

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster Oficial Universitario en

Intervención social en las sociedades del

conocimiento

Bodas de 1392 en 2013:

Una aproximación a las prácticas del Matrimonio

en Afganistán

Apellidos Reglero Diez

Nombre Clara

Fecha Entrega 19/ Marzo / 2013

RESUMEN

Cuando en Afganistán acaba de celebrar el comienzo del año 1392 según su calendario, algunos de los usos, costumbres y estructura social de este país nos parecen propios de otra era en la Europa del Siglo XXI

De este país sólo nos llegan noticias negativas de conflictos tribales, mujeres cubiertas con burkas, matrimonios forzados, bodas de niñas con hombre muy mayores, violencia...pero ¿es esa toda la realidad? ¿Qué motivos provocan que perduren estas prácticas tan arcaicas? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Y qué dice la legislación del país? ¿cómo viven sus protagonistas estas cuestiones?

Este estudio trata de acercarnos a las costumbres relativas al matrimonio en la provincia de Badghis, (Afganistán), descubrir el valor que tiene para los habitantes de estas zonas, las variantes que adopta y los cambios que ha experimentado en los últimos tiempos.

Palabras clave:

Afganistán, Matrimonios tempranos, dote, Familia extensa patriarcal, patrilocal

INDICE

1.-INTRODUCCIÓN.....	5
2.- OBJETIVOS.....	6
2.1.- OBJETIVO GENERAL.....	6
2.1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3.- MARCO TEÓRICO.....	7
3.1.- CONTEXTUALIZACION.....	7
3.1.1- ESTRUCTURA FAMILIAR.....	9
3.1.2- PROCESO DE SELECCIÓN DE PAREJA Y COMPROMISO ...	11
3.1.3.- CEREMONIA DE BODA	12
3.1.4- DOTE.....	12
3.1.5.- MARCO LEGISLATIVO	13
A)- EDAD LEGAL	14
B)- CONSENTIMIENTO	14
C)-REGISTRO.....	15
D)-ZINA O SEXO PRE/EXTRA MARITAL	15
E)- DIVORCIO	16
F) DOTE.....	16
3.1.6- MOTIVOS DE LOS MATRIMONIOS TEMPRANOS Y OTRAS PRACTICAS ILEGALES	16
A)- POBREZA.....	16
B).PREVENCIÓN DE UNA POSIBLE PÉRDIDA DE LA VIRGINIDAD ANTES DEL MATRIMONIO.....	17
C) FALTA DE OPCIONES PARA MUJERES SOTERAS... ..	17
D)PROBLEMAS DE SEGURIDAD.....	18
E) BAAB.....	18
F) ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ENTRE FAMILIAS O FORTALECIMIENTOS DE LAZOS.....	18
G)- ANalfabetismos Y BAJO NIVEL EDUCATIVO.....	18
H).- LA POLIGAMIA.....	18
3.1.7.- CONSECUENCIAS.....	18

3.2- PRINCIPALES APORTACIONES.....	20
3.3- TEORÍAS SELECCIONADAS PARA INTERPRETAR DATOS.....	20
4.- METODOLOGIA.....	23
4.1.- TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS.....	23
4.2.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	25
5.- RESULTADOS.....	26
6.- CONCLUSIONES.....	48
7.- BIBLIOGRAFÍA.....	53

1.- INTRODUCCIÓN

Cuando en Afganistán van a estrenar el año 1392, según su calendario, algunos de los usos y costumbres sociales de este país no se hacen recordar a otros tiempos que conocemos por los libros de historia ¿Se habrá detenido el tiempo en estas tierras?

De este país sólo nos llegan informaciones atroces sobre mujeres cubiertas con burkas, matrimonios forzados, bodas de niñas con hombres muy mayores...pero ¿es esa toda la realidad? ¿Qué motivos provocan estas prácticas tan arcaicas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿y qué dice la legislación del país? ¿Y cómo lo viven sus protagonistas?

Este estudio trata de acercarnos a las costumbres relativas al matrimonio en la provincia de Badghis, (Afganistán), descubrir el valor que tiene para los habitantes de estas zonas, las variantes que adopta y los cambios que ha experimentado en los últimos tiempos.

Para ello el trabajo se divide en una breve presentación de los objetivos, seguido por el marco teórico, que desarrolla diversos aspectos destinados a aclarar conceptos o tipos de matrimonios. Se analizará a continuación la estructura general de las familias afganas, para continuar con el proceso inicial de búsqueda de esposa, compromiso y boda. A continuación se hará un breve resumen de lo que la legislación afgana marca en aspectos como la edad legal de casarse, el consentimiento etc. Se resumirán los principales motivos para concertar matrimonios tempranos, intercambios de esposas y otros, así como las consecuencias de estas prácticas para los individuos.

La segunda parte responde a la investigación cualitativa, que comienza con la explicación de la metodología empleada, para seguir con la exposición de los resultados de las entrevistas grupales realizadas. Se trata, así de aproximarse a hechos concretos y a la experiencia del casamiento en la Provincia de Badghis.

Para terminar, en el apartado de conclusiones se analizan los resultados y se sintetizan los puntos más llamativos del estudio.

2.- OBJETIVOS

2.1.- OBJETIVO GENERAL

- Profundizar el conocimiento sobre la práctica del matrimonio en la provincia de Badghis, en Afganistán.

2.1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer el valor del matrimonio y la familia en la provincia de Badghis.
- Profundizar en las diferentes variantes y tipologías de bodas que se practican.
- Descubrir si se han producido cambios en los procesos de compromiso y boda en los últimos años y las pautas.
- Analizar si existen diferencias entre las pautas culturales en la ciudad y el medio rural.
- Obtener información de las experiencias de un grupo de personas y comprender la realidad según su percepción.

3.- MARCO TEÓRICO

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN

En 2009, los informes de ONU Mujeres, UNICEF y el Ministerio de Asuntos de la Mujer, basados en investigaciones de Media Mondiale, y la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Afganistán, calcula que aproximadamente el 57 % de las niñas en este país, se casan antes de los 16 años, y el 16% lo harían antes de los 15 años (ECOI:2013).

Estas cifras se incrementan en algunas regiones, y así, un estudio de la Universidad de Tufts revela que en algunas, entre ellas Badghis, hasta un 30% de las niñas se casan antes de los 15 años. Estas niñas novias a menudo se dan a hombres mayores, como segunda o tercera esposa. Se verán más adelante las razones que llevan a esta práctica.

Las estadísticas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos apuntan a que entre un 60 y un 80 % de los matrimonios en Afganistán son forzados y/o entre menores.

Un estudio de Global Rights de 2008, concluyó que el 87 % de los encuestados habían sido víctimas de matrimonios forzados o de la violencia física, psicológica o sexual.

En general es difícil pensar en estadísticas reales ante la falta de sistematización aún hoy en día en el registro de nacimientos y bodas afganos.

A continuación se intentará hacer una aproximación de las prácticas relacionadas con el matrimonio más frecuentes en Afganistán y aclarar algunos términos:

- **Matrimonio forzoso o forzado**: Es el que se realiza sin el libre y pleno consentimiento de uno o de los dos cónyuges, tipificado como delito bajo la Ley afgana para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres de 2009. Abarcaría varias prácticas como la obligación de las viudas a casarse con algún familiar del marido y las que siguen entre otras:

- **Matrimonio temprano, prematuro o infantil**: Aunque la definición de este término puede variar dependiendo de los países o culturas. El comité de la CEDAW utiliza este término para los matrimonios que se realizan antes de uno o ambos cónyuges cumplan los 18 años. En Afganistán, se admite el matrimonio temprano como el que

se produce cuando uno o los dos cónyuges no alcanzan la edad mínima fijada por la legislación afgana, que sería los 16 años para las niñas y 18 para los hombres. (7) Ésta es una de las prácticas más extendidas en todo el país.

- **Baad o intercambio de niñas para resolver disputas**: es el hecho de dar a una niña o mujer en matrimonio como compensación a un delito o conflicto con la otra familia, por ejemplo, para indemnizar a la familia de la víctima por un asesinato cometido por uno de los hombres de la familia de la niña. Esta práctica tiende a desaparecer, aunque aún es practicada en zonas rurales. Se considera que tiene serias consecuencias para la chica, puesto que por lo general será vista siempre como miembro de una familia rival y se la tratará con violencia.

- **Badal o intercambio de esposos**, es el acuerdo al que llegan dos familias de intercambiar hijas u otras mujeres de la familia para que las unas se casen con hombres de la otra familia y viceversa. Este tipo de uniones es frecuente entre familias muy pobres, puesto que reduce o anula los gastos de dote y boda, y en casos donde se quieren establecer alianzas entre las familias. Como efecto negativo es el hecho de que se puede utilizar para establecer castigos recíprocos, del suegro a la otra novia en represalia por cualquier maltrato que haya sufrido su hija.

