

Warmakay

Ser joven

Boletín N° 2

Julio del 2002

Lasta lastachkaptin, para
sullaykamuchkaptin, chiri,
wayrachkaptimpas, warmakay
(el florecimiento de la vida aun
cuando está nevando y lloviendo,
en el frío y en el viento)

Asociación
Bartolomé
Aripaylla.
Ayacucho

Terre des hommes

AYUDA A CONSTRUIR UN
MUNDO MEJOR PARA NIÑOS

Asociación Bartolomé Aripaylla.
Jr. Chorro # 274. Telf. 064-81 4377.
E-mail: aba-ay@wayna.rcp.net.pe
Ayacucho - Perú.

ABA: Marcela Machaca Mendieta.
Magdalena Machaca Mendieta.
Lorenzo Núñez Huamaní.
Gualberto Machaca Mendieta.
Silvestre Mendoza Machaca.
Victoria Machaca Mendieta.
Lidia Machaca Mendieta.
Teófilo Núñez Achallma.
Idiey Mendieta Galindo.
Esteban Galindo Núñez.
Fredy A. Vila Huamán

Diseño de carátula y diagramación
Julie G. Valladolid Cavero.
Telf. 064 81 2474 - Ayacucho

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

WARMAKAY, LA JUVENTUD 5

EL PAPEL DE LA FAMILIA Y DEL AYLLU

EN LA FORMACIÓN DE LA PAREJA 7

LOS RITUALES EN LA FORMACIÓN DE LA PAREJA 16

PRESENTACIÓN

Este boletín hace parte de las reflexiones que compartimos con las familias, autoridades y jóvenes de nuestro ámbito de trabajo sobre la vida andina, del cómo es vivenciado Waramakay, el ser joven, la juventud y la noción de pareja, a raíz del incremento del abandono de niños por sus padres, agravado en los últimos 5 ó 6 años por la influencia de los valores ciudadanos y el fanatismo religioso que prospera a raíz de la violencia social vivida en la década del 80 hasta mediados del 90, a la que se agregan la intervención de instituciones modernizantes, el servicio militar obligatorio, que fomentan la individualización y competencia insana. Toda esta situación ha provocado el deterioro de la cosmovisión y otros valores comunitarios en que se sostiene la vida campesina. Por ejemplo hay un quiebre en la formación de nuevas parejas, los jóvenes toman decisiones individuales en la elección de sus parejas, luego afrontan múltiples dificultades y muchas veces cuando tratan de buscar amparo en el Ayllu encuentran indiferencia, ya las relaciones familiares se deterioraron. Es que, cuando la noción de pareja se desvirtúa y deja de ser una crianza colectiva, se deteriora las relaciones al interior del Ayllu, las parejas y las familias establecidas al margen del Ayllu afrontan múltiples dificultades.

A pesar de estas lesiones la vida en las comunidades andinas sigue siendo intensamente ritual, lo cual compartimos en el presente documento. Son los jóvenes tanto mujeres y varones, quienes nos cuentan sus sentimientos más profundos, sus vivencias de Waramakay (su juventud), los *secretos* del enamoramiento que se da en el marco de las conversaciones con todo, con las plantas, animales de la sallqa, aves, agua, Wamanis y antepasados; hay señas para todo, para concretar el matrimonio o para disolver una relación. Pero también hay otros secretos para sobrellevar cualquier dificultad, sobre todo desengaños, los cuales no son acciones individuales sino son colectivas. Es que la vida se regenera al ritmo de la regeneración del todo, de las deidades y de la naturaleza.

La publicación de este boletín hace parte de las actividades del proyecto "Wakcha Waramakuna (Niños y Adolescentes Huérfanos y Abandonados)", que se ejecuta en los barrios de Cuchoquesera, Catalinayoc, Huertahuasi

y Pirhuamarca de la comunidad de Quispillaccta, con el apoyo financiero de Terre Des Hommes de Holanda, a quienes expresamos nuestra gratitud.

