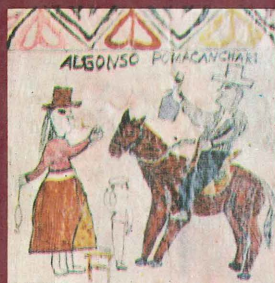
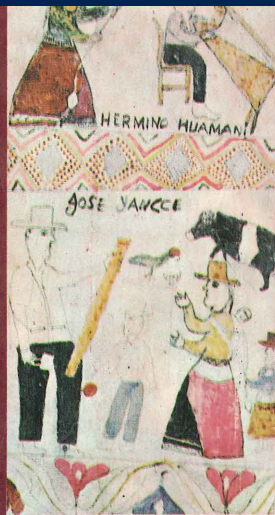

PARENTESCO Y MATRIMONIO EN LOS ANDES

E. Mayer
R. Bolton
Editores

Capítulo 18

Pontificia Universidad Católica del Perú
Fondo Editorial 1980

Una selección de estas ponencias fue publicada bajo el título de Kinshi and Marriage in the Andes, por American Anthropological Association (1977).

La presente edición en español ha sido supervisada por el Dr. Juan Ossio A.

EXOGRAMIA COMO ESTRATEGIA DE ACCESO A RECURSOS INTERZONALES: UN CASO EN LOS ANDES CENTRALES DEL PERU

Roderick R. Burchard*

Puquio Pampán es el seudónimo que recibe una pequeña comunidad de más o menos 400 habitantes que hablan quechua y castellano, situada a casi 75 kilómetros de la ciudad de Huánuco, en los Andes centrales del Perú. Uno de los rasgos principales en la organización social de la comunidad es la alta incidencia de exogamia local. El patrón de matrimonio exogámico de la comunidad contrasta en gran manera con el señalado por Mishkin (1940: 442) según el cual: "La comunidad Quechua tiende a ser endógama", Mishkin sigue:

La endogamia, claro está, es una institución muy deseable en el caso de agricultores que viven con el constante temor de perder sus tierras o de ser invadidos por extraños que disminuirían luego la cantidad de tierra disponible. El casarse dentro de la comunidad proporciona seguridad. La propiedad de la familia se mantiene intacta y no existen en la comunidad extraños que tengan derecho de heredar. (1946:442 - 443).

En estas afirmaciones acerca de la endogamia de la comunidad, Mishkin pone énfasis en uniones matrimoniales entre hombres de fuera de la comunidad y mujeres que pertenezcan a ella. De esta manera dice: "En la actualidad en Kauri, sólo existen dos hombres de fuera de la comunidad que se han casado con mujeres de familias locales" (Ibid: 443). De la misma manera, en Puquio Pampán como en Kauri, la incidencia de uniones matrimoniales entre hombres de fuera de la comunidad y mujeres que pertenecen a ésta es también

---

* Roderick R. Burchard es profesor asociado de Antropología en la Universidad de Manitoba, Canadá, Ph. D. de la Universidad de Indiana, Autor de "Coca chewing, a new perspective" en Vera Rubin ed. *Cannabis and Culture* ed. Mouton, La Haya, Holanda (1975). Su tesis doctoral es "Myths of the Sacred Leaf: ecological perspectives on coca and peasant biocultural adaptation in Peru" (1976). Actualmente continúa investigando sobre los usos y la funcionalidad del hábito de *chacchar* coca.

relativamente baja en proporción al número total de uniones matrimoniales locales.

Sin embargo, tales uniones se efectúan. Pero, a pesar de esto, la incidencia de endogamia local es sorprendentemente baja. El porcentaje de matrimonios entre extraños y mujeres pertenecientes a la comunidad (210/o) es de hecho mayor que las uniones entre hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad (120/o). Sin embargo, mucho mayor aún, es el porcentaje de matrimonios entre hombres pertenecientes a la comunidad y mujeres extrañas a ella (620/o).

El problema central de este artículo, por lo tanto, es el examen de la alta incidencia de exogamia local (830/o de las uniones matrimoniales) que contrasta en gran medida con el modelo de matrimonio "usual" en las comunidades campesinas andinas, que en Puquio Pampán es de sólo el 120/o del total. Parte de la respuesta a este problema se puede dar aduciendo el hecho de la poca población y de varias prescripciones matrimoniales, lo que haría que no hubiese suficientes hombres y mujeres solteros no emparentados y en edad de matrimonio. Debido a que mis datos sobre el sistema de parentesco de la comunidad no son lo suficientemente detallados por ahora como para afirmar esta posibilidad, los tendré que dejar como una hipótesis que deberá ser probada en adelante.

El modelo de exogamia local que caracteriza a Puquio Pampán es en realidad parte de un modelo más amplio de endogamia regional, modelo que data desde hace bastante tiempo. Es alrededor de este último punto que centraré los argumentos de este artículo. Por ser parte de un modelo más amplio de endogamia regional, se arguirá que la exogamia local es una estrategia por la cual las unidades domésticas en la comunidad local, y las unidades domésticas en el contexto regional, amplían la red socioeconómica en la que están involucrados los participantes y regulan el potencial de subsistencia dentro de un ecosistema montañoso diversificado (Netting, 1972). Más específicamente, se arguirá que ampliando esta red, a través de la exogamia de aldea y otras estrategias de intercambio, las unidades domésticas de Puquio Pampán no sólo aumentan su "seguridad", sino que también incrementan su potencial productivo mediante la explotación de recursos en un ecosistema más amplio.

La comunidad, o *pueblo*, de Puquio Pampán, está localizada a algo menos de la mitad de una de las quebradas que empieza en la parte inferior en la confluencia de un caudaloso río que surca el extremo bajo de la comunidad y va desde los 3,000 y 4,600 metros de altura sobre el nivel del mar. Puquio Pampán es pequeño, tanto en población, tamaño y extensión de tierra. La población total es de cerca de 400 habitantes y el área total de tierra es aproximadamente de 450 hectáreas. La densidad de población es de menos de una persona por hectárea.

Los ecosistemas diversificados que caracterizan los Andes del Perú han sido descritos por una serie de investigadores (Brush, 1972; Fonseca, 1966; Custred, 1972; Murra, 1967, Gade, 1967; Tosi, 1960; Pulgar Vidal, 1946; Weberbauer, 1945). Al igual que la comunidad de Uchumarca, descrita por Brush en este simposium, el contexto ecológico de Puquio Pampán, difiere en ciertas maneras de las descripciones de otras áreas. Pero, el común denominador de todos los ecosistemas de los Andes es la variación y diversificación de los microclimas y de las zonas de cultivo, organizados sobre la base de la diferencia de altura. Para los efectos de este análisis he dividido el contexto ecológico de Puquio Pampán en los ecosistemas local, regional y extraregional.

