años. En algunas comunidades, la pareja puede posponer el matrimonio hasta después del nacimiento de varios niños. En Irpa Chico, sin embargo, esta costumbre sería muy criticada. La mayoría de los matrimonios se celebran unas pocas semanas después del Irpa.

En este lapso de tiempo se buscan los padrinos. Los padres del joven sugieren a tres personas y los padres de la joven (señorita) a otras tres y la pareja elige uno de los seis. Si es posible escogen a una persona de categoría, alguno con recursos suficientes como para que pueda intervenir si alguna vez la pareja actuase fuera de la ley. Una vez que el novio y la novia han elegido a sus padrinos, el padre del novio podrá obtener una información preliminar, yendo a hacer una pequeña visita donde el elegido y su esposa y ver si es que estos aceptan la responsabilidad. Iniciaré la visita con un poco de coca y unos tragos de alcohol. Si recibe una respuesta afirmativa se conectará con el padre de la novia para ver si acepta el arreglo. Generalmente se acepta automáticamente el pacto y se hace fácil el camino para sellar el pacto con los padrinos. Los padres del novio armados de cuatro libras de coca y dos litros de alcohol, hacen una segunda visita a la pareja designada como padrinos.

Durante el desarrollo de esta actividad, el novio como la novia, tiene una tarea que realizar, si es estos han entregado su prenda de vestir una joya o hubiesen perdido alguna prenda de vestir, en manos de otra persona, esta tendría que ser devuelta. A menos que el novio entregue todo lo que ha tomado en prenda de las muchachas que él ha frecuentado anteriormente. Cualquier prenda o joya que se encuentre en manos de la tercera persona puede ser de brujería. Si una muchacha tiene el anillo de un joven y decide casarse con otro muchacho, a las doce del día en el día de su matrimonio, ella puede chancarla con una piedra asegurándose así que el morirá en el

lapso de ese año. Luego de esta, viene los siguientes actos como: el uñstaña, que es un ritual, una expresión formal de gratitud tanto al padrino como a los padres de la novia, posteriormente viene Yanak Waxt'aña, esta es la etapa de la independencia económica, está a los novios ofrece amplias oportunidades para que se den las odiosas comparaciones entre la familia del novio y la novia.

- **Requisitos para escoger una pareja:** En el contexto andino, generalmente se suele observa una serie de requisitos, que empiezan desde el prestigio de la familia, comportamiento de la señorita, virginidad de la señorita, bienes de la familia de la novia; en el caso de los hombres, se observa; el prestigio de la familia, debe demostrar si es trabajador. En el caso de la mujer, en primer lugar, esta debe tener fama de ser activa y bastante laboriosa, cualidades que deben ser demostradas con su persona, pues, la mujer siempre debe estar bien presentada, correctamente arreglada, y siempre ella debe estar efectuando alguna tarea. Otro criterio es, y de gran importancia, que los padres de la mujer deben poseer suficientes tierras y animales, constituyendo una familia moral y económicamente estable, en cuanto al varón, este debe demostrar ser trabajador, en especial si ha salido a trabajar fuera de la comunidad, es aún mejor si tiene oficio. Igual que la mujer el joven debe proceder de una familia moralmente estable y bien constituida, o sea que debe tener tierras, animales y casas, y numerosos parientes.
- **Sueños para formar una familia:** En el curso de su historia, todas estas sociedades han desarrollado practicas del sueño para el control de los eventos futuros, particularmente aquellos que quiebran la cotidianidad. No solamente los tienen que ver con la salud de los individuos, sino también con las relaciones sociales, con el ambiente, de cierta manera, con todas aquellas situaciones que perturban el equilibrio y la seguridad de ser, por lo tanto, se impone la necesidad de un conocimiento previo que permita el control cultural de la contingencia del azar de los inesperado.(Vargas, 1928)

1.2. Antecedentes

Para la investigación sobre el discurso y la simbología del matrimonio aimara en el distrito de Acora, caso Sacuyo. A nivel internacional, nacional y regional, se reseña las siguientes investigaciones:

Fernandez (2018) La etnografía de la investigación se realizó en las zonas altas de Las Delicias de la ciudad de la Paz, dentro del Macro distrito Periférica. Las comunidades implicadas para poder entender los antecedentes de lo que fue (antes) el matrimonio aymara “jaqichasiña”, fueron: Ayllu Alto Putuni, Provincias Pacajes; Valle de Chicani, Provincia de Murillo, Chaqake Bajo, Puerto Acosta, Provincia Camacho Choquecota, Provincia Murillo. Tuvo como propósito analizar los cambios en las ritualidades del matrimonio aymara tradicional “jaqichasiña” en las Zonas alto de las delicias de la ciudad de la Paz. De tipo exploratorio, para ello se empleó el método etnográfico, valiéndose de los instrumentos empíricos como: entrevistas no estructuradas, grabaciones de audio y fotografías. Teniendo como conclusión. Existe una idea de familia y matrimonio en el imaginario y en el pensamiento colectivo de la sociedad paceña aimara se ha llegado incluso a acuñar la expresión “familia tradicional” para referirse a una institución que presumiblemente se ha mantenido inalterada a lo largo del tiempo. Esta tesis citada corrobora los objetivos de la investigación que se propone.

Pazmiño (2013) el trabajo tiene como objetivo estudiar el matrimonio kichwa de Otavalo como un evento cultural de intensa interacción comunicativa, el estudio se realizó en la parroquia San José de Quichinche, cantón Otavalo provincia de Imbabura las personas entrevistadas, hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 50 y 60 años viven en la comunidad de Panecillo y el centro parroquial de Quinchinche; teniendo como conclusión. Que el matrimonio Kichwa muestra una compleja trama de rituales y ceremonias donde se mezclan elementos de continuidad cultural de larga duración, así como también cambios que surgen de las transformaciones internas. Así, los discursos y las prácticas tienen sentido en el contexto socio históricos específicos y cambian o entran en obsolescencia cuando pierden funcionalidad social. Finalmente es necesario advertir que el trabajo intenta una reconstrucción completa del proceso del matrimonio y postula algunas líneas de investigación, pero no pretende ser un trabajo exhaustivo.

Hipp (2006) orígenes del matrimonio y de la familia modernos, investigación publicada en la revista, Austral de Ciencias Sociales, (11),59-78. Cuyo propósito del artículo es

desentrañar los orígenes históricos del matrimonio y la familia modernas, en europea Latinoamérica y, también en el Chile tradicional de la misma manera el artículo científico tuvo como objetivo analizar el papel que jugó la iglesia el Estado, los canonistas y los pensadores en el establecimiento de un modelo de orden social rígido que comprometió a estas dos importantes instituciones. Llegando a la conclusión siguiente: la familia es una unidad cambiante, no estática depende de muchas variables, como la estructura económica local, regional y nacional.

Echeverría (1998) división sexual del trabajo y matrimonio aymara contemporáneo desde una perspectiva de género, publicada en la revista de Ciencias Sociales, Universidad Arturo Prat Tarapacá - Chile. (8), 97-108. En este artículo, se presentan resultados de la investigación sobre la construcción de las relaciones de género en el matrimonio aymara contemporáneo, a partir de la división sexual del trabajo. La estrategia metodológica interpretativa permitió acceder a actividades y pensamientos desarrollados en las vidas cotidianas. Se usaron métodos cualitativos, trabajando fuentes primarias. Llegando a la conclusión, de que el matrimonio es una relación jerárquica que otorga posiciones de género desiguales a mujeres y hombres en y a partir de la división sexual del trabajo.

Mayer (1980) parentesco y matrimonio en los Andes, este libro representa los primeros esfuerzos sobre la realidad andina. Para la investigación se tuvo como población una buena muestra de varias zonas andinas. A lo largo de sus páginas, que incluye una serie de trabajos, entre ellas los que más destacan están las distintas formas de agrupación social no siendo la familia nuclear la más importante; igualmente, también se resaltan las correspondencias que se dan entre parentesco y las condiciones económicas políticas y, se enfatiza el rol de compadrazgo. Para la concretización como para la concretización se tuvo una gran gama de variación de enfoque metodológico, temático interpretativo.

Jimenez & Encinas (2016) la investigación fue realizada, teniendo como universo de muestra de 480 habitantes, divididos en 08 sectores, donde viven familias casadas y convivientes teniendo como muestra un total de 22 informantes cualificados entre hombres y mujeres de 25 años, teniendo como propósito describir e identificar los cambios en las costumbres del matrimonio y los rituales, los cuales están en todo el proceso de noviazgo hasta el último día en la que se realiza el matrimonio. Para ello se ha empleado la metodología cualitativa que al mismo tiempo es histórico cultural, haciendo uso de las técnicas e instrumentos de observación participante entrevista en

profundidad, historia de vidas; llegando a la conclusión, que los cambios en las costumbres y los rituales en el centro poblado de Chua- Chua afectan directamente en las familias que se encuentran en ese trascurso de contraer matrimonio, cambios que a su vez afectan en su forma de celebración, vestimenta y entre otros.

Bolton (2010) parentesco, matrimonio y familia en Puno. La investigación se realizó en la región de Puno, específicamente en Capachica y Taraco y los capítulos 3 y 4, involucran la región aimara, específicamente en las pampas de Ilave y en una comunidad de Chucuito, en el distrito de Pilcuyo. Estas son las áreas densamente pobladas a orillas del lago Titicaca. La publicación tuvo como objetivo, que sirva como una guía para quienes deseen estudiar al citado Departamento o algunos de sus lugares o motivos que les son propios. En la que se llega a las siguientes conclusiones: el matrimonio como institución social y legal tiene más móviles económicos, ha desaparecido el matrimonio indígena “matrimonio a prueba”, que no era más que la aceptación tácita de los padres para que sus hijos convivan en un tiempo bajo la protección de ellos hasta que puedan conseguir comodidades.

Apaza (2012) matrimonio aimara y glosario del parentesco. La investigación se realizó en las zonas aimaras de Platería y Acora. Para ello se utilizó la metodología descriptiva y explicativa, que facilitó el conocimiento de la forma de enamoramiento en el matrimonio, también en el plano metodológico ha sido importante los testimonios de la familia. Teniendo como conclusión que en las familias aimaras cuando se unen un varón y una mujer recién se les considera como personas completas, de ahí viene el término “jaqichaña” según el autor significa, convertirse en uno solo; cuando es soltero, a pesar que tenga la mayoría de edad todavía sigue siendo wawa dentro de la familia y cuando ya tiene su familia es “jaqi”; asimismo, es tomado en cuenta en las obligaciones de la comunidad.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema

La historia social del pueblo aimara, específicamente del Perú de la región de Puno, del distrito de Acora del centro poblado de Sacuyo todavía no está escrita. Ese mismo hecho sucede con el discurso y la simbología que connota el proceso de la conformación de la pareja andina, a la que se le denomina “jaqichasiña” “casarse- matrimonio” en la sociedad del imaginario colectivo de los aimaras; el proceso de la conformación de la pareja pasa por una serie de etapas, y estas etapas están llenas de simbologías, rituales, costumbres, en las que se observan una serie de discursos, que generalmente son interpretadas y observadas por los mismos integrantes de la comunidad, específicamente por las personas mayores de edad. Antes de conformar una familia estable, los aimaras de las regiones andinas del Perú, sobre todo de la región de Puno, los mozuelos y señoritas “lluqallus y las imillas” antes de llegar a la etapa final que es el matrimonio pasan por una serie de etapas, una de ellas es la amistad. Esta se inicia a muy corta edad, teniendo como escenarios las fiestas y ferias “qhatus”, posterior a ello viene la etapa del enamoramiento “munasiña”, en esta etapa muchos yuqallus empiezan a cortejar a la imilla, con silbidos exhiben sus adornos, y si la imilla no suele aceptar, los jóvenes aimaras, proceden a quitarle una prenda y estas prendas son usadas para algún ritual mágico religioso, una vez logrado el objetivo del mozuelo aimara, llega la etapa de la pedida de mano, en la que los familiares del joven aimara piden la autorización de los padres de la imilla y luego se da la convivencia “sirwisiña”; esta es la etapa más importante en la que se conocen y si la relación llega a funcionar, se llega al matrimonio. En la mayoría de las culturas, el matrimonio no alcanza solo a dos individuos, sino también a las familias. En muchos

casos la boda “Kasaraña” es pactada por los padres de los novios y a menudo es la forma de pactar una forma de contrato y de esa manera reforzar el vínculo de parentesco social entre dos grupos de familia.

2.2. Definición del problema

Hombres y mujeres de las zonas andinas específicamente de las comunidades aimaras de la región de Puno-Perú, del distrito de Acora, residentes del centro poblado de Sacuyo, continúan marcando con sus propias particularidades cada etapa de la conformación de la familia, la convivencia y el matrimonio por medio de simbolismos expresados en ceremonias, ritos, fiestas entre otros, reproducidas sin perder los elementos tradicionales o propias de sus costumbres.

En las comunidades aimaras del distrito de Acora, Zona Alta, las parejas mayores reconocen al “Munasiña- enamoramiento” como el primer acercamiento a la futura pareja, para reforzar lo indicado, citamos la tesis de licenciatura de Fernández Peña “tradicionalmente el matrimonio aymara está conformado por diferentes tiempos y etapas- Khashua, munaña, Irpaqaña, y Jaqaña... que se encargaran de fortalecer la unión de la nueva pareja para una unión duradera, asegurar la protección de los próximos hijos”. (Peña, 2018)

Las sociedades aimaras, específicamente del distrito de Acora de la comunidad de Sacuyo, en la actualidad siguen preservando sus formas particulares de comportamientos sociales, sobre todo en el proceso de la amistad, enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Estos procesos están enmarcados por un discurso simbólico que se aprecian dentro del desarrollo de la conformación de una familia, que posterior a ello adquiere el estatus de Jaqi, que en el español es la categoría de persona.

2.3. Intención de la investigación

La investigación planteada, con relación al matrimonio aimara del centro poblado de Sacuyo, caso de la comunidad del mismo nombre, tiene como propósito describir el significado del discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora, ya que en este proceso se dan una serie de actividades culturales, como los rituales y costumbres que son el eje fundamental para el desarrollo y la conformación de una familia.

2.4. Justificación

La presente tesis, aspira a ser una contribución más para la nación aimara, y para que esta sea nuevamente objeto de nuevos estudios. Creemos que este es un pequeño paso más para la revitalización e intelectualización de las tradiciones y costumbres de la cultura de la nación aimara. No dudamos que esta sea una manera más para combatir la discriminación y la exclusión social del mundo académico y cultural, no solo minoritario si no históricamente mayoritario del Perú.

Esta investigación se realizó porque en el distrito de Acora, en el centro poblado de Sacuyo en la comunidad aún se siguen manifestando las formas propias del proceso de desarrollo del matrimonio y estas formas aún no han sido estudiadas por los entendidos en la materia.

Por otra parte, el propósito de esta investigación es describir el significado del discurso simbólico en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora, en el centro poblado de Sacuyo en la comunidad de Sacuyo. De este modo con la siguiente investigación, se busca justificar y satisfacer las inquietudes de muchos intelectuales dedicados a estudiar y profundizar sobre las costumbres de la cultura aimara, al mismo tiempo contribuir en la reivindicación histórica de las culturas aimaras y de la nación aimara.

2.5. Objetivos

La investigación relacionada al matrimonio aimara se enmarca bajo los siguientes objetivos.

2.5.1. Objetivo general

- Describir el significado del discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora. “caso comunidad de Sacuyo-2019”

2.5.2. Objetivo específico

- Puntualizar el proceso de amistad y simbología en el desarrollo del matrimonio aimara.
- Describir el proceso de enamoramiento y la simbología en el desarrollo del matrimonio aimara.

- Describir el proceso de noviazgo y la simbología del matrimonio aimara.
- Describir el proceso de la celebración del matrimonio aimara y las simbologías.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo

3.1.1. Enfoque

El enfoque que se utiliza es cualitativo, porque es una investigación cultural etnográfico, se utilizó este enfoque porque permite una mayor profundidad de respuestas a los objetivos planteados en el transcurso de la investigación.

Recientemente estos modelos se han integrado con nuevas formas de documentación de prácticas verbales, que se han aplicado en algunos campos de la sociolingüística urbana, el análisis del discurso y el análisis de la conversación. Con el desarrollo de nuevas tecnologías para la grabación electrónica de sonidos y acciones el campo de los fenómenos de estudio que se han escuchado mucho más. (Peralta, 2009)

Como se indica, el investigador participa de manera directa y prolongada en el desarrollo de la vida social de una comunidad.

3.1.2. Tipo y diseño

El tipo de investigación es cualitativa descriptiva, de diseño etnográfico. En estas investigaciones se “investigan grupos o comunidades que comparten una cultura; el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes, de ese modo recolecta a los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos. Así mismo, proveen de un retrato de los eventos cotidianos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)

3.2. Selección de informantes y situación observada

3.2.1. Población

La investigación tuvo como población a una de las comunidades del centro poblado de Sacuyo, área que se sitúa en el distrito de Acora “zona cordillera”, a 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Puno. Según los datos del padrón, el centro poblado tiene una población de 1883 habitantes. (Quispe, 2014), la comunidad está dividido en cuatro sectores: sector Asunción, Nueva Alianza, Rio Verde, Cerrito de los Andes, en las cuales viven familias casadas y convivientes, jóvenes, niños, ancianos y viudos. La principal actividad de los es la: agricultura y ganadería. Dichas actividades son realizadas con el propósito de subsistencia económica.

3.2.2. Muestra

La muestra para la siguiente investigación, sobre el discurso simbólico en el matrimonio aimara, fue un total de 40 personas mayores de 20 años de ambos sexos, las cuales están involucrados en el proceso del matrimonio desde la amistad hasta la ceremonia, que es el día central matrimonio; para ello, se ha estratificado de acuerdo con los fines y propósitos de la investigación.

El tipo de muestreo que se utilizó es la muestra en cadena o en redes (bola de nieve), técnica de selección que consiste en identificar participantes clave y se le agrega a la muestra; además, se les pregunta si conocen otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, de la misma forma se ha incorporado y aplicado la muestra; “los casos-tipos, esta también se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad y estandarización”. (Hernández *et al.*, 2014)

3.3. Estrategia de recogida y registro de datos

3.3.1. Método

- **Método etnográfico:** la etnografía, permite el estudio directo de una persona o grupos de personas durante un cierto periodo, de ahí que se puede argumentar que es un método de investigación cualitativa que busca describir a las personas con sus costumbres y sus culturas; esta metodología ofrece una

posición única para que la interpretación final de los datos sea pertinente y certera, permite un mayor conocimiento sobre los procesos sociales. Esta metodología permitió recoger los datos de manera oportuna, eficaz, porque el investigador participa de manera prolongada en el desarrollo de la vida social, utilizando la técnica de observación.

- **Fenomenológico:** la fenomenología destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva, la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. En definitiva, busca conocer los significados de los procesos de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo reinterpretando. “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”. (Hernández *et al.*, 2014)
- **Método biográfico:** este método pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en su propia vida; es decir, en un relato autobiográfico. Esta aseveración queda corroborada con el siguiente fragmento.

La biografía o la historia de vidas es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual (un participante o un personaje histórico) o colectiva (una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias). Para analizar se suelen utilizar entrevistas en profundidad. (Hernández *et al.*, 2014)

3.3.2. Técnicas e instrumento

Las herramientas más utilizadas de las que se vale el método etnográfico son:

- **La observación:** significa mirar detenidamente un objeto situación o acontecimiento con la finalidad de obtener informaciones:

Es un procedimiento empírico básico, su objetivo es determinar las propiedades o manifestaciones de un hecho actual. El producto de un acto de observación es un dato, es decir una proposición intencionada e ilustrada o deliberada...la observación es un procedimiento primordial de la investigación que se convierte en una técnica científica. (Paucar, 2010)

La técnica de la observación se realizó durante la investigación, sobre todo en los siguientes ejes de análisis: enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Durante esos procesos se observó los comportamientos, las simbologías, rituales y el desarrollo del matrimonio, para ello se utilizó el instrumento de cuaderno de campo.