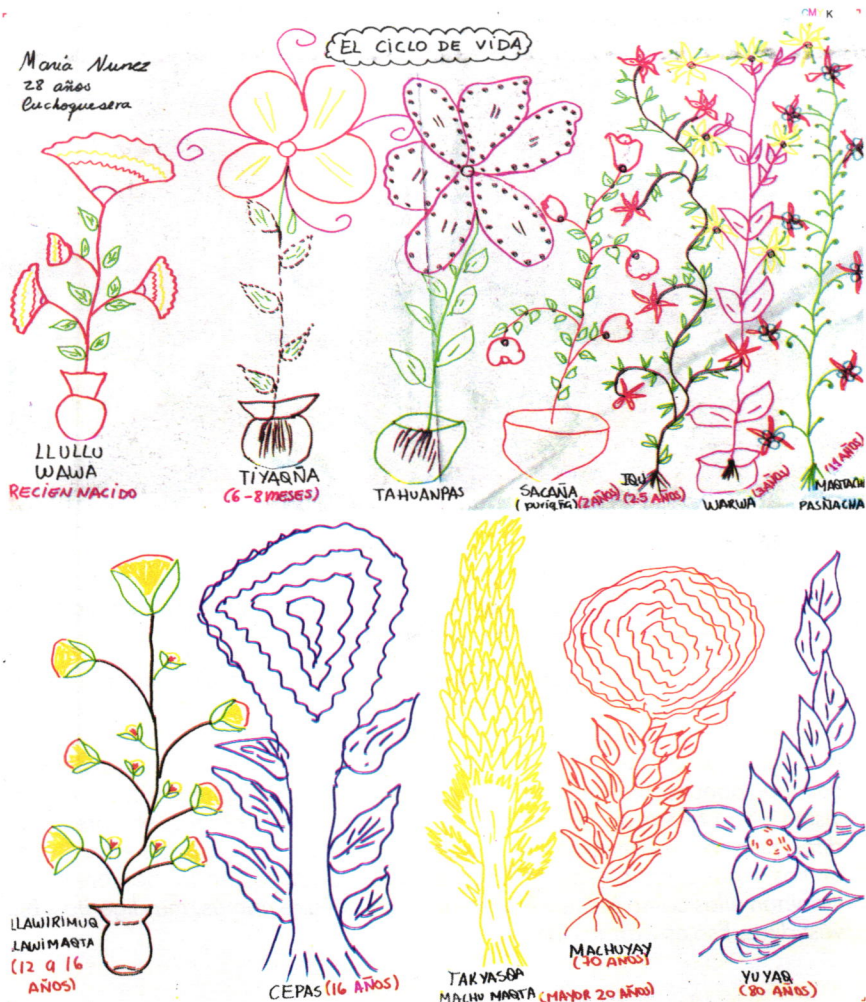
Especial agradecimiento damos a los jóvenes y personas mayores que nos dieron sus hermosas versiones para compartir sus experiencias con los demás, que aparecen citados en el documento, pero también nos dieron sus versiones sobre todo en "Secretos en la Formación de Parejas" las siguientes personas: Mario Mendoza Achallma (22), Maura Huamaní Achalma (20) y Alejandra Rejas Rocha (56) de Catalinayoc; Elizabeth Mendoza Núñez (25) de Cuchoquesera; Andrea Machaca Galindo (42) y Máxima Machaca Ccallocunto (36) de Unión Potrero; Edmundo Mejía Galindo (51) de Puncupata; Delia Tomaylla Mendieta (30) y César Conde Núñez (31) de Pirhuamarca; y David Galindo Conde (23) de Tuco.

Asociación Bartolomé Aripaylla.

WARMAKAY, LA JUVENTUD

En nuestras comunidades se vive en Ayllu, contexto en el cual Warmakay, el ser joven, no es estar en una etapa específica ubicada entre la niñez y la madurez, sino son los intensos "cambios" que ocurren en la vida de las personas en sintonía mayor con la colectividad natural.

La vida es un jardín de flores desde la concepción hasta la vejez. Los cambios en el desarrollo de la persona no están organizados cronológicamente, si no son momentos de florecimiento, en diversas intensidades, ninguna etapa de desarrollo es menos que otra.

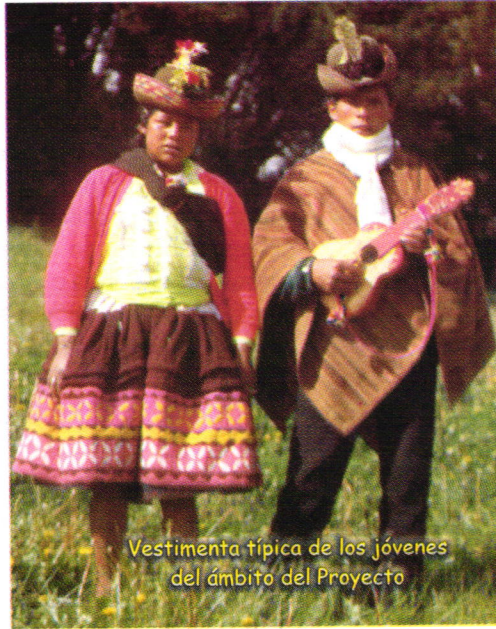
De allí que hay diferentes modos de ser Warmakay, que se refiere en primer lugar al vestirse "bonito", sobre todo coloridas que sintonice con su modo de ser y su entorno; es ser alegre, es cantar, componer nuevas canciones. Magno Conde Pacotaype del barrio de Tuco, nos dice:

Warmakay es ser como una flor, es tiempo de florecer más, por eso a todos les gustamos, les simpatizamos, tanto con nuestra ropa, comportamiento y palabra (buenas expresiones). Ser joven es ser como una planta, es florecer por eso andamos bonitos.

Por su parte don Oscar Conde Huamaní del barrio de Huertahuasi, nos dice:

Los vestidos del joven o de la señorita son bien adornados, bordaditos con lanas de colores; los varones visten pantalones de cordillate de lana negra, faja, sombreros qunchuyvino (color marrón oscuro) con su barbaje y sus flores que son plumas de pavo real, sora wayta (flor una gramínea) o flores de caucho, poncho bien tejidito y su chinlili (similar a la guitarra). Las mujeres visten con pollera de bayeta teñida y con bordes bordados en flores sobre diferentes colores de tela, con chimpita margarita o sortiguillas, aretes, muchos anillos y ganchos, blusas de colores vivos, con flores en los sombreros. Así caminan ellas como si estuvieran volando por el aire nomás, muy ligeritas, bien vestiditas. Eso es warma vida.