El ecosistema local

Tanto las tierras comunales como el contexto regional que las rodea son clasificadas por los puquiopampanos en dos amplias zonas ecológicas, basándose en factores tales como la altura, el clima y cultivos de cada área. Estas dos zonas son la *keskwa* (quebrada) y la *jalga* (altura). El ecosistema local de Puquio Pampán, aquella extensión de tierra incluida dentro de las fronteras políticas de la comunidad, incluye tanto zona *keskwa* como zona de *jalga*.

La zona más baja, la *keskwa*, constituye cerca del 40% del área total de la comunidad. Abarca una altura que va de los 3,030 metros sobre el nivel del mar, en el punto más bajo, a los 3,394 metros, en el punto más alto. El cultivo principal de esta zona es el maíz aunque también se cultiva trigo, ajos, habas, hortalizas, algo de quinua y en cantidades limitadas, papa. Cerca del 50% de la zona *keskwa* está irrigada por una tupida red de acequias que surcan la zona y que se

utilizan periódicamente durante el año. La parte más alta de la zona *keshwa* no es zona de irrigación y los cultivos dependen de las lluvias que empiezan en noviembre.

Dentro de la zona *keshwa* en sí, los puquiopampanos diferencian bastantes microclimas, más pequeños de acuerdo a ciertas características tales como el color del suelo, su textura, la cobertura vegetal y las fuentes que proporcionan agua, entre las otras cosas. Se da preferencia a unos microclimas sobre otros para cultivar los diferentes productos, no sólo porque su rendimiento es mayor, sino porque son más fáciles de trabajar. Aunque muchas de estas zonas son altamente deseables, el acceso a ellas es limitado.

La zona ecológica más alta, la *jalga*, constituye cerca del 60% del área total de la comunidad. Esta zona abarca desde los 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta los 4,600 metros, en el punto más elevado. La *jalga* es la zona más productora de tubérculos de la comunidad, siendo los principales productos la papa, oca y olluco. También se produce en el área una cierta cantidad de cebada, habas y *tauri* (chochos). Menos de la mitad de la zona de *jalga* es cultivable. La mayor parte de la zona está constituida por pendientes muy inclinadas que están cubiertas de piedras y de matas de *ichu*; la parte más alta de la zona sobrepasa los límites requeridos para una agricultura efectiva, debido a que es constante el peligro de heladas. La zona alta es utilizada para el pastoreo, aunque también se utiliza la zona *keshwa* con igual frecuencia para el mismo fin. La zona *jalga* de las comunidades vecinas también es utilizada con cierta frecuencia tanto para el pastoreo como para la recolección de leña. Uno de los barrios pequeños de la comunidad está ubicado en esta zona y está constituido por seis unidades domésticas. Las familias de esta zona por lo general viven en el lugar todo el año, aunque muchas de ellas poseen casas en la parte más baja que son utilizadas durante varios meses en la época de la cosecha del maíz, en junio y julio. De la misma manera, un gran número de puquiopampanos que viven en la *keshwa* tienen pequeñas casas en las zonas más altas, que habitan en los períodos en que los campos deben ser fertilizados por los animales y en el tiempo de cosecha.

El ecosistema regional

El ecosistema regional de Puquio Pampán es definido como aquella área fuera del ecosistema local ubicada en la región, en la cual

las unidades domésticas de Puquio Pampán tienen las más intensas relaciones de intercambio y de parentesco. La población total y del contexto regional se estima en cerca de 10,000 habitantes distribuidos en 25 a 30 comunidades distantes de Puquio Pampán a un día de camino.

Topográficamente el ecosistema regional de Puquio Pampán se caracteriza por tener una serie de pequeños y angostos valles, muchos de los cuales tienen arroyos que los surcan generalmente de este a oeste. La zona forma una cuenca que corre de sur a norte. El río de este valle desemboca en uno de los más grandes afluentes del río Huallaga a unas 20 millas en las afueras de Huánuco. Es a lo largo de este valle que se encuentra la mayor parte de la zona *keshwa* del ecosistema regional, y es en este valle que se encuentra situado Puquio Pampán. Esta serie de valles, arroyos y tierras altas hacen del contexto local un ecosistema relativamente diversificado, donde existen zonas *keshwa* y *jalga* y una multitud de microclimas más pequeños. De las muchas comunidades ubicadas en el ecosistema regional, menos de la tercera parte tiene ecosistemas locales similares al de Puquio Pampán, esto es, con zonas *keshwa* y *jalga*. La gran mayoría de las comunidades tiene zona de *jalga*. En estas comunidades no se puede cultivar maíz, por lo que se dedican al cultivo de cebada y tubérculos y a la crianza de animales.

La historia general de la zona desde la llegada de los españoles, y quizá desde antes, ha sido la división de la zona en unidades políticas cada vez más pequeñas, cada una con diferentes fronteras comunales y autoridades políticas correspondientes. Muchas de las comunidades situadas en la *jalga* han ido perdiendo el control sobre las tierras de *keshwa* o las han perdido totalmente debido a este despojo.

El mismo Puquio Pampán está situado en las fronteras de cuatro distritos diferentes, y a lo largo de los años ha estado oficialmente bajo la jurisdicción de por lo menos dos de estos distritos.

El ecosistema extrarregional

De igual importancia para una comprensión más completa de la vida en Puquio Pampán es el ecosistema extrarregional. Este incluye la *yunga* o montaña de Huánuco, las minas de Cerro de Pasco y sus alrededores, la ciudad de Lima, la ciudad de Huánuco, las haciendas situadas fuera de la ciudad de Huánuco y áreas similares. Aunque el análisis de las relaciones que los puquiopampanos guardan con este

ecosistema extrarregional escapa a los límites de este artículo, no quiere decir que no guarden con la zona más amplia relaciones intensivas y extensivas. Por ejemplo, cerca del 300/o de las unidades domésticas tiene familiares que han trabajado en Lima y en las haciendas costeñas; 920/o de las unidades domésticas tiene parientes que han trabajado en la *yunga*, principalmente en el cultivo de la coca.