- **Entrevista:** la entrevista se puede definir de la siguiente manera.

Como una conversación entre dos personas, en las que una oficia de entrevistador y la otra de entrevistado, el papel de ambos puede variar según el tipo de entrevista...la entrevista no estructurada a su vez ofrece amplia libertad tanto al entrevistador cuanto al entrevistado. En efecto en este caso no existe un formulario determinado.(Uriarte, 1988).

La entrevista permitió conocer sobre las formas de entablar amistades, enamoramiento, noviazgo y el desarrollo del matrimonio.

3.4. Análisis de datos y categorías

Las características y la aplicación de técnicas de procesamiento de las informaciones asociadas al método cualitativo exigen que se presenten las unidades de estudio que se ha realizado, unidades que permiten focalizar el constructo de explicar relacionados con los objetivos que se persiguen.

Tabla 1

Análisis de datos y categorías.

Objetivos generales	Unidad de análisis	de	Métodos empleados	Técnicas	Instrumento
Describir el significado del discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora	- Discurso simbólico		- Método histórico. - Método etnográfico	- Entrevista. - Observación	- Cuaderno de campo.
	- Matrimonio aimara		- Método etnográfico. - Método historias de vida.	- Entrevista - Observación	- Guía de entrevista - Ficha de observación

Fuente: matriz de consistencia, anexo, 5.

El proceso de la sistematización, organización e interpretación de las informaciones se desarrolló de la forma siguiente:

- a. **Primera fase:** la primera fase, se ha priorizado en la revisión teórica de las unidades de análisis posterior a ello se procedió con la recolección de fuentes primarias, estas fuentes primarias se han registrado con los dispositivos de audio luego se transcribieron, de la misma manera las informaciones recolectadas en cuaderno de campo se pasaron a un ordenador, en orden establecido por fechas.
- b. **Segunda fase:** se procedió a seleccionar las informaciones recolectadas por categorías y sub categorías, para ello se valió de los instrumentos que la tecnología ofrece.
- c. **Tercera fase:** consistió en la interpretación, análisis de la información categorizada desde la perspectiva antropológica.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Ubicación geográfica de la comunidad campesina de Sacuyo

La república del Perú es un país con una riqueza cultural, que posee una diversidad étnica, social y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. La investigación tiene lugar en la región de Puno, región que pertenece al Altiplano. “Esta área incluye parte de Bolivia andina, con excepción natural de yungas o valles cálidos”. (Bourricaud, 2013) al respecto Branca, señala lo siguiente, “a nivel político, el departamento (de Puno) está dividido en 13 provincias y 109 distritos, siendo su capital la homónima ciudad ... De acuerdo con el último censo disponible, Puno tiene una población de 125.667 habitantes”. (Branca, 2016), el distrito de Acora es uno de los distritos de la Provincia de Puno y está conformado por centros poblados, el presente estudio se realizó en el centro poblado de Sacuyo, en la comunidad del mismo nombre, zona cordillera del distrito de Acora, a 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Puno. Actualmente la comunidad campesina de Sacuyo está asentado, por los aimara hablantes. Pero se considera que en su contexto histórico fue territorio de los Puquinas y Uros, esta teoría se sostiene debido a que existen topónimos que no se puede adscribir al aimara, como, por ejemplo: “Winqasi, Kunturasi, Qānasita, Kimsa Chata, entre otros”.(Quispe, 2014)

La comunidad Campesina de Sacuyo, ex hacienda Núñez Najar, posteriormente la ex SAIS Rio grande, pasando bajo la Resolución Directoral Regional N° 161-98-DRA-JCM/CR-PRTT. En la que resuelve en su artículo primero. Disponer la inscripción de la comunidad campesina de SACUYO, ubicada en el distrito de Acora, provincia y

departamento de Puno, en el Registro Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de esta Dirección Regional Agraria José Carlos Mariátegui.

Según el padrón electoral, el centro poblado de Sacuyo tiene una población de 560 habitantes, mientras que la comunidad campesina de Sacuyo tiene una población de 168 habitantes. Esta población tiene como lengua materna el aimara; además, las personas de la tercera edad son monolingües del aimara sin competencia lingüística en el castellano, esto se repite con frecuencia en la persona del sexo femenino, cabe resaltar que las personas de la nueva generación desarrollaron una competencia lingüística en la lengua castellana, pero, el castellano andino.

La principal actividad económica es la ganadería y la agricultura, estas actividades son realizadas con propósitos de subsistencia. Los principales productos que se cultivan son: la quinua, cañigua, habas, papa y de este último se puede extraer mediante un proceso el chuño blanco y chuño negro. En la ganadería, se sustentan en la crianza de vacunos, ovinos, camélidos, de este último en menor cantidad. Los vacunos generalmente son para la venta y también de ellas se extrae la leche que luego es procesado para extraer queso, en el caso de los ovinos es para la comercialización y auto consumo de la familia. Es de esa forma que las familias de la comunidad campesina de Sacuyo sustentan su economía.

4.2. Discurso simbólico en el matrimonio aimara

4.2.1. Amistad

La amistad es una relación afectiva entre dos personas o más personas. Esta es la más común entre las relaciones sociales, estas tienen presencia en distintas etapas del desarrollo del ser humano, “la amistad se considera una relación que construye a lo largo del tiempo y que puede llegar a ser perdurable; se basa en aspectos como la confianza, la comunicación, la intimidad, el afecto y el conocimiento mutuo”. (Bohóquez & Rodríguez, 2014)

La descripción de las técnicas de socialización en la comunidad campesina de Sacuyo, proporcionada en esta investigación se basa en la información recogida de la forma siguiente: se seleccionó a 10 niños de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 5 y diez años. Estos fueron objeto de una observación sistemática, en la feria de los días miércoles, también en las instituciones educativas primarias.

Los habitantes de esta comunidad por lo general son ganaderos y agricultores, los pobladores viven en casas dispersas y los hogares están conformado solo por el padre, la madre y los hijos. Durante ciertas etapas, otros parientes podrían verse relacionados con la familia nuclear. Por ejemplo, los padres de la mujer o del varón podrían ser llevados a vivir, o también si hay hermanos mayores, un nuevo yerno o nueva nuera podrían vivir en la casa de los padres hasta que logren su independencia plena.

Por tanto, entre los aimaras de la comunidad de Sacuyo, los agentes de socialización son los residentes que viven en el hogar. Normalmente la madre del niño o niña es el más importante desde los primeros años. Tal como lo señala Bolton.

El cuidado del niño es casi exclusivamente de la madre, quien hace lactar y lo carga en la espalda para ir a otros lugares. El niño goza del cariño del padre, quien lo levanta en los momentos de descanso. En las charlas hogareñas si es varoncito, le hacen parecer al padre o al abuelo. (Bolton, 2014)

De igual modo, los abuelos son muy importantes en la vida del niño, especialmente si habitan en el mismo recinto; una de las entrevistadas al respecto señala al preguntar sobre la socialización que tuvo con sus abuelos, ella indicó lo siguiente:

“Yo, siempre visitaba a mi abuelito, Anselmo, iba a ayudarlo, cocinarle, lavar sus ropas, pastear sus ovejas, también le alcanzaba sus verduras que mis padres compraban de la feria de Ilave en el año 2017 mi abuelito ha vivido en la casa de mis papas porque ya no se podía valer por sí mismo, porque sufrió una ceguera hace 15 años y hasta que murió”. (Participante 10 QY, la amistad, 05 de marzo de 2019)

Cuando el niño o la niña aimara de la comunidad de Sacuyo, entra a la escuela, las maestras y el personal administrativo tratan de controlar sus comportamientos durante las horas de clase.

La entrevista citada, enfatiza la importancia de las relaciones de amistad en los niños dado que reconoce el rol que estas juegan en el desarrollo emocional y

social. Una de las cualidades importantes de la amistad es la reciprocidad, entendida como la posibilidad de establecer relaciones de ida y vuelta que implica valorar la amistad.

a. Escenarios donde se establecen las amistades

- **La familia:** la familia es parte fundamental en el desarrollo de los niños y niñas en los primeros años de infancia. En ese entender, la familia, que es entendida por la confluencia del padre la madre e hijos, es el contexto más deseable de crianza y la educación de los niños y niñas adolescentes; nuestro entrevistado sostiene lo siguiente.

“Vivíamos cuando era niño en una choza hecha con piedras y barro en Kusilluni, dormíamos en una sola cama, hecha a base de paja y con cueros de oveja y alpaca, en esa cama dormía con mis hermanos mayores, yo viví así hasta los 12 años, luego me fui a la ciudad de Lima”. (Participante 3CE, lugar de residencia de los novios, 13 de enero 2019)

La realidad que muestra el entrevistado nos ayuda a entender y comprender que los niños y niñas aimaras de la comunidad de la inician en el seno de su familia. Dentro de estos escenarios también se tiene presente las reuniones familiares, sobre todo la navidad, en esta se observó a la familia Quispe, en la que estas familias suelen reunirse cada año el 24 de diciembre en la que asisten, padres, yernos, yernas, primos, primas, tíos, tías, hermanos.

En esta reunión los niños y niñas, asisten con todo el fervor de la navidad en las que se socializan con sus primos, de diferentes edades, de la misma manera con sus tíos, generalmente suelen agarrar una pelota de futbol y ponerse a jugar de la misma manera las niñas, una vez finalizado el evento como a las doce del mediodía los niños (as) son atendidos por los encargados de organizar la reunión.

Dentro de este contexto ya desde muy temprana edad, los padres suelen bromear con sus hijos, diciéndoles, como vas con tu amiguita, o en el caso de las mujeres te casare con el hijo del señor tal. Son estas las etapas donde

los niños son inmiscuidos implícitamente a que tengan nociones de tener familia dentro de unos años. Vale decir cuando emocionalmente y biológicamente estén preparados.

- **Los centros educativos:** en la institución educativa Inicial 204 de la comunidad campesina de Sacuyo trabaja una docente, que hace de personal administrativa, docente y directora. Mientras que en la Institución Educativa Primaria 70709, laboran docentes y un personal administrativo y en la Institución Educativa Secundario Agropecuario Francisco Bolognesi Cervantes de Sacuyo, laboran un total de ocho docentes. Estas instituciones educativas vienen forjando una educación en beneficio de la niñez y juventud.

Este es uno de los escenarios en las que los niños y jóvenes aimaras de inician con la amistad. Los niños asisten a inicial desde los 05 y 06 años, en estos espacios son donde empiezan a desarrollar sus cualidades de socialización, empiezan a jugar a las rondas, al lobo y la oveja, a las pelotas, al respecto Bolton manifiesta lo siguiente:

A los siete años va a la escuela donde se enfrenta al maestro y a los niños de la comunidad. El primer año lo pasa jugando y aprendiendo algunas canciones. En el segundo año comienza a conocer algunas letras, hacer dibujos de casa, vacas, carneros, gatos, y conejos que dibuja en un cuaderno que le ha comprado su padre en la feria dominical del pueblo de Ilave. (Bolton, 2014)

“Cuando yo estaba en la escuela sexto grado, sentía una atracción muy especial por mi compañera de salón, la regalaba, canicas, yaquis, dulces, y no me gustaba que alguien se la acercase desde esos tiempos yo sentía amor por mi compañera, pero ahora ella ya no está en Sacuyo se fue”. (Participante 3CE, lugar de residencia de los novios, 13 de enero 2019)

De las informaciones obtenidas se deduce que los niños aimaras desde muy temprana edad inician ya con los cortejos de enamoramiento, esta

tendría sus motivaciones dentro de las propias familias como se indicó párrafos antes.

- **La fiesta de 15 de agosto:** la fiesta de la comunidad campesina de Sacuyo se realiza en homenaje a la Virgen de la Asunción; esta fiesta se remonta desde las épocas de la hacienda Núñez Najar, esta fiesta se realiza el 14 y 15 de agosto, en tal fiesta participan conjuntos de danzarines de los cuatro sectores como son: sector Cerrito Verde, sector Rio Verde, sector Nueva Alianza, sector Nueva Asunción.

En esta fiesta asisten niños, niñas, jóvenes de diferentes edades, entablan amistades, una de esas formas es ponerse dentro de los círculos de los adultos, luego empiezan a moverse al ritmo de la música que es ejecutada por los músicos y las orquestas. Otra de las formas en este escenario es donde los niños se organizan en pequeños grupos para reventar cohetones.

“Yo conocí a mi pareja en la fiesta de 15 de agosto, ella ya tenía más de 19 años y yo 26, en esa fiesta ella me miraba y sonreía, y yo también, mientras sus padres y los míos estaban bailando, aproveché la oportunidad para invitarla a bailar y ahora ella es mi esposa”. (Participante 12RJ, lugares de enamoramiento, 20 de agosto 2019)

La fiesta de la comunidad de Sacuyo es uno de los escenarios donde se inician los cortejos de amistad que más adelante pasan a conformar una familia.

- **Carnavales:** la cultura andina es agrocéntrica en la medida que sus relaciones sociales y económicas están organizadas alrededor de la producción agrícola. Este modo de producción entre los campesinos del mundo andino ha desarrollado el conocimiento necesario del tiempo y espacio, y una forma de relacionarse con la naturaleza es la fiesta de los carnavales. Esta fiesta tendría orígenes de la antigua sumeria, tal como lo indica la siguiente persona entrevistada:

Algunos historiadores precisan que los primeros carnavales se remontan a la antigua Sumeria hace más de cinco mil años, pasando

luego la costumbre de la celebración a Egipto y al Imperio Romano, desde donde se difundió por toda Europa, siendo traído a América por navegantes españoles y portugueses en la época de colonización y conquista a partir del siglo XV.(Quispe, 2016)

Con el correr de los años, la fiesta de los carnavales fue adoptado, en la comunidad de Sacuyo, también conocido como el cortamonte en la que la población al son de la chaqallada danzan por la producción de las primeras papas, a los que ellos llaman achupapa que significa papas nuevas.

En estas celebraciones siempre están presentes los niños y jóvenes de diferentes edades en las que bailan, y durante esta actividad los niños empiezan a lazar espumas y pinturas a las niñas de sus mismas edades, los jóvenes también empiezan a jugar con las señoritas de sus mismas edades, con pintura, espumas agua, estos son los escenarios en las que los niños empiezan a socializarse.

- **En las ferias de llave y Acora:** una primera cosa que se debe destacar es que los comerciantes recurrentes a la feria en aimara qhatu en la provincia del Collo llave tienen una experiencia vivida en las comunidades. Es decir, una convivencia con los diversos mundos de la naturaleza, donde la madre tierra pachamama y el cielo abierto es su hábitad natural y cotidiano, razón por la cual se asientan en la calles y avenidas de la ciudad de llave, en contacto con el piso de la tierra. Allí se sienten a gusto tanto los que venden como los compradores, en la compra y venta de materiales hay una especie de mutación de energías espirituales, puesto que entre la oferta y la demanda hay algo adicional como la iraka que traducido al español significa rebaja y la irjata el aumento, con esta acción tanto el comprador y el vendedor expresan su consentimiento de buena voluntad.

Es en estas actividades donde los jóvenes aimaras de la comunidad de están inmersos, estos acuden a la feria ya sea por el encargo de sus padres o por su propia iniciativa en las que hacen compras como víveres, ropas, electrodomésticos. En estos contextos los jóvenes y señoritas comienzan amistades durante el viaje desde Sacuyo hasta la ciudad de llave,

intercambian palabras, se obsequian helados, frutas. Al respecto citamos la siguiente entrevista que narra lo siguiente:

“Cuando tenía 10 años mi papa me llevaba a la feria de Ilave en ese lugar y también otros de mis amigas y amigos de la escuela iban con sus padres y en el carro que en esa época tenía las carrocerías de madera en eso se viajaba, en la feria de Ilave nuestros padres entraban en grupo a almorzar y en hay yo hablaba con mis compañeras, y ahora una de ellas llegó a ser mi esposa”.
(Participante 12RJ. lugares de enamoramiento, 20 de agosto 2019)

Son los escenarios donde se inician las amistades, que por la edad los niños solo consideran como un juego, pero las manifestaciones enamoramiento se dan cuando estos ya tienen una atracción por la persona del sexo opuesto.

b. Manifestaciones importantes de los aimaras antes de llegar al matrimonio

- **Muruña/ corte de cabello:** en las comunidades aimaras del Distrito de Acora, el primer corte de cabello se configura como una etapa en la construcción de la persona “jaqi”/ jaqiptaña/ traducido esta última palabra aimara al español significa (hacerse gente). De hecho, en la comunidad de Sacuyo, el nombre con el que se reconoce esta ceremonia es “ñikuta muruña/ rutuchi”. Al respecto Branca señala “En el centro poblado de Sacuyo, Distrito de Acora, también común en Puno, el termino es rutuchi, mientras que en Titilaca, Plateria, y Cutini Capilla, Juli, se emplea Ñikuta Muruna”. (Branca, 2016). al respecto. Yapu & Cavagnoud, (2010) señala lo siguiente:

Rito realizado entre los tres y cinco años, consiste en el primer corte de cabello del niño corresponde con el momento en que empieza a dominar el lenguaje. Esta ceremonia se acompaña del nombramiento del padrino dentro de la comunidad, la presencia de la parentela bilateral y la donación de dinero luego entregado a los pares del niño. (p. 153)

El psicólogo Dr. En Ciencias Sociales y docente del Departamento Académico de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno – Perú. Señala lo siguiente:

Quenta. (2015) el wawa ñik'ut muruña, primer corte de cabello (o pelo) del niño aimara entre las edades muchu (1-3 años) y el p'uru (3-5 años). Es el primer corte del cabello del niño. Es el corte de cabello “conservado del niño, desde su nacimiento, hasta el día de wawa ñik'ut muruña. Es el proceso social y psicosocial que apertura las relaciones “oficiales” del nuevo ser humano con la comunidad. Es el inicio de la inserción del nuevo hombre aimara, varón o mujer, a la sociedad aymara a través de los padrinos. (p. 76)

Cuando los padres del niño ya tienen elegido a la persona idónea para que sea el padrino y sus hijos, buscan una oportunidad propicia para abordarle e invitar, una gaseosa, unas cervezas. Cuando ya esté embriagado le expondrán sus intenciones, comprometiéndose para ese fin. En otras ocasiones los aimaras de la comunidad de Sacuyo a la persona elegida lo invitan a su casa a comer y al final de la comida invitan unas copas de vino o cerveza, luego les piden que sean padrino de sus hijos. En otras ocasiones si son amigos y de confianza, solo basta con pedirles que sean el padrino de corte de cabello de su hijo.

Este ritual, connota la simbología siguiente. Para los pobladores aimaras, si no se hace el corte de cabello al niño aimara, significa que aún no tiene el padrino de nombre y el niño esta propenso de adquirir enfermedades, ahora es necesario aclarar que, en el imaginario aimara, los padrinos tienen que ser personas rectas, honorables, laboriosos; ya que ellos dicen wilapawa chaqt'ixa traducido al español significa, va a gotear su sangre; esto significa que el comportamiento del padrino, lo va a adquirir el ahijado, y el padrino una vez que haya cortado el cabello, tiene que hacer presentes, regalos estas pueden ser en: dinero, oveja, vaca, u otros obsequios.

Se puede ver que este rito del corte de cabello es en realidad un comienzo oficial y público de un largo proceso de socialización del niño aimara que

se va incorporando a la comunidad aimara, participando con las tareas de la familia, pero luego siguiendo con la integración en su mundo social y en todo su mundo simbólico.

- **Sutichaña/ bautismo:** el bautismo desde el punto de vista de la iglesia católica simboliza la muerte y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados a dios. Pero esta connotación en la cultura aimara, producto de las mutaciones culturales tiene su propia esencia a la que el Antropólogo Branca señala lo siguiente, “sutichaña, atribución del nombre sutikatuqaña, bautismo”. (Branca, 2016). Para este proceso los padres del menor deben conseguir los padrinos, para que los acompañe en la ceremonia.