Otras prácticas:

- **Poligamia**: Según la ley islámica y el derecho civil afgano un hombre puede legalmente tener hasta 4 esposas, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como que no haya diferencias de trato o injusticias entre las mujeres; que se tengan suficientes bienes para mantenerlas a todas y cubrir sus necesidades de alimento, ropa, vivienda y cuidados médicos; que las anteriores no sean capaces de tener hijos o estén enfermas, etc.

Normalmente se da en casos de: a) esterilidad; b) que la mujer de un hermano quede viuda (y el hermano debería que casarse con ella); c) Insatisfacción respecto a su primera esposa, d) que se hayan dado circunstancias que hayan impedido que un hombre se case con su prometida (guerra, huida etc).

Este fenómeno no está muy extendido, y no cuenta con una opinión positiva, siendo más frecuente entre ricos analfabetos. No obstante, en ciertas épocas, en las que el número de viudas por conflictos bélicos era elevado o había dificultades para casar a niñas por escasez de hombres, el número de estos matrimonios se incrementó, y en general las mujeres prefieren ser una de las esposas múltiples a quedarse soltera.

3.1.1.- ESTRUCTURA FAMILIAR

A pesar de que los roles en la familia afgana son complejos y existen variaciones entre diferentes etnias y las regiones, existen ciertos puntos en común. Se puede decir que Afganistán se caracteriza por una organización social “feudal”, caracterizada por un sistema tribal y patriarcal, en la que la familia adquiere una importancia fundamental, siendo la institución base de todas las relaciones y de la estructura social: son las redes familiares y de parentesco las que proporcionan seguridad a los individuos.

La familia afgana es endogámica (se casan entre parientes), patriarcal (la autoridad la ostentan los ancianos), por línea paterna (herencia por línea masculina), y patrilocal (la novia se mueve a la casa del marido).

La familia es el sistema de apoyo básico a la que se asocian fuertes valores. A falta de una organización gubernamental fuerte, se convierte en proveedora de servicios para resolver todos los aspectos de la vida cotidiana, garante de derechos individuales y medio de socialización de los niños. A cambio, se exigen unas obligaciones y se espera lealtad, solidaridad y apoyo por parte de la familia durante toda la vida. Esto no evita que dentro de las familias extensas se establezcan luchas por la autoridad, las herencias etc, siendo por ejemplo comunes las competencias entre primos en la selección de novias.

Los códigos de honor tribal tienen una importancia extrema, y convierte al hombre en protector de la castidad de la mujer, vinculado al honor de la familia. Los asuntos familiares se consideran sagrados y que pertenecen al ámbito de lo privado

Cuando se casan, las mujeres pasan a vivir en casa de su marido con sus padres y el resto de familiares. La novia tiene que ir ganándose poco a poco el prestigio y la confianza de su nueva familia. Es común que las familias extensas convivan en el mismo recinto, albergando así los hogares tres o cuatro generaciones, lo que facilita la solidaridad, la cohesión del grupo y la cooperación económica.

El orden social gira en torno a una organización de las relaciones de sangre del hombre, donde la mujer y los hijos son parte del patrimonio de la familia extensa del marido, y hay una tendencia al respeto de los mayores, la reverencia por la

maternidad, la ansiedad por los hijos (especialmente varones), y la evitación del divorcio.

El papel de los hombres es proteger y controlar a las mujeres, puesto que de ellas depende el prestigio masculino y el honor de la familia. Incluso los niños se convierten en guardianes y se responsabilizan del comportamiento de sus hermanas mayores. Cualquier acción femenina independiente es considerada como una pérdida de control masculino y afecta negativamente a toda la familia en la comunidad. Las presiones comunitarias, hacen que las mujeres dependan de los hombres.

El hombre (suegro) es el cabeza de familia y tiene un rol decisivo, siendo el que controla las finanzas del grupo familiar. La mujer en general ejerce poca influencia en las decisiones familiares, aunque va ganando peso con los años, dependiendo de cuestiones como el número de hijos varones que tenga. En general, y también debido a la diferencia de edad entre marido y esposa, la mujer ejerce más influencia sobre sus hijos que sobre sus maridos, y en general se otorga veneración por la maternidad y las madres.

Las mujeres se encargan del trabajo doméstico y de los niños. Las suegras son las que delegan y reparten las responsabilidades en casa. Se espera que las novias tengan hijos enseguida. En muchos casos, cuando no lo hacen, se enfrentan a la vergüenza, humillación y violencia.

No se fomenta la independencia de las mujeres, ya que la posición de la familia se ve afectada en los casos en que las mujeres no sean sumisas a las reglas de su familia, con lo que la interacción social de las mujeres fuera del hogar se permite si es en compañía del "mahram" u hombres (o mujeres) que acompañan y protegen a la mujer y su reputación. Desde que fuera impuesta durante la época Talibán, esta práctica continúa aún, sobre todo en las áreas rurales.

Si bien la autoridad masculina es en general la más importante de la familia (aunque habría que hablarse también de la autoridad de la madre del hijo de puertas adentro en las casas), a veces se establece un vínculo de asociación entre hombres y mujeres, basado en el respeto mutuo y en la "especialización" o reparto de tareas, sobre todo en los pueblos, donde por ejemplo, en el caso de las alfombras, las mujeres hilan la lana que han esquilado y teñido los hombres, las mujeres tejen las alfombras, los hombres las venden...

Los roles tan marcados se consideran fundamentales para conseguir el orden social; cualquier rol de comportamiento atípico es considerado como una amenaza y un riesgo para la desintegración social y las presiones comunitarias establecen unos mecanismos estrictos para mantener la norma.

Dado que la familia es tan importante para la sociedad afgana y que el rol de la mujer es fundamental para el bienestar familiar, la selección de esposa tiene una importancia vital, puesto que “el honor y la posición de las familias se va confirmando a través del matrimonio” (Smith, 2009). Además los enlaces se hacen entre familias y no entre individuos, posibilitando alianzas entre ellas.

3.1.2.- PROCESO DE SELECCIÓN DE PAREJA Y COMPROMISO

La preparación del matrimonio, es un complejo proceso vital en la cultura afgana. En la búsqueda de candidatas para casarse con el hijo de la familia, se tienen en cuenta muchos factores y existe gran diversidad de costumbres según las regiones, grupos étnicos etc. En la medida de lo posible se prefiere explorar las opciones entre los parientes cercanos: sería ideal que la novia fuera la hija del hermano del padre o algún primo hermano. Se considera que así la hija será mejor tratada si convive con familiares. Si esto no es posible, otros elementos entran en consideración (el grupo étnico, aunque cada vez se dan más matrimonios mixtos, la situación familiar, las habilidades de la novia etc. Las bodas sirven en muchos casos para buscar alianzas entre familias y fortalecer el estatus social, económico, político y de poder de la familia, resolver disputas, controlar recursos etc. (Muzzafary:2012)

Ante la falta de oportunidades para que los jóvenes se conozcan debido a la segregación que existe por sexos, son las mujeres de la familia del novio las que inician el proceso de búsqueda de posibles candidatas, haciendo una investigación de las costumbres y antecedentes de las familias y estableciendo una toma de contacto con la que sería la novia elegida.

Cuando se ha hecho la elección de una candidata, los últimos estadios de la negociación, corresponderían a los hombres de ambas familias, quienes llegan a un acuerdo sobre la dote, las condiciones de la niña una vez casada (si puede continuar o no estudiando o trabajando), los regalos que se van a ofrecer en la ceremonia, el número de invitados etc. En todo este proceso, tanto la novia como el novio tienen poco que decir, aunque en teoría tendrían que dar su consentimiento para casarse con el novio/a propuesto.

Todos los gastos corren por parte de la familia del novio. Además desde el momento del compromiso hasta la fecha de la boda, hay varias ocasiones en las que el novio debe agasajar con regalos a todos los miembros de la familia de su futura esposa y organizar otras fiestas con más o menos invitados. La duración de esta etapa depende de la capacidad económica del hombre y la posibilidad de conseguir juntar el dinero para la dote y la ceremonia, aunque un compromiso se considera roto si la boda no se realiza en los 4 siguientes años.

El rito del compromiso tiene validez legal, y en algunas ocasiones ya se permite a partir de ahí que los novios se puedan ver y hablar. En otras ocasiones la primera vez que los novios se ven sería a través de un pequeño espejo que sujetan entre los dos cubiertos bajo un velo en el ritual de la boda.

3.1.3.- CEREMONIA DE BODA

Los preparativos y la Ceremonia de boda varían entre grupos étnicos y regiones, dependiendo de la condición económica de la familia. En ellas se muestra la posición social de la familia, por lo que se suelen organizar ceremonias suntuosas. Tanto, que el gobierno ha presentado una propuesta de enmienda legal, para establecer límites y proteger a las familias de las dificultades económicas después de una boda.