En pocas palabras, los puquiopampanos están involucrados no sólo en su ecosistema local sino en un más amplio ecosistema regional y extrarregional. En lo que sigue, me ocuparé, no obstante, de los ecosistemas local y regional únicamente.

Unidades domésticas y exogamia local

Aparte del pequeño pueblo que se centró alrededor de una plaza principal y su iglesia, hay cuatro grupos de casas (barrios) y varias docenas de casas individuales dispersas a través de la comunidad. Todas las construcciones tienen techo de paja, exceptuando el nuevo colegio, parte de una casa y parte de un edificio que sirve de cabildo que tienen techo de calamina. La predominancia de techos de paja hace que los extraños a Puquio Pampán comenten que la comunidad no está todavía "civilizada".

Al igual que en otras comunidades campesinas la unidad básica de la vida familiar y de la organización socioeconómica es la unidad doméstica. Como en otros lugares, aquí también la organización de las unidades está distribuida en 72 unidades domésticas que pueden ser de dos tipos: simples y multifamiliares. La unidad doméstica simple consiste en una sola familia nuclear compuesta por el esposo, la esposa, hijos y parientes o no parientes solteros, todos compartiendo el mismo fogón. La unidad doméstica simple también puede estar formada por individuos solteros, pero éstos están excluidos del presente análisis. Por otro lado las unidades domésticas multifamiliares están conformadas por más de una familia nuclear de esposo, esposa, hijos y también parientes o no parientes solteros, todos los cuales cocinan en común.

Hay en la muestra 60 unidades domésticas simples y 5 multifamiliares. Las primeras tienen un promedio de 5.4 miembros y las segundas de 9.4 cada una.

TIPOS DE UNIDADES DOMESTICAS EN PUQUIO PAMPAN

Tipo	No. de Unid. Dom.	O/o	Prom. de Miembros
Simple	60	90	5.4
Múltiple	5	10	9.4
TOTALES	65	100	--

La unidad doméstica se establece con el matrimonio, y a su vez éste establece el marco para una red de alianzas socioeconómicas más amplias que se extiende más allá de la "casa" de los participantes. Los dos grupos de parentesco más importantes, más allá de la familia nuclear, son las *castas* y la *familia*.

En Puquio Pampán existen 33 *castas*, o grupos de descendencia patrilineales, cuyos miembros se distinguen de los miembros de las otras *castas* por un patronímico común. De esta manera un individuo en presencia de un extraño se identificará a sí mismo o a sí misma mencionando los patronímicos paterno y materno que le corresponden; por ejemplo: "Yo soy de la *casta* Evaristo y Falcón". La primera regla de matrimonio es de exogamia de *casta*, tanto paterna como materna. La unión matrimonial de un hombre y una mujer vincula a las *castas* del esposo y la esposa, haciéndolos partícipes de un grupo más amplio de parentesco bilateral, o *familia*. Una segunda prohibición de matrimonio es contraerlo con alguien de la *familia* que sea un pariente más cercano que el primo segundo. Las relaciones consanguíneas y afines que se establecen a través de los vínculos de la *casta* y de la *familia* unen a los miembros de una misma *casa* en una red más amplia de alianzas que va más allá de los confines de la comunidad local. Esta red no sólo es ampliada, sino también reforzada por lazos de *compadrazgo* o parentesco ficticio. Además, una tercera regla de matrimonio prohíbe el matrimonio con el compadre o la comadre. En las tres categorías, o sea en la *casta*, *familia* y *compadrazgo*, la regla general es que "uno debe casarse con un extraño".

Hasta donde se pudo confirmar, parece no haber excepciones a

la regla de exogamia de casta. Se pueden detectar las uniones incestuosas entre individuos pertenecientes a una familia o entre compadres, debido a acusaciones que se dirigen contra ciertos individuos en casos tales como la pérdida de una cosecha causada por una gran cantidad de lluvia o por una helada o desastre similar. La mayoría de los matrimonios de la comunidad son de unión consensual, aunque hay algunos matrimonios que incluyen la ceremonia civil y religiosa.

El rasgo más resaltante del sistema de parentesco y de la organización social de la comunidad es, sin embargo, la abrumadora, aunque no explícitamente manifiesta, preferencia por la exogamia local. El cuadro 2 revela que el 830/o de los matrimonios son exógamos y un 50/o es de inmigrantes.

CUADRO No. 2

CONFIGURACION DE UNIONES DE TODAS LAS UNIDADES DOMESTICAS

Configuración	No. de Uniones	Porcentaje
▲ = ●	3	5
△ = ○	9	12
▲ = ○	13	21
△ = ●	40	62

Notación: ▲, ● = Foráneos; △, ○ = Lugareños

Ver artículo de E. Mayer en este tomo: "una definición divergente de *Castas*". También ver Vázquez y Holmberg (1966). (N.E.).

Como dijimos antes, el patrón de exogamia de Puquio Pampán en realidad forma parte de uno más amplio de endogamia regional. Esto está claramente indicado por el hecho de que todos los participantes en las uniones matrimoniales que vienen de fuera de la

comunidad, son de comunidades que están en el contexto regional, con la excepción de dos hombres y una mujer. La mayoría de estas comunidades están incluidas en una zona que en una época estuvo bajo un sólo título de tierras que data del siglo XVI. Por otro lado, cerca del 31°/o de las unidades domésticas de Puquio Pampán tiene hijos e hijas que se han casado en otras comunidades, algunas de las cuales están dentro del contexto regional y otras fuera de esta zona. Aunque sabemos poco acerca de los modelos de matrimonio de las comunidades aledañas, un somero examen de los registros de matrimonio disponibles en las otras comunidades indica que en ellas existe un patrón similar de exogamia local y endogamia regional.

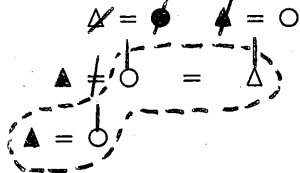
Varios puntos señalan que este patrón data desde hace mucho tiempo. En primer lugar, de las 33 *castas* de la comunidad, sólo ocho son consideradas como "*castas originales*", mientras que las demás son consideradas "*castas extrañas*". Muchos de los hombres más ancianos de la comunidad, cuyas *castas* patrilinales fueron originalmente foráneas, han vivido casi o toda su vida en la comunidad. En segundo lugar, echando un vistazo a las uniones matrimoniales en las unidades domésticas múltiples, nos damos una idea de la duración de este patrón exógamo. En estos casos, he extendido la matriz de parentesco hasta incluir tres generaciones de uniones matrimoniales, separando a los miembros reales de la unidad doméstica del resto de parientes que se les han añadido, y he eliminado de la matriz a todos los miembros solteros (ver figura No. 1).