Por sus funciones los padrinos son llamados ichu tata, el señor, señora que lleva en brazos y suti tata mama (suti -nombre), el lazo que adquirí con su ahijado y con la familia se convierte en algo sagrado, fuente de muchas relaciones de reciprocidad en el futuro... el bautismo, de esta forma introduce al niño en el mundo social a la vez que frena el poder omnímodo del achichila y otras fuerzas ancestrales, equilibrándolo siquiera con el poder de Dios. con ello, a su vez, también la comunidad queda protegida. Por todo ello el bautismo pasa a ser un rito esencial de entrada en el mundo y a sociedad. (Jolicoeur, 1996)

4.2.2. Enamoramiento

Para entender el enamoramiento en el contexto andino y como se percibe en el imaginario colectivo de los aimaras, partamos con algunas definiciones sobre el enamoramiento.

Es un estado de ánimo, puede ser un desencadenante de la experiencia amorosa hacia otra persona, científicamente se dice que es un proceso bioquímico que inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, dando lugar a respuestas fisiológicas intensas; parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una sustancia conocida como finiletilamia. (Pañuni, 2018)

Por lo señalado, en esa etapa el pensamiento se vuelve constante: quien está atravesando por estas circunstancias no puede dejar de pensar en ella tiene el deseo de estar el mayor tiempo, buscando el contacto y la mirada.

En esta etapa se tienen síntomas más frecuentes a cada rato se suscitan suspiros, no dan ganas de dormir y se les quita el hambre que se le atribuye a la parte cerebral en las proporciones correctas la denominada dopamina que provoca energía intensa que agudiza la atención y esta es la razón por las que las personas no pueden dormir y se pasan la noche despiertos.

En la cultura aimara, en el siglo pasado, la etapa del enamoramiento era algo que los adultos lo censuraban con una severidad, en donde los jóvenes estaban completamente prohibidos de cortejar a una chica. Esto lo hacían por que los padres hacían los contratos con los padres de una muchacha para que sus hijos convivan y formen una pareja.

“Para mi enamorar es dar a entender mi sentimiento a la otra persona; a mi esposa yo le enamoré en la fiesta de Molino, cuando ella fue a esa fiesta y yo también en hay nos enamoramos”.(Participante, 12RJ, lugares de enamoramiento, 20 de agosto 2019)

Para poder tener una mejor noción sobre el enamoramiento citamos la siguiente entrevista del siguiente participante:

“Enamorar es quererse, con el corazón es un sentimiento especial. Yo cuando conocí a mi esposo. El será muy atento conmigo, siempre me sonriera, me guiñaba los ojos, y yo también y un día domingo nos escapamos el me llevo a su casa y es así que hasta ahora seguimos viviendo”. (Participante 6ML, sueños para tener hijos, 12 de agosto 2019)

El enamoramiento en la cultura aymara es la base impetuosa de emprender un lazo fuerte entre ambos sexos /chacha- warmi/= varón y hombre, como se ve en las entrevistas esta es la etapa en la que se inicia para formar una familia que se formaliza con la pedida de la mano de la mujer, que es un proceso de solicitar autorización por parte del padre de la mujer para iniciar con la etapa de sirvinacuy.

a. Escenarios donde los jóvenes enamoran

- **Fiestas:** dentro de las festividades, la comunidad de Sacuyo tiene la fiesta patronal de asunción como la más importante. Se realiza cada año y se realiza en honor a Virgen de Asunción. Por lo general esta fiesta se celebra cada 15 de agosto, teniendo una duración de dos días, y es el momento en la que tiene la población, que ha estado disperso, para encontrarse con sus amigos y parientes. Esta fiesta se dirige por el alferado de cada sector quienes son los responsables de hacer todos los preparativos.

Estos son los lugares donde los jóvenes empiezan los cortejos a la señorita, o la señorita al joven, que en la observación realizada se apreció comportamiento como se detalla a continuación: los jóvenes para llamar la atención de la señorita lucen vestimentas extravagantes, corte de cabellos imitados a algún cantante o jugador de futbol, se echan maquillaje, pomadas, perfumes, siempre en los bolsillos llevan un espejo y un peine para cuidar su imagen personal. Por otra parte, las señoritas manifiestan un comportamiento similar, en las que usan ropas muy livianas, se maquillan, usan aretes.

“A mí siempre me gustaba ir a las fiestas a bailar a divertirme, en la fiesta de la comunidad conocí a mi esposo, él sabe estar completamente ebrio, y como era mi compañero de colegio le lleve a su casa, en ahí él se me declaro y yo le acepté, es así como iniciamos a ser enamorados y siempre nos veíamos en las ferias de llave a escondidas, hasta que yo salí embarazada y nuestros padres tuvieron que aceptar nuestra relación”. (Participante 1CN, escenarios de enemoramiento, 12 de enero 2019)

Al respecto el participante con código 13RL manifiesta:

“Yo lo enamore a mi esposa en la fiesta de la comunidad, ella siempre se arreglaba, venía bien vestida maquillada, eso me llamaba la atención, y yo aproveche en hablarle cuando sus padres estaban bailando, le cité para vernos, ella accedió y es así como nos

conocimos". (Participante 13RL, simbología en el desarrollo del matrimonio, 08 de febrero 2019)

Los jóvenes son los que toman la iniciativa, aprovechando la distracción de los padres se lanzan algunas miradas y sonrisas, si la otra parte responde con los mismos gestos es un buen indicio, luego aprovechan la oscuridad y la poca iluminación para poder tener las primeras conversaciones en donde las señoritas son más reservadas, más tímidas. Donde el joven "yuqallu" le toma de la mano a la señorita, mientras que esta solo atina a sonreír. El antropólogo Bolton señala sobre los lugares donde se dan inicio con el enamoramiento. "Los lugares propicios son: los viajes el pueblo de, las fiestas sociales como en matrimonio, alferados y las actividades nocturnas" (Bolton, 2014)

Tal como sea descrito líneas arriba se muestra que aun en el imaginario de los jóvenes aimaras, siguen conservando sus formas de enamorar que son propio de esa costumbre.

- **Ferías:** los jóvenes aimaras de la zona alta suelen viajar generalmente los días domingos a la feria de la ciudad de Ilave, en las calles de la ciudad de Ilave en la observación realizada se pudo apreciar, una vez bajados del bus, que los transporta hasta la ciudad, los mozuelos empiezan a transitar por la calle, durante la caminata se puede apreciar de quien toma la iniciativa de dialogar es el joven.

"¿te puedo acompañar? ¿nos acompañamos? es así que inician con pequeños empujones y sonrisas y en el trayecto las bromas tienen más contenidos sexuales". (Participante 3CE, lugar de residencia de novio, 13 de enero 2019)

b. Cortejo

El antropólogo Bolton, (2010). Señala lo siguiente:

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 regaos de comidas como, caramelos y cosas por el estilo. Si todo va bien llegan a enamorarse. (P. 49)

Pinto, (2008) si la joven realmente se siente atraída por el enamorado, dejará que le robe una prenda de vestir o un mechón de sus cabellos. Posteriormente buscará al ladrón para que lo devuelva lo robado, si bien, es posible que la muchacha disimule sentir miedo. Otras tienen verdadero temor a que la vestimenta o el cabello sea utilizado para embrujarla. (p. 128). Cuando se logra el cometido el joven enamorado pone a su elegida en estricta vigilancia, dándole a entender con su presencia sus buenas intenciones. En cada encuentro el joven trata de impresionarla con demostración de cariño y afecto. Son esos los momentos en las que los encuentros menudean, teniendo el cuidado de no hacerlo en presencia de las personas mayores de edad, que podrían comunicarles a los padres de los jóvenes. Para tener mayor precisión al respecto se cita las siguientes entrevistas:

“Yo una vez venía desde el sector cerrito de los Andes, y estaba por Qanasita bajando montado en caballo, y en esa bajadita había estado subiendo para arriba la que ahora es mi esposa, yo empecé la comunicación y le dije cuidado que me hagas caer del caballo y ella me respondió, quien te dijo que camines por aquí”. (Participante 8QM, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

Al respecto el participante con código 5CJ manifiesta:

“Antes no había que comer, mi familia vivía muy limitada económicamente. Yo se estar pasteando ganados por K’usilluni por donde están las amayas, en ahí y en el suelo había bastante k’uchuchu, eso se estar rascando, eso era cuando ya tenía unos 16 años. Y venía el que ahora es mi esposo siempre con el cuento que había perdido el caballo, y yo le decía que no vi, y es así como empezamos a enamorarnos, y el traía jugos, dulces cada vez que nos veíamos”. (Participante 5CJ, los rituales de lary, 17 de marzo 2019)

En la cultura aimara, el proceso de cortejo se puede dar en distintas circunstancias y escenarios. Por lo general suele iniciar los cortejos el varón, para ello usa las estrategias de inventar un motivo para acercarse a las señoritas.

c. Requisitos que debe reunir antes de iniciar con el enamoramiento

Para la elección de parejas interviene varios criterios, tanto para la mujer y el varón:

- **Tener fama de activa- mujer:** las comunidades aimaras a lo largo de su historia siempre se caracterizaron por lo laboriosos que son, en el imaginario de la sociedad aimara, todos deben trabajar 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, esto incluye que debe de saber, tejer, frazada, ponchos, cocinar, cuidar bien los ganados, levantarse antes que salga el sol. A la que en aimara dicen “janiwa lluxchi warminapati, jani ukasti wali lurakama warmiñapawa”, traducido al español, “no debe ser una mujer muy lenta, si no, debe ser una mujer que no se canse de hacer las cosas”.

Cuando la mujer cumple estos criterios, inmediatamente es aprobada como pareja por los familiares del varón. Frisancho, (1981). Señala que la mujer, “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”. (p. 77). Al respecto se cita las siguientes fuentes:

“Cuando yo me enamore lo primero que mis padres me preguntaron, si tiene terrenos y sobre todo si era trabajadora, yo le dije que sí le gusta trabajar, sale de la cama antes que salga el sol”. (Participante 7PF, simbologías del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

En la misma línea la siguiente entrevista indica:

“Yo escogí a mi esposa porque mis padres siempre me decían que me busque una mujer trabajadora, y que no sea floja, una mujer trabajadora te ayudará a progresar. Y yo vi en mi esposa esas

fortalezas y ahora tenemos, carros, casa”. (Participante 8QM, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

En la cultura aimara para iniciar y ser parte de una familia, la mujer tiene que tener bienes, terreno, ganados, y sobre todo tiene que ser trabajadora para que pueda ser un soporte dentro de su nueva familia junto a su esposo.

- **Los padres de la mujer deben poseer bienes:** los padres de la señorita deben tener suficientes tierras, animales, carros, casas, constituyendo una familia económicamente estable. Los padres del muchacho siempre ven la comodidad de su hijo y el bienestar, y esa forma de asegurar, es cerciorándose que tenga bienes, una de las preguntas más común es escuchar ¿jumasti kamacharakitaxa uka imillampisti, janirakisa kunanikitixa, ¿tú que vas a hacer con esa chica, si no tiene nada?

Estos criterios, en la población aimara de Sacuyo, son suficientes para perdonar a la mujer cualquier tipo de desliz de amores que haya podido tener; ya que los conceptos de virginidad no revisten mucha importancia dentro de la cultura de la comunidad de Sacuyo.

- **Tener fama de buena mujer:** en este criterio, los familiares del varón suelen fijarse, primeramente, en los antecedentes del comportamiento de la familia de la chica; dentro de ellos revisan, si las familias son: honestos, trabajadores, y lo fundamental es ver si no tienen antecedentes de infidelidad ya sea tanto por el papá o la mamá de la chica, si hay estos antecedentes, esta señorita es rechazada para que forme parte de la familia del joven, las madres son los que generalmente reprimen a sus hijos diciendo. taykapasa, awkipasa janwali sarnaqirinakarakisa, taykapasti maya maya chachanakampirakisa sanaqixa, imillapasti ukhamaskaratchinixaya, su mamá, su papá no tienen un comportamiento ético. Su mamá se metió con uno y otro hombre; su hija también debe ser igual.

Si el muchacho no suele respetar los consejos de sus padres, estos son negados en la pedida de mano de la muchacha, ocasionándole una depresión. En la cultura andina específicamente en la aimara, si uno piensa

mucho en la enamorada (ro) suele perder la razón a la que ellos llaman esta “amartelado” otra vez según las imaginaciones y creencias de los pobladores de Sacuyo suele aparecerse la enamorada (ro) este hecho es conocido como “la hora” si esta no se trata a tiempo suele producir estragos mentales.

- **La importancia del aspecto físico de la mujer:** en la cultura de la comunidad de Sacuyo, las mujeres más atractivas son, las que más tienden a la obesidad, sobre esta aseveración según investigaciones antropológicas hechas en contextos aimaras se manifiesta lo siguiente “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, 2008). El mismo autor, líneas más abajo indica que los varones aimaras dirigen su interés sexual hacia las piernas, estas deben ser gruesas. Los senos son para alimentar a los niños.

Los padres del joven, ven estos requisitos porque: una mujer que no tenga los criterios señalados, durante el parto puede morir “uka imillasti sullu chakapisti jiwchinixaya. (esa chica con al momento de dar a luz morirá).

- **El varón debe ser laborioso:** el joven debe mostrar cualidades de trabajador, y esto se puede apreciar y deducir observando los antecedentes de la familia del varón, es por estas razones que la madre de la señorita indica a su hija “¿imilla kunjamsa uka lluqallasti, trawajiriti, jani ukasti jayracha” si el varón, es flojo no le gusta trabajar, y tiene cierta adicción por las bebidas alcohólicas, la familia de la muchacha automáticamente los descarta aduciendo la siguiente aseveración “imilla kunrakixa luratasti uka jayra lluqallampisti, ukhamarusa umirirakisa, jupasti jachaychitamxaya /señorita que es lo que vas a hacer con ese joven que es un flojo, además borracho, él te va hacer llorar/” este criterio aún se siguen manteniendo en el imaginario de la población aimara de Sacuyo.
- **Los padres del varón deben poseer bienes:** este criterio a los padres de la señorita le da cierta seguridad que su hija tendrá una comodidad

económica y estabilidad moral, en las observaciones realizada se apreció esta siguiente aseveración “waliskaspawa, uka lluqallana awkinakapasti wali uywanirakisa, ukhamasa uraqipasti wali jacharakisa /estaría bien, los padres del joven tienen muchos ganados, también tiene un terreno grande/” en esta transcripción de una observación de diálogo de familiares, se aprecia que los padres buscan la seguridad económica de su hija.

Estas formas de establecer criterios para la selección y la aceptación del varón por parte de la familia de la mujer aún siguen conservándose, en donde la familia de la mujer asegura el bienestar de su hija y de sus nietos.

d. Simbologías que se manifiestan durante el enamoramiento

- **El espejo y su mensaje:** en las costumbres de la comunidad de Sacuyo, el espejo tiene una importancia muy connotada durante el enamoramiento; esta es empleado para emitir mensajes de amor a largas distancias, en la que el varón pretendiente a una damisela, alumbraba desde un cerro, y si este es aceptado como pretendiente, la mujer devuelve con el mismo acto. Al respecto, en la entrevista realizada el día 20 de febrero del 2019, el comunero Catacora indicó lo siguiente:

“Se comunicaba mediante el espejo, también iba con su charanguito con su chillador, y desde la cima de un cerro tocaba algunas melodías y luego alumbraba también, y si la chica acepta esa relación, respondía alumbrando con un espejo también, y al ver la respuesta de la chica el joven insistía con muchas más frecuencias, y de ahí poco a poco conversaban y de ahí ya enamoraban, y algunos ya conocían a sus padres”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Si bien se sabe por cultura general, que hasta el 2000 no se tenía un acceso al uso de celulares por su alto costo, caso que se sigue replicando en la comunidad de Sacuyo. Los jóvenes hacen uso del espejo para enviar mensajes. Y cuando esta se manifiesta significa que el joven o señorita que alumbraba 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.

- **Secretos para enamorar:** en las sociedades andinas si una persona es rechazada y no es aceptada, existen métodos muy ortodoxos a las que acuden tanto el varón como la mujer para ser aceptados. El jatachiku, atasi jatachiku, warmi munachi, o cuya cuya, es un amuleto consiste en un idolillo de barro que representa a un varón y mujer durante el coito. Es el amuleto preferido por la gente, para que surta efecto, le añaden piedra imán, maíz amarillo, carbón, hilo de seda de color y un pedazo de la prenda de la persona de quien se desea obtener el amor. (Pinto, 2008). La persona interesada y que ha hecho este embrujo, prepara ese amuleto y lo debe llevar en su billetera, o en su bolsillo.

Al respecto, el antropólogo Apaza señala:

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

“Al respecto el entrevistado Lorenzo Rojas, entrevista realizada el 08 de febrero de 2019, señala. “Eso sucede, por ejemplo, cuando uno de los jóvenes tiene su enamorado, y el otro está enamorado

perdidamente, y para llamar la atención con esa finalidad lo hacen eso, dicen que el cabello se pone en un pozo, se hace sirenar y desde esa fecha la victima de ese acto empieza a enloquecer. Esas cosas se hacían antes”. (Participante 13RL, simbologías en el desarrollo del matrimonio, 08 de febrero 2019)

Y el entrevistado Villanueva, manifiesta lo siguiente:

“Sobre eso comentan que, se roba un pedazo de cabello y eso se amarra a un mal paraje, y en ahí se hace sirenar y la chica de por si nomas empieza a enamorarse de nosotros, ahora si el cabello lo retiramos de ese mal paraje, ya no piensa en nosotros. Antes con el chillador le cantaban a la chica y de esa manera lo encantaban en la noche de San Juan, y es de esa forma que también se forma una pareja, pero en estos últimos tiempos solo se alumbra con espejos y cuando ya nos encontramos siempre nos pregunta, sobre que bienes tenemos, y en hay siempre se debe responder con la verdad, yo tengo tantos ganados, es así como se habla. Mucho más antes, los padres, que tienen muchos bienes ellos hacían un trato, para juntar a sus hijos, y a la fuerza se lo sacaban para el varón una esposa sin el consentimiento de la chica”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

Otra de las manifestaciones, para que el amor de los amantes no se extinga fácilmente, amarran los cabellos de ambos y los entierran de bajo de una piedra, mejor si lo guardan en el agujero de un ave. Y si las mujeres que no quieren ser abandonada por su esposo, enamorado o amante le da alguna bebida mezclada con la sangre de la menstruación.

- **Las simbologías de los sueños:** Para entender las maneras de pensar las experiencias del sueño y sus usos en las sociedades aimaras, se debe considerar el imaginario de la sociedad sacuyeña sobre el sueño y sus relaciones con la concepción del mundo y la persona humana, ya que las practicas oníricas en esta sociedad forman parte de su visión del mundo. De igual manera, se deben tomar en cuenta las claves de interpretación y sus relaciones con el pensamiento mítico, puesto que este produce a menudo el marco de referencia

axiológica y social de aquellas, es decir, las normas, valores e ideales de la sociedad aimara.

Vargas, (1928), todas las sociedades han desarrollado prácticas del sueño para el control de los eventos futuros, particularmente aquellos que quiebran la cotidianidad. No solamente los que tienen que ver con la salud de los individuos, sino también con las relaciones sociales. Con el ambiente, de cierta manera, con todas aquellas situaciones que perturben el equilibrio y la seguridad del ser, por lo tanto, se impone la necesidad de un conocimiento previo que permita el control cultural de la contingencia del azar de lo inesperado. (p. 357)

El sueño, entre los aimaras, constituye una fuente de información suplementaria; se comenta en el seno de la familia, considerando todos aquellos atributos sensibles que resultan relevantes en su significación. De esa forma los sueños se discuten y clasifican según los caracteres considerados pertinentes. Las formas oníricas y su interpretación pasan, por tanto, a través del tamiz selectivo que las apreciaciones culturales establecen. (Juárez, 1992,). La mayoría de las personas mayores de la comunidad de Sacuyo conocen e identifican una cierta variedad de sueños con su premonición correspondiente, que se detallan líneas abajo.