3.1.4.- DOTE

El pago de la dote puede hacerse en dinero metálico o en forma de propiedades o ganado de la familia del novio a la familia de la novia. Se llega a pagar grandes sumas de dinero por las bodas.

La dote se supone que pertenece a la novia, como garantía en caso de viudedad o divorcio, aunque la mayoría de las mujeres desconocen esto y no se suele practicar. El alto precio de la dote no es ilegal, pero puede tener serie consecuencias nocivas en un contexto de pobreza extrema podría incentivar los casamientos tempranos, la venta de niñas... a la vez que la presión económica por las deudas contraídas suelen drenar las relaciones familiares, que desencadena un alto nivel de violencia doméstica, haciendo pagar a las novias esta frustración.

Además exige que el futuro marido tenga que acumular muchos ahorros antes de poder casarse, con lo que raramente pueden hacerlo jóvenes. Esta es una de las

razones por las que la edad entre los cónyuges suele ser tan dispar, y las altas tasas de viudedad entre mujeres.

La novia debe llevar a la casa del marido un ajuar, normalmente preparado por ella, suficiente para que dure 15 años, y la calidad de ésta, marca la diferencia de trato o la acogida que tenga la novia en la casa del marido.

3.1.5.- MARCO LEGISLATIVO

Los esfuerzos por regular las cuestiones de familia en Afganistán no es algo nuevo y se han tratado de introducir legislaciones en diferentes momentos históricos:

Ya en 1921, se promulgó el Código de Familia, que intentaba regular y poner límites a algunas cuestiones: se prohíben los matrimonios infantiles y entre parientes cercanos por considerarlos contrarios a la ley islámica, se establecieron medidas para que las viudas no queden vinculadas y bajo dominación de la familia del difunto marido, se impusieron restricciones a los gastos de la boda, y la dote, se prohibió la poligamia entre los funcionarios etc, la legislación relativa a mujer y la familia era de las más progresista en el mundo musulmán, lo que provocaría (entre otras causas) revueltas y la abdicación del Rey Amanullah. En los 50 se intentaron nuevas reformas: se intentan prohibir las ceremonias ostentosas para los rituales de nacimiento, circuncisión, matrimonio y entierro. La Ley de Matrimonio de 1971, también trató de frenar el endeudamiento en estas ceremonias. (UNAMA: 2009)

El Código Civil de 1977 abolió el matrimonio infantil y estableció los 16 como la edad mínima de matrimonio para las niñas. Pero el cumplimiento de la ley ha sido ignorado. (Kamali, 1985; Tapper, 1984). Todas estas reformas sociales y legislativas se han visto como una amenaza para los preciados valores culturales, así como una intromisión intolerable en la familia, que se entiende de ámbito privado.

Con la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2009, se dio un paso adelante, y se criminaliza el matrimonio infantil, forzado, y otros tipos de violencia contra las mujeres, como la violación. Lo novedoso de esta ley es que especifica sanciones para los perpetradores, pero aún así el impacto y conocimiento de sus disposiciones protectoras tanto (tanto por parte de las mujeres que se podría acoger a ella, como por las Instituciones de Justicia) es aún muy bajo, y aún la costumbre en estos casos sigue pesando. (UNAMA: 2011)

El matrimonio en Afganistán está regulado por el derecho civil, las diversas interpretaciones de la ley islámica, y las prácticas tradicionales y consuetudinarias. La religión juega un parte importante en ciertos usos y tradiciones, aunque estas prácticas no son compatibles ni con la ley Sharia o las leyes afganas, los líderes religiosos las refuerzan al justificarlas bajo su interpretación del Islam y la Sharia (ACNUDH 2010)

A) EDAD LEGAL

La Conferencia de Beijing en 1995 solicitó a los Gobiernos la elaboración de leyes que fijaran la edad mínima para contraer matrimonio. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra La Mujer (CEDAW) también insta a fijar una edad apropiada para el matrimonio (que deben además registrarse). Afganistán estaría obligado a poner fin al matrimonio infantil a través de la ratificación de estas convenciones internacionales.

El Artículo 70 del Código Civil establece como edad mínima para contraer matrimonio dieciséis años para las niñas y dieciocho años para los varones. Se permitiría que una niña de quince años se casase con la aprobación del padre o a través de una resolución del tribunal competente (art. 71). La ley Sharia o ley islámica tiene diferentes escuelas e interpretaciones, pero establecería la edad mínima de las mujeres a los 15. Las prácticas consuetudinarias aprueban el matrimonio a edades más tempranas. En cualquier caso, la ley civil debería prevalecer sobre la ley islámica y la tradición, aunque como hemos visto, el peso de la tradición es aún muy poderoso en Afganistán; la legislación se incumple sistemáticamente, siendo la práctica de los matrimonios tempranos muy extendida en justificación a interpretaciones de los textos islámicos y la tradición (MEDICA MONDIALE E.V.:2004).

Aunque de sobra es conocida la prevalencia de estos casos, existen muy pocos datos sobre ellos: la falta de registro de matrimonios y nacimientos y la ausencia de documentos identificativos no permiten la recolección de datos precisos.

B) CONSENTIMIENTO

La necesidad de un consentimiento pleno y libre de ambas partes del también se hace hincapié en los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos Derechos en su artículo dieciséis,

Tampoco sería válido un matrimonio sin el consentimiento de las partes en virtud de la ley islámica y el Código Penal afgano, y así lo recoge el artículo 26 o el art. 28 de la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer o la Sección 517 del Código Penal, que contempla sanciones estrictas para el que fuerza o promueva bodas donde la mujer no ha alcanzado la edad legal y no hay consentimiento. Como decíamos antes, las disposiciones legales no se aplican, o son indulgentes con las sentencias. (LANDINFO: 2011)

En una comunidad tradicional, como Afganistán, la mayoría de los matrimonios son organizados por los padres, pero “arreglado” no sería en este caso sinónimo de “por la fuerza”, de hecho, rara vez se da a los cónyuges el derecho a decidir.

Las parejas casadas por elección propia o por amor son aún anecdóticas, en primer lugar por la segregación atroz que existe, con lo que los jóvenes tienen pocas oportunidades de conocer personas del sexo opuesto. Las parejas que se unen por amor corren el riesgo de ser perseguidos por su propio entorno, y por lo general tendrían que huir y abandonar su familia para evitar represalias, como que el hombre sea acusado de secuestro y la mujer de “zina” o relaciones extramatrimoniales.

C) REGISTRO

Según el artículo 61 del Código civil de Afganistán, todos los matrimonios deben estar registrados. Sin embargo, no existen los mecanismos adecuados para llevar a cabo dichos registros, y normalmente la validez del matrimonio no se vincula a la ley, sino al contexto, y al hecho de que la pareja casada se perciba como tal en su entorno social.

D) ZINA o sexo pre-/extra-marital

Con tanta importancia como se da al honor de la familia, el adulterio es un delito grave según la sharia, la ley y la ley afgana tradicional (artículos 426-428 del Código Penal). El “detalle” de que el sexo fuera del matrimonio sea consentido o se trate de una violación, es de importancia secundaria. A veces se obliga a las mujeres a casarse con sus violadores, por ser la virginidad tan importante para el honor de la familia (ONUDD 2007). Algunos estudios muestran que más de la mitad de todas las mujeres presas en las cárceles afganas están encarceladas por zina o los llamados delitos contra la moral (UNODC 2007).

E) DIVORCIO

La legislación afgana permite el divorcio, aunque es difícil para las mujeres tener acceso a él. Según el Código Civil (art. 135) el hombre puede ejercer su derecho sin necesidad de justificación y pueden divorciarse a través de un pronunciamiento extrajudicial, mientras que las mujeres requieren de un procedimiento judicial, teniendo que estar justificado por algún motivo probado como incapacidad o enfermedad del marido, ausencia durante más de 3 años, incapacidad de manutención, penas de prisión de 10 o más años y otras faltas.

Se practica poco, puesto que se considera una vergüenza y conlleva la pérdida de estima social, además de que la mujer perdería la custodia de los hijos (no lactantes) y su medio de vida, y quedaría a expensas de que su familia la volviera a aceptar, cosa que no siempre sucede por la cuestión del honor.

F) DOTE

Casarse con niños y pagar directamente por su compra está prohibido tanto el código civil como en la ley islámica, y la costumbre de la dote no se considera una compra.

3.1.6.- MOTIVOS DE LOS MATRIMONIOS TEMPRANOS Y OTRAS PRÁCTICAS ILEGALES

Ciertas prácticas, aun que prohibidas por la legislación afgana, están fuertemente arraigadas en su cultura. Intentaremos indagar las razones:

A).- Pobreza:

Según un informe de la comisión Independiente de Derechos Humanos en Afganistán ésta es la causa principal de los matrimonios tempranos. (WCLRF: 2008)

El ingreso medio en Afganistán es inferior a 1 \$ al día (200\$ anuales), con lo que en algunas familias las hijas se consideran una carga económica, y ven como única opción de garantizar la manutención de la familia y asegurar el futuro de su propia hija, darla en matrimonio y que salga así de casa a una edad temprana.