El rasgo más obvio que surge de los ejemplos es la preferencia que se tiene, si uno es de la comunidad, por casarse fuera de ella. Sin embargo, esta preferencia no está explicitada, o por lo menos yo no la escuché explícitamente. Aunque la carencia de una adecuada profundidad genealógica no permita afirmar que se daría la misma tendencia generacional en las uniones internas/externas, si se incluyesen más de tres generaciones, creo que en definitiva este sería el caso. En las familias simples, cuyos miembros están vinculados entre sí por filiación consanguínea, existe el mismo modelo.

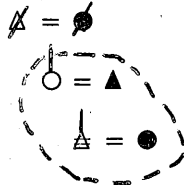
Figura Nº 1

UNIONES MATRIMONIALES EN LAS UNIDADES DOMESTICAS MULTIPLES

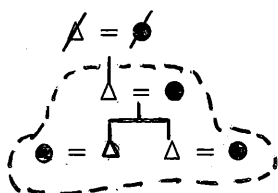
Unidad doméstica A

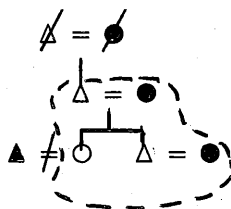
Unidad doméstica B

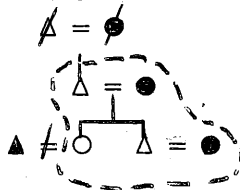
Unidad doméstica C

Unidad doméstica D

Unidad doméstica E

En este punto deberíamos considerar el sentido pragmático que rodea al matrimonio. En Piquio Rappán las parejas que contraen matrimonio se forman mediante diversos arreglos. En algunos casos las uniones se llevan a cabo por los padres de la pareja directamente, y con frecuencia los novios pueden no conocerse hasta que los arreglos estén bien avanzados. Los matrimonios también pueden iniciarse cuando los novios empujen a los padres a entablar las negociaciones. Las uniones matrimoniales también pueden ser el resultado de una captura, suceso que tiene lugar cuando las conversaciones entre los padres se estancan, y un grupo de hombres

es enviado a "robar" a la novia. Aunque no hay datos de la frecuencia exacta de cada tipo de matrimonio, mis informantes señalan que el más frecuente es el que se lleva a cabo por convenio entre los padres de la pareja.

Durante el período que estuve de trabajo de campo en Puquio Pampán se llevó a cabo un solo matrimonio. Sucedió con tanta rapidez que no me di cuenta de que se habían casado hasta que me vi en la casa donde se daba una comida a los recién casados. El matrimonio era de un joven que había regresado hacía poco tiempo de Lima, donde había pasado los últimos cuatro años en el ejército y trabajando como conserje de un hotel. Meses después de su llegada a Puquio Pampán, expresó su deseo de ser juez de paz de la comunidad. Para poder tener el cargo debía casarse, y días después de declarar su candidatura se casó con una joven de la comunidad de dieciséis años de edad. El matrimonio era, pues, de conveniencia política.

Un segundo ejemplo del sentido práctico de las uniones matrimoniales concierne al esfuerzo inútil de tratar de concertar un matrimonio entre un hombre foráneo y una mujer de la comunidad. Una tarde, mientras estaba sentado con uno de mis informantes, se acercaba hacia Puquio Pampán, caminando por una de las quebradas vecinas, un grupo de ocho hombres y mujeres. Advirtiendo que no sólo estaban muy bebidos sino también, que eran extraños, pregunté quiénes eran, de dónde venían y qué era lo que querían en Puquio Pampán. Seguimos mirando y conforme se acercaban fui informado de que era un grupo que venía en busca de una novia. "¿A quién buscan?", le pregunté a mi informante. "Vamos a ver", contestó. Nos quedamos sentados mirándolos bajar por un camino angosto, entrar a la comunidad y acercarse a una casa cercana. Poco después mi informante me dijo que estaban buscando a una de las hermanas solteras de un comunero. Después de observar los acontecimientos a cierta distancia, le pregunté a mi informante por qué alguien quería casarse con ella. Después de mirarme fijamente el informante contestó, como algo obvio, "La mujer esa tiene más y ellos vienen de una comunidad que está en la *jalga* en la que no hay".

La ventaja evidente que ofrece un matrimonio con alguien de Puquio Pampán, a la gente de las comunidades cuyo ecosistema local consiste en tierra de *jalga*, es que ellos ganan acceso a tierra de la zona *keshwa*, y por lo tanto a una base de subsistencia más amplia. La mayoría de personas que ha contraído matrimonio con gente de Puquio Pampán cuenta tanto con zona *keshwa* y de *jalga* en su

ecosistema local. ¿No sería más seguro para ellos que el modelo de matrimonio fuera endógamo y no exógamo? Suponiendo que hubieran los suficientes jóvenes, hombres y mujeres, solteros y no emparentados entre sí en edad de matrimonio, ¿un patrón de matrimonio endogámico no mantendría las propiedades familiares intactas, excluyendo a los extraños? Semejante patrón mantendría afuera a los extraños, pero tengo mis dudas sobre si aumentaría la "seguridad" de la unidad doméstica.

Las unidades domésticas y la capacidad productiva en el ecosistema local

Como unidad de trabajo, las estrategias de subsistencia de la unidad doméstica se organizan teniendo como base la división sexual del trabajo, a la que contribuyen hombres, mujeres, niños y ancianos, tratándose de una unidad doméstica simple o múltiple. La capacidad productiva de cualquier unidad doméstica campesina está influenciada por muchas variables. En Puquio Pampán, esta capacidad está limitada en cierta forma por la tecnología tradicional. Aparte de ésta, una de las más importantes variables es un adecuado acceso a la tierra. Sanders ha estimado que una cantidad mínima para mantener a una familia campesina en la sierra andina serían cinco hectáreas (citado por Holmberg y Döbyns, 1969:400). Utilizando esto como guía, la mayoría de las unidades domésticas de Puquio Pampán, igual que muchas otras familias campesinas de los Andes peruanos, tiene poca tierra. Del total de 65 unidades domésticas que hemos utilizado en éste análisis los datos de que disponemos sobre capacidad productiva pertenecen a 58 unidades. De éstas, el 25% tiene menos de 0.5 hectáreas de terreno de cultivo, 59% tiene entre 0.6 y 1.4 hectáreas y el 16% tiene entre 1.5 y 5.0 hectáreas.