- **Saber si se va a lograr la conquista:** en la etapa del enamoramiento, generalmente los jóvenes y señoritas tratan de saber su futuro por intermedio de sueños, en las que manifiestan que si una persona está enamorada (ro), en su sueño cabalga sobre un caballo, pero tiene que subir un cerro, también puede conducir una bicicleta o una moto, esto le indica que si se concretara su relación.
- **Saber por intermedio se sueños si va a tener enamorado o enamorada:** Jorge Apaza, en su texto, Matrimonio aimara y glosario de parentesco 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 enfangó 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.

Cuando mi papá me propuso a que yo me casara con una mujer, yo le conté de mi sueño y el acaso quería entender, ellos ya tenían listo preparado para ir a pedir la mano de la chica y mi papa me dijo; que son esas cosas, no les des importancia a ese sueño, con tal que yo voy a estar bien no te va pasar nada, claro si es que se muere igual porque nosotros también algún día vamos a morir, efectivamente, lo que me he soñado antes de que me casen, en realidad me ha sucedido la desgracia, la mujer con quien me casé me dejó viudo con tres hijos. (Apaza, 2012)

En esta transcripción se aprecia que la imagen simbólica del caballo representa una pareja, en esa misma se puede observar que, antes que llegara a contraer matrimonio las personas entendidas en interpretar sueños ya le indicaban que con la que la casarían sus padres no tendría una buena familia, que más adelante se evidenció con la muerte de la mujer.

La participante entrevistada el 22 de febrero manifiesta lo siguiente:

“En mi sueño se soñar me con un caballo grande, pero este caballo era muy salvaje por jisk’a juqhu me ganaba, se corría por allí, era un caballo salvaje, ese caballo nunca pude sujetarlo, y mi esposo nomas es así de salvaje, terco. Mi papá solía decir que, si uno se sueña con un caballo manzo, y que este con toda su indumentaria, eso quiere decir que el varón es muy bueno y tiene bienes, así siempre me contaba mi papá”. (Participante 4CF, discurso manifestado durante el matrimonio, 22 de febrero 2019)

El participante masculino con código 7PF, manifiesta lo siguiente:

“Yo una vez me soñé que estaba manejando una bicicleta en mi sueño, veía que la bicicleta era una bicicleta nueva y pequeña y eso se contarle a mi papá y él me decía que tendría una enamorada de mediana talla y que antes no conoció hombre alguno, esto se ha hecho realidad después de unos meses”. (Participante 7PF, simbologías del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

Como se pudo apreciar, los sueños en el imaginario de las comunidades andinas tienen un significado, tal es así que el caballo significa conseguir una enamorada o enamorado; también conducir una moto, pero si en esta representación simbólica onírica se parecía si te caes connota que no tendría éxito esa relación significa que no va ser tu pareja.

- **Los sueños revelan a los aimaras que va a tener un hijo:** al respecto se tiene el testimonio siguiente: “Si en tus sueños tocas un charanguito, eso quiere decir que vas a ser padre, sí o sí, o sino guitarrita, si no también vas a manejar aguja, yauris, eso es hijo siempre”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019) al respecto el antropólogo Jorge Apaza indica lo siguiente, en las transcripciones:

Para tener hijos, yo en mi sueño ya estoy tejiendo una chompa o una gorra. Para tener mi primer hijo siempre en mi sueño se estar tejiendo, manejando las agujas de tejer y dicen también que encontrarse charango, radio es para el hijo varón y comer frutas como manzana, uvas y recoger flores es para tener una mujercita. (Apaza, 2012)

La participante femenina con código 6ML, manifiesta lo siguiente:

“Yo hace años se soñar me que mi enamorado y yo sabemos estar desnudos en una casa, luego en ese sueño sabe aparecer mi padre, después de medio año yo me envarase y tuve a mi primer hijo, y el quien se enteró primero de que estaba embarazada fue mi padre, por eso digo siempre cuando uno se sueña desnudo con su enamorado es seguro que se va a embarazar”. (Participante 6ML, sueños para tener hijo, 06 de abril 2019)

El Participante masculino con código 12RJ, da el testimonio siguiente:

“Yo en cuando tenía enamoraba con mi esposa, en mi sueño se ver a mi ahora esposa, orinando y manejando una radio pequeña, y eso se contarle a mi madre, y ella me sabe decir, vas a tener cuidado eso quiere decir que vas a tener un hijo, efectivamente paso medio año y mi esposa me sabe decir que no le bajaba su mes y luego se confirmó que estaba

embarazada”. (Participante 12RJ, Lugares de enamoramiento, 20 de agosto, 2019)

Como se puede apreciar en las transcripciones, el sueño cumple un rol importante en la que tiene una forma de anticiparse de los hechos.

- **Los sueños revelan la infidelidad en la cultura aimara:** Como se ha indicado, párrafos antes, las comunidades aimaras tienen sus propias maneras de poder saber lo que les va a suceder o los está sucediendo mediante sueños, a la que ellos consideran que son las revelaciones de sus achichilas que los cuidan y protegen.

Si un joven tiene su enamorada, y este por motivos de trabajo abandona la comunidad y en ella deja a su amada por un buen tiempo; este puede saber por intermedio de sueños si su enamorada le es infiel. Según las entrevistas realizadas indican que, si en sus sueños, ver a su enamorada en sus sueños y tiene besos apasionados su sueño está manifestando que su enamorada está saliendo con otro joven y que incluso ya llegaron al coito, y esta misma figura sucede con la mujer. De la misma manera si una señorita maneja una bicicleta con una señorita más, esta tiene la simbología de que su enamorado tiene otra enamorada.

La Participante con código 6ML, en una entrevista realizada el 20 de febrero del 2019 señala lo siguiente.

Maya pullira jalaqtistu, pullira t'isnux, jaraqawayistu, ukhamarakiw chachajasa yaqhampispa, munirijasa yaqhampispa, jäll ukhamatakiw pullir jalaqtayasiñax” *hacerse caer la pollera en el sueño o si se desata el cinturón, significa que tu esposo, esposa, enamorada, enamorado, te está siendo infiel. Uka sapatu, sapatunaka, ch'ulla ch'ulla ucht'asixa, chachajasa, munirijasa, yaqhampispa*” *colocarse los zapatos de forma desigual o impares, significa que tu pareja te es infiel.* (Participante 6ML, sueños para tener hijos, 20 de febrero 2019).

Son por intermedio de los sueños que las poblaciones aimaras llegan a deducir y saber con certeza el comportamiento de sus enamoradas y o enamorados.

- **Los sueños pronostican si la relación será duradera:** En la vida de los jóvenes y adultos aimaras, siempre está lleno de manifestaciones simbólicas que son establecidas por intermedio de sueños, al respecto el entrevistado con código 2CS, indica lo siguiente:

“Si se sueña con alpaquitas eso quiere decir que va a tener mucho dinero con la chica”. (Participante 2CS, discurso simbólico en el matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Dentro de estas manifestaciones se pueden dar también, los sueños con sapos, trigo que en el imaginario de la población aimara simboliza tener riqueza y dinero.

4.2.3. Noviazgo

4.2.3.1. La pedida de mano

Durante las entrevistas y observaciones realizadas al respecto en cuestión, se pudo apreciar tres momentos que los entrevistados han identificado como componentes en el desarrollo de la pedida de mano. Cada momento es una secuencia de actos de habla. Para su mejor comprensión, se dio las categorías micro eventos comunicativos. Quispe, define la pedida de mano de la siguiente manera:

Es una ceremonia antes del matrimonio civil o religioso, esta ceremonia se realiza cuando una pareja de jóvenes haya decidido conformar una familia en matrimonio, en donde los padres generalmente del varón acompañado por los familiares cercanos van ante los padres y familiares de la mujer para pedir permiso, perdón, consentimiento y la bendición de los padres de la muchacha, luego de los padres del muchacho. (Quispe, 2017)

A lo largo del desarrollo de este eje de análisis se explicará el antes durante y después de la pedida de mano en la sociedad de la comunidad de Sacuyo.

a. Micro evento de apertura

El compromiso conyugal se inicia con el robo de la novia; esta se efectúa con el consentimiento de la mujer. Después de dos meses, un año del encuentro,

la chica puede seguir al hombre a su casa de noche, pero generalmente esta se da porque el joven lo alienta, lo convence; una vez logrado el propósito el joven lleva a su casa, lo esconde dentro del corral de las ovejas, detrás del ropero, detrás de las dispensas de la comida, chuño, quinua, papa, habas.

Al respecto el antropólogo Fernández Peña señala lo siguiente:

En algunas circunstancias el joven recurrirá al robo de la novia, todo esto previamente acordado entre ambos; también, algunas veces la misma joven podría presionar a su pareja a ser robada, esto por diferentes motivos, una de ellas podría ser el hecho de estar embarazada, o por ser de edad madura (mujer mayor) o limpiar su honor dentro de la comunidad por algún mal antecedente anterior de la mujer. (Fernandez, 2018)

El entrevistado Fermín Pilco, señala que la pedida es más fácil cuando el joven se lo trae a la chica a la casa, porque de esa manera al padre de la señorita solo le queda aceptar.

“Cuando el varón se lo ha traído a la señorita sin antes haber hecho la pedida de mano es mucho más fácil. La esposa de mi hijo es de Wantakachi, él ha hecho llegar a la chica, y yo tuve que aceptar nomas, y me hecho cargo de la pedida de la mano”. (Participante 7PF, simbologías del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

Pero el rapto de la mujer se hacía porque los padres de la señorita por intermedios de otro los hacía escuchar diciendo “janipuniwa churkajati imillajaruxa, inawa jutaskani” (no le entregare a mi hija, por más que venga) es ahí donde los padres del joven al ver que su hijo está enamorado, le dicen a su hijo jamasatay apanma uka imillaru, ukatwa awkipasti janiwa jani jiskitanitixa, de escondidas tráelo a la señorita, una vez que le hayas traído sus padres no nos negaran). tal como lo manifiesta la Participante con código 4CF.

“Como los padres son muy recios y tercios, lo que los padres aconsejan a sus hijos es que rapten a la chica para que de esa manera los padres de la mujer acepten, pero otros padres a sus hijas les instruyen diciendo, que no se muevan de la casa, el varón te ha decir yo te he llevado como palo o te he llevado como piedra, así te hará llorar, diciendo esas

palabras le recomendaba a su hija. Si tú has venido, con tus propios pies, yo no te lleve como a un palo ni como a una piedra así te dirá, por eso, a la familia del varón por intermedio de otros le hace escuchar diciendo que nunca le daré a mi hija, es por eso que el padre del varón le dice tráelo a la chica, y cuando ya robaron a la chica van a saludar a la familia de la chica y en ahí si los padres de la chica son malos los hacen regresar una y otra vez, hasta que al final lo aceptan, por eso que están que se arrodillan”. (Participante 4CF, discurso manifestado durante el matrimonio, 20 de enero 2019)

Una vez enterado el padre del joven estará intranquilo por la reacción de la familia de la señorita mientras por la noche conjuntamente con la madre toman decisiones aceptan la relación y el padre al día siguiente va a visitar a la familia de la novia. Va temprano y solo, cuando se encuentra con el padre de la chica, empieza explicando lo que ha sucedido. El otro se enfurecerá, al escuchar el chisme quiere cortar la conversación. El padre del novio insiste, el otro sigue reusando. Y así continúan durante un rato hasta que, al fin, el padre de la novia cede, pues no le queda otro remedio, y quedan fechas tentativas para poder hacer la pedida de mano.

- **Los familiares de la señorita:** una vez enterados, los padres de la señorita, lo primero que se fijaran son los antecedentes de la familia del joven “yuqalla”, 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, luego de eso los padres de la señorita consultan con un “yatiri” para saber si su hija tendrá suerte con la familia que pretende a su hija

b. Micro evento de central

- **Previas antes de ir a la casa de la señorita:** En cuanto a las personas que participarán en este momento, serán los padres del joven en definitiva son los actores más importantes, y la presencia de los familiares es importante, como acompañantes de los padres del joven.

Los padres a su hijo preguntan sobre las costumbres de la familia de la señorita, sobre sus tradiciones, para poder evitar malos entendidos, generalmente los malos entendidos se dan cuando son de pueblos distintos, es ahí donde se genera el choque de culturas y se genera un disloque. Tal como lo testimonia el participante con código 2CS.

“Yo este año he tenido una experiencia con el lugar de Huaquichullo y ese lugar había tenido otras costumbres y nosotros tampoco sabíamos sus costumbres, y nos hemos franqueado y lo hemos dicho que nuestras costumbres son así y ellos nos dijeron “como pue, nosotros adoramos a nuestros apus, primero hay que venir con coca, vino, llamp’u” ellos piden permiso de sus apus, ellos dicen que esta chica ha sido cuidado por los apus, y yo solamente he administrado, pero, ahora le entregaré, y que se va a ir a otro lado nos dice “¿Cómo será, cuál será su apu?” cada comunidad tiene sus costumbres, como ya estamos en tiempos modernos yo les he conversado tanto a ellos como a sus abuelos. Ellos se han traído a sus abuelos que son de edad que tiene más de 80 años, ellos decían que nuestros apus se van a poner celosos, yo les dije que, todos somos humanos, personas consientes, y si se han enamorado pues ha sido gracias a nuestro señor padre celestial, ellos me han entendido y ha salido bien nomas ese caso”.(Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de enero 2019)

Como se aprecia el párrafo anterior, si la novia es de la misma comunidad no se tiene mucha dificultad para hacer la pedida de mano, porque dentro de una misma sociedad se practican las mismas costumbres, tradiciones y creencia, pero si son de otros lugares en ese caso si se tiene problemas. Después de que el padre hace las primeras indagaciones sobre las tradiciones y costumbres de la familia de la señorita, prosiguen con llevar coca, cerveza, galletas, dulces, gaseosas, pero esta debe llevarse en par. “El padre del joven llevará una chuspa llena de coca y alcohol, y de igual manera la madre lleva consigo “tari” también con coca, para que de esta manera se pueda dialogar con los padres de la joven”. (Fernández, 2018)

- **En la casa de la señorita:** cuando llegan a la casa de la familia de la novia, será un día sábado por la noche, encontraran la puerta cerrada, por lo que tendrán que tocar primero la puerta para anunciarse, primero se hace presente el padre con una persona mayor de edad que sepa hablar fluidamente y tenga capacidad de convencimiento, para dialogar con los familiares de la jovencita. Los obsequios que se están llevando aún se ponen a buen recaudo a una distancia considerada, esto hacen con la finalidad de prevenir cualquier inconveniente, como podría ser el rechazo de la familia de la señorita.

Algunos en sus casas tenían como iluminador una vela hecha de cebo, y con esa vela arrojaban a los familiares del novio, hasta apagaban su vela, eso hacían porque no querían recibir a los familiares del varón.

“Antes, todos sus atados dejaban a una distancia moderada, y los que van a acercarse a saludar a los familiares de la mujer son el padre y un testigo más, mientras tanto el joven no ha ido, y si los padres de la novia aceptan que vayan, recién van con todos los presentes. Pero antes los padres de la señorita eran bien malos, hasta te arrojaban con la vela hecha de sebo, es por eso que el joven se tenía que arrodillar ante los padres de la mujer, y dicen que el novio tenía que arrodillarse sin llevar prendas de vestir en la rodilla”. (Participante 7CF, simbologías del matrimonio aimara, 20 de enero 2019)

En los momentos que el padre de la señorita está refunfuñando por lo que ha hecho el joven con su hija, los padres del joven están arrodillados y también el joven diciendo “papay, papay, pampachitay” /padre, padre perdóname y si el padre de la señorita es de carácter al joven lo azotará y el joven tiene que seguir soportando los latigazos hasta que acepte el padre de la señorita.

Después de este proceso el padre de la señorita al ver la tenaz resistencia de los familiares del joven acepta dialogar, es ahí donde

traen los presentes y hacen su ingreso con coca, bebidas, comida cocida (asado de cordero/ alpaca)

Al llegar a la casa de la novia, invitan un puñado de hojas de coca a sus padres, estos dicen ¿Qué pecado hemos cometido para alzarnos la coca? los visitantes responden ... No hemos venido de simple visita, si no tal vez, a causarles dolor de cabeza. Los hijos han caído en pecado y hemos venido a comunicarles. Les pedimos que no nos niegue, porque la vida es así: hasta los pajaritos viven en pareja. (Pinto, 2008). Y es en esta oportunidad que los padres del joven a los padres de la señorita entregan, las galletas, los dulces, las frutas, la cerveza.

“Después de la entrada el papá tiene que entregar galletas, mana, manzanas todo tiene que ser par, también se tiene que poner bolsa de dulces, esa cosa se tiene que entregar”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

- **Los enamorados durante la pedida de mano:** una vez que hacen la entrega de los presentes a los familiares de la señorita, los invitan a las jóvenes a que se sienten es donde los padres inician con el interrogatorio ¿Cómo se conocieron? ¿en dónde se conocieron? ¿si es verdad que se aman? Es en ahí que los jóvenes manifiestan y responden las preguntas. Y la familia dela señorita interrogara al varón ¿la quieres de verdad? ¿tienes casa, dinero, trabajo? ¿no la vas hacer llorar a mi hija? Y de la misma manera los jóvenes del joven le preguntan ¿tú lo quieres de verdad a mi hijo? ¿vas a atenderlo y respetarlo? Una vez que los padres y los acompañantes escucharon las respuestas de los jóvenes, las parejas se ponen de rodilla delante de los padres de la muchacha, piden perdón y prometen comportarse como gente.

Y los padres de la señorita “imilla” expresan ellos se habrán encontrado, sus corazones se han encontrado. No podemos sepáralos, si los separamos más adelante pueden estar reclamando y desquitándose con algún pariente. El destino lo quiso y nuestras

deidades y contra ellos no nos podemos oponer. De ello se teoriza que el proceso central de la pedida de mano, cumple con una serie de sucesos que son cumplidas por los padres del joven, en ello también cumplen un rol muy importante los familiares del varón que se hacen presentes para ser testigos de los compromisos que hacen los padres y el varón a la familia de la señorita.

- **Las recomendaciones a la nueva pareja:** después del ritual del perdón, las familias empiezan hacer las recomendaciones a partir de sus propias experiencias en el matrimonio. 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 jaqi, o runa. Con esta q’uruwa vas a trabajar, con esta semilla vas a plantar”. (Gutierrez, 2013)

En esta etapa viene la parte fundamental en donde conciertan la fecha del matrimonio a pedido de los padres de la señorita. Deciden en quienes podrán ser los probables padrinos, este acuerdo y los actuados lo redactan en un acta o una hoja, para que más luego si hay problemas se actué de acuerdo a los actuados en la pedida de la mano.

c. Micro evento de cierre

- **Noche de la irpaqa’:** una vez que se haya realizado todos los procesos del micro evento central, en la pedida de mano los aimaras de Sacuyo prosiguen con las costumbres que ellos consideran muy importante. Los familiares del joven invitan a la chica para que se cambie de ropa que tiene puesta, una vez que la señorita se desviste la madre del joven le entrega nuevas prendas de vestir. Gutierrez, (2013), manifiesta 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”. (p. 91)

El informante con código 14VF, argumenta lo siguiente:

“Luego se empieza a justificar, después se cambia de ropa a la señorita. con mucha anticipación el padre del varón debe

comprar sombrero, awayu, y se pone esa ropa a la señorita y es así como se trae para la casa del joven, hasta ahora se sigue conservando esas costumbres, algunos se conocen en la calle y enamoran y así también forman su familia, eso es para evitar malos comentario, si no el padre de la señorita diría, a mi hija lo está llevando calata, sin nada, es por eso que siempre se hacer vestir. Hasta la chica puede pensar que los padres de su enamorado no lo quieren que por eso lo están llevando así nomás”. (Participante 14VF, discurso simbolico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

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 interpretarían 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.

En el cambio de ropa que realizan consta de:

- Pollera.
- Awayu.
- Centro.
- Zapato.
- Sombrero.
- Mantón.
- Chompa.
- **Chikaña sirwiskiwa:** permite la vigilancia cuidadosa de una joven a una casa desconocida; crea paulatinamente una red de parentesco; provee una oportunidad para los reajustes económicos; le permite a la

pareja revalorizar cada una de sus habilidades en el trabajo y su compatibilidad sexual, emocional y afectiva.