Vestimenta típica de los jóvenes
del ámbito del Proyecto

Hay un momento en que los jóvenes se vuelven iskay sunqu, de dos corazones, uno para los padres y otro para su compromiso, que es en la etapa de enamoramiento y mientras formaliza su situación, luego del cual se retoma otra vez ser chulla sunqu (un solo corazón) tanto para con la familia y con la comunidad. Esto es el momento del florecimiento de una familia.

EL PAPEL DE LA FAMILIA Y DEL AYLLU EN LA FORMACION DE LA PAREJA

En el marco de nuestra cultura, la elección de la pareja tanto en varones y mujeres es sobre todo muy ritual y toma tiempo, pues se le da mucho valor a la opinión colectiva. Tanto el enamoramiento y el matrimonio compromete al Ayllu, a la comunidad y a sus deidades, que se expresan en una serie de eventos colectivos que es promovido y vigilado por la familia para que ello llegue a buen término. En esta elección, se distingue hasta cinco "etapas", tales como: qaway (observar), riqsinakuy (conocerse), parlapayay (dirigir la palabra), palabra ruway (dar la palabra) y finalmente el yananchakuy (matrimonio), los que se dan con la participación plena de los familiares de ambos.

La labor de la familia es central en la formación de una nueva pareja. En la decisión de elegir a la pareja, las primas y las hermanas participan como "cómplices", la familia y el Ayllu como orientadores, criadores de la nueva pareja.

Los padres procuran que tanto niños y jóvenes compartan espacios colectivos, se desenvuelvan en toda actividad sin dificultad, fomentan la participación en las fiestas de socialización y recreación específicas como Vida Michi ("pastear la vida": cantar y bailar por las noches). Y cuando llegan a ser jóvenes, incluso ya cuentan con algunos bienes y servicios para su matrimonio, nos manifiesta doña Filomena Galindo Tomaylla del barrio de Unión Potrero:

Los padres animan a sus hijas para que hagan el hilado y confeccionen ponchos, mantas, se le dice: "Hilen, háganse poncho, manta para el día en que se casen". Igual se le dice a los niños.

Al respecto doña Dora Tomaylla Mendoza del barrio de Yuracc Cruz, nos dice:

Cuando una mujer ya es takyasa (madura), sus familias le incentivan para que haga su poncho, manta, polleras, wali watus y otras prendas más. Esto es una forma de avanzar con las actividades para llegar a su matrimonio sin preocupación alguna y dedicarse luego a otros quehaceres como la crianza de los hijos. Desde soltera se inicia a disponerse, hacer vestidos, empezar a criar animalitos. Igual los varones hacen polleras, compran rebozas, sombreros, chimpitas de toda clase y otras prendas para su futura esposa; teje frazadas, compra utensilios de cocina. Los varones son más machurisqas (maduros), se "arman" de todo.

a. Qaway (observar).

Es una primera "etapa" para elegir a la pareja, en la que los jóvenes que pretenden entablar amistad y sus familias observan minuciosamente las actitudes y cualidades, y en todo lugar colectivo, ya sea en la chacra, en el pastoreo, en la escuela, en Yaykuy (rotación de pastoreo a la zona baja) y festividades comunales como Mamacha Carmen (fiesta patronal) y Yarqa Aspiy (limpieza de canales).

Don Eugenio Cayllahua De la Cruz de la comunidad de Chaquiqocha, nos dice lo siguiente:

Siempre un varoncito o una mujercita iniciamos a mirarnos en la escuela, en los cerros, en la chacra, observamos como es ella o él, luego viene el pukllapayanakuy (los juegos) y después nos hablamos (intercambiamos palabra) y de acuerdo a eso llegamos a munanakuy (quererse) poco a poco.

Y Delia Tomaylla Mendieta del barrio de Pirhuamarca, nos cuenta:

Desde hace tiempo mi tío estaba mirando a una muchacha para que sea pareja de su sobrino, que es mi primo. Un día se reunieron con todos nuestros familiares para ver la intención de mi primo de casarse con ella, todos aprobaron su decisión pero antes querían ayudar a la muchacha a terminar sus estudios, luego abrir una tienda sea en Chuschi o en Huamanga para que vivan bien una vez casados, y así fijaron otra fecha para conversar esta propuesta con ella. Ese día, sin despertar alguna malicia sobre sus intenciones, le proponen ayudar a la muchacha para que termine sus estudios quien no aceptó, por lo que mi tío tuvo que decir la verdad sobre los acuerdos de la familia para hacer casar con su sobrino. Pero ni así ella aceptó porque ya tenía otro compromiso

b. Riqsinakuy (conocerse).

Hay una etapa de acercamiento, de criar amistad y confianza, que tiene lugar mayormente durante el pastoreo de ovejas, y es a modo de juego. El juego es un componente de conocerse mejor, se juega a "quitar" los anillos, prendedor, flor del sombrero, gancho, en caso de

muchachos; igual la mujer le quita las flores, honda del muchacho. Al respecto, don Graciano Machaca Núñez del barrio de Unión Potrero, nos cuenta lo siguiente:

En los cerros donde pastean las muchachas vas como ayudando a pastear sus ovejas y cuando hay cierta confianza le quitas su flor, anillo, gancho, cualquier cosa a modo de juegos y lo guardas. Eso es "armar" amistad.