CUADRO No. 3

TENENCIA DE TIERRA EN HECTAREAS POR
UNIDAD DOMESTICA

Extensión de la tierra (Has.)	No. de Unidades Domés- ticas	o/o
0.0-0.5	14	25
0.6-1.4	34	59
1.5-5.0	10	16
TOTALES	58	100

Como señalamos anteriormente, entre las zonas *keshwa* y *jalga*, hay un gran número de microclimas, que son muy valorizados como zonas productivas, pero a las que el acceso es limitado. Por ejemplo, una de estas zonas en la *jalga* es Tauripampa, zona que los informantes citaban como la preferida en la zona de *jalga* porque su capacidad productiva es buena, está nivelada y protegida contra los peligros de pérdida de cosecha por heladas. El problema es que tiene menos de 15 hectáreas en total. Si cada unidad doméstica de la comunidad tuviese acceso a una *chacra* en la zona, esta sería de 0.2 hectáreas o menos.

De igual importancia que el tamaño del terreno de cultivo es la ubicación de la tierra en el ecosistema local. Además de lo pequeño del terreno de cultivo por unidad doméstica, la capacidad productiva se complica aún más por el hecho de que un número significativo de unidades domésticas no cumple el modelo ideal de propiedad de la tierra en las dos principales zonas ecológicas del ecosistema local. El 43% de las unidades familiares simples posee tierra únicamente en la zona *keshwa*, mientras que el 57% posee tierra tanto en zona de *keshwa* como en la *jalga*. Ninguna unidad doméstica posee tierras únicamente en la *jalga*.

CUADRO No. 4

PROPIEDAD EN LAS ZONAS ECOLOGICAS—UNIDADES DOMESTICAS SIMPLES Y MULTIPLES

Zona Ecológica	No. de Unid. Dom. Simples	o/o	No. de Unid. Dom. Múltiples	o/o
Sólo en la keshwa	23	43	2	40
Keshwa/jalga	30	57	3	60
Sólo en la jalga	0	0	0	0
TOTALES	53	100	5	100

En lo que a esto respecta, las unidades domésticas múltiples no están mucho mejor. El 40% de estas unidades tienen propiedad sólo en la zona *keshwa*, mientras que el 60% tiene propiedades en las dos zonas. Aquí tampoco hay unidades domésticas que tengan propiedades únicamente en la zona de *jalga*.

La situación de la propiedad de la tierra de las unidades domésticas de Puquio Pampán se complica aún más por el hecho de que muchos extraños a la comunidad, que tampoco viven en ella, poseen tierra en el ecosistema local. Por lo menos del 35 al 40% de la mejor tierra productora de maíz de la comunidad es poseída por unidades domésticas de las comunidades del contexto regional; una cantidad significativamente más pequeña de la zona de *jalga* es poseída por foráneos no residentes. Varios de éstos tienen casas en la comunidad local, las que utilizan durante varios meses al año, en el período de la cosecha del maíz (junio y julio), mientras que la gran mayoría viene a la comunidad durante el período de la cosecha y regresa a sus comunidades de origen después de varios días. La mayoría de estos propietarios foráneos provienen del mismo distrito que hasta hace unos 25 años incluía en su jurisdicción a Puquio Pampán. De todos modos, por lo menos seis distritos están representados. Hasta donde se sabe, aunque no se dispone de catastros de propiedad en la comunidad, esto constituye un patrón que data desde

hace mucho, y mis informantes afirman que la gente de la *jalga* siempre ha poseído tierra *keshwa* en la comunidad. Su acceso a la mayor parte de esta tierra es debido a herencias, pero en otros casos ha sido comprada. La reciente ley de reforma agraria ha tenido cierto efecto sobre esta situación, pero está fuera del tema de este análisis.

Una tecnología tradicional, una cantidad limitada de tierra, propiedades poco ideales en los diversos pisos ecológicos del ecosistema local y el control de una gran cantidad de terreno de la comunidad por gente extraña a ella, con los factores que, al combinarse, plantean las principales limitaciones a la capacidad productiva y a la base de subsistencia potencial de muchas unidades domésticas de Puquío Pamán. El impacto de estas limitaciones se ve más claramente en la producción de papas de las unidades domésticas tanto simples como múltiples. El 40% de las unidades domésticas simples produce entre 0 y 8 sacos de papas al año (un saco-80Kg.), el 32% produce entre 9 y 15 sacos y el 19% produce entre 16 y 100 sacos al año, todo dentro del ecosistema local.

CUADRO No. 5

PRODUCCION DE PAPAS POR UNIDAD DOMESTICA SIMPLE Y MULTIPLE

No. de Sacos	No. de Unidades Domésticas	o/o	No. de Unidad Múltiples	o/o
0-8	26	49	2	40
9-15	16	32	1	20
16-100	11	19	2	40
TOTALES	53	100	5	100

De las unidades domésticas múltiples, el 40% produce entre 0 y 8 sacos de papas al año, el 20%, entre 9 y 15 sacos y el 40%, entre 16 y 100 sacos.

La producción significa muy poco si no tomamos en cuenta el consumo de papas al año por unidad doméstica. Este producto es

uno de los más importantes en la base de la alimentación andina y Puquio Pampán no es una excepción. Era extraño que no se sirvieran papas bajo cualquier forma en las casas en las que estuve viviendo o en las que estuve visitando durante mi trabajo de campo; generalmente se sirven en una sopa muy liviana o sancochadas. Sólo servían las papas fritas en las casas con mayor opulencia. En una casa en la que viví por un período de más o menos dos meses se usaba un promedio diario de 2.5 Kgs. de papas, que servía para la comida del esposo, de la esposa, los dos niños, el antropólogo y un invitado casi diario. Debemos además señalar que el período en el que estuve en la casa era de escasez de papa (setiembre-octubre) en la comunidad en general, ya que la cosecha de las papas se realiza una vez al año en los meses de diciembre y enero. El ama de la casa me dijo que en la época en que había más papas (harta papa) cocinaba en una olla diferente, que, cuando fue medida, tenía capacidad para cuatro Kgs. de papas. Hay días, por supuesto, en los que no se come papa. No obstante, utilizando esto como una medida, a grandes rasgos, el consumo anual de papas en la unidad doméstica viene a ser de once sacos. Esto se acerca mucho a lo que me dijeron tanto el hombre como la mujer de la casa, de que requerían por lo menos 10 sacos de papa al año, así como también coincide con lo que señalan otras unidades domésticas que requieren cerca de 15 sacos al año para alimentar a una familia de cinco miembros y tener un sobrante para vender en el mercado.