Esta etapa que es previas de llegar al matrimonio constituye una prueba a la muchacha por parte de la familia del joven. La imilla (señorita) en el curso de la convivencia, según la costumbre de la región, en el caso de la comunidad de Sacuyo deben demostrar las habilidades, carácter, humildad, diligencias desempeñar todas las labores del hogar, pastar los ganados de su prometido y de sus padres, debe saber hilar, tejer.

“Cuando la madre consigue pedir la mano de la yerna, con todas las suplicas, va a decir, su hija será buena pue. Poco a poco lo va a acostumbrar a la yerna la mamá del varón. Por eso se dice que la mujer a su esposo siempre le debe poner un poncho, ella misma debe tejer de manera obligatoria y eso es prestigio y la suegra va a decir, ella si es mujer, debe saber tejer, debe saber hilar, debe levantarse temprano”. (Participante 5CJ, los rituales del Lari, 17 de marzo 2019)

Como se pudo apreciar párrafos antes, la cultura aimara aún sigue conservando su tendencia machista, es por eso que aún se siguen conservando las costumbres, que cuando una muchacha entra a la convivencia después de la pedida de mano, hace el servicio a la familia del varón, donde la suegra le hace preparar comida, le hace tejer frazadas, ponchos para su hijo. Una vez que la muchacha, imilla haya cumplido con las expectativas de la madre, generalmente se escucha pronunciar a la suegra la frase, wali khusawa uka imillaxa, yuqallajasti wali nayraqatawa sarantanixa uka imillapixa / esa señorita es muy buen, mi hijo con esa señorita progresará tendrá muchos bienes / pero, si la muchacha no cumplió con las expectativas, es despreciada por la familia del varón y la misma sociedad de Sacuyo, en la que comúnmente se escucha las frases / uka imillaxa wali jayrawa, urukamawa ikiski, chachapsa umata waysut

phisjamawa uywija / esa chica es floja, duerme hasta tarde, a su esposo lo tiene como a un gato sacado del agua.

4.2.3.2. Las simbologías que se manifiestan durante la pedida de mano

Durante el proceso de la pedida de mano, en el imaginario de la sociedad aimara se puede observar una serie de sucesos que simbolizan el futuro de la nueva pareja, en esta fiesta de párrafos, es precisamente esas manifestaciones que se describen.

a. La misa blanca a los seres tutelares

Llegado el día de la pedida de mano, la familia del novio realiza el rito del k'intu esta es para pedir permiso a la casa para salir, hacen una señal de la cruz en la pared, le sacan un poco de la tierra para besarla, luego alzan el sahumero con el incencio para pedir perdón a las achichilas, y le piden que les guie y no haya contratiempos durante la pedida de la mano y salen con dirección a la casa de la novia.

“Eso hay dos formas, otros hacen sus mesadas, rezan a alguna deidad, pero yo no he hecho eso cuando fui a pedir la mano, solo le rezo a Dios, y siempre me ha ido bien, pero, cuando el varón se lo ha traído a la señorita sin antes haber hecho la pedida de mano es mucho más fácil”.
(Participante 7PF, simbologías del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

Estas ofrendas a las deidades las hacen con ingredientes como: hoja blanca, hojas de coca, elementos vegetales, animales. Estos constituyen dones de ofrendas a la pachamama y achichilas que para la población aimara son seres sobre naturales. Estas simbolizan, suerte y amor, son ofrendas que tienen la finalidad de conseguir el propósito.

b. Día recomendable para la pedida de mano

En el imaginario de la población en estudio, del centro Poblado de Sacuyo, de la comunidad del mismo nombre, la pedida de mano se realiza el día sábado, porque para la cultura aimara simboliza un día adecuado, un día con suerte, es un día especial.

Los entrevistados manifiestan que es un día sagrado, en la que ese día es fundamental para ir hacer la pedida de mano; Además, manifiestan que esa pareja tendrá una buena vida, llena de armonía, y sin ningún contratiempo.

“Sí hay días especiales, y ese día especial es el día sábado, por eso se va el día sábado por la noche. Y líneas más abajo sigue indicando “algunos dicen que es un día del señor, se basan a eso, en aimara se dice suma uruwa, otras veces se va el día miércoles, solo esos días nomas. Ahora si va el martes, el jueves, no habrá resultados ni para adelante ni para atrás”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

c. La simbología del par de las cosas

Los padres del muchacho, deben hacer su ingreso a la casa de la familia de la imilla, llevando consigo: cerveza, gaseosas, manzana, naranjas, plátanos, galletas, dulces. Estos regalos se hacen presentes con la finalidad de mostrar respeto y aprecio a la familia. Los regalos siempre deben ser en par, vale indicar que las cajas de cerveza deben ser en par, las cajas de galleta deben ser en par, las frutas en par, ya que representa en la cultura aimara la simbología siguiente: como se está formando la nueva familia se da inicio de a dos, es por eso que todos los obsequios deben ser de par.

Si hay algún regalo que esta impar tiene la simbología de que la pareja se va a separar, uno de ellos va abandonar por muchas circunstancias; es por eso que los familiares tienen mucho recelo a la hora de realizar la pedida de mano, sobre todo la familia de la señorita, si en el transcurso de la entrega de obsequios encuentra algún elemento impar, es motivo suficiente para interrumpir la pedida de mano hasta nuevo aviso.

“El papá en aquí tiene que preparar su cerveza, coca, eso solo es para la entrada, después de la entrada el papá tiene que entregar galletas, maná, manzanas y todo tiene que ser par, también se tiene que poner bolsa de dulces, esa cosa se tiene que entregar. Eso es porque los dos se van a poner en par, marido y mujer ya se juntan, es por eso que todo tiene que ser en par, ese es el significado, eso se prepara en una llijlla

especial, esa llijlla especial no tiene que tener color oscuro o negro, tiene que ser color claro". (Participante 1CN, escenarios de enamoramiento, 12 de febrero 2019)

Al respecto el informante con código 13RL, señala:

"Para pedir la mano de la mujer, se debe hacer lo siguiente, poner todas las cosas en par, para que sea una mujer amable, q'ipis en pares, las t'inkas también deben ser en par, todas las cosas se hacen en par, y es así como se debe ir. Una vez que se ha hablado con los padres, la otra parte los tiene que recibir, y si hay objetos que no tienen su par, les hacen regresar, diciendo, en la próxima me vas a visitar, así los hacen regresar". (Participante 13RL, simbologías en el desarrollo del matrimonio, 08 de febrero 2019)

d. La simbología de los colores

Durante la pedida de mano los colores tienen importancia, ya que estas manifiestan simbologías particulares de acuerdo con el contexto. Durante la *irpaqa*, cuando a la mujer "imilla" hacen la entrega de la *k'intuska*, que está envuelta en un *awayu*, este no debe tener el color negro, pero si debe presentar colores como, el rozado, amarillo, ya que estas simbolizan alegría:

"Eso significa que va haber muerte, tristeza, es por eso que debe tener colores claros, y también mandiles de color blanco. Algunos también dan quincho en dinero eso es muy especial, se pone en bolsitas y eso se tiene que entregar a la señorita y al padre también se debe entregar otros obsequios, pero se entrega en fiambre que consiste en papa, chuño, carne, thaxti, se entrega en una unkuña grande en una llijlla más cerveza, pero la cantidad de cerveza ya depende de la tenencia de los padres del varón, pero la cerveza tiene que ser en par". (Participante 11RJ, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

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.

e. La novia debe llegar antes de la salida del sol a la casa de los novios

Las sociedades aimaras de la comunidad de Sacuyo tiene sus propias particularidades en la pedida de mano, tal es así que una vez que haya finalizado este ritual, emprenden el viaje a la casa del novio, pero esta tiene que ser antes que salga el sol.

“Eso significa lo siguiente, si sorprende el sol eso quiere decir que no va a tener buen resultado, dicen que va a ser flojo, pero, si antes que salga el sol tiene que llegar a la casa del varón y eso quiere decir que va a tener un buen resultado, va a ser trabajador, más que todo va ser emprendedor de negocios, tendrá buen ganado, eso es lo que dicen. Eso es ya por costumbres”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Este para el imaginario de la colectividad significa que, si a la nueva yerna hacen llegar a la casa cuando ya salió el sol, esa nueva familia no tendrá un buen futuro, serán flojos, y tendrán una inestabilidad económica.

f. La simbología de la chacchada de la coca

El poblador andino usa la hoja de coca en distintas actividades que realiza. Para la cultura aimara, la coca es una hoja sagrada con muchas bondades que les otorgó la madre tierra, desde tiempos remotos, se ha valido de un conjunto de símbolos o claves sistematizadas de significación espiritual y material. Esta relación simbólica al poblador aimara le permitió el diálogo con la pachamama y las achichilas.

- **Hoja de coca:** en las observaciones realizadas, se apreció durante la pedida de mano a los actores que siempre observaban la hoja de coca, en las que se repetían la frase “akaxa wali khusapuniwa, walisipkaniwa/ esto está bien, y siempre van a estar bien/” en la figura se aprecia una hoja de tamaño normal, con bordes bien definidos, en la que la hoja de coca

señala, buena suerte, buena salud, los actores deducían que los jóvenes van a tener una buena salud, serán felices.

Las hojas de coca que con muy poca frecuencia suelen salir con bordes en forma ondulada, según la ocasión se puede interpretar, que esa nueva pareja tendrá mucho dinero, una economía estable, pero si la hoja de coca en los bordes tiene pequeños ribetes amarillos o color café, anuncia que la familia tendrá pérdida de dinero.

Los aimaras suelen interpretar los mensajes de la hoja de coca mediante el chacchado, ellos en sus diálogos comentan / wali muxsawa ampi, walisipkaniwa Tatay/ Está muy delicioso la coca, si van a estar bien.

En el mundo andino la palabra correcta no es mascar si no chacchar. 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) 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, 2014)

Como la cita indica, estas prácticas son con mucho recelo conservado y practicado por la sociedad aimara, si uno de estos ritos no se cumple, para ellos es una falta de respeto, falta de consideración a la familia del novio o la novia.

g. La simbología del cigarrillo

La naturaleza complementaria de la fuerza opuesta, como el concepto del yin y el yang en la filosofía China, es otro concepto principal de la cosmovisión andina que explica la dinámica de la energía de la vida que cambia en el universo.

Dentro de esta dinámica de la energía, el cigarrillo tiene suma importancia, ya que manifiesta simbologías, que los pobladores aimaras leen con una sapiencia, en la que se manifiesta lo siguiente: una vez iniciado el fumado de cigarro por las personas mayores y presentes en la pedida de mano ellos observan la forma en la que el cigarro se va consumiendo. Para un buen augurio 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 color oscuro significa que esa nueva pareja no tendrá una felicidad, estará llena de tropiezos y pleitos familiares.

h. Las simbologías de la challada de las bebidas

Este es un ritual que aún se sigue conservando en la cultura aimara, la challada consiste en esparcir la cerveza, gaseosa, vino o alcohol en el suelo. Que tiene como propósito agradecer a la madre tierra. Representa, la simbología siguiente: cuando se esparce la bebida en el suelo, esta debe adquirir una línea recta de manera uniforme; en la que esta da como mensaje que la nueva pareja tendrá buenos augurios y una vida llena de felicidad. Pero si la bebida que se esparce se rosea en curva, significa que esa pareja tendrá problemas en futuro como la separación.

i. Tener cuidado con las botellas de vidrio

Durante el proceso de la pedida de mano, los aimaras son muy cuidadosos con los objetos de vidrio, como las botellas de cerveza, los vasos de vidrio. Si en este transcurso no se rompen las botellas, representa la simbología de que la nueva familia tendrá una vida llena de felicidad. Pero si las botellas de vidrio se rompen, representa la simbología en la que la nueva pareja tendrán dolor, se lastimarán el uno al otro.

“Si durante la pedida de mano se rompen botellas de cerveza, ya sea por accidente o casualidad, eso significa hacerse llorar, enfermarse. Por eso durante la pedida de mano no se debe romper ni un vaso ni una botella todo se debe cuidar como un huevo”. (Participante 1CN, escenarios de enamoramiento, 12 de enero 2019)

Como se puede apreciar, en el marco del análisis del discurso y simbologías, la caracterización contextual es importante puesto que la modificación o la alteración de alguno de los elementos descritos puede influir dramáticamente en el desarrollo del evento. Ignorar, por ejemplo, las fechas, horarios, días, color del awayu y los obsequios que contienen, y los presentes que se deben llevar a la familia de la chica “imilla” esto podría afectar las disposiciones de ánimo de los participantes y dar lugar a un rechazo casi de inmediato.

4.2.4. Matrimonio

El matrimonio o jaqichasiña es comprendido a partir de la pareja primordial, masculino y femenino “chacha- warmi” de complementariedad. Para la concepción andina del mundo aimara todo está marcado por esta relación reproductiva, todo puede ordenarse desde esta perspectiva, masculino y femenino. “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). Mientras tanto, 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).

Por su parte, Bolton, (2014) manifiesta:

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)

El matrimonio dentro de la concepción 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)

Los informantes con relación al matrimonio indican lo siguiente:

“El matrimonio es muy importante, para la familia sobre todo para el varón, si este no se casa hasta los 30 años quiere decir que es q’iwsa (maricon) y si la mujer no se casa hasta esa edad es machorra (medio varón), por eso se debe casar”. (Participante 9QR, simbología del matrimonio, 10 de marzo 2019)

“El matrimonio es muy importante, por ejemplo, para que puedas asumir cargos dentro de la comunidad, y si no eres casado no tienes vos ni voto para opinar incluso es muy importante que seas casado para ser una autoridad, o si no las personas te dirán. Si ese no es casado ni familia tiene y como piensa gobernar como alcalde”. (Participante 4CF, discurso manifestado durante el matrimonio, 20 de enero 2019)

“El matrimonio es muy importante, cuando uno se casa todo empieza a cambiar, hasta los ganados se multiplican más, y también adquieres respeto de la sociedad. También para ser padrino de un matrimonio uno tiene que ser casado”. (Participante 8QM, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

De lo señalado por los entrevistados se dice que el matrimonio en la cosmovisión aimara es percibido como una de las etapas muy importantes que se manifiesta durante el desarrollo de la vida de los pobladores aimaras, según lo expresado por los informantes, el matrimonio es muy importante porque una vez que el varón y la mujer se haya casado adquiere la categoría de jaqi, y de esa manera puede asumir las responsabilidades dentro de su familia y de la comunidad.

a. Importancia de casarse en la cultura aimara

El matrimonio dentro de la concepción del poblador del Centro Poblado de Sacuyo de la misma comunidad es apreciada como una unión de los seres humanos con

un reconocimiento ante la sociedad. Dentro del imaginario de los aimaras el matrimonio es reconocido como un paso fundamental en la vida, durante esta etapa los contrayentes trascienden de un mundo dependiente a uno independiente, en donde también la comunidad lo reconocerá como jaqi para que pueda desempeñarse en algún cargo como: presidente de la comunidad, teniente gobernador, presidente de sector, alferado.

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)

“El matrimonio es muy importante, porque cuando uno se casa es respetado en la comunidad, y tiene derechos ganados de participar en las reuniones también puede de esa manera ser una autoridad, y si no eres casado no podrías ser un ejemplo para la sociedad”. (Participante 5CJ, los rituales del lary, 17 de marzo 2019)

“El matrimonio es importante, porque de esa manera tanto el varón y la mujer se complementan el uno y el otro, se vuelven uno solo. Otras veces las mujeres se casan porque no quieren ser vistos mal por la sociedad como machorras, y en el caso de los varones para evitar ser llamados maricones”. (Participante 8QM, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

Como se aprecia en las entrevistas, el matrimonio en la comunidad de Sacuyo adquiere la importancia de evitar estereotipos generados en la sociedad aimara como, maricones, y machorras. De la misma manera una persona que ya es casada tiene más derechos de participar en la comunidad y sus bienes se multiplican.

b. Los matrimonios arreglados

Un matrimonio concertado o matrimonio arreglado es un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por sus padres, esta era una práctica común en la cultura aimara.

Los matrimonios arreglados pueden obrar formas distintas tal como los matrimonios forzados, 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. Al respecto el antropólogo Apaza señala 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. (Apaza, 2012)

“Antes los matrimonios por arreglo eran muy frecuentes, solo las padres nomas decidían. En una fiesta dos padres se juntan por casualidad y entre bebidas deciden que sus hijos cuando sean mayores se casaran. Y sucedido eso los padres comunican a sus hijos y ellos solo tienen que aceptar”. (Participante 5CJ, los rituales del lari, 17 de marzo 2019)

“Antes cuando una niña nacía, algún vecino o poblador de la comunidad iba a visitar a los padres de la niña, llevando comidas, chuño, carne, ropas, frutas entre otros obsequios más una vez en la casa de los padres de la niña, le pedían que su hija se case con su hijo, y los padres de la niña tenían que aceptar, ya una vez grandes los hijos, los padres deciden la fecha del matrimonio”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

Estas formas de matrimonio según las entrevistas se practicaban sin el consentimiento de los hijos, en la que ellos no tenían opinión alguna. En la actualidad esta forma de matrimonio quedó en el pasado por el mismo hecho de cambios culturales que viene adoptando la comunidad de Sacuyo por el avance y las interacciones con otros grupos sociales.

4.2.4.1. Etapa pre desarrollo del matrimonio

La etapa pre desarrollo del matrimonio, es la etapa básica y fundamental en donde los novios conjuntamente con su familia deben dar con la iniciativa de

hacer los preparativos para el matrimonio, en la que consta, sobre los que dan con la iniciativa de casarse, y 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 el presente acápite.

a. Iniciativa de casarse

El proceso matrimonial puede ser iniciado como el resultado de la decisión de cualquiera de las personas interesadas. Estas pueden ser iniciadas por:

- Los padres del novio- joven.
- Los padres de la novia-señorita.
- Los mismos novios.
- La misma novia.
- Los familiares de la novia
- Ambas familias.

Generalmente en la cultura aimara, los matrimonios se pueden dar por la presión de los padres de la novia, es ahí donde juega un rol muy importante el padre de la novia quien a los pares del joven le hace recuerdo del acta de la pedida de la mano en donde generalmente en esa acta se establecen las fechas.

La entrevistada con código 10QY indica los siguiente.

“Los padres y madres de la mujer toman la iniciativa, para que el prestigio de la mujer no sea manchado, pero siempre el varón el novio debe decidir, así me decía la tía”. (Participante 10QY, la amistad, 05 de marzo 2019)

En la misma línea, la entrevistada indica:

“El matrimonio debe de iniciarse por acuerdo de las partes, los novios, y debe comunicar a sus padres para que les ayude a buscar los padrinos y con gastos”. (Participante 10QY, la amistad, 05 de marzo 2019)

Como se ha presentado párrafos arriba, durante la pedida de mano de la mujer, en ese proceso los familiares de la señorita indican y manifiestan que los

padres del novio y el mismo novio debe comprometerse para casarse con su hija, estableciendo una fecha. Una vez llegado la fecha, los mismos novios deben tomar la iniciativa, también los padres del novio y la novia los exigen para que de una vez se hagan jaqi.

b. Edad para casarse

Actualmente en la comunidad campesina de Sacuyo se casan entre las edades de 26, 27, 28, 30 años, en un promedio aproximado.

“La informante con código 6ML, manifiesta: “en Sacuyo las personas se casan a los 25 y 27 años, porque a esa edad ya son maduros emocionalmente, y eso asegura en cierta medida un matrimonio duradero, pero los que se casan a los 20 o menos años siempre se separan y los hijos sufren”. (Participante 6ML, sueños para tener hijos, 20 de enero 2019)

El informante con código 2CS, al respecto señala: “Las personas deben casarse a los 27, 28, 30 años, porque a esa edad es recomendable, porque son maduros emocionalmente”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio, 20 de febrero 2019)

Esta figura se daría por muchas razones, una de ellas es la economía, ya que cuando las parejas empiezan a convivir a muy temprana edad, la economía no es estable, y esperan unos cuantos años para poder establecerse económicamente la pareja y proceder a realizar el matrimonio. Otro de los factores es la madurez emocional de los que es un pilar fundamental para la realización como jaqi.