Las deudas también llevan a casar a las niñas antes de la edad legal, cuando en sus familias existen graves problemas económicos y no es posible pagar al prestamista en el tiempo estipulado, a menudo se ofrece la hija al prestamista en pago de la deuda sin importar la edad que tenga la niña. En otras ocasiones, el ingreso que se obtiene de la boda de una niña posibilita que se pueda organizar la boda de otro de los hijos, ya que se considera vergonzoso no poder concertar la boda de un hijo.

Los gastos exorbitantes que supone una boda unido a la falta de recursos económicos, es también el origen de la práctica del Badaal o intercambio de mujeres de una familia a otra para satisfacer a ambas partes, por el ahorro que supone la preparación de la boda. El Islam prohíbe estos intercambios, sin embargo, se practica habitualmente.

B)- Prevención de una posible pérdida de la virginidad antes del matrimonio

Cuanto más tiempo permanece soltera, más posibilidades tiene una niña de perder su virginidad. La castidad y virginidad son requisitos fundamentales en una novia; su pérdida menoscabaría el honor de la familia y eliminaría cualquier oportunidad de casarse para la chica. Para evitar riesgos y vergüenza, la familia suele restringir la movilidad de la niña cuando va creciendo, se le retira de la escuela para protegerle de los hombres etc. Casarla pronto sería otra medida “preventiva”.

C).- Falta de opciones para mujeres solteras

Una chica soltera es una vergüenza para la familia y para ellas mismas. Existe un fecha tope, a partir de la cual, se perderían las oportunidades de hacer un buen matrimonio, con lo que algunos padres prefieren casar a sus hijas pronto, y no arriesgarse a perder una oportunidad de que sus hijas se queden solteras.

D).- Problemas de seguridad:

En tiempos de conflicto, o aún hoy en zonas inseguras, el matrimonio temprano trata de prevenir posibles secuestros y violaciones o tener que entregar a las niñas en matrimonio a grupos armados ilegales, que utilizan la poligamia y la toma de mujeres jóvenes como demostración de su fuerza y su poder. En los años de conflicto, la

violencia sexual contra mujeres era una poderosa arma de guerra en comunidades, donde cualquier acto de este tipo mancha el honor de las familias, generando así ruedas de violencia y venganza.

E).- Baad:

Esta forma de sellar pactos y poner fin a la enemistad entre dos familias, en caso de que una parte haya cometido un delito contra la otra parte, y la familia del infractor obliga a una de las niñas o mujeres de su familia a casarse con uno de los hombres de la familia del enemigo en concepto de indemnización.

F).- Establecimiento de alianzas entre familias o fortalecimiento de lazos:

El matrimonio se convierte en una herramienta para crear o estrechar alianzas económicas, políticas o de poder. A veces se acuerdan compromisos incluso antes de que el niño haya nacido.

G).- Analfabetismo y poco nivel de educación:

Según una encuesta, el 71% de los padres que casaron a sus hijas eran analfabetos (WCLRF:2008). La tasa de matrimonios tempranos tiende a descender cuanto mayor es el nivel formativo de las familias. La falta de formación lleva a las familias a seguir llevando a cabo prácticas tradicionales sin evaluar las consecuencias que implican.

H).- La poligamia:

Aunque no es una práctica mayoritaria, algunos hombres toman segundas y terceras esposas, normalmente chicas muy jóvenes.

3.1.7.- CONSECUENCIAS

Este tipo de matrimonios tiene consecuencias fatales para ambos cónyuges, pero sobre todo para las niñas. Se citan a continuación algunos ejemplos:

a) SANITARIAS: En matrimonios tempranos, son frecuentes los partos tempranos con los consecuentes impactos negativos para la salud de la madre y bebé, puesto que niñas tan jóvenes no están preparadas para embarazos y partos.

Según las estadísticas de matrimonios de niños por mujeres y niños de la “Legal Research Foundation (WCLRF) el 28,7% de las madres tiene problemas fisiológicos y psicológicos, el 34,1% tienen hijos físicamente débiles, el 8,9% niños discapacitados, el 1,6% hijos con diferentes tipos de enfermedades y trastornos. Además el 40,4% de ellas habrían sufrido alguna enfermedad ginecológica, lo que conlleva una alta mortalidad materna, e infantil, siendo la probabilidad de supervivencia de los bebés un 40% menor en comparación con las madres más maduras.

En general se puede decir que si la madre no está en condiciones de cuidarse a sí misma, porque aún es una niña que necesita cuidados, no estará en condiciones de cuidar a sus hijos a cargo. Además se tiende a no respetar plazos entre embarazos, que incrementa los riesgos para la madre y para la alimentación de los hijos.

Todo esto en un país donde la mortalidad materna sigue siendo de 1.600 por cada 10.000 (ICHR:2011). Se calcula que las mujeres menores de 14 años tienen 4 veces más posibilidades de perder la vida en el parto que las mujeres maduras.

b) EDUCATIVAS: con frecuencia a las niñas que se casan a edades tempranas se les niega el acceso a la educación y trabajo, cuestión que repercute en la adquisición de una cultura, y limita sus capacidades económicas, de participación social, además de tener impactos en la salud de la niña y el resto de la familia.

Actualmente, la tasa de alfabetización de las niñas afganas adolescentes es alrededor del 14.1%, frente al 43,2% de los niños mayores de 15 años (ICHR: 2011). Una vez casadas, la educación de una niña habitualmente se da por finalizada, porque por lo general, tendrán que asumir ahora las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia.

c) ABUSOS Y VIOLENCIA: Es más probable que las niñas jóvenes sean con más facilidad objeto de abuso y violaciones por su familia política en casos de matrimonios tempranos. El estudio de Médica Mondiale calcula que el 60% de las presas en cárceles afganas, lo son por ser novias adolescentes que huyeron de casa, en muchos casos tratando de escapar de los malos tratos (Mukhatari: 2012).

Al privar a las niñas de educación y posibilidades de trabajo, se depende por completo del marido. La situación económica de la familia suele ser frágil, además los maridos sufren en ocasiones, enormes presiones por las enormes deudas que contraen con la

preparación de la boda y el pago de la dote, descargando su frustración en sus jóvenes esposas y generando que toda la familia ejerza violencia hacia estas niñas. Como consecuencia se pueden citar fugas, suicidios, autoinmolaciones, depresión que derivan en trastornos psicológicos.

Aunque siempre se hace mención a las consecuencias para la mujer, también el hombre es víctima de los problemas que generan los matrimonios tempranos y la imposibilidad de elegir a su futura esposa, tener que mantener el honor de la familia y “castigar” así a la esposa si es necesario etc.

3.3.- PRINCIPALES APORTACIONES

Para elaborar el marco teórico de este trabajo se llevó a cabo una revisión de las publicaciones relacionadas con familia y matrimonio en Afganistán, así como otros informes relacionados con la condición de la mujer, legislación etc. También algunas investigaciones antropológicas para profundizar en la cultura y costumbres afgana. Destacan entre otros, el trabajo de la Unidad de Investigación y Evaluación (AREU) de 2009 y varias investigaciones de UNAMA del 2009 al 2011.

Además se utilizaron varias páginas de información de país y páginas web estadísticas, destacando el informe anual que publica la Oficina de Inmigración Inglesa, por ser muy completo y de Febrero 2013.

3.3.- TEORÍAS SELECCIONADAS PARA INTERPRETAR DATOS

A continuación se hará un breve repaso de las principales teorías, autores y conceptos sociológicos que desarrollan el tema de la familia y de la organización social similar a la sociedad afgana.

- **Auguste Comte** concibe la sociedad en términos orgánicos. La define como un organismo social, con puesto de órganos o instituciones que serían el individuo, la familia y la sociedad.

De todos, la familia, con sus características funcionales y funcionales, es la unidad social esencial y fundamental, es la “célula básica”, el germen de la sociedad: es autosuficiente, da origen de las características sociales, es fuente de socialización de

sus miembros y es la base del resto de instituciones. Tiene pues, una dimensión macrosocial. El bien público coincide con el bien individual, lo social satisface el deseo de supervivencia. Es necesaria para la sociedad, "Aquel que destruye el matrimonio destruye la civilización"

La familia se estructuraría según el principio de subordinación de sexos y edades. Sería la mejor forma de control social, ya que regula los impulsos egoístas, haciendo florecer el altruismo individual. Cualquier cambio social profundo, vendría provocado por los cambios en la familia, como base social fundamental que es.