Si lo anterior es representativo de la cantidad de sacos de papas que una unidad doméstica promedio necesita para su subsistencia básica, y yo creo que si lo es, deducimos que las unidades domésticas de la comunidad están muy lejos de ser autosuficientes. Las cantidades que señalamos anteriormente no toman en cuenta el hecho de que todas las unidades domésticas tienen necesidad de una cantidad adicional de sacos para alimentar a las personas que los ayudan en el trabajo agrícola recíproco; así como tampoco consideran el hecho de que muchas unidades domésticas tienen necesidad de papas para cubrir ciertas obligaciones en las fiestas o el que las papas sean el producto de más venta en la comunidad. Más aún, tampoco toman en cuenta el hecho de que hay con frecuencia pérdida de cosechas debido a las heladas, robo y daños hechos por los animales. El robo de cosechas es algo común en la comunidad y con frecuencia las unidades domésticas pierden la totalidad de su producción de papa en una noche en que dejaron sin guardianes el producto. En pocas palabras, la mayoría de las unidades domésticas

enfrentan un gran número de problemas en su esfuerzo por producir la cantidad suficiente de papas al año, dentro de los límites del sistema ecológico local.

Pero, por otra parte, la comunidad de PuquioPampán no es conocida como productora de papas, sino que por pertenecer a la zona de *keshwa*, su principal producto es el maíz. La importancia del maíz es enfatizada aún más por el hecho de que no hay unidad doméstica que no posea tierras en la zona *keshwa*, a diferencia de lo que sucede en la zona de *jalga*. El maíz no sólo es un producto alimenticio muy importante, sino que también lo es para el comercio. Los puquiopampanos nunca venden el maíz en el mercado y enfatizan que el "maíz es para la casa y para la *jalga*".

En relación con la producción de maíz, el 19% de las unidades domésticas simples y el 20% de las múltiples producen entre 0 y 8 sacos por cosecha; el 50% de las unidades simples y el 40% de las múltiples producen entre 9 y 15 sacos; el 31% de las simples y el 40 por ciento de las múltiples, entre 16 y 50 sacos por cosecha (ver cuadro 6).

CUADRO No.6

PRODUCCION DE MAIZ POR UNIDAD DOMESTICA

No. de Sacos	No. de Unidades Domésticas Simples	O/o	No. de Unidades Domésticas Múltiples	O/o
0-8	10	19	1	20
9-15	26	50	2	40
16-50	17	31	2	40
TOTALES	53	100	5	100

Nuevamente, la producción significa muy poco si no tenemos una idea de las necesidades de maíz por unidad doméstica al año. Luego de la cosecha, en la comunidad se clasifican las mazorcas de maíz de acuerdo al tamaño y al color y se agrupan de a pares (*tinkis*). Un saco de maíz contiene cerca de 320 *mazorkas* de maíz, o 160 *tinkis*, más o menos. Las mazorcas más pequeñas o mal formadas son

separadas para hacer *tocosh* o para dar de comer a los cerdos. Utilizando nuevamente como ejemplo la casa en que viví la mayor parte del tiempo, para calcular las necesidades anuales de maíz que tiene una unidad doméstica simple, señalaré que en los dos meses se utilizó un promedio de 6 *tinkis* (12 mazorcas) de maíz diariamente. Sobre una base anual, esto se convierte en 14 sacos de maíz al año. Se debe señalar que esta unidad doméstica era la mayor productora de maíz en la comunidad y todavía tenía cierta cantidad de maíz sobrante de la cosecha pasada. Sin embargo, debemos tomar en cuenta nuevamente que el maíz no se come diariamente y que las unidades domésticas tienen necesidad de cierta cantidad de este producto para alimentar a quienes los ayudan en las labores agrícolas, en las fiestas y también que el maíz, al igual que otros productos, está sujeto a hurtos, a ser dañado por los animales y a pérdidas debidas al clima. La cantidad de 14 sacos, sin embargo, coincide con lo señalado por otras unidades domésticas de que necesitan cerca de 12 sacos de maíz al año para alimentar una familia de cinco miembros.

Si esta última cantidad es representativa, como creo, se puede decir que, en general, las unidades domésticas caen dentro de la capacidad productiva que fue señalada como necesaria por la mayoría de las familias. Sin embargo quedan algunas unidades domésticas cortas de esta cantidad necesaria, y en los casos de unidades domésticas (simples y múltiples) de muchos miembros pueden necesitar mucho más de lo señalado. En varias oportunidades, las unidades domésticas que tenían de ocho a diez niños y que producían más de dieciséis sacos, ya carecían de maíz cuatro meses después de la cosecha. Estas unidades domésticas dependían, desde ese momento, de intercambios en la comunidad para conseguir maíz, punto al que volveré directamente.

Tal como señalé anteriormente, la ventaja más obvia que Puquio Pampán ofrece a las unidades domésticas de fuera de la comunidad, en el ecosistema regional, es el acceso a la zona *keskwa*, al maíz y a otros recursos que se producen en esta zona. Una abrumadora mayoría de los individuos que se han casado con alguien de Puquio Pampán, en las tres generaciones pasadas, provenía de comunidades de la zona *jalga* que carecían de zona *keskwa* en su ecosistema local.

Por otro lado, una ventaja que no es tan obvia para los puquio-pampanos es el hecho de que la mayoría de extraños efectivamente provenga de la *jalga*. Esta no es tan obvia porque la importancia de

estas relaciones no se aprecia completamente hasta que no recordamos que la mayoría de las unidades domésticas de Puquio Pampán no posee tierra de *jalga* en el ecosistema local, y la mayoría de unidades domésticas están muy por debajo del nivel de autosuficiencia en lo que se refiere a la producción de papas en el ecosistema local.

Estrategias de intercambio en los ecosistemas regional y local

Las uniones matrimoniales no sólo señalan el marco para las alianzas entre unidades domésticas, *castas* y familias, sino que, idealmente, ambos, hombre y mujer, aportan a la nueva unidad doméstica ciertos bienes de capital en forma de tierra, animales y otros recursos. Los datos sobre la cantidad de tierras que los puquio-pampanos poseían en el ecosistema regional fueron difíciles de conseguir debido a que por este tiempo se estaba llevando a cabo la reforma agraria y temían que yo tuviese algo que ver con eso, y que al darme los datos perdiesen por ello la tierra que poseían fuera. Pese a esto, el 770/o de las unidades domésticas de la comunidad, según pude averiguar, posee tierras fuera de la comunidad. En la mayoría de los casos el acceso a la tierra de fuera se obtuvo gracias a herencias y/o por uniones matrimoniales.