Una vez que se convierten en jaqi las personas tienen que asumir cargos, como tenientes, presidente de la comunidad, y otros cargos, es por ello que el joven debe ser casado y estar preparado emocionalmente y esa madures en el imaginario de la cultura aimara se adquiere a los 26 y 27, a más edad.

c. Los padrinos y su elección

A los ojos de la comunidad y de la familia, el yerno / tulqa/ yerna /yuxch'a/ alcanzan por intermedio del matrimonio la categoría de jaqi, que cumplen el

jaqichasiña /hacerse gente/. La figura del padrino es muy importante en el imaginario de la cultura aimara; los padrinos son los directos responsables de los novios; ser padrino no solo es una responsabilidad espiritual, si no que tendrán que hacer un apoyo total, pues ayudarán en los trabajos comunales. Es por ello que a los padrinos se considera como los segundos padres, es por ello que la población sometida a estudio observa a los ahijados si los ahijados cometen errores, como infidelidad, separación, los que son mal visto son los padrinos porque su prestigio ha sido dañado.

Existen dos clases de padrinos, por un lado, el jach'a awki y la jach'a tayka o padrinos mayores, y por otro el jisk'a awki y la jisk'a tayka o padrinos menores. En los lugares donde hubo más influencia extranjera, a los primeros se los llama jach'a parino y jach'a marina, y a los segundos jisk'a parinu y jisk'a marina.

- **Requisitos para ser padrino de matrimonio:** en la colectividad aimara, existen muchos requisitos para ser padrino y madrina. Haber ejercido cargos mayores como autoridades, ser personas con prestigio para que sus ahijados puedan imitar esas mismas sapiencias, ser trabajadores, ser honestos. Porque se piensa que los ahijados serán el reflejo para sus ahijados.
- **Requisitos para la elección del primer padrino:** en la elección del primer padrino, se debe tener los mismos requisitos ya antes mencionado. En esta figura los encargados de elegir al padrino mayor son los padres del joven, en donde los familiares del joven tienen que ver con mucha sapiencia a la persona elegida, para posteriormente elegir. Una vez que ya se tenga la persona indicada se procede con el abordaje, en la que tienen que visitar por la mañana o por la tarde, los padres del novio llevan cerveza, la cantidad de cerveza varía de acuerdo a la posibilidad económica del joven y los pares, luego llevan comida, obsequios. En donde los padres del joven le hacen ver que es una persona ejemplar, trabajadora, respetada de la comunidad, pero muchas veces estos intentos fracasan, porque el posible padrino de boda pide un tiempo para pensarlo; ya en la segunda fecha le hace saber la respuesta final, en la que podría ser positiva o negativa, si es

negativa es probablemente que no aceptó porque el joven quien va a contraer matrimonio no tiene un buen antecedente moral o podría ser el factor económico.

“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 ahijados” tú como padre, pero algunos también son tranquilos, no ponen condiciones”.
(Participante 1CN, escenarios de enamoramiento, 12 de enero 2019)

- **Elección del segundo padrino de matrimonio:** el segundo padrino también recibe el nombre de ara padrino, son los padres de la mujer los encargados de conseguir previo acuerdo con los novios y los padres del joven.

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 de la celebración del ritual matrimonial.
(Jimenez & Encinas, 2016)

“El padrino de ara, es el que tiene que llevar unos platitos especiales de aluminio y con una servilleta que decimos, en ahí es donde tiene que tener plata y mistura blanca más, eso es una bendición y lo llevan donde el cura y en ahí recibe la bendición, eso es el significado de lo que trae el padrino ara, ósea recibe la

bendicen del cura; en ahí también están los anillos y las cadenas”.
(Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

“El segundo padrino se llama ara padrino y es el que los guía al que se le llama “irptixa” yo también he sido el ara padrino, y dicen que ser ara padrino es ser necesidad por eso muchas personas no quieren ser ara padrino”. (Participante 7PF, simbología del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

Los padrinos deben ser casados y bautizados, y son ellos los que acompañan durante todo el preparativo y las charlas en la iglesia a sus nuevos hijos, quienes orientan y los corrigen.

- **Preparativos de la pareja:** Los preparativos en la sociedad aimara, son muy importantes, los novios tienen que preparar las habitaciones para los invitados que vendrán de lugares muy lejanos como de: Lima, Arequipa, Tacna, Puno, etc. Si no hay habitaciones tienen que construir casas a base de barro “adobes” y colocar techos de calamina; una vez finalizada esa actividad, vienen los preparativos de los novios que empieza con la vestimenta del varón, en la que hace confeccionar su terno al alcance de la economía, de la misma manera la mujer con su vestimenta, cabe recalcar que la mujer no hace confeccionar, la compra en la feria de Ilave. Posterior a ello viene los preparativos de los gastos, 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.

Los padres en esta etapa generalmente suelen colaborar con alpacas, ovejas o vacas para que posteriormente estas sean sacrificadas para la preparación de alimentos. En toda esta actividad suelen hacerse presente los familiares que acuden a colaborar con la limpieza de la casa, degollado de animales y con la colaboración de platos, ollas, cucharas, tazas y otros enseres en calidad de préstamo.

Los encargados de la cocina (preparado de alimentos) y el horno son los entendidos en la materia, en el caso de la cocina quien hace las chiqachas son las mujeres, en el caso de los hornos para asar la carne son los hombres, ello, con orientaciones del maestro hornero.

4.2.4.2. Etapa desarrollo del matrimonio

En esta etapa versan los párrafos relacionados con el día de la ceremonia del matrimonio, las actividades que realizan los novios, los padres, los padrinos y familiares de los novios.

a. Armado y adornado de la ramada

Las costumbres, son completamente distintas a los matrimonios de las ciudades, en donde realizan la fiesta en locales de eventos. La costumbre de la cultura aimara consiste en que los familiares y vecinos colaboran con el armado de la ramada /carpa/ en la que plantan cuatro postes de un promedio de dos metros luego colocan los travesaños, una vez armado, colocan las telas hechas a base de lana de alpaca o las telas industriales; en el interior colocan una mesa de unos tres metros de largo por uno metro de ancho con seis sillas, para los padrinos y novios; luego proceden con el adornado de los dos postes delanteros en las que colocan hojas verdes, flores, tomando de esa manera el color más resaltante y en la parte superior de los postes colocan dos banderas de la República del Perú.

“La ramada es una carpa que está hecha a base de telas y esta es adornada con flores de estos lugares y con árboles que se traen de Acora, pero ahora eso está viene sufriendo una metamorfosis, solo lo hacen con telas sintéticas”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

“La ramada se hace por la mañana, los encargados de hacer son los familiares y vecinos mientras que los novios están en la iglesia y la municipalidad, para que se vea muy bonita se adorna con flores, se colocan banderas en las partes delanteras. Cuando se adorna de esa manera es para que esa familia viva feliz, alegre”. (Participante 5CJ, los rituales del lary, 17 de marzo 2019)

Como se dice en las entrevistas, la ramada debe de estar arreglada y adornada. Esta emite el significado de que la nueva familia tendrá una vida llena de alegrías.

b. Vestimenta de los novios

A lo largo de los años las vestimentas de la novia y el novio han sufrido modificaciones, los informantes manifiestan que las vestimentas de los novios eran de bayeta, tela hecha a base de lana de ovino o camélido; esta era de color azul oscuro y cubierto de poncho rosado. Las mujeres también se ponía una pollera de color rosado y mantón de colores que manifiesten alegría.

“Mi mamá me contaba que antes había chaquetas de bayeta de color blanco y su llijlla era coloreado, pero de colores claros y es así que se casaban, no tengo fotos de eso, pero mi abuelita me contaba así. Los varones tenían un terno de bayeta color azulino medio oscuro, pero ahora eso ya no hay, antes, la vestimenta de los novios era de bayeta, el terno era de bayeta, yo tengo unos ponchitos chiquitos, de aquellos años de la década de los 70, desde los 79 ya cambiaron, por ejemplo, su hermano mayor de mi papá, su hijo que vendría a ser mi primo se ha casado en terno de bayeta, en la que es muy bonito, tiene una almiña, un saco, pantalón de bayeta hasta el interior era de bayeta, tenía un poncho de oveja, pero teñido”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio, 20 de febrero 2019)

El mismo entrevistado señala que el vestido color blanco debía de ponerse solamente las mujeres vírgenes, y esta era controlada por la iglesia católica, por eso se exigía que al matrimonio deben llegar vírgenes, puras. Las mujeres que perdieron la virginidad antes de contraer matrimonio les corresponde usar el vestido de color azul.

“Antes se hacía de la siguiente manera, el vestido de la mujer tiene que ser de color blanco, solo si es virgen, ahora si ya conviven tiene que ser de color azul. Antes decían que una señora se había casado y ya tenía su hija, y estaba vestido de blanco ¿Cómo se va a vestir de blanco si esta señora ya tiene hijos ya tiene mancha, estaban diciendo que pasa? Ahora

todos se ponen el vestido blanco, pero antes no se ponían: ponerse el vestido blanco era sagrado, solo las mujeres vírgenes se podían poner el vestido de color blanco". (Participante 11RJ, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

En la actualidad estas costumbres se han modificado, ya que la vestimenta de la mujer consta de pollera, centros, mantón, blusa, sombrero y aretes, zapatos y medias. Los varones usan el terno confeccionado de color azul, zapato, camisa y sombrero.

c. Matrimonio religioso

Para la concepción canónica el matrimonio es un sacramento donde los ministros son los propios esposos y el sacerdote es un testigo autorizado por la iglesia. Esta unión se equipará a la imagen de la unión de Cristo con la Iglesia, la cual es indisoluble. Estas formas de matrimonio se siguen practicando en las comunidades aimaras de Acora.

Llegado el día del matrimonio, la pareja que va a contraer matrimonio acompañado de los padrinos, los padres, hermanos, y familiares llegan a la iglesia de la comunidad. La pareja nupcial, el jisk'a padrino llevando el ara plato, el jach'a padrino, la esposa del jach'a padrino la esposa del jisk'a padrino son los primeros en entrar a la iglesia, una vez adentro se acomodan, conjuntamente con sus ahijados, en la parte del medio está el novio, y a su izquierda está la novia. Al lado derecho del novio está el padrino mayor, luego el padrino menor. En el caso de la novia en su lado izquierdo esta la madrina mayor y la madrina menor.

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)

Una vez acomodados, el párroco del distrito de Acora inicia con la ceremonia del matrimonio, en la que empieza con las recomendaciones, para que estos no cometan pecados ante los ojos de Dios; luego pide que se les alcance el ara plato en donde los pone la cadena a ambos. Una vez colocado las cadenas el novio a la novia entrega las doce monedas, que simbolizan dinero. El sacerdote le pide al novio que le ponga el anillo; diciendo las siguientes palabras: “recibe este anillo en señal de mi amor y cariño a ti”, y una vez que a la novia le toca también pronuncia las mismas palabras.

Al terminar la ceremonia, el segundo padrino (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, en la puerta de la iglesia los invitaos y los familiares empiezan a lanzar arroz, mistura, y a reventar cohetes de la misma manera la banda musical empieza a ejecutar la pieza musical casarisí, en la que los novios empiezan a bailar acompañados de sus familiares, padrinos e invitados, de esa manera se dirigen a la municipio del centro poblado.

d. Matrimonio civil

El matrimonio es una institución civil y solemne por el cual el hombre y la mujer se unen para vivir en común y prestarse mutua asistencia y socorro bajo la dirección del marido, jefe de la familia y el hogar. Se notará en seguida, que esta definición, al determinar los fines del matrimonio, no se refiere más que aquellos que presentan un carácter esencial. En la costumbre del matrimonio aimara, una vez que hayan salido de la iglesia, quien los guía es el padrino mayor, este es el encargado de hacer dar una vuelta, bailando, por la plaza de la comunidad.

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)

Una vez finalizado esta costumbre la comitiva nupcial acompañado de sus padrinos se aproximan a la municipalidad en donde el alcalde del centro poblado celebrara el matrimonio civil; presentes los novios, la autoridad municipal lee los artículos del Código Civil en la que precisa las funciones y deberes que nacen del matrimonio. Luego, el alcalde en nombre de la ley los hace firmar el acta de matrimonio. Finalizado esta ceremonia civil, hace el pronunciamiento: “quedan unidos en matrimonio, el novio puede besar a la novia.

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, quien se encarga de los gastos que se realizan durante esos momentos. (Jimenez & Encinas, *et al.*, 2016)

Una que vez finalizado la ceremonia del matrimonio la nueva pareja, acompañado de sus padrinos y familiares, se dirigen al lugar preparado para continuar con la celebración, generalmente suele ser la casa del varón o donde se establecieron durante la convivencia.

e. Evento central del matrimonio

- **Costumbres en el escenario:** En esta etapa del desarrollo del matrimonio, la pareja hace su ingreso a la ramada donde se ponen de pie, los padrinos encabezado por el padrino mayor, realizan la challada con cerveza, posteriormente lo realizan los novios, luego los padres; una vez realizado el ritual de la challada, el padrino mayor es quien inicia con el baile, luego los padres de ambos novios bailan con sus respectivos hijos, y si no tuvieran padres son los hermanos mayores quienes azumen la responsabilidad de padre y en los últimos casos son los tíos. Los novios, en el escenario, bailan el casarasiri y el vals. Posterior a ello hacen el lanzado de la flor en donde se invita a todas

las señoritas soleteras para que se hagan presente en el escenario, la novia en el tercer intento lanza la rosa y la señorita que agarra el ramo se queda en el escenario. Luego invitan al novio para que lance una caja de pisco, o wiski, para ello invitan a los jóvenes solteros y en el tercer intento lanza la caja, y se queda el joven que agarró la caja. Luego, las dos parejas, es decir, la jovencita que agarró el ramo de flores y el joven que agarró la caja se quedan en el escenario y, seguidamente, el maestro de ceremonia invita al varón iniciar con los cortejos a la señorita, luego, estos son invitados a bailar un vals y alguna pieza musical más, una vez finalizado los invitan a abandonar el escenario a los jóvenes que han escenificado un enamoramiento ficticio.

- **Comida:** en el mundo aimara los matrimonios tienen mayor importancia porque durante el día se ofrece grandes banquetes que consta de sopa, segundo y el kanchacho (carne cocida en el horno). La sopa es preparada por los entendidos en la cocina, quienes lo hacen con los productos de la zona y acompañado de arroz, verduras, y el segundo está preparado con los siguientes ingredientes: arroz, papa, fideos, carne, verduras, y otras esencias de cocina. El kanchacho lo preparan con los siguientes ingredientes: chuño blanco, chuño negro, maíz sancochado, ensalada de verduras, la carne es cocida en un horno hecho a base de adobes y barro.

Para esta parte del matrimonio, los novios y padres suelen contratar mozos a los que ellos llaman “servicios”; ellos son los encargados de llevar las cervezas, las gaseosas, repartir la comida en la que empiezan por los padrinos a quienes entregan las presas más grandes de carne, luego a los novios y a los padres, y al resto de los invitados. Una vez finalizado se procede con los regalos.

- **Regalos:** en esta etapa se hacen presente los obsequios, por costumbre lo empiezan los padrinos quienes hacen entrega de sofás, cajas de cerveza, luego los padres hacen presente sus obsequios, la madre de la novia le hace presente a su hija un atado y lo hace cargar, dentro del

atado generalmente suelen poner dinero, luego los familiares e invitados hacen presentes sus obsequios, estas pueden ser regalos, dinero, cerveza. “posterior a eso viene las apxatas (presentes de familiares y la población en general), los cuales consisten en muebles, bebidas, alcohólicas”. (Jimenez & Encinas, *et al.*, 2016) en la cultura aimara, estos regalos se dan en calidad de ayni, que posteriormente deben ser devueltas por los novios, al respecto Simón Catacora, indica,

“Los regalos que han recibido se debe registrar en un cuaderno para que más luego los esposos cuando haya un compromiso tienen que ir igual, ósea con doble propósito; digamos que ha vendo con 20 soles y él tiene que ir con 40 soles ahora si es más de un año puedes ir con la misma suma con la que han venido, pero si es más de cuatro años se debe doblar la suma. Supongamos que en regalos se ha hecho más de 20 000 soles esa suma los esposo lo tiene que multiplicar y si alguien que está en el cuaderno anotado y tiene compromiso se debe ir con el doble de la suma”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Estos regalos son contabilizados al segundo día en presencia de los padrinos, padres de los novios y familiares, en la que una vez realizado el conteo los *ch'allan* y son entregados a los novios para que puedan disponer de ellos.

a. Lari

La figura del lari nace cuando los novios deciden que el familiar de la mujer venga por separada, y se haga presente en la entrega de regalos por separado, pero solo a la mujer.

“Lari es la representación de la familia de la mujer, en donde ellos asisten muy aparte, se hacen presente durante el matrimonio. Mientras que los padres del novio deben poner a personas muy capacitadas para que los atienda bien, estas personas tienen que ser muy amables, cariñosos, atentos; con esa amabilidad se atenderá al

lari. Las manifestaciones de lari, hace referencia al Zorro”.
(Participante 5CJ, los rituales del lay, 17 de marzo 2019)

El informante con código 14VF, señala:

“Cuando se están casando, el familiar de la señorita viene muy aparte, algunos vienen con su propia banda, algunos vienen sin banda a eso se le llama lari. Para el lari la comida se debe alistar por separado. Antes los laris se lo llevaban las gallinas también bailaban cargado la cabeza de oveja en sus atados, antes hasta sombreros quitaban y eso recupera con alcohol”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

El informante con código 2CS, señala lo siguiente:

“Como ya tienen fijado la fecha del matrimonio y el papá de la chica ya sabe que su hija se va a casar tal fecha, y ya se comunica a sus familiares de la chica, digamos que su novio es del sector uno y la chica es de este sector (tres) y como ya se fijan la fecha del matrimonio el papá de la chica tiene que dar a conocer o todos sus familiares a sus vecinos y tiene que ir casa por casa que mi hija se va a casar, invita a sus parientes con coca con alcohol, diciendo que tal día va a ser y me acompañan es así como se prepara el lari, pero los papás tienen que ir a la celebración del matrimonio, una vez finalizado la ceremonia, los padres de la mujer se tienen que venir a su casa para llevar el lari”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Como se aprecia en las lecturas, el lari, es la representación de la familia de la mujer que se hace presente durante la ceremonia del matrimonio donde los padres cumplen el rol muy importante que es la recolectar la mayor cantidad de personas.

Una vez presentes en la fiesta, estas se hacen presente imitando los aullidos del zorro, estos son emanados por los varones. Luego estos proceden a robar las gallinas, ovejas, hasta personas soleteras.

“En el matrimonio de tu tío, se casaron con lari más, y en ahí al lari había sabido acompañar el tío Gregorio, el tío Gregorio siempre era bien liso, ..., gritando de esa manera sabia aparecer por el espaldar de la casa, pero tu abuelito había sabido amarar sus gallinas con una pita, y el tío Gregorio no pudo robar esas gallinas solo se quedó en el intento”. (Participante 5SJ, los rituales del lary, 17 de marzo 2019)

“Mi primo se ha casado y mi tío me sabe decir todo lo que yo te pida me vas a pasar, ahí está un cuarto en donde está preparado todo, alcohol, naranja. Y lari ha llegado y siempre buscaban así y daban vueltas con la bandera por delante, y si ese lari encuentra una oveja lo coge, y si encuentra una gallina se lo lleva, pero eso que ha robado no se lo lleva solo que es lo hacen para que los familiares del varón puedan recuperar con alcohol, coca, cerveza. A mí me pasó, cuando yo estaba atendiendo, mi tío estaba con lari ya ellos habían entregado sus regalos a la novia ya todo y ya estaban por irse, y mi tío en forma de agradecimiento al lari a mí me ordena que traiga más alcohol y se llevar dos botellas de alcohol y se estar entregando a mi tío, y qan diciendo una chica me agarra más grade que yo, uno me agarra y también la otra y me llevan, y mi tío pienso que se habrá amargado cosa que me llevaban lejos”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Los padres del novio deben preparar comida muy aparte para lari, y también debe poner servicios que sean muy atentos, hábiles, ya que el propósito de los servicios y de la familia del varón es la de satisfacer con las expectativas de atención y aprecio a familia de la mujer, pero si no se llega a cumplir esto, el lari se molestará, se incomodará, y se hará presente en la ramada de una manera brusca, posterior a ello lanzaran improperios e insultos a la familia del varón.