El conocerse también tiene lugar en las fiestas de Vida Michiy o Tuta Purikuy, organizado por otros jóvenes, donde los primos o primas facilitan el acercamiento.

c. Parlapayay (dirigir la palabra).

El parlapayay es manifestar los sentimientos a la pareja elegida hasta ese entonces, mostrar el interés, como nos manifiesta doña Fortunita Galindo Espinoza del barrio de Villa Vista:

Sí te quiere él aparece donde sea cerca de ti, aunque todavía nos conocemos sólo como amistad nomás pero está tras de ti, "te quiero", diciendo. Y sí estas segura, le dices: "Sí, es seguro que nos vamos a casar, ya", diciendo le contestas y él dice: "Sí, nos vamos a casar".

Sí es seguro la palabra con confianza caminas con él, aunque tu madre al enterarse y sí nota algo malo, te dice: "Cabezona, dice que estas caminado con ese hombre, pobrecita de ti, él es borracho, ocioso", igual su madre del muchacho al enterarse te va observando como eres.

Don Marino Mendoza Machaca, nos dice:

Persigues donde sea a la muchacha que te gusta, ofreciéndole cositas, diciéndole: "Te voy a criar bonito no más", le buscas aunque haya lluvia, frío, viento, donde sea la encuentras y sí llegan a un acuerdo ya es su puriqmasiki. Y si las hermanas se enteran, se acercan a la muchacha, adquieren confianza, son como compinches, le estiman; mientras los padres van observando el comportamiento de ella o de él y de su familia. Observan de todo, lo que hilas, tu agilidad, y sí la mujer ya tuviera un hijo de otro hombre te apoya nomás porque saben que van a vivir bien si se entienden, te orientan para que ser buen padre, no le hagas sufrir a la mujer ni al niño (...). Y si se enteran tarde por otros se enojan, y sí hay algo que no les gusta te aconsejan, diciendo: "Vas a sufrir, vas a morir de hambre", aunque algunos jóvenes no saben escuchar y se casan a pesar de ello, y recién cuando tienen problemas se pesan, "Por qué no habré escuchado a mi padre", diciendo. Y si notan alguna conducta desfavorable, te dicen: "No estés con ella, déjala, otra hay que buscar", o te preguntan: "Parlaykichi tupanchu (¿empatán sus palabras?), allinchu parlaykichi (¿hay comprensión entre ustedes?) y sí es así ten con cariño". Con su puriqmasin o parlaqmasin junto a amigas, primas y primos, se participa en vida michi (...). Pero con el puriqmasin la palabra no es seguro todavía, ellos salen a cantar y bailar, se citan con señas que puede ser fuego, silbidos, sonido de piedras que sólo saben los dos; mientras, que parlaqmasin es cuando la palabra ya es bien seguro, con él o ella paran juntitos donde sea tanto para ir a cantar y bailar; salimos de su casa y volvemos juntos, hay confianza y comprensión con los padres de ambos, tienes miedo de regresar borracho, el miedo es tanto por tus padres y los padres de ella. Los padres te permiten salir a hora citada por ejemplo te dice: "Tres de la mañana en punto tienen que estar acá", y tenemos que volver a esa hora después de cantar y bailar con otros jóvenes, sobre todo con los primos y primas de ambos.

Y el aceptar la invitación de un muchacho a la fiesta de Vida Michi ya es aceptar la amistad, incluso como su puriqmasin (su enamorado) que quiere decir el acompañante en las andanzas, en las fiestas, que más tarde puede llegar a ser su parlaqmasin (con quien empatan) y luego su

yanan (esposo o esposa) que viene a ser "su sombra" o el acompañante de su vida.

Don Emiliano Núñez Camasca del barrio de Catalinayocc, nos dice:

Cuando te ven con frecuencia juntos conversando, caminando o pastando, la gente confirma que es tu puriqmasi, dicen ése joven está con esa muchacha, te ven mal si ello no se llega a concretar en su parlaqmasin. A los jóvenes comprometidos no se dice que son novios sino es su parlaqmasin, novio se dice cuando ya se juntan a la hora de casarse o sea a la hora de la ceremonia. Puriqmasin es solamente quien acompaña en sus andanzas y en cualquier momento esto puede terminar porque no tienen un compromiso de por medio y no es seguro todavía; en cambio parlaqmasin ya es cuando ellos hacen un trato, saben los familiares, las primas tanto del varón y de la mujer, y los comprometidos ya dan parte de su palabra e incluso la fecha de la celebración del matrimonio.

d. Palabra ruway ("intercambiar la palabra").

Palabra ruway es la formalización del compromiso, es "dar la palabra", es aceptarse mutuamente, pero más que entre dos personas es el compromiso con las familias, deidades y el entorno natural. Es que la palabra compromete a todos, en ella no cabe tener más de un compromiso ni dar vuelta atrás, faltar a la palabra es perturbar la convivencia colectiva. A nivel de la pareja se trata de intercambiar prendas y objetos como puede ser un anillo o una fotografía, sombrero, ojotas, es dar el dedo meñique, la mano derecha, pero también es "vender el alma" (guardar fidelidad), como nos dice doña Hilaria Mendieta Conde del barrio de Unión Potrero:

Palabra ruway es dar tu palabra y "vender tu alma": ¡Palabra, vamos a cumplir!, diciendo chocas con la mano o con el dedo meñique de la mano derecha.