Aunque no se pudo cuantificar el tamaño de estas propiedades afuerinas, mi creencia, en general, es que son *chacras* relativamente pequeñas. Me baso para afirmar esto en el hecho de que, aunque ambos, hombres y mujeres, idealmente, deban recibir la misma cantidad de bienes por herencia a la muerte del jefe de familia o en el momento de matrimonio, en realidad, se da preferencia a los hombres, en tanto que las mujeres reciben una parte más pequeña.

Lo que debemos tomar en cuenta es que la mayoría de las unidades domésticas tiene acceso a tierra fuera de la comunidad. De esta manera, la propiedad de terrenos se extiende más allá del ecosistema local, para integrarse en uno más amplio. Una estrategia importante que posibilita esto es la exogamia local. Las propiedades afuerinas son importantes porque incrementan la capacidad productiva de Puquio Pampán de diversas maneras. En primer lugar, las unidades domésticas que no poseen tierra en la zona de *jalga* local pueden cultivar tierra de fuera. En segundo lugar, las unidades que poseen tierras en la *jalga* (o *keshwa*) de la comunidad, pueden cultivar en los dos lugares. En tercer lugar, las propiedades afuerinas, especialmente aquellas de la *jalga*, extienden el ciclo agrícola más allá

del ecosistema local. En el ecosistema regional, el período de producción de maíz es, en general, el mismo en las comunidades de la zona; la cosecha del producto se lleva a cabo en los meses de mayo, junio, julio. Sin embargo el período de cosecha de papa varía de gran manera al interior del ecosistema regional. En Puquio Pampán sólo hay una cosecha de papa que se realiza en los meses de diciembre y enero. En las comunidades que están situadas a menor altura que Puquio Pampán la cosecha de papas es en setiembre. En las comunidades de la *jalga*, que están a mayor altura, hay dos cosechas al año. La primera se realiza al mismo tiempo que la que se realiza en Puquio Pampán (diciembre, enero y febrero) y después hay una segunda cosecha que se lleva a cabo en junio. La ventaja de tener tierras de producción de papa en varias zonas que tienen ciclos agrícolas diferentes es obvia.

La exogamia local, entonces, es una estrategia por la cual unidades domésticas del ecosistema local y regional amplían su red socioeconómica más allá del ecosistema local y regulan el potencial de subsistencia en un ecosistema montañoso diversificado. Por lo tanto, constituye una estrategia que incrementa el potencial productivo mediante la explotación de recursos en un ecosistema más amplio. Sin embargo, la exogamia local es sólo uno de los medios que posibilita esto; debemos ahora echar un vistazo a otras estrategias de intercambio en los ecosistemas local y regional.

La carencia de tierras adecuadas, tanto en tamaño como en ubicación, es en cierta forma equilibrada gracias al préstamo, alquiler de tierras y contratos "al partir". Es una norma explícita en la comunidad asentir al préstamo o alquiler de tierras si alguien lo solicita; trátese de un pariente o no, uno está "obligado" a hacerlo. A pesar de que este es el ideal, son muy comunes las quejas en la comunidad no sólo de que algunas personas rehúsan alquilar o prestar sus tierras, sino también que cuando dicho acceso se logra no constituye una situación permanente. Como resultado, una persona puede un año tener acceso a la tierra extra que necesita y al año siguiente puede no tenerlo. (Ver artículo de Brush en este tomo). Los puquiopampanos señalan que la mayoría de las unidades domésticas tiene tierra "a lo justo para sí mismos". En muchos casos los puquiopampano están "al partir" en la tierra de cultivo de maíz con gente de fuera. En este caso trabajan en la siembra del producto, lo cuidan, y, al momento de la cosecha, reciben una parte para sí. En tales situaciones, sin embargo, se tiene muy poco control sobre los muchos

factores que pueden motivar que la persona de fuera con quien uno es "partidario" decida buscarse otro o tomarla toda para él mismo.

Se considera casi lícito el robo de la cosecha de maíz de extraños que no viven en la comunidad, así como también la de los lugareños "ricos".* En muchos casos las unidades domésticas de la comunidad ganan por concepto de guardianía varios sacos extras al año, cuidando el producto de los de fuera hasta que éstos vengan a cosecharlo.

Dentro de la comunidad hay un continuo intercambio de alimentos entre las familias que están vinculadas entre sí por lazos de parentesco consanguíneo, ficticio o afín. Aunque estos intercambios generalmente involucran pequeñas cantidades (menudencias), no se debe confundir el tamaño con la frecuencia, ya que forman parte importante de la vida diaria. Gran número de unidades domésticas hacen pan en la comunidad; se intercambia pequeños panes por cuyes, maíz, trigo, habas, papas y otros alimentos utilizando diversas tasas de intercambio; por ejemplo: cuatro panes por un cuy, etc. Los individuos que viven fuera de la comunidad, que trabajan en la *yunga* fuera del ecosistema regional, llevan coca y la intercambian en la comunidad por productos alimenticios.** Con frecuencia, cuando se trata de pan o de coca, se confeccionan listas y se extiende crédito hasta la siguiente cosecha o hasta que se necesite el producto. La mayor parte del trabajo se realiza sobre la *base* del intercambio recíproco, o *ayni*. En este trabajo recíproco el trabajador no sólo recibe sus comidas mientras trabaja, sino también recibe la *kisha*, que son porciones extras de comida que están destinadas, específicamente, a ser llevadas a la casa de cada persona para los miembros de la unidad que no trabajan. En muchos casos de trabajo de *ayni*, se puede solicitar un salario standard en maíz, semillas de papa u otros recursos necesarios que serán recogidos en el siguiente período de cosecha, en lugar de recibir a cambio un día de trabajo. Tanto durante la cosecha del maíz, como durante la cosecha de la papa, los trabajadores de fuera de la unidad doméstica, reciben su *payle*, que es un salario standard en especies. Por ejemplo: un día de trabajo en la cosecha de papa equivale a una *lata* (cerca de 25 lbs. de papas) y un día de trabajo en la cosecha del maíz equivale a 20 centavos (40

* Ver Gade (1970) sobre este importante aspecto en la vida campesina. (N.E.).