De Comte es la ley de los 3 estadios, según la cual, todas las sociedades pasarían por tres momentos; el **Estadio Teológico**, característico durante la Edad Media, las sociedades se explican a partir de la fe, magia... después se pasaría al estadio **Metafísico y estadio Positivo**.

-Durkheim analiza por qué se mantienen unidas las sociedades y desarrolla el concepto de **Solidaridad**: en las sociedades tradicionales predominaría la *Solidaridad Mecánica*, la gente se mantiene unida por la fe. En otros tipos de sociedad dominaría la solidaridad orgánica.

Otro concepto interesante en Durkheim es el de **anomia social** o pérdida de referencias ante cambios sociales rápidos, por ejemplo por el éxodo del campo a ciudad...

Para Durkheim la familia está integrada en un todo social, que a su vez condiciona la vida de los individuos que la componen. La familia es también un regulador social básico.

-Para **Spencer**, la familia también tiene funciones fundamentales, como la de preservar la sociedad.

Estudia las tipologías familiares según su evolución cronológica en base a intereses funcionales. En el último estadio encontraríamos a las familias monogámicas, que sirven mejor a los intereses de una sociedad industrial.

- Teoría del Conflicto: Esta teoría se centra en análisis macrosociales, donde el grupo ejerce una gran influencia, y prima sobre el individuo.

La familia es fuente de conflicto, pero lo novedoso de esta teoría es que muestra que ese conflicto puede tener funciones positivas y ser factor de cambio social, y motor de la historia. El conflicto es necesario para mantener la identidad, la cohesión social...

Diferentes autores analizan diversos tipos de familias: patriarcales, monogámicas...

Para **Engels** el grupo familiar tiene diversas fases, siendo siempre un ente en activo, que evoluciona según progresa la sociedad. Estudia el matrimonio monogámico, los matrimonios concertados por los padres, en los que el rol masculino adquiere un rol dominante sobre la mujer.

El conflicto versa entorno al poder y el control sobre bienes y servicios. Para **Dahrendorf** la base del conflicto social se basa en el poder y en las relaciones de dominación y autoridad.

Según **Charles Horton Cooley** la familia, como grupo primario es fuente de la *identidad personal* y *socialización*. Siguiendo esta idea, Mead establece que el individuo interioriza las características, valores y "respuestas organizadas" del grupo al que pertenece.

Talcott Parsons, basándose en el análisis de la familia nuclear, concibe la familia como *"una organización de individuos, basada en un origen común, destinada a conservar determinados rasgos, posiciones, aptitudes y pautas de la vida"* (Cruzata Santos, R. 2004). La familia es el agente primario de socialización, el segundo sería la educación (que a su vez es puente entre la familia y la sociedad). La familia tiene un papel fundamental en la *transmisión de roles y valores*: el padre tendría un rol en el mundo exterior, como proveedor económico de la familia, mientras que la madre se encargaría del rol expresivo y afectivo.

4.- METODOLOGÍA

4.1.- TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS

Para este trabajo se utilizó metodología cualitativa, como la observación participante, la entrevista en profundidad y entrevistas grupales.

Se quería incidir en aspectos concretos, del pasado y presente, y se contaba con un tiempo limitado. Además no se encontraron suficientes datos para comparar y hacer un análisis de fuentes secundarias, tratándose en general de datos son muy generales, básicos, anticuados, o recopilados para los propósitos del estudio concreto en cuestión, por lo que las técnicas mencionadas me parecieron las más pertinentes.

Se intentó hacer una selección de personas que hablaran de su experiencia y que fueran de procedencias y características diversas.

Puesto que la mayoría de las personas dispuestas a ser entrevistadas no hablaban inglés (ni yo dari) se consideró más adecuado utilizar la técnica grupal, para que las conversaciones fueran más ricas y fluidas, posibilitando que pudieran salir más comentarios, opiniones diversas, historias etc, a la vez que la figura del traductor no resultara central o agresiva, quedando más diluida en el grupo y agilizando la conversación.

La cuestión del idioma ha sido una dificultad añadida, y se ha intentado que el hecho de necesitar traductor no eliminara dinamismo a las conversaciones. En algunos casos se lanzaron al aire ciertas preguntas abiertas, de cuyas respuestas, el traductor sólo me pasaba un breve resumen para que supiera qué dirección estaba tomando la conversación y pudiera redirigir las cuestiones o retomar o sugerir los temas que me quería que se tocaran y no estaban saliendo. En algún punto, tuve ocasión de retomar y profundizar en estas discusiones en una reunión sucesiva después de conseguir traducir la grabación de la sesión anterior. En otros casos alterné este estilo con uno más directivo en el que se me iba traduciendo mi pregunta y la réplica y así sucesivamente.

La traducción ha sido al inglés y de ahí he transcrito las entrevistas al español, con lo que se puede haber perdido “literalidad” en este doble proceso. Aunque se ha intentado respetar al máximo, la traducción textual, en algunos puntos el traductor ha tenido que hacer más una labor de “interpretación”, intentando explicar algunas palabras o tradiciones sin traducción literal o directa en el otro idioma.

Entrevistas

Para iniciar y profundizar en posibles aspectos interesantes de la cuestión, se constituyó inicialmente un grupo de unas 10 mujeres con las que se utilizó la técnica de entrevista de grupo natural, o lluvia de ideas, con un enfoque totalmente no directivo, en el que las mujeres hablaron en su idioma, dari (siendo luego traducida la conversación grabada) y con una mínima intervención del entrevistador. En esa conversación hablaron de sus ideas de las bodas, sus experiencias, opiniones, casos de conocidos etc. Esa charla sirvió de base para recoger ideas claves llevar a cabo las siguientes entrevistas, un poco más estructuradas y enfocadas hacia el interés del tema.

Se organizaron entrevistas grupales semi-estructuradas con 3 grupos diferentes:

- dos de ellos fueron grupos de 8 mujeres provenientes de diferentes pueblos, pero todas residentes en Qala i Naw, aunque por sus trabajos en diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo, tienen contacto con un amplio número de mujeres de toda la provincia y de diferente condición social. Se eligió a mujeres de diferentes etnias y estratos sociales, además de pertenecer a distintos rangos de edad, unas casadas, otras solteras o viudas, con o sin hijos.
- Otro grupo de expertos en materia de Mujer y Derechos Humanos de los distritos de Qala i Naw y Abkamary, que por su conocimiento profundo de esas regiones y de sus usos y costumbres, podrán hacer un diagnóstico de la situación del matrimonio. El grupo incluía a la Directora del Departamento Provincial de Asuntos de la Mujer en Badghis, el asesor legal del Centro de Mujeres de Abkamary, donde se hace seguimiento de las denuncias de violencia u otros, a nivel distrital; la Directora del Centro de Mujeres de Abkamary y el coordinador del Proyecto de Sensibilización de AECID en Badghis, Mullah estudiante del Islam, la legislación afgana y sensible a las cuestiones de género.

Además se organizó una serie de entrevistas en profundidad a un hombre de edad media, casado y con 2 hijos.

Con estas opciones se consideró que se cubría una interesante representación social de la provincia, y adecuada para suplir la imposibilidad de acceso a otros grupos de mujeres de otras comunidades remotas, por motivos de seguridad en estos momentos, además del posible rechazo a hablar de temas familiares o de costumbres a una extranjera.

4.2.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Una vez concluidas las entrevistas, se volvieron a escuchar al tiempo que se grababa la traducción de un intérprete del dari al inglés. Posteriormente, se procedió a la transcripción.

Los datos recogidos en las entrevistas, se segmentaron en unidades de significado, acorde a los objetivos de la investigación y a los puntos considerados más interesantes bien por encontrar coincidencias entre la información recopilada en la revisión bibliográfica del marco teórico, o bien porque las personas entrevistadas daban más importancia a esos temas y se repitieron más a lo largo de las entrevistas.

5.- RESULTADOS

Contextualización social

Badghis es una provincia una región aislada geográficamente, predominantemente agrícola y rural y con un nivel educativo muy bajo. El aislamiento de esta región posibilita la conservación y el estatismo social. A pesar del esfuerzo de los últimos años por mejorar las infraestructuras y las vías de comunicación, el acceso a muchas aldeas remotas entre los valles, continúa hoy siendo limitado.

La capital de provincia, Qala i Naw (o Qala e Now, Qala yeh Now y multitud de diferentes deletreos más) es una ciudad pequeña, de unos 69.000 habitantes. Con la llegada de las tropas españolas en cuadradas en la misión ISAF, y la Cooperación Española hacia 2006, se dinamizó la provincia, tanto a nivel económico como a nivel social; se impulsó la economía y se produjo un gran éxodo del campo a la capital. Se facilitó el intercambio entre comunidades, al mismo tiempo que se comenzó a producir el retorno de familias desplazadas durante el conflicto, que habían huido sobre todo a Irán. Todo esto que ha permitido cierta apertura, al posibilitar conocer otras costumbres.