Antes el lari iba con un fervor único, y si los familiares del novio no lo van a entender bien, cuando se vayan, van a gritar “kunamsa utji, kawkimsa utji, wawaja ukhamjaya manqatsa jwaychitata (qué tienes, no tienes nada, así a mi hija lo matarás de hambre” esas cosas le van a gritar, a la familia

del novio con esos términos lo van a insultar, y esos insultos no son bromas, son de verdad. Eso sucede también cuando la madre de la novia es bien mala por eso le dice “kunamasa utji, kawkima utji, ukhamajaya wawajsa qhuruychitata”. Así le gritaron al papá del novio porque había cocinado en ollas muy pequeñas, ya ni a la gente les dio de comer, solo a unas cuantas personas nomas les dio de comer. Y cuando el Lari llegó, ya no había comida, pienso que les sirvió un platito de comida y un poco de asado.

“En esas épocas en chiwani a una señora lo estaban azotando porque se habían hecho brujería con la suegra de un joven y en chiwani los quince los azotaron, y toda la gente de Sacuyo se fue a ese lugar solo unos cuantos estaban en la boda, mientras las personas regresaban de ese lugar también los laris se estaban yendo para su tierra y en el camino se cruzaron con el Lari, y esas personas de Sacuyo nomas se han hecho insultar, “kawkimasa utji, kunamasa utji” esas personas más recibieron los insultos”. (Participante 5CJ, los rituales de lary, 17 de marzo 2019)

Los entrevistados, señalan, así como el lari ha venido con caprichos y altanerías de esa manera debe dejar sus regalos, donde los regalos deben superar en cantidad al varón, pero si no fuera así, al día siguiente del conteo de regalos los familiares del varón van a desprestigiar a la familia de la mujer argumentando que tantas personas vinieron y solo vinieron a comer.

4.2.4.3. Las simbologías manifestadas durante el desarrollo del matrimonio

En esta sección del párrafo se describen las manifestaciones simbólicas que se expresan durante el desarrollo del matrimonio aimara. Estas manifestaciones tienen mucha importancia para el imaginario de los aimaras de Sacuyo, durante esta etapa los asistentes a las fiestas matrimoniales observan los sucesos y acontecimientos, desde el momento que salen de la casa hasta el día siguiente de haber finalizado la ceremonia matrimonial.

a. Las simbologías del matrimonio

El matrimonio en la cultura aimara adquiere una serie de significados y simbologías, al respecto uno de los informantes indica:

“Kunawsatixa kasarasiyki ukaxa saña muniwa. Rispiyu ukhamasa cumunidadanxa participaspawa kargunakana. Maytixa kasarasiyki ukaxa taqi kunawa kambixa, uywanakasa sumawa mirantixa, ukhamarakiwa yapusti suma achuqranti // cuando uno se casa, adquiere respeto de la misma manera en la comunidad puede participar en cargos. Cuando se casan todo cambia, los ganaos se reproducen más de la misma manera hay una buena reproducción en la agricultura”. (Participante 8QM, enamoramiento, 20 de agosto 2019)

Al igual que en otras estructuras sociales, en el matrimonio aimara 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. (Mamani, 1999)

Es así que la connotación del matrimonio en la cultura aimara es de suma importancia, es sagrado como se aprecia en la entrevista cuando una persona contrae matrimonio: la agricultura produce más, los ganados se multiplican más, la persona casada adquiere un estatus dentro de la sociedad y puede participar en diferentes cargos.

b. Ritual

Las ceremonias están enmarcadas por el simbolismo que son expresadas por medio de los rituales como el pago a la tierra. De hecho, en todos los acontecimientos andinos se suelen realizar los pagos a la tierra y a las achichilas (Apus). Estas ceremonias siempre se deben realizar por un Chaman. Estos rituales se suelen hacer en lugares cerrados. “Los ritos son parte de la

vida familiar y colectiva de los aimaras. Existe diversos ritos para cada momento y etapa de la vida. (MINJUSDH, 2015)

Estas prácticas sociales en la comunidad de Sacuyo siguen practicando, dentro de ellas está el wilancho que lo realizan el día que degollar los ganados para preparar la comida para los invitados. El wilancho, consiste en esparcir la sangre en la pared de las casas en señal de agradecimiento a la madre tierra y a las deidades.

Otra de los rituales es hacer humear el incencio; el padre de la familia es quien inicia, todos los presentes se arrodillan y piden permiso a todas las deidades para que la ceremonia del matrimonio no tenga inconvenientes.

Los rituales en la comunidad de Sacuyo se realizan con frecuencia, al margen de controlar las fuerzas sobrenaturales, expulsar las enfermedades, purificar a los animales y espíritus. Es por eso que los comuneros esperan que el ritual cumpla sus funciones, el de mantener a través de ella sus tradiciones y sus ideologías.

c. Los anillos

Los anillos de matrimonio son los más importantes para las parejas que contraen matrimonio, estas simbolizan el compromiso entre las parejas, es por ello que también recibe el nombre de Alianza, el anillo matrimonial se coloca en la mano izquierda, en el dedo anular, por las creencias antiguas de que la vena de esa mano llega directamente al corazón.

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. (Rojas, 2019)

Al respecto nuestros informantes manifiestan lo siguiente:

“El anillo es compromiso, significa que los dos son uno solo, unidos por dios, por la iglesia, desde ese momento la pareja debe cambiar, debe ser más responsable, si uno de ellos pierde el anillo ellos tendrán problemas, sufrimientos, infidelidades”. (Participante 1CN, escenarios de enamoramiento, 12 de enero 2019)

En los contextos socio culturales estudiados significa la promesa formal de matrimonio, aunque la entrega va en dirección del novio a la novia, al aceptarlo implica que ella también asume el acuerdo en la proposición de tomar una nueva familia. Por ello, si una familia lleva un anillo de compromiso, significa que está ligada a un compromiso formal y que ya no está disponible para ninguna otra persona.

d. Sonido del ara plato

El ara plato es una bandeja plana, de forma circular, que es proporcionada por el ara padrino *segundo padrino*; en el plato deben estar los anillos, la cadena y las doce monedas. Este debe estar cubierto por una tela pequeña de color blanco. En la observación realizada se pudo apreciar que el segundo padrino es quien lo tiene en sus manos durante la ceremonia del matrimonio. Esta durante el desarrollo del matrimonio manifiesta simbologías, si las doce monedas lanzadas manifiestan un sonido arduo y duradero como si se hubiera lanzado miles de moneda significa que la pareja tendrá una muy buena economía, pero si esta manifiesta un sonido leve y muy precario, simboliza que la nueva pareja tendrá déficit económico durante su desarrollo de su vida.

“Es una bendición y lo llevan donde el cura y en ahí recibe la bendición, eso es el significado lo que trae el padrino ara, ósea recibe la bendicen del cura; en ahí también están los anillos y las cadenas”. (Participante 2CS, discurso simbolico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

En la cultura aimara todo acto siempre está ligada a la simbología, que para el imaginario de la población es señal de sus dioses, a las que ellos tienen mucha reverencia. Es por esas razones que durante el matrimonio son observada las manifestaciones que se pueden observar y escuchar del arar plato.

e. La simbología si alguna prenda de vestir si se cae

Si bien se indica que la cultura aimara está llena de simbologías en los quehaceres de su vida, en el desarrollo del matrimonio se observa la vestimenta. En las entrevistas realizadas, indican: cuando un varón está bailando y se le cae el sombrero, él es el que va a fallar esa relación matrimonial, ya sea siendo infiel o abandonado la familia, a la que ellos indican su prestigio se va a malograr. De la misma manera señalan no siempre se puede observar los sombreros si no; también, la chalina, corbata.

“Si al varón se le cae el sombrero, él se va a portar mal, a la mujer le hará llorar, se irá con otra mujer o mantendrá una doble relación”. (Participante 7PF, simbologías del matrimonio aimara, 08 de febrero 2019)

En el caso de las mujeres se observa las siguientes manifestaciones simbólicas, si el sombrero se cae, a cada nada según los entrevistados manifiesta que la mujer faltará a su compromiso de matrimonio y de respetar la casa, también se le puede caer la pollera o el centro, o el atado, que para el poblador sacuyeno manifiesta que esa pareja no tendrá un buen comportamiento.

“La mujer es a quien más observamos, cuando vamos a un matrimonio, desde el momento en que entra a la iglesia la observamos, sobre cómo está ella, si está feliz o seria, ahora en la ramada también, a veces si se le cae a cada nada el sombrero cuando baila, eso significa que no estará bien ella y si se le cae el atado también”. (Participante 13RL, simbologías en el desarrollo del matrimonio, 08 de febrero 2019)

“Significa que va a ser descuidado en su vida, que no se va a fijar, y eso siempre pasa, hay algunos también no, no todos somos iguales, los novios se toman muy rápido y dicen, no va a ser respetuoso que va a ser descuidado, todas esas cosas tienen su significado”. (Participante 1CN, escenario de enamoramiento, 12 de enero 2019)

Si ninguna de estas manifestaciones no se dio en el desarrollo del matrimonio, para el imaginario aimara significa que será una familia llena de alegrías.

f. La simbología del lari

Lari en los matrimonios representa a la familia de la novia, es la conglomeración y la agrupación de personas, familiares, amigos, amigas, vecinos y pobladores que a invitación del padre de la novia se juntan en la casa de los padres de la novia. En el imaginario de la sociedad aimara, lari es la representación del Zorro.

“Como ya tienen fijado la fecha del matrimonio, y el papá de la chica ya sabe que su hija se va a casar tal fecha, y ya se comunica a sus familiares de la chica, digamos que su novio es del sector uno y la chica es de este sector y como ya se fijan la fecha del matrimonio el papá de la chica tiene que dar a conocer o todos sus familiares a sus vecinos y tiene que ir casa por casa que mi hija se va a casar, invita a sus parientes con coca con alcohol, diciendo que tal día va a ser y me acompañan es así como se prepara el lari, pero los papás tienen que ir a la celebración del matrimonio, una vez finalizado la ceremonia, los padres de la mujer se tienen que venir a su casa para llevar el lari”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Una vez presentes en la boda los familiares del varón deben alistar dos atados, un atado con cabeza de los animales que se han degollado para los agasajos, dentro de esta están las cabezas de ovejas y alpacas. Estas cabezas deben estar bien adornado, con frutas, flores y otros adornos.

“Las cabezas de las ovejas, alpacas deben estar bien adornados, con pitas de color, en la boca debe morder algunas frutas. Antes las personas mayores decían que esas cabezas no se deben pelar, pero ahora ya entregan pelado, pero eso significa que esa pareja no tendrá buenas producciones, por eso se debe entregar la cabeza con lana y todo”. (Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Esta se entrega a los familiares de la mujer, y en el otro atado está el ichtu, que consta de hojas de coca, su insencio, vino, sebo de alpaca. Con esos insumos hacen un ritual en la que los varones y mujeres se separan y arman su ichtu,

tanto para el varón y la mujer, en esta ceremonia las mujeres son las que deben ganar a toda costa, por eso que lo hacen en forma de competencia, los varones también tratarán de ganar, generalmente las mujeres son las que ganan, ya que simboliza que la mujer será quien administre la casa y lleve los destinos de esa familia. Siempre tiene que ir dos atados, en uno de los atados tiene que ir la ichta eso tiene, coca, vino, llampitu y en ahí debe estar completo, para que vivan felices.

Uno es para el varón y el otro para la mujer, así debe estar preparado el ichtu. Durante el ritual, los varones que acompañan al lari, se van a separar de la mujer en grupo, y las mujeres también harán un grupo aparte, y las mujeres deben hacer el ritual lo más rápido posible, deben tratar de ganar al varón; y si el varón es muy habiloso tratará de hacer ganar a la mujer, pero todo eso se hace en el lari, hacen los familiares de la novia, mas no los familiares del varón.

“En ese ichtu, debe estar preparado completo, hojas blancas, los insencios, también las brasas, una vez que ya están levantando el sahumerio, las mujeres a la gana gana deben recoger las hojas de la coca y pedir para el bienestar de los novios. Tal vez algunos que vienen con odio también pondrán para que no vivan felices, es así como se realiza el ritual, y en ese trance también tendrán cerveza y mientras hacen el ritual, también deben beber la cerveza”. (Participante 1CN, escenarios de enamoramiento, 12 de enero 2019)

Una vez finalizado esa ceremonia, lo quemaran con bosta de vaca en el mismo sitio. La madre de la novia llevará las cabezas en su atado y las sobras de la coca, insecto, vino serán entregados a los familiares del varón.

g. La simbología de las banderas de la ramada

Las banderas de la república del Perú son colocadas en la parte delantera de la ramada, las banderas son de tamaño mediano con un aproximado de 30 por 50. Estas son observadas por los concurrentes al matrimonio, en la que estas presentan significados. Si ambas banderas flamean de manera igual manifiesta

la simbología que esa pareja estará bien, pero, si una de ellas se enreda o no flamea significa que la pareja no estará bien.

“Si la bandera no se enreda al mástil significa que esa pareja estará bien, si una de las banderas está flameando para otro lado y la otra para otro lado, quiere decir que no se entenderán”. (Participante 5CJ, los rituales de lary, 17 de marzo 2019)

Al respecto uno de los informantes indica: *“que en un matrimonio siempre se deben observar las banderas, en como flamean esas dan señales para saber si esa pareja va estar bien o van a tener problemas”.* (Participante 3CE, lugar de residencia de los novios, 13 de enero 2019)

“Si el viento los hace flamear bien bonito es para que esas parejas 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”. (Participante 14VF, discurso simbólico del matrimonio aimara, 09 de febrero 2019)

Como se puede ver en las entrevistas, en la cultura aimara, el poblador tiene sus propias formas de observar e interpretar el comportamiento de las banderas; tal es así que ellos interpretan por intermedio de esas manifestaciones el futuro de la pareja. Los invitados sobre todo las personas mayores de edad, hacen esta observación minuciosa y entre ellos hacen comentarios y analizan la forma de flamear de la bandera que está encima de la rama.

h. La simbología de la naturaleza durante el matrimonio

La naturaleza se hace presente con sus manifestaciones:

“Si en el día del matrimonio se nubla o va a llover, dicen que van a llorar los novios, que van a tener desgracia; ahora si viene la granizada significa que esa pareja va a estar de luto, si ese día se ve humo significa que van a ser conformistas que hay nomas se van a quedar”.

(Participante 2CS, discurso simbólico del matrimonio aimara, 20 de febrero 2019)

Estas manifestaciones naturales son observadas durante del día del matrimonio, según los informantes indican que este sí se llega a cumplir después de un tiempo, por eso ellos consideran que es una manifestación de los dioses de la tierra.

i. Mes y año en que se deben casar según los aimaras de la comunidad de Sacuyo

En la cultura aimara cobra mucha importancia el año en la que se debe contraer matrimonio. “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 (no hay boda en un año impar)”.(Huayhua, 2003)

En un artículo en el diario Los Andes se menciona con relación al mes de matrimonio, 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.

Los entrevistados señalan que la persona debe contraer matrimonio en un año par. Si se contrae matrimonio en un año impar significa que esa pareja se va a separar, que el matrimonio no durara mucho tiempo.

“El año pasado era 2018, ese año era el año par, ahora es el año 2019 es año impar, la persona que quiera casarse siempre se debe casarse en el año par, en el año 2000 se han casado más porque era un año par”.

(Participante 2CN, escenarios de enamoramiento, 12 de enero 2019)

De los señalo por los entrevistados, se llega a la conclusión de que la población aimara, suele contraer matrimonio en el año par, porque consideran que es un año muy bueno, y que esa pareja no llegara a separarse.

CONCLUSIONES

- Desde la niñez los aimaras son capaces de crear vínculos que pueden mantenerse durante toda la vida, que favorecen el desarrollo individual y social. Tal como se ha evidenciado en esta investigación, la familia, los centros educativos, las ferias, festividades son escenarios eficaces para la socialización donde se favorece la interiorización de sus valores y principios.
- En la cultura aimara, los jóvenes inician los primeros cortejos de enamoramiento a muy temprana edad, teniendo como escenarios, las fiestas, ferias, los centros educativos. Dentro de la cultura de los Sacuyeños los jóvenes y las señoritas, tienen que poseer bienes materiales, para no ser rechazados. A este proceso de enamoramiento los jóvenes le dan ciertos matices mágicos para conquistar a la señorita.
- Para el imaginario del poblador de la comunidad de Sacuyo la etapa del noviazgo es importante para que la nueva familia pueda establecerse emocionalmente. En esta etapa intervienen una serie de manifestaciones como costumbres y tradiciones. Estas formas de manifestación siguen teniendo una importancia en la colectividad aimara, es por ello que se siguen conservando y está llena de simbologías como el agradecimiento a la tierra.
- Para el poblador aimara de la comunidad campesina de Sacuyo existe una idea de familia y matrimonio, y esta se desenvuelve en el concepto de la dualidad andina, que forman un cuerpo interdependiente. La pareja matrimonial no solo vive compartiendo hábitos, creencias y costumbres si no que ellos interactúan respondiéndose sus sentimientos. A si 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 que queda muy claro que estas formas de prácticas aún se siguen preservando en la comunidad de Sacuyo.

RECOMENDACIONES

- La sociedad y la familia en general deben preocuparse más por la vida social de los niños y adolescentes, en la medida que la amistad es una relación fundamental para el desarrollo emocional, así como de promover mayor espacio al diálogo y a las expresiones de afecto.
- Se sugiere profundizar estudios a nivel de procesos de enamoramientos entre los jóvenes aimaras, en los espacios culturales del Distrito de Acora, a fin de tener una apreciación más profunda sobre los rituales y formas de enamoramiento entre los aimaras.
- Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Cultura que deben realizarse más estudios relacionados con las costumbres y tradiciones que son un discurso cultural. De la misma manera se recomienda a los pobladores de la Comunidad de Sacuyo que deben priorizar en preservar las costumbres que son propias de su cultura.
- Se recomienda darle más importancia a las costumbres que son propias de los aimaras al mismo tiempo se recomienda realizar estudios más profundizados sobre el desarrollo del matrimonio aimara. Solo de esa manera se podrá evitar que estas formas peculiares de prácticas desaparezcan en la comunidad campesina de Sacuyo.

BIBLIOGRAFÍA

- Apaza, J. (2012). *Matrimonio aymara y glosario del parentesco*. (N. Collantes, Ed.) (1ra Ed.). Puno, Perú 130 pp.
- Araiza, J. (2005). Sobre la amistad según la teoría ética de Aristóteles. *Nova Tellus*, 23,(2), 125–159. Distrito Federal, México.
- Balbuena, L. (2014). *Teoría de la Representación Simbólica en la Comunicación Gráfica*. (tesis de doctorado). Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España.
- Bobadilla, M. (2013). Estilos de Enamoramiento Como Expresión Cultural y ancestral en las relaciones Interpersonales de los Jovenes en la Isla Amantani Puno 2011-Perú. *COMUNI@CCIÓN: Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 4,(1), 5–13. Puno, Perú. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4490815&info=resumen&idioma=ENG>
- Bohórquez, C., & Rodriguez, D. (2014). Percepción de Amistad en Adolescentes : el Papel de las Redes Sociales. *Revista Colombiana de Psicología*, 23,(2), 325–338. Bogotá, Colombia. <https://doi.org/10.15446/rcp.v23n2.37359>.La
- Bolton, R. (2010). *La vida familiar en comunidades andinas- Estudios antropológicos en a sierra sur del Perú* (1ra Ed.). Lima, Perú: horizonte S.A.C. 300 pp.
- Bolton, R. (2014). *Parentesco, Matrimonio y Familia en Puno* (primera). Lima, Perú: Horizonte S.A.C.176 pp.
- Bourricaud, F. (2013). *Cambios en Puno* (1ra Ed.). Puno, Perú. 208 pp.
- Branca, D. (2016). “ *La nación aymara existe* ” *Narración , vivencia e identidad aymara en el Departamento de Puno , Perú*. (tesis de doctorado).Universidad Autonoma de Barcelona. Bercelona, España.
- Calsamiglia, B., & Tuson, V. (1999). *Las cosas de decir, Manual del análisis del discurso* (1ra). Barcelona, España: Ariel.S.A.280 pp.
- Correa, J. (2012). *Semiótica* (1ra Ed.). México: Red Tercer Milenio S.C. 115 pp.
- Echeverría, C. (1998). División sexual del trabajo aymara contemporaneo desde una perspectiva de género. *Revista de Ciencias Sociales (Cl)*, (8), 97–108.
- Fernandez, A. (2018). *El ritual del matrimonio aymara tradicional y sus cambios a contextos urbanos: zona las Delicias de la ciudad de la Paz*. (tesis de pregrado).