Fortunita Galindo Espinoza del barrio de Villa Vista, nos dice:

A la hora de palabra ruway, el muchacho te quita tu anillo y agarra (guarda) o sino chocas con el dedo meñique, ¡Pero seguro, palabra!, diciendo. Nunca se debe dar ese dedo para no cumplir, por ejemplo para no casarte, es feo, eso es un secreto. Es feo dar la palabra a un varón en vano.

Marino Mendoza Machaca, nos dice lo siguiente:

Sí quieres formalizar la relación conversas, nos ofrecemos la palabra, diciendo: ¡Palabraykusuntaqya, yanqataq! (¡Intercambiamos nuestra palabra, que no sea por gusto!), ¡Cuidado!, nos decimos: ¡El día que te cases con otro, esta palabra voy a poner a la mesa!, así intercambiamos cualquier prenda u objeto. Hay casos en que uno de ellos termina casándose con otro u otra, en este caso el impedimento es en la ceremonia, diciendo: "Tantos años ha sido puriqmasiy, mi acompañante, tú ya eres después de mí", esto es igual en ambos casos, para ello no se necesita tener hijos sino haber intercambiado la palabra.

Desde el momento en que se intercambia la palabra, se respetan, no puedes formar otro compromiso, sí lo haces vives mal con tu nueva pareja y recién te recuerdas de tu compromiso anterior, te lamentas (...).

e. Yananchakuy (matrimonio).

El matrimonio es entendido como la unión de la pareja, hacerse uk (uno) en gustos y modos de ser, el empatarse de personas y del Ayllu, y sobre todo cumplir con la palabra, que es salvar o ayudar "al alma de la pareja". Pero también es tener dos madres y dos padres, saber ser criado por los padrinos. Esta crianza es intensa hasta que "*echen raíces y broten*" como nueva familia.

Julián Galindo Conde del barrio de Cuchoquesera, nos dice:

Sí ya tienes compromiso, pides a tus padres para que te haga casar; pero ellos te dicen: "¿Te haz tanteado bien?, ¿se entienden bien? Cuidado que mañana mas tarde haya problemas (...), primero hay que preguntar a sus vecinos, tal vez no viven bien con ellos, quizá ni siquiera sabe respetar a sus vecinos". Luego nos orienta con ejemplos de familias que viven mal, de esposas de mal carácter que no respeta a nadie, nos aconseja diciendo: "No debes ser así, sí vas a actuar de ese modo mejor espera todavía, nosotros podemos averiguar de otras mujeres, preguntar a sus vecinos, no importa si la mujer no tiene bienes, sólo de buen comportamiento para pasar buena vida".

Con estos consejos, el joven y la muchacha se casan se si entienden bien; pero si no hubiera entendimiento desisten, acepta que sus padres busquen a otra mujer, diciendo: "Sí, mejor búsquenlo ustedes, tu papá o mamá".

Sin embargo, últimamente los jóvenes vienen perdiendo esa capacidad de escuchar y considerar las orientaciones de los padres y familiares, de su Ayllu; eligen solos su pareja, se aferra a su propia voluntad y libertad individual. El escuchar no sólo es prestar atención, sino es estar en el otro, acompañar y ser acompañado en lo que es uno como el otro, no en lo que uno quisiera que sea, lo cual es difícil, se requiere de una crianza continua desde niño o niña. El escuchar y orientar es hacer crecer a la planta en lo que cada planta es, pero en conversación con toda la colectividad viva.

El no saber escuchar trae desarmonías, conflictos en la vida futura, como nos manifiesta doña Serafina Ccallocunto Vilca del barrio de Unión Potrero:

Yo y mis hermanos quedamos huérfanos de padre desde pequeño, mi hermana mayor se fue con un hombre sin que sepamos, se casaron pero su esposo le maltrataba mucho. Un día vino a quejarse a mi madre, pero también le corrió diciendo: "No me vengas con cuentos, paya casamentera, solita te fuiste". Ella no tenía cara para venir a pedir consejos.

LOS RITUALES EN LA FORMACION DE LA PAREJA

En esta crianza participan todos, la familia, el Ayllu, los animales silvestres, Huamanis y los difuntos. Existen secretos (rituales) que facilita la crianza de una nueva pareja, para fortalecer la relación que emerge, para armonizar la relación en momentos de dificultad y regenerar el compromiso; asimismo, para corregir a la persona en caso de que faltara a su palabra (no respeta el compromiso) y dar escarmiento a la persona que abandona o que es infiel.

Los secretos para cautivar a una persona para que sea su pareja.

- Un joven que queda prendado de una muchacha, logra conseguir el cabello de ella que lo mantiene en una cabeza disecada de una culebra, ya sea entre los dientes o como collares. Esto es también para que la muchacha mantenga respeto y le sea fiel.