Las nuevas tecnologías han entrado en escena, aunque el acceso a la electricidad es aún muy limitado. Se utilizan teléfonos móviles, que hacen la comunicación más fluida, y facilita el contacto entre chicos y chicas, aunque aún bajo secreto. La televisión también muestra tele series que vienen de Kabul, y siendo aún bastante conservadoras, representan un salto abismal comparado con la vida de esta provincia.

Pese a todo, aún hablamos de una sociedad tradicionalmente tribal, endogámica, con una organización basada en la familia extensa, típica de las sociedades campesinas. No se concibe una vida independiente, separada del núcleo natural. Hablamos de familias patriarcales, patrilocales, en las que existe una fuerte identidad familiar, y en las que se ejerce gran control sobre el comportamiento de los individuos, sobre todo de las mujeres, que encarnan el honor de la familia y de la nación. No se toleran actitudes que puedan mancillar el honor y estatus, lo que favorece el conservadurismo, el mantenimiento del orden social a través de tradiciones milenarias, que en muchas ocasiones prevalecen sobre la legislación del país. Los roles y jerarquías (basadas en

la edad y sexo) dentro del grupo están escrupulosamente estipuladas. Veríamos a aquí un reflejo de varias teorías sociológicas como la de Parsons y Mead, que ven la familia como vía de socialización y transmisión de valores, roles y de las “respuestas” aprendidas en base al grupo de referencia. También el eco de esa función de “regulador social” de la que hablaba Durkheim, y del control social que ejerce la familia según Comte.

Algunas de las costumbres podían tener una justificación en los tiempos de los Talibán en el poder, cuando se impusieron reglas muy estrictas y se castigaba a quien se saliera de esa norma establecida. Pero con la llegada de la Democracia, cuando supuestamente se han derogado esas medidas, las cosas parecen no haber cambiado tanto. Hay miedo a romper con la tradición, nadie se atreve a cambiar, y desmarcarse de lo establecido; lo que es fácilmente entendible cuando no hace tanto la diferencia se pagaba cara, y no sólo con la humillación y el exilio forzoso, sino incluso con la muerte, violencia o privación de la libertad.

Quien osa desafiar a los padres, se enfrentan a conflictos continuos, al rechazo de la comunidad y de su propia familia, nadie les respaldará. Esto explica que los cambios sociales se produzcan tan lentamente. El control social comunitario tiene más peso que la legislación formal.

Pero una vez que alguien abre el camino y se sientan precedentes, es más fácil que se repitan ese tipo de conductas. “ *Los cambios que logré es que gente de mi entorno ha seguido mi caso*” (Hombre, 32).

Las instituciones y las leyes que vienen en Kabul, tienen poca repercusión en esas aldeas aisladas. Incluso los Departamentos de Justicia y los encargados de implementar la legislación no se hacen eco de estos cambios. Se ha podido observar que el Departamento de Justicia aquí desconoce, por ejemplo los detalles de la Ley para la Eliminación de Violencia contra las mujeres de 2009, que incluye apartado para prácticas como las que hemos hablado (matrimonios tempranos, forzosos, intercambio de esposas etc). Y ya no digamos la policía o los servicios Sanitarios y otros actores implicados, que tendrían que aplicar los protocolos establecidos para identificar casos, proteger a las víctimas y perseguir estos delitos.

En lo referente, por ejemplo, al registro de matrimonios, que se supone es obligatorio, los entrevistados contestaron que nadie registra en la provincia sus bodas, “*únicamente en caso de que se vaya a viajar a otro país*”.

En las comunidades se continúa aceptando como norma lo que el "Mullah" o líder religioso marque. Pero no suelen tener conocimientos jurídicos y sus preceptos se basan más en la costumbre, o en una tradición oral de ciertas interpretaciones del Corán, que a veces ni siquiera tiene nada que ver con el Islam.

Nos encontraríamos con una sociedad en el primer estadio Teológico Monoteísta, que describía Comte, en el que toda explicación se atribuye a dios, que gobierna el Universo, encontrando similitudes con la organización propia de la Edad Media.

En la provincia conviven multitud de etnias y clanes, cada uno de ellos con sus particularidades y modos de hacer y entender los procesos vitales, por lo que es difícil establecer generalizaciones. Sí se puede hablar de tendencias y de que se va tendiendo a homogenizar costumbres, pero aún así, resulta arriesgado extrapolar los resultados.

Como puntos comunes, en las entrevistas realizadas para esta investigación, se percibe la importancia y el valor que tiene el matrimonio y la familia. La libertad individual queda relegada a los intereses de la familia, o a lo que ésta considere para los jóvenes. El bien individual debe coincidir con el bien del grupo como entendía Comte. Las chicas consideran que su familia tiene más capacidades de conocer a otras familias, tiene más variables para decidir lo que es mejor para ella que ella misma. Es cierto que en este contexto cultural, existen pocas oportunidades de que chicos y chicas se conozcan, de hablar entre ellos.... Aún existe una segregación enorme en los colegios y en general en cualquier esfera pública. Las chicas en edad casadera, ya tienen que salir siempre acompañadas, no se ve bien que las chicas miren a los chicos, en ningún caso pueden mezclarse o hablar con normalidad, en algunas familias el burka es obligatorio... *"Si pudiera trabajar con normalidad con chicos, o charlar tranquilamente, podría saber si son buenos o malos para mí... así habría más matrimonios felices"*.

Si existe alguna, la única posibilidad de conocerse los jóvenes es de forma superficial, en secreto, lo que no garantiza que realmente se conozca a la otra persona. Pero también es cierto que el sentimiento amoroso y de pareja supone en esta sociedad un concepto diferente al de las sociedades más avanzadas.

Con todo ello, se confía en que los padres busquen una buena pareja para las chicas, y se descarga en los primogénitos toda la responsabilidad. Algunas de las entrevistadas consideran que sus padres tienen más variables para hacer una

elección acertada. Al fin y al cabo ellas tienen una movilidad limitada y reconocían que se sienten sin herramientas para elegir. El clan lo es todo y tienen que aceptar lo que se les marque y sus progenitores saben mejor lo que conviene. Algunas piensan que no tienen derechos individuales a elegir, prevalece el bien e interés del grupo, de la familia sobre el interés individual:

“Yo espero que mis padres me busquen una buena pareja. He pasado la mayor parte de mi vida con ellos, y tienen derechos sobre mí, entonces no podemos decir que podamos no hacer caso de lo que nos digan, y que podamos elegir a nuestro marido, no podemos ir sin poner atención en lo que nos dicen, tradicionalmente es malo para la familia. En caso de que reconozcan que los padres no son honestos aquí y que sólo miran el aspecto financiero del enlace, tienes el derecho de decir y rechazar”.

Analizaremos más adelante la posibilidad de elección individual. Pasemos ahora a examinar cómo se inicia **el proceso inicial de búsqueda de posibles esposas para un hombre de la casa y las fases siguientes.**

Los entrevistados han coincidido bastante en sus narraciones, lo que parece no haber variado demasiado a lo largo del tiempo. Las mujeres son las que identifican en un primer momento candidatas y en algunos casos a las únicas a las que se les permite ver a las chicas:

“Cuando un chico quería casarse con una chica, se mandaba a un grupo de mujeres de su familia, a buscar chicas solteras” (Mujer, 42)

“(Cuando iban a la casa de las posibles candidatas) Una forma de saber que estaban interesadas en buscar esposa para sus hijos era que cuando llegaban a la casa pedían un vaso de agua, el té estaba ahí, pero ellas preguntaban por agua... así se sabía a lo que iban”.(Hombre, 34)

“Para empezar ves quién tiene hijas de tus conocidos, y los padres hablan bien de ellas, la madre o hermana del chico va a ver la chica, después los padres del chico preguntan a los de la chica si les gusta la idea de que sus hijos se casen. De la primera vez sólo se muestra interés, toman té, pero no dan ninguna respuesta, y siguen las visitas”. (Mujer, 43)

FASE DE NEGOCIACIÓN

Después de 2 o 3 visitas en las que la comitiva de mujeres muestra su interés, y la parte de la chica también parece estar interesada, los hombres continúan el proceso: a

ellos les corresponde negociar las condiciones del enlace más en detalle: dote, requerimientos de la novia, celebración...

“La familia de la chica empieza entonces a dar sus requerimientos para que se realice la boda: por ejemplo que se la deje seguir yendo a la escuela, o que pueda mantener el trabajo”.