Universidad Mayor de San Andrés. La paz, Bolivia.
<https://doi.org/10.1136/thx.2009.119776>

- Frisancho, S. (1981). *Monografías del departamento de puno*. (F. P. Samuel, Ed.) (VOL. IX). Puno, Perú.
- Galicia, I., Sanches, A., & Robes, F. (2013). Relaciones entre Estilos de Amor y Violencia en Adolescentes. *Psicología Desde El Caribe*, 30,(2), 211–235. Barranquilla, Colombia.
- Gutierrez, L. (2013). *Programa de matrimonios colectivos desde nuestra identidad': Sus implicaciones conceptuales, discursivas y simbólicas en el Estado Plurinacional de Bolivia*. (tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta Ed.). México: McGrawill Educación. 598 pp.
- Hipp, R. (2006). Orígenes del matrimonio y de la familia modernos. *Ciencias Sociales*, (11), 59–78. Valdivia, Chile.
- Huayhua, F. (2003). Aymara Wankaña Yapuchawina (Canciones aimaras: signos de la actividad agrícola). *Escritura y Pensamiento*, (12), 73–94.
- Jimenez, E., & Encinas, A. (2016). *Cambios en las costumbres del matrimonio en el centro poblado de Cua Chua- Zepita*. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Altiplano de Puno. Puno, Perú.
- Jolicoeur, L. (1996). *El cristianismo aymara ¿Inculturación o culturación? Colección Iglesias, Pueblos y Cultura 42-43*. Quito, Ecuador: ABYA.YALA. 465 pp.
- Juárez, F. (1995). Imágenes, intelecto, palabras: el ojo del sueño en la formación de un " maestro " ceremonial aymara. *Revista Andina*, (2), 389–420.
- Landa, P., & Obregon, N. (2014). *El uso de la hoja de coca desde la cosmovisión andina en el proceso histórico peruano*. (tesis pregrado). Universidad Nacional del centro del Perú. Huancayo, Perú.
- Loza, H. (2008). Problemas y perspectivas de la agricultura andina. *Perspectivas*, (22), 45–109. Cochabamba, Bolivia.
- Mamani, M. (1999). Chacha-Warmi paradigma e identidad matrimonial aymara en a provincia de Parinacota. *Chungara Revista de Antropología*, 31,(2), 307–317. Arica, Chile.
- Mattheeuws, A. (2015). ¿ Una nueva doctrina para el sacramento A new doctrine for the sacrament of marriage ? *Revista De Filosofía Y Teología*, (32), 135–166. Valparaíso, Chile.
- Mayer, E., & Bolton, R. (1980). *Parentesco y matrimonio en los andes* (1ra Ed.). Lima, Perú.: Pontificia Universidad Católica del Perú. 681 pp.
- MINJUSDH. (2015). *Código Civil* (16ta Ed.). Miraflores, Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 695 pp.
- Mora, J. (2007). Comprensión del enamoramiento. *CAURIENSIA*, II, 363–388.

- Muñoz, J. (2006). *Análisis crítico del discurso de la presidenta Michelle Bachelet Jeria del 11 de marzo del 2006*. (tesis de pregrado). Universidad Austral de Chile. Chile.
- Pañuni, G. (2018). *Estrategias pedagógicas para la prevención de la violencia de género en el noviazgo*. (tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia.
- Paucar, A. (2010). *Metodología de la Investigación* (1ra Ed.). Huanuco: Mantaro, Luricocha.
- Pazmiño, A. (2013). *Lenguajes Comunicativos en el matrimonio Kichwa Otavalo*. Tesis. (tesis pregrado). Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Ecuador. <https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.39079>
- Peralta, C. (2009). Análisis. *Revista Colombiana de Humanidades*. *Análisis. Revista Colombiana de Humanidades*, (74), 33–52. Bogotá, Colombia.
- Picos, R. (2013). Marco Tulio Cicerón: Apuntes para una filosofía de La amistad. *Temas (México)*, (45), 49–82. Distrito Federal, México.
- Pinto, B. (2008). *Amor y personalidad en universitarios aymaras del departamento de la Paz*. (tesis de doctorado). Escuela de posgrado, Universidad de Granada. La Paz, Bolivia.
- Quenta, R. (2015). Concepción del concepto personalidad: Jaqi en la cultura aymara. *Antropología Andina Munhunchic- Jathasa*, 2(1), 72–85. Puno, Perú.
- Quispe, C. (2007). *Ventajas y desventajas en la aplicación procedimientos de desaparición convencional y divorcio ulterior ante la municipalidad provincial de Arequipa, Año 2014*. (tesis de pregrado). Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. Arequipa, Perú.
- Quispe, E. (2014). *Apuntes de Lingüística Andina y Educación*. (1ra Ed.). Puno, Perú. 200 pp.
- Quispe, G. (2017). *La Influencia de la religión occidental en la resolución de conflictos en el ayllu Chuncacota de Machaca*. (tesina de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia.
- Quispe, W. (2002). *Aymara : Cultura Y Tradicion De Un Pueblo Milenario* (1ra Ed.). Arica, Chile. 61 pp.
- Quispe, W., & Cruz, S. (2011). *El discurso Argumentado, Un enfoque Lógico, normativo, dialéctico, retórico y comunicativo*. (1ra Ed.). Puno, Perú. 200 pp.
- Quispe, Y. (2016). *Organología y contexto cultural del instrumento musical chaqallo en los carnavales del distrito de Acora*. (tesis de pregrado). Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Puno, Peru.
- Rivera, T., & Pinto, B. (2007). Historia de amor en mujeres de origen aymara y Mojeño. *Ajayu*, 5(1), 71–83. La paz, Bolivia.
- Rojas, D. (2011). Caracterización del matrimonio ¿ Es o no un contrato ? *Nuevo Derecho*, 7(9), 25–37. Colombia.
- Rosales, H. (2006). *Análisis jurídico y doctrinario del Matrimonio de Personas en artículo de murte, en la Legislación civil Guatemala*. (tesis de

- pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Rozas, J. (2007). *El modo de pensar andino*. (tesis de maestría). Universidad Pontificia Católica del Perú. Lima, Perú.
- Sidorova, K. (2000). RAE7: Lenguaje ritual. Los usos de la comunicación verbal en los contextos rituales y ceremoniales. *Ateridades*, 10,(20,), 93–103. Distrito Federal, México.
- Sinay, P. (2007). *El noviazgo como la etapa previo al matrimonio*. (tesis de pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Tagle, V. (2015). *Estudios 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*. Arica, Chile.
- Uriarte, F. (1988). *Metodología de la investigación científica y técnica de estudio* (1ra Ed.). Lima, Perú.
- Van, D. (2000). *El discurso como interacción social* (1ra Ed). Barcelona, España: Gedisa, S.A. 350 pp.
- Vargas, A. (1928). Los sueños y las almas para el hombre andino. *Estudios Cotidianos-NESOP*, (03), 354–375.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2003). *Métodos de análisis crítico del discurso* (1ra Ed.). Barcelona, España: Gedisa, S.A. 281 pp.
- Yapu, M. (2010). Primera infancia: experiencias y políticas públicas en Bolivia. Aporte a la educación actual. *Tinkazos*, 14(29), 152–154. La Paz, Bolivia.

Anexo 1. Personas entrevistadas.

- 1CN. Cahuana, N. (12 de enero 2019). *escenarios de enamoramiento*, (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 2CS. Catacora, S. (20 de febrero 2019). *Discurso simbólico del matrimonio aimara* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 3CE. Curasi, E. (13 de enero 2019). *lugar de residencia de los novios* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 4CF. Curasi, F. (20 de enero 2019). *Discurso manifestado durante el matrimonio* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 5CJ. Curasi, J. (17 de marzo 2019). *Los Rituales del Lary* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 6ML. Mamani, L. (17 de marzo 2019). *Sueños para Tener Hijos* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 7PF. Pilco, F. (08 de febrero 2019). *Simbologías del matrimonio Aimara* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 8QM. Quispe, M. (20 de agosto 2019). *Enamoramiento* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 9QR. Quispe, R. (10 de marzo 2019). *Simbología del Matrimonio* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 10QY. Quispe, Y. (05 de marzo 2019). *La amistad* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 11RJ. Ramos, J. (20 de agosto 2019). *Enamoramiento* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 12RI. Ramos, J. (20 de agosto 2019). *Lugares de enamoramiento* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 13RL. Rojas, L. (08 de febrero 2019). *simbologías en el desarrollo del matrimonio* (entrevista). Acora, Puno, Perú.
- 14VF. Villanueva, F. (09 de febrero 2019). *discurso simbólico del matrimonio aimara* (entrevista). Acora, Puno, Perú.

ANEXOS

Anexo 2. Imágenes fotográficas de matrimonio.

Figura 1. los novios en la iglesia.

Figura 2. Familiares de los novios

Figura 3. El novio firma el acta.

Figura 4. Los novios acompañados de sus padrinos.

Figura 5. Entrega de presentes a los novios.

Figura 6. Momento en que salen de la iglesia los novios.

Figura 7. Se aprecia la ramada con las respectivas banderas y los adornos.

Figura 8. Los novios y sus padrinos dentro de la ramada.

Figura 9. Los familiares del novio preparando la Kintusqa, para el Lari.

Figura 10. Los obsequios en dinero para los novios.

Anexo 3. Guía de entrevista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN
DISCURSO SIMBÓLICO EN EL MATRIMONIO AIMARA, DISTRITO DE
ACORA “CASO COMUNIDAD DE SACUYO”
ENTREVISTA SE MI ESTRUCTURADA BOLA DE NIEVE

I. DATOS DEL INFORMANTE

1.1. Nombre y apellido del entrevistado edad.....lengua.....

1.2. Lugar de origen..... zona y lugar de la entrevista.....

CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN**II. DISCURSO SIMBÓLICO****2.1. AMISTAD.**

- ¿Existe algún ritual para iniciar la amistad?

2.2. ENAMORAMIENTO.

- ¿Cómo se manifiesta el enamoramiento, “se arregla, sonrío, vestimenta”?
- ¿Para conseguir enamorada o enamorado existen sueños que te pronostiquen?
- ¿Si la conquista no logra su objetivo existe algún otro proceso ritual “cabello, ropas” para que se concrete la relación?
- ¿Si los familiares no aceptan esa relación, hay algún ritual para alejar y deshacer esa relación?
- ¿Hay algunas deidades a las que se puede pedir que la relación se concrete?

2.3. CONVIVENCIA.

- ¿Antes de emprender la pedida de mano, existe algún ritual, “pago a la tierra, una mesada” tanto de los padres de la mujer y el varón?
- ¿El en transcurso del viaje existe la manifestación de alguna seña, para saber si la pedida de la mano va a ser positivo o negativo?
- ¿Los familiares de la mujer, si no aceptan la relación de su hija con el chico, como lo manifiestan “te arrojan orín, ceniza...”?
- ¿Una vez aceptada la pedida de mano, porque los familiares del varón le cambian de ropa a la mujer?
- ¿Por qué antes que salga el sol, se la llevan a la chica a la casa del varón?
- ¿Y una vez en la casa del varón, la mujer como debe actuar, y que cosas no debe hacer, y como se interpreta estas manifestaciones?

2.4. MATRIMONIO.

- ¿Antes de iniciar con el proceso del matrimonio los padres que rituales realizan y que mensajes se pueden interpretar?
- ¿Existen sueños que pronostiquen sobre el futuro de los novios?
- ¿Durante la ceremonia del matrimonio, porque las mujeres entran a la iglesia con un atado?
- ¿Durante la ceremonia del matrimonio en la iglesia, porque la cadena se enreda, y que significa las aras, los velos?
- ¿Cuándo salen de la iglesia porque arrojan con arroz y misturas de color amarillo y blanco?
- ¿Por qué los padrinos mayores se ponen al lado derecho del varón?
- ¿durante el desarrollo del matrimonio, cuando se cae el sombrero, se la mujer o del varón, o se cae el centro, el mantón, tiene algún significado?
- ¿Cuándo las banderas flamean en la ramada tiene algún significado?

- ¿En el altar porque hacen el challachi, y como se puede interpretar?
- ¿Cuándo los novios encabezados por sus padrinos, empiezan a bailar, hay significados en ese proceso?
- ¿Cuándo la comida sobra tiene algún significado?
- ¿Cuándo la comida se termina sin haber abastecido a los invitados, tiene algún significado?
- ¿Por qué regalan a los padrinos los chanchos adornados?
- ¿El proceso de los regalos, que cosas si se debe regalar y que no y por qué?
- ¿Por qué los padrinos durante el desarrollo del matrimonio los acompañan sus ahijados para todos los lados?
- ¿Qué es el lari, y que funciones cumple, que manifestaciones se puede apreciar?
- ¿En el conteo de regalo si el varón gana o la mujer o empatan, que significa?
- ¿Qué manifestaciones más existen durante el proceso del matrimonio?

III. EL MATRIMONIO AIMARA

3.1. AMISTAD.

- ¿Desde qué edad se inicia la amistad?
- ¿Existe algún requisito para iniciar la amistad?
- ¿Algún familiar interviene en este proceso, padre, hermanos, tíos, abuelos?
- ¿En qué lugares se inicia la amistad, colegio, feria, fiestas, parcialidad?

3.2. ENAMORAMIENTO.

- ¿Desde qué edad se inicia el enamoramiento?
- ¿Existe algún requisito para escoger a la enamorada (o)?
- ¿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, pastando?

3.3. CONVIVENCIA.

- ¿Quién propuso convivir, la enamora o el enamorado, o algún familiar?
- ¿Quién tomo la iniciativa de hacer el proceso de la pedida de mano?
- ¿Quiénes encabezan la pedida de la mano?
- ¿Cómo es el proceso de la pedida de mano en la casa de la mujer?
- ¿Dónde empezaron a vivir, “con los padres o aparte”?
- ¿durante la convivencia que labores realizan para sustentar la economía?

3.4. PROCESO DE 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 y quienes eligen a los padrinos?
- ¿Qué requisitos deben reunir los padrinos?
- ¿Cómo eligieron la fecha de la boda?
- ¿Cómo se da con el inicio del matrimonio, religioso y civil?
- ¿Cómo es la vestimenta de los novios?
- ¿Cómo es el desarrollo de la ceremonia del matrimonio?
- ¿Qué conjuntos musicales llegan a la boda?
- ¿Qué es el Lari?
- ¿Cómo es la alimentación para los invitados?
- ¿En qué consisten los regalos y porque se hace?
- ¿Cuándo se realizan los conteos de regalos?

Anexo 4. Glosario de términos.

- **Altomisayuq:** es uno de los sabios de la cultura andina este personaje es el más controversial, también recibe la denominación de Ch´amakani, es el personaje que puede dialogar con los apus.
- **Achichila:** en el mundo andino, se entiende por achichilas a las deidades, dentro de ellos se tienen a los cerros.
- **Awayu:** Es una pieza textil tradicional realizada por la propia mujer, está hecha con lana de oveja, hilada y teñida con procedimientos y técnicas ancestrales y tejida en un telar horizontal.
- **Ara padrino:** tiene sus raíces en el término español “arras” que significa tener dinero esta persona es uno de los testigos durante el matrimonio, es la persona que lleva el plato de ara.
- **Apjata:** significa los regalos que se entregan en una fiesta, como: matrimonio, fiestas patronales, fiestas de carnavales.
- **Chiwani:** desde la perspectiva de la geografía, en el centro poblado de Sacuyo hace referencia a un espacio geográfico.
- **Chiqachas:** son las cocinas construidas a base de adobe y barro, se construyen para preparar alimentos en grandes cantidades.
- **Irpa:** es cuando un varón se lo lleva a su enamora para establecer una familia.
- **Imilla:** en las comunidades aimaras hace referencia a la niña, señorita.
- **Irpaqa:** es hacer la pedida de mano, es cuando los padres del varón buscan la aprobación de la relación de sus hijos por parte de la familia de la mujer.
- **Jach`a padrino:** hace referencia al padrino mayor de un matrimonio “testigos”.
- **Jiska padrino:** hace referencia a los padrinos menores de un matrimonio.
- **Kintu:** esta actividad se realiza por los pampa misayuq es una pequeña ofrenda para permiso a la madre tierra y a los apus, para que la actividad programa vaya bien.

- **Lari:** hace representación al zorro, cuando se realiza un matrimonio andino, la familia de la mujer hace esta representación. Visitando la casa del varón en plena ceremonia del matrimonio.
- **Muniri:** es la persona que ama, el enamorado o enamorada.
- **Ramada:** es el estrado de un matrimonio aimara, se construye a base de palos, posteriormente se adorna con flores y hojas verdes.
- **Pampa misayuq:** este es uno de los aprendices del mundo religioso andino, puede celebrar los agradecimientos a la madre tierra y llegar a ser un sabio de la medicina andina.
- **Pampachitay:** pedir disculpas.
- **Qamasas:** son los sueños que tiene una persona cuando está dormido.
- **Sirenar:** dentro del imaginario andino, este acto lo realizan en zonas llamadas mal paraje para que diablo pueda bendecir.

Anexo 5 Matriz de consistencia.

Matriz de consistencia del proyecto de investigación

Título: Discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara, distrito de Acora “caso comunidad de Sacuyo”

ENUNCIADO	OBJETIVO	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	EJES DE ANÁLISIS	SUB EJES DE ANÁLISIS	DISEÑO METODOLÓGICO	
<p>ENUNCIADO GENERAL ¿Cómo es el significado de los discursos simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL Describir el significado del discurso simbólicos en el proceso del matrimonio aimara del distrito de Acora.</p>	<p>DISCURSO SIMBÓLICO</p>	<p>AMISTAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Escenario • Rituales • Comportamientos sociales. • Simbologías 	<p>TIPO DE INVESTIGACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cualitativo. • Etnográfico. 	
<p>ENUNCIADO ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo es el proceso de la amistad y simbología en el desarrollo del matrimonio aimara? • ¿cómo es el proceso de enamoramiento y la simbología en el desarrollo del matrimonio aimara? • ¿Cómo es el proceso de noviazgo y la simbología del matrimonio aimara? • ¿Cómo es el proceso de la celebración del matrimonio aimara y la simbología? 	<p>OBJETIVO ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntualizar el proceso de amistad y simbología en el desarrollo del matrimonio aimara. • Describir el proceso de enamoramiento y la simbología en el desarrollo del matrimonio aimara. • Describir el proceso de noviazgo y la simbología del matrimonio aimara. • Describir el proceso de la celebración del matrimonio aimara y las simbologías. 					<p>ENAMORAMIENTO</p>
		<p>MATRIMONIO AIMARA</p>	<p>NOVIAZGO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pedida de mano • rituales • sueños • comportamientos sociales simbologías 	<p>TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis bibliográfico. • Entrevista en profundidad • Observación participante 	<p>INSTRUMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficha de revisión bibliográfica. • Guía de entrevista no estructurada • Cuaderno de campo