- Y una muchacha que queda preñada de un joven, consigue el cabello de él y lo teje en su faja junto con los hilos. Esto hace también que él siempre viva aferrado a ella.
- Se recoge con un cuchillo las huellas de la persona que uno pretende, para darle en desayuno (te o mate), desde ese entonces el corazón o pensamiento de esa persona no se aleja del otro (sunqun qamllapiña), pero el secreto es hacerlo uno mismo.
- Mantener algo de cabello de la persona que se pretende, mezclado con el suyo y con especial cuidado.
- La muchacha consigue su fotografía del joven y mantiene en su seno derecho, cerca al corazón, diciendo: "Que haya entendimiento, haya cariño", hasta lograr su objetivo.
- Un joven recoge el néctar de los claveles, el cual se remoja en una bebida y le da de beber en forma disimulada. Esto es para la muchacha quede cautivada para siempre.
- Un joven le cautiva a la muchacha desde el momento que le muestra la piedrita de lagartija. Esta piedrita se consigue con un quesito de oveja que le gusta a la lagartija, colocando en un palito de tres puntas (pallqa) cerca al nido de las lagartijas, que se cuida desde lejos. Las lagartijas para tener el quesito saca su piedrita y le hace ver al quesito hasta que caiga, cuando cae el quesito corre dejando su piedrita para recogerlo, en ese instante se aprovecha para recoger la piedrita, que hay que tenerlo con mucho celo.

Lagartija

- Para formar una pareja feliz, el secreto es escoger a la pareja con el huesito de yaku pisqu.

Yaku pisqu es una ave que vive en el río Pampas, es de color negro, los machos vuelan adelante, le siguen las hembras. Para este menester es recomendable conseguir los huesitos del ave macho, lo cual se lleva a un Apu (cerro deidad) donde se le entierra durante siete días, luego se desentierra y con ayuda de una burra se escoge los huesitos que encantan, esto es cuando con uno de los huesitos que se le muestra a la burrita ésta se voltea como quien te hace caso, incluso te mira como que estuviera en celo. Ese huesito se guarda y se le muestra a la muchacha que te gusta, entonces ella te corresponde y así forman una pareja feliz.

- Pero también hay un secreto para alejar al muchacho que no interesa a la joven, ella le espera al muchacho colocándose una "colita" de maswa (parte final del tubérculo) debajo de su faja, para "apagar" al muchacho del cual la joven se burla hasta hacerlo avergonzar, por lo que luego el se aleja.

Para dar un escarmiento a una muchacha que traiciona.

- Cuando un muchacho descubre que su enamorada sale de noche con otro a cantar y bailar, entonces no le queda más que mojar la cama de la muchacha, espolvorear ceniza y en otros casos, la lleva al río para lavarla, espolvoreando con ceniza. Las frazadas amanecen tendidas en

los muros de los cercos o en el corral de la oveja, para que los vecinos se enteren que ella está faltando a su compromiso (prometido). Y en otros casos, se prepara mazamorra de ceniza en las ollas de la joven para que se corrija de sus mañas.

Frente al abandono se recurre a diversos *secretos* para que él o ella "pase una mala vida" con su nueva pareja, que es advertido durante la formación del compromiso, diciendo: "si me dejas, si me deshonras, voy a llorar a la sal para que tu vida sea como de la sal, que se disuelve fácil y seas salado".

Otros secretos ante el abandono son:

- Llorar y derramar las lagrimas sobre la sal y el ají para que "siempre lllore como el ají".

Mi madre me contó que yo y ella hemos llorado a la sal y ají, para que mi padre sea infeliz, y debe ser cierto, porque la gente me cuenta que mi padre no vive bien con su esposa. Es que mi padre nos abandonó y me negó, hasta ahora sigue negándose a pesar que ya tengo hijos casados, yo me parezco a su hermana en mi forma de hablar y mi cabellera ¿Qué, más querrá? Para reconocermé. Mi madre ha sufrido mucho, no tenía dinero ni suficiente comida para educarme, incluso recuerdo que iba a la escuela prestándome lápiz y cuaderno de los vecinos. Ahora el consuelo que llevo es que los hijos no reconocidos somos "pan íntegro" (mana qallarisqa tanta), nuestras lágrimas son sagradas, incluso cuando me hace llorar mi esposo hasta nuestros ganados mueren sin motivo, se accidentan porque le cae mis lágrimas.

- En el matrimonio del joven que le abandonó, la muchacha traicionada por éste, se junta a las panis (1) a la hora de simpay (2) de la novia para ser la primera en poner el miryu (moneda que se reúne en la mesa) o entregar un ramo de flores con sal, y cuando no consiguen hacerlos ellas mismas se valen de otros familiares. En otros casos se junta con las panis y es ella quien entona el primer qarawi. Esto es para que la vida matrimonial de la nueva pareja tenga dificultades, sea conflictiva.

1 Panis son hermanas y primas del novio, quienes acompañan con Qarawi (canciones ritualizadas y entonadas en coro) en todas las ceremonias

2 Simpays. Las panis también son las que amarran cintas multicolores con diversas alhajas y monedas a la cabeza de la novia.

- Se desparrama tierra de cementerio (aya allpa) en el matrimonio del traidor o traidora, para que la nueva familia viva mal.
- Llorar en las riberas del río y derramar lágrimas sobre la arena, diciendo: "sarallachu wiqiy karqa pallarunaykipaq" (mis lágrimas no son maíces para que recojas). Esto es para dichas lágrimas nunca sean nunca recuperadas, para que el río y la arena acoja la tristeza.
- Los muchachos orinan al fogón de la chica para que ella nunca se case. Y en otros casos incluso entierran en los bofedales la fotografía de la traidora o traidor.
- Llorar y derramar lagrimas sobre el trigo, para que la familia de la persona que traicionó sea "pelado como el trigo". no tenga dinero, no prospere en la vida.