“Cuando se entiende que ya hay un interés serio por ambas partes, empieza la negociación entre los hombres. Esta negociación lleva un tiempo, hasta 6 meses, los padres de la novia primero niegan repetidamente (...) puede haber varios candidatos para la chica y estar barajando diferentes novios”.(Mujer, 42)

“(...)Por entonces yo era un hombre muy religioso, y la familia me rechazó, porque decían que era de un pueblo, que era muy estricto sobre el uso del hiyab, que la hija quería estudiar, iba a la escuela, estaba en la clase 9 y puede que yo la prohibiera ir al colegio... Tenían muchas razones, a ellos no les gustaba mi familia, pero no me conocían en persona ni cómo yo era ni la clase de persona que soy”. (Hombre, 34)

Nadie espera que estas cuestiones se resuelvan en las primeras visitas a la casa de la novia. El proceso puede llevar unos cuantos meses, especialmente si hay más de una petición al mismo tiempo. Uno de los entrevistados relata que vivía en otra ciudad, y quiso tener una respuesta rápida de la familia de la novia, y recibió una regañina de su padre: *“di un ultimátum puesto que al día siguiente volvía a Jawand, si les gustaba tenían de plazo hasta las 10 de esa noche para aceptarme. Mi padre se enfadó y me insultaba “¿quién da a su hija con sólo preguntar un par de veces?” pero pasó mi mensaje a la familia. Y accedieron, y antes de que me fuera a las 10 acabó el proceso y quedamos comprometidos.(Hombre, 34)*

“...y cuando llegan a un acuerdo hacen una pequeña fiesta de hombres, y hacen el rito de colocar un caramelo en un pañuelo que colocan en la cabeza de la niña, de manera informal es como una promesa de que se acepta el matrimonio. En esa zona (Abkamary), después se haría una fiesta en la que se invitaría a todos los del pueblo, se mata una oveja o se hace una sopa y se hace la nekah o rito de compromiso, según el islam es una prueba de matrimonio entre un chico y una chica”.(Hombre, 38)

COMPROMISO FORMAL O NEKAH

“cuando haces “nekah” o compromiso, quiere decir que ya sois prácticamente marido y mujer”.

“Cuando se hace la nekah,(...) ya pueden verse, tener relación...Pero según las costumbres de la comunidad, en Abka mary ni aún habiendo hecho la nekah se permitía el contacto entre los novios, ni verse siq uiera, se considera una vergüenza”.(Hombre, 38)

COSTES

Los gastos de la boda son desmesurados, veremos a lo que esto conduce. Por una parte están los gastos de la **dote** a la familia de la novia, que ha ido incrementando con los años:

“Cuando casé a mi hijo, la dote fue casi de 20.000\$”, (Mujer, 44)

“El precio de la dote ha llegado a 34.000\$, el mínimo es 17.000\$”.

“Cuando aceptan en esa noche se negocian las condiciones del matrimonio: dote, por ejemplo para mí fueron 4000 \$ (comparado con los 10.000- 20.000 de ahora), mi padre y mi tío (...) llegan a un acuerdo según el precio de ese momento. mi salario en esa fecha eran 180\$, lo que se consideraba un buen salario, era mucho dinero, podías servir a una familia de 10 personas bien por un mes, ahora con 1.000\$ casi no se puede (...) cubrir todo”. (Hombre, 34)

Por otra parte está la celebración de la boda. Está mal visto hacer una ceremonia sencilla. Se tiende a hacer una fiesta grande, con muchos invitados, y mucha comida. Esto marca también el estatus de la familia. Esto sucede más en la ciudad que en los pueblos, donde se permiten ceremonias más humildes:

“El número de invitados (en una boda) no es menos de 500, incluso en las de los más pobres, para mí fueron 3.000 invitados”.(Hombre, 34)

Si la boda no puede celebrarse por lo que sea (por ejemplo, alguien muere y hay que guardar un tiempo de luto, con lo que no pueden “divertirse con música”), la familia del novio tienen que pagar lo que se suponía que iba a gastar en la boda, el gasto es el mismo.

Pero además hay otras costumbres complementarias en las que la familia del novio tiene que hacer un importante desembolso económico:

“Cuando se acepta que el novio se case con la chica, el novio tiene que ir a presentarse a la suegra y llevar regalos para todos”.

“En el pasado cuando tenía lugar una boda había muchas costumbres; en las que la familia del novio tenía la responsabilidad durante un año, (...) tenía que mandar regalos por el año nuevo, ropa de invierno y de verano, la fiesta de la lechuga, el pepino etc durante la cosecha de cualquier vegetal común en esa zona, la familia tenía que hacer una fiesta, invitar a la gente etc, en definitiva, durante ese periodo la familia del novio tiene que pagar por montones de fiestas”. “Ahora las cosas han cambiado, ya no hay tanto número de celebraciones, pero los gastos se han incrementado, y hay que celebrar aún la fiesta de compromiso, boda, el año nuevo, los Eid (hay 2 al final del Ramadán y 50 días después)”.(Hombre, 38)

“Hasta hace 6-7 años, había muchos requerimientos por parte de la novia, (el novio) tiene que proveer de oro: anillos, pulseras, collar... que era muy caros (...).por ejemplo cuando se cobran los bonos del Eid (especie de paga extra) u otras ocasiones, tenía que comprar 10 conjuntos de ropa, zapatos etc. a la novia”.

“Ahorré el salario de unos meses y llevé a mi suegra a Herat para comprar lo que le gustara a mi futura mujer. Aún yo no había visto a mi novia” (Hombre, 34)

DOTE

Según la legislación afgana, la dote pertenecería a la novia, y sería un apoyo económico en caso de divorcio o viudedad. En la práctica esto no se cumple, y todos parecen asumir que es para el padre de la novia.

“Hace años, cualquier dote que me tocara, pertenecería al padre totalmente, no se daba nada a la chica, pero incluso hoy en día la dote pertenece al padre y la chica no recibe nada, sólo depende del padre qué parte de la dote da a la hija como “ajuar”.

“Es tradición que el día de la boda cuando la novia va a la casa del novio el padre de ella dé mobiliario o cualquier necesidad de la familia”.

“La dote se da a los padres, depende de la situación y de la generosidad de los padres, a veces dan oro o muebles, pero pertenece a ellos”.

Frecuentemente surgen problemas entre las familias, por problemas económicos y desencuentros entre las altas sumas de dinero que se deben desembolsar y lo que se espera de la otra familia. A veces la familia del novio paga su frustración y enfado por su endeudamiento con la nueva nuera:

“Por costumbre se entiende que la familia de la novia tiene que gastar la mitad de la dote en un ajuar para la nueva casa de la novia, pero esta gente recibió mucho y no dieron casi nada (...).” (Mujer, 43)

“ (Como la boda no se pudo celebrar) Nosotros habíamos encargado que mataran 15 cabras para la celebración dulces, chocolates y 50.000 AFG de arroz, pero ellos mataron sólo una cabra y gastaron un saco de arroz, y el resto se lo quedaron para ellos, lo cual es un delito”.(Mujer, 43)

Como se desprende de las exposiciones, muchas personas encuentran muchas dificultades para satisfacer los requerimientos económicos que supone una boda. Puede llevar años juntar la cantidad requerida, y es frecuente endeudarse para poder casarse. En la fiesta de compromiso hay que desembolsar parte de la dote, y la boda se celebrará cuando se haya ahorrado para pagar el resto. A veces pasan años, y esa es una de las razones por las que los chicos no pueden casarse jóvenes.

“En la ceremonia de compromiso tienes que dar 2.000 \$ y el resto más adelante, si no pagas no puedes casarte. Depende de tu salario, al final tú eres el responsable, si dependes de tus padres puede llevar un largo periodo de tiempo porque puede que no tengan ingresos, que tengan que vender alguna propiedad etc. Yo afortunadamente tenía salario y una buena posición”.(Hombre, 34)

HONOR, ESTATUS Y CONTROL SOCIAL

Un enlace parece ser también la excusa o el momento de marcar la honorabilidad y el linaje de la familia, y hacer perpetuar las costumbres de la familia paterna. El patriarca, decíamos que se convierte en protector de la castidad de la mujer, pues de ella depende el honor familiar, con lo que intentará marcar su territorio a la nueva nuera, y no dejar que ésta ensucie el buen nombre de la familia. Se espera que se comporte con modestia, y así se impone vigilancia sobre ella, sobre su ropa, sus salidas, sus compañías... La nueva esposa se traslada a vivir a casa del marido, con el resto de la familia, y debe pedir permiso para todo:

“Yo me iba a Jawand, y mi padre comenzó a asumir el liderazgo sobre la vida de mi mujer y mi vida futura en su mano”