** Ver R. Burchard (1974: 209-251) "Coca y trueque de alimentos" en Alberti, Mayer *Reciprocidad e Intercambio en los Andes Peruanos* en el cual se describen estos intercambios en detalle. (N.E.).

mazorcas) de maíz. Sin embargo, como regla general de la comunidad, tanto para la cosecha de papa como para la del maíz, la fuerza de trabajo se limita a la unidad doméstica y/o la de los parientes más cercanos. Se señala, sin embargo, que si alguien por necesidad pide ayudar a una persona en la cosecha, trátase de un pariente cercano o no, se está "obligado" a aceptarla. El dinero en efectivo se emplea rara vez para pagar el trabajo. Cuando se hace, el salario standard de un día de trabajo es S/. 10.00.

Todas estas estrategias de intercambio, que se realizan al interior del ecosistema local, pueden ser extendidas al ecosistema regional. En varios casos, las unidades domésticas de la comunidad local comparten la tierra de cultivo de maíz con sus parientes afines de fuera de la comunidad, y, a cambio, estos últimos comparten con sus parientes polítricos la tierra de cultivo de papa. En época de la cosecha del maíz de Puquio Pampán vienen de fuera docenas de comerciantes con papas, lana, carne, queso y otros productos de la *jalga* para intercambiarlos por maíz.

Los puquiopampanos, a su vez, durante varios meses después de la cosecha de maíz, van a la *jalga* con sacos de maíz para intercambiarlos por papas y otros productos. Aquí, nuevamente, hay unidades domésticas que hacen panes y van a la *jalga* para intercambiar los panes por papas, como dijimos antes, a tasas exactas de intercambio, ya sea durante la época de cosecha o a crédito para la siguiente. Los puquiopampanos también van a trabajar en la cosecha de papas de las comunidades de la *jalga*, por lo que reciben una *lata* de papas por un día de trabajo. De la misma manera que la coca se intercambia al interior de la comunidad por productos alimenticios, se intercambia también fuera de la comunidad por papas, ovejas y otros bienes. En otro artículo he demostrado cómo, teóricamente, es posible hacer que un saco de papas se convierta en ocho, por medio de tales intercambios (Burchard, 1971-1974)*.

Otro tipo de intercambio importante, que se lleva a cabo entre Puquio Pampán y las comunidades de *jalga* del ecosistema regional circundante, es el de animales. En gran número de las unidades domésticas de la comunidad local se cuida los bueyes de los parientes que viven en la *jalga* durante varios meses al año, en los que no sólo se apacentan, sino que también son utilizados en la

* Ver también Fonseca (1972a 1972b y 1974), Mayer (1970, 1974 y en este tomo), Cus-tred (1974) que analizan y describen estos mecanismos. (N.E.).

preparación del terreno para la siembra de los diferentes productos, particularmente el maíz. A cambio, por cada día que los bueyes son utilizados para el trabajo, los afuerinos reciben 20 centavos de maíz (*unay precio*). Una vez que la unidad doméstica ha terminado de arar su *maizal*, los bueyes son alquilados a otras unidades por el mismo precio. Sólo el 11% de las unidades domésticas de la comunidad tiene su propia yunta, pero todas necesitan la yunta para sembrar el maíz. Luego de la cosecha del maíz, los de fuera vienen a la comunidad a recoger sus animales y su maíz. Los puquiopampanos, por su parte, llevan sus animales a las estancias de la *jalga* para que los cuiden durante la época en que el pasto está todavía corto en el ecosistema local. El que cuida a los animales recibe, a cambio, maíz, coca y aguardiente.

Los puquiopampanos enfatizan la importancia de tener vínculos de parentesco en el ecosistema regional al decir que van a tal y cual comunidad porque tienen "familia" o "conocidos" en la zona. Muchos de estos vínculos, aunque por supuesto no todos, se deben al patrón exogámico local. Estos lazos son importantes por una serie de razones. En primer lugar, las relaciones de parentesco no sólo influyen en las tasas de intercambio que se establecen entre los contractuantes, sino que, debido a que muchas de estas relaciones de intercambio involucran créditos a largo plazo, se establecen generalmente entre individuos que "son de confianza" y de "buena conciencia", o con aquéllos de los que se espera que puedan cumplir la norma de reciprocidad balanceada que es un epifenómeno de todas las relaciones de intercambio.

Las estrategias de intercambio que se llevan a cabo en el ecosistema regional encajan, por supuesto, con el ecosistema local. De esta manera, en el transcurso del año, las diversas permutaciones que engendran las diferentes relaciones de intercambio entre las unidades domésticas de variadas comunidades, que poseen ciclos agrícolas diferentes en el ecosistema regional, llevan un ingreso de recursos relativamente continuo del exterior hacia el ecosistema local y a sus unidades domésticas. Es excepcional que un individuo traiga bienes de fuera que no sean redistribuidos entre las unidades domésticas locales a través de las múltiples estrategias de intercambio que se llevan a cabo en el ecosistema local. En algunos casos, sin embargo, las papas, ovejas y otros bienes que se han obtenido en el ecosistema regional, son llevados al mercado, que está a seis horas de viaje desde Puquio Pampán, para ser vendidos por dinero.

En este artículo, he argumentado que la exogamia local, como parte de un modelo más amplio de endogamia regional, es una estrategia mediante la cual las unidades domésticas de la comunidad local y las del contexto regional amplían la red de relaciones socioeconómicas en la que están inmersas y regulan el potencial del subsistema en un ecosistema diversificado. También he afirmado que al ampliar esta red más allá del ecosistema local, por los mecanismos ya mencionados, las familias campesinas de Puquio Pampán no sólo incrementan su "seguridad", sino que también incrementan su potencial de subsistencia, mediante la explotación de recursos en un ecosistema más amplio. La "seguridad" de los campesinos nunca se garantiza cuando éstos "se encierran en su caparazón". La exogamia local y las otras estrategias de intercambio entre las unidades domésticas de las diversas zonas ecológicas no son únicamente adaptivas a un ecosistema diversificado, sino que también constituyen una respuesta práctica a los problemas planteados por este ecosistema. De esta manera la exogamia local y las opciones y estrategias de intercambio entre unidades domésticas de diferentes zonas ecológicas son utilizadas por los campesinos, como los de Puquio Pampán, para sobrevivir en un mundo que no sólo va más allá de sus 450 hectáreas, sino que también les es menos extraño.