- El cabello del traidor o traidora es amarrado al pelo de una perra o un perro, para que él o ella se convierta en andariego o andariega. Y se sahúma con su propio cabello junto con el pelo de un perro para que el traidor o traidora "esté siempre de mal humor como el perro".
- Se recogen las huellas del muchacho o muchacha que abandona su pareja, y se ventea en un cerro Huamani de la comunidad para que se aleje del lugar.
- En caso de que un muchacho se casa con otra mujer ya teniendo un hijo, la madre de este niño se presenta para impedir el matrimonio, se sienta al otro costado del novio, para que se cancele la ceremonia hasta el arreglo del problema. En otros casos, estas madres avientan su propia ropa como dote de la novia, diciendo: ¡Taytay, te traje tu dote, toma!.

Sin embargo, para que no se llegue a practicar estos secretos y cultiven resentimiento los jóvenes, tanto la elección de la pareja y la formalización del compromiso es muy ritual y colectiva, con participación del Ayllu, de las deidades, plantas, animales señas, que en todo momento advierten a ambos los momentos y sitios oportunos de conocer a la pareja, para la longevidad de las relaciones en la pareja. Como nos manifestó doña Felicitas Achallma de Catalinayocc:

Hoy en día los jóvenes tienen problema con su pareja porque no respetan ni el lugar ni el momento oportuno, se encuentran en cualquier sitio, sin recelo a las personas y ni se dan cuenta que son sitios malos.

A pesar de ello los padres siempre están atentos para que no ocurra reacciones extremas por el desengaño, mantenga la serenidad y regule su temperamento, para lo cual le dan de beber infusiones de plantas y productos medicinales, a pesar de que le previene con otros secretos, por ejemplo conservando un pedazo de mortaja y tierra de cementerio para que le proteja de los que hacen daño al muchacho o muchacha.

Para regular el temperamento se utilizan las plantas:

- Se da de beber todas las mañanitas infusiones de toronjil, hierva luisa, claveles y flor de calabaza, con agua de siete espíritus, uraysinqampa yaku wisisqayuu (agua del río recogido en sentido contrario a la corriente), Con estas bebidas se olvidan las penas aunque luego se adquiere mucha paciencia, pero es mejor vivir con paciencia que vivir resentida o resentido.

- Mate de pillpintu wayta (flor de pensamiento). Se debe beber la infusión de las flores del pensamiento hervido con manzana verde, todas las mañanas.

Pero también tanto las desarmonías, dificultades y la mejora en las relaciones de una pareja, son percibidas por las plantas, animales silvestres, consideradas como señas; así mismo avisan los pies, los iodos suenan, los instrumentos musicales se rompen cuando algo anda mal, esto es generalmente en el momento de salir a vida michi o en busca de su enamorada.

- Si se tropieza con el pie izquierdo saliendo al encuentro con la enamorada, es mala seña, algo anda mal. Igual cuando zumba el oído ya en camino al encuentro con ella o él, es porque ella o él te espera con mala noticia, chismes o habla mal de ti con otra persona.
- Cuando en el camino se cruza primero una mujer, es para que el muchacho que va al encuentro de su compromiso se haga descubrir con la mamá de ella, aunque no todas las mujeres son de mala suerte.
- Las cuerdas del chinlili se rompen en vida michiy, de rato en rato, es para que haya riñas y peleas que rompe el compromiso con tu pareja. Pero si esto ocurre antes de la fiesta es porque ella no podrá salir de su casa por la presencia de sus padres.

- Las cuerdas de la guitarra suenan bien fino para estar contento, pero cuando se rompe la sexta cuerda es para que te descubra el padre de la muchacha o te enteras que ella tiene otro compromiso quien te reclama y te golpea. Y cuando las cuerdas se ponen cauca (duro y opaco), es para tener problemas con los padres de la muchacha, para pelear con otros y se arruina la fiesta del pukllay.

- Es buena seña si aparece un killinchu (cernícalo) en el momento cuando los dos están juntos caminando, y mucho mejor todavía cuando el killinchu sobrevuela en la dirección del camino que ellos están siguiendo. Igual es buena suerte cuando un ratón o un burro se cruza en el camino, cuando la pareja está saliendo a vida michiy o uno de ellos va al encuentro.

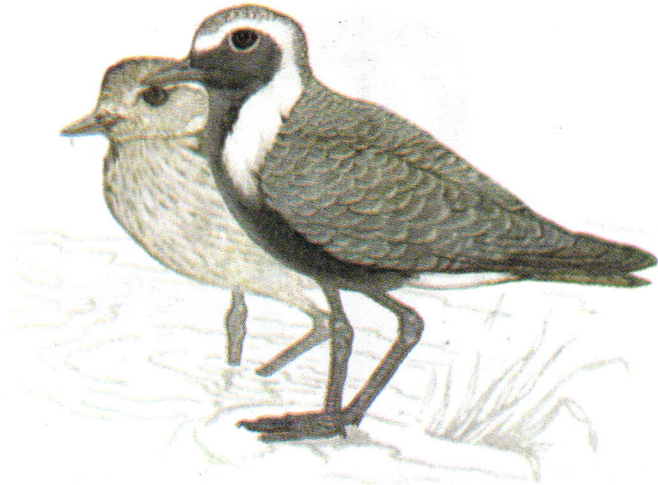
- La presencia de un ukusti (ratón) en el camino, es para divertirse bien, estar contento con la pareja y la fiesta del pukllay salga bien.
- Cuando una pareja es separada por una culebra en el camino, es señal de una próxima separación sea por muerte de uno de ellos o por falta de entendimiento.

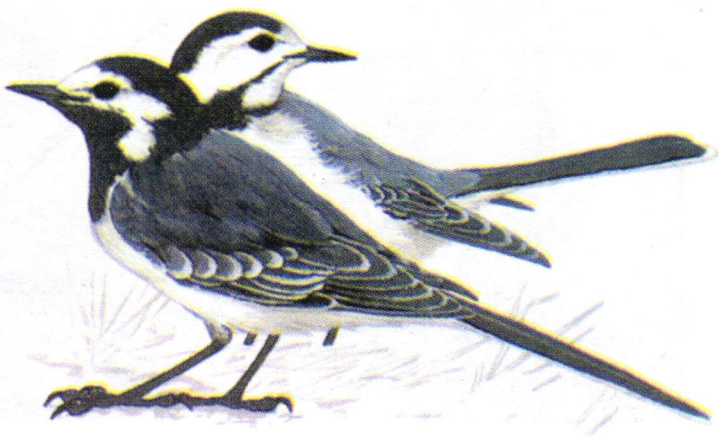
- Cuando te cruza una culebra o pasas por encima de ella mientras vas al encuentro de ella o él, es seña para no hallarla o es porque algo anda mal. También el zorro es otras seña que indica igual que la culebra.

- Si se presenta en el camino un añas (zorrino) es para tener líos, sea con los padres de la chica o con otros jóvenes.
- Encontrarse con liqlischa en el camino es para estar contento, la muchacha que pretendes te da esperanzas.

- Si aparece sobrevolando un waychaw encima de la pareja, incluso silbando y como que se reiría diciendo: "Ja ja ja", es para que se separen, nunca volverán a caminar juntos, incluso uno de ellos podría morir.

- Si la pareja se encuentra en el camino con wayla yutu (un tipo de perdiz), es mal presagio, aún más cuando vuela hacia la puesta del Sol, es para que se separen o muera uno de ellos. Pero si el perdiz volara hacia la salida del sol, es buena suerte.
- Cuando la cancha (maíz tostado) que lleva un muchacho en su bolsillo, sale de par en par, es buena suerte, pero si saliera impar es mala suerte.

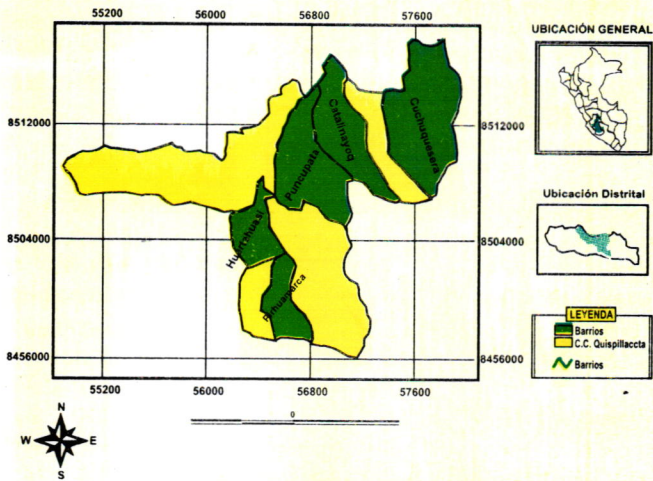
Por su parte la pareja también se enteran de la "suerte" (situación) que le depara o le toca vivenciar, consultando a las piedras, al agua, plantas y deidades. Entre las más usuales son:

- Queman juntos una mata de ichu, y si éste retoña parejo y bien verdedito es para que ellos se casen; por el contrario, si no retoña es para se celebre el matrimonio, sea por muerte de uno de ellos o por otros motivos.
- Juntos construyen una sola saywa, diciendo: "Hay ver nuestra suerte", y en otro lugar construyen cada uno. Cuando la saywa de la pareja se derrumba, no habrá matrimonio por ejemplo por la muerte de uno de ellos, y si llegaran a casarse pronto se separan.
- Otros ven su suerte en el río lanzando una piedrita al agua. Si esta piedrita flota en el agua es buena suerte, pero si se hunde es mala suerte.

Para saber si se van a llegar a casar

- Otros miran su suerte en rakiraki (helecho de un puquial), para saber si en el futuro llegan a casarse o enviudan. Encontrar helechos con dos ramificaciones es para casarse, pero si se encuentra helechos con seis ramificaciones es para enviudar.

ÁMBITO DEL PROYECTO "WAKCHA WARMAKUNA"
(Niños y Adolescente Huérfanos y Abandonados)

Tu serás amanqay (flor)
y yo seré chiwanway (flor)
floreando juntitos pasaremos la vida
tu florearás blanco y yo rojito...