“Mi padre empezó a comprar ropas y cosas que son contrarias a su cultura (se refiere a su prometida), y a lo que llevaba, a ella le gustaban ropas occidentales, pero mi padre le compraba ropas muy tradicionales, que sólo la gente de los pueblos lleva. Los hijos no piensan en lo que es lo bueno para sus mujeres, pero yo me sentía responsable de las expectativas de la novia y su familia, debemos seguir su cultura, lo

que necesita, sus costumbres, (...) el comportamiento de mi padre había cambiado completamente" (...) "Mi padre (...) quería seguir las costumbres como hacía 20 años, no se daba cuenta de los cambios en el país, ahora es democracia, las mujeres tienen deseos, quieren muchas cosas, e ellos habían dicho que no estaban dispuestos a ser como mi familia, y habíamos aceptado, con lo que el comportamiento de mi padre no me gustó y desde ese momento apenas nos hablamos" (Hombre, 34)

"Unos días después me encontré que mi mujer estaba disgustada y no me decía por qué, al final parece que quería ir a casa de su padre y mi padre dijo que era una recién casada y eso no era bueno, (y no la dejó ir)".(Hombre, 34)

"Es tradición cuando te casas vas a vivir con tus padres, eso es lo normal, no lo puedes cambiar, yo quería vivir con ellos, pero encontré que mi padre quería coger mi vida en sus manos, si quería ir a casa de mis suegros con mi esposa, debía pedir permiso a él, si mi mujer quiere ir al baño público, debe pedir permiso a mi padre y madre. La madre no hay problema, dice lo que el padre diga. (...) la reñía porque llevaba esa clase de ropa, que tenía que llevar según el gusto de su suegra y no era, según las reglas de nuestra familia, ajustarse a esas, "y no puedes ir a ningún sitio sin el permiso de tu familia". Yo le dije que yo era el marido y que sería el que daba instrucciones a mi mujer, (...) Mi padre pensaba que debía pedir permiso para cualquier movimiento, yo era de la opinión de informar por respeto pero nada más. (...) Un día había una boda, mi mujer se puso maquillaje, y llevaba un vestido bonito, igual mi familia lo consideró con una manga de demasiado corta y el pañuelo no del todo tupido. Era una ceremonia de mujeres, pero cuando llegué a casa por la noche, pensé que había pasado algo en la casa de mi padre, como si hubieran matado a alguien todo el mundo así (triste), mi madre llorando, "esto es muy serio",... "por favor mi hijo, no discutas con tu padre"... el hijo debe estar bajo el pie del padre, pero yo no quería esto".(Hombre, 34)

La falta de "compostura" por parte de la nueva, se vive como una auténtica desgracia, llegando incluso a la violencia a modo de "lección".

La mayoría de los hijos no se atreven a enfrentarse al padre, ni entrar en contradicción con ellos, por el respeto a la familia y también por la solidaridad mecánica que explica todo por la fe:

"El problema (es que) el Islam dice que si tu padre o tu madre no están contigo, entonces no eres un buen musulmán, y te quemarás en el infierno, no puedes

ir al paraíso. A veces por la religión cuando vuelve el hijo la madre le dice que su mujer ha hecho esto y esto y comienzan los problemas, incluso si la chica no ha hecho nada.

A veces se presiona así al marido para que ejerza violencia contra su mujer. Tiene más peso la familia natural que la esposa: *“debes seguir a los padres y si no, piensan que han cometido un crimen; podrías tener o tra m ujer, pero no puedes tener o tra madre”.*

Se observa en las entrevistas que hay un continuo retorno a lo establecido, a la costumbre, a lo tradicional, marcado fundamentalmente por el enorme control social que se ejerce en la comunidad. Incluso individuos que han vivido en países europeos, vuelven a adoptar la norma de vuelta a su comunidad, a la hora de arreglar las bodas de sus hijos. Uno de los entrevistados explica cómo reaccionó su padre a sus deseos de casarse con una chica de otra comunidad:

“Trabajé una temporada en Jawand con (... , una Organización internacional). Allí veía a una chica en el río y me sentí interesado por ella, era familia de uno de mis amigos. (...) Yo se lo dije a mis padres, que quería casarme con esa chica. Recibí una carta de mi padre muy fuerte, que la gente de las zonas remotas donde estaba querían venirse a la ciudad, que traían muchos problemas, que son analfabetos, son enfermos etc (...) Cuando yo era pequeño, mi padre tenía problemas con mi madre, él era una persona educada que había ido a trabajar al extranjero, (había tenido contacto) con chicas Europeas, y mi madre es una mujer tradicional afgana, y siempre me decía “cuando crezcas debes tomar experiencia de nosotros, debes casarte según lo que creas, no según (...) lo que tus padres te digan que hagas. (...) ahora quería casarme y mi padre estaba en contra. Él intentó darme muchas razones y justificaciones”. (Hombre, 34)

“Entonces empezaron a buscar. Por ejemplo con la que me casé me dijeron que era de buena familia, no eran amigos, pero sí de la misma tribu que la nuestra. La madre es de Herat, “son gente educada, son buena gente, abiertos, la hija es buena”... yo nunca la había visto. Después de muchas discusiones con mi padre, y de intentar ver otras chicas, y como probar que definitivamente mi padre estaba contra la chica de Jawand, acepté casarme con esta chica”. (Hombre, 34)

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Veamos cuáles son las preferencias a la hora de buscar mujer para el hijo: En general, se establecen patrones de búsqueda en base a estrategias de alianzas endógamas. En los últimos tiempos se han cambiado un poco las preferencias, o al menos de cara

a “la galería”, ya no se reconoce tanto públicamente que se busque mejorar la situación económica. Como tampoco está bien visto reconocer que no se goza de una buena posición.

“El principal factor para pedir una familia en matrimonio a otra familia era por ejemplo la riqueza, alguien que tenía muchas tierras, tiendas o ganado (...) para mejorar económicamente, o como alianza. Ahora todo esto ha cambiado. Incluso en las zonas rurales, los chicos buscan a una chica que sea educada, o que tenga alguna habilidad, como tejer alfombras”. (Mujer, 42)

Pero lo básico son las condiciones “morales”, que tenga un comportamiento ejemplar, que nadie hable de ella ... *“Lo principal para elegir esposa (...) es la “limpieza” de la chica, es decir, que se sea respetada, que no haya tenido ninguna relación ni mal nombre en la comunidad... éstas son por las que los chicos muestran un mayor interés, y no piensan en otros aspectos como quién es el padre o cuánta tierra tienen”.*

“En otros sitios puede que no tenga tanta importancia la relación que tuvo una chica con alguien, pero aquí es crucial. Por ejemplo si alguien trabaja para una organización internacional, nadie quiere casarse con ella, con lo que reduce el número de chicas apetecibles, hay muchas chicas, pero pocas que reúnan los criterios más “demandados”, se trata de buscar a una chica completamente “limpia”. Eso es por lo que la dote sube tanto. Si hay un pequeño rumor de alguna cuestión, la gente de esa zona no querrá casarse con esa chica, igual sí los de otra zona que no han oído hablar de ella. A veces no son problemas serios, simplemente que si no llevaba burka, que miraba a los hombres, que va sola a todas partes... sin tener ningún mal comportamiento, pero la gente trata de tener una mujer de la que nadie tenga nada que decir”.

Pero sí se trata de buscar familias con características económicas y estatus del mismo nivel:

“Cuando trabajaba en un proyecto conocí a un chico al que le gustaba, y pidió si podría pedir mi mano, le respondí que (mi padre) le mataría porque venía de una clase de bajo nivel y en caso de que no estén al mismo nivel no aceptaría la unión”. (Mujer, 22)

DECISIÓN

La familia de la novia tiene poca capacidad de decisión, sólo puede elegir en el caso de que reciba diferentes ofertas. Todo el proceso pertenece a la familia del novio, puesto que la nueva novia se va a integrar en su núcleo familiar:

“Ahora ves a una chica que tiene 3 o 4 candidatos, entonces la familia tiene que hacer investigaciones de quién es el mejor y según lo que encuentran, hacen su elección”.

En ningún caso podrían ellos dar el primer paso y requerir un novio para su hija. Aunque hay excepciones, una de las entrevistadas nos cuenta un caso único, en el que la familia de la novia la llamó a ella (es viuda) porque su hija conocía a su hijo y quería casarse con él.

CONSENTIMIENTO

En cualquier caso, los protagonistas, siguen teniendo poco que decir. Aunque en teoría es obligatorio el consentimiento de los jóvenes que van a casarse, parece que esto se toma más como una benevolencia de los padres, que como un derecho. Además el grupo ejerce presión sobre el individuo *“Si los hijos no aceptan no pueden obligarte, pero en algún modo te obligan indirectamente”.*

Y como decíamos antes, el interés del grupo prevalece sobre la del individuo, se sigue el código de la lealtad, la obediencia de la familia, con obediencia al primogénito.

La decisión unilateral era antes del padre. Ni siquiera se escuchaba la opinión de la madre y de otros miembros de la familia y mucho menos de los interesados, y los chicos tenían que seguir las instrucciones de sus padres. Cada vez más, se van aceptando otras opiniones y se hacen más partícipes a los hijos:

“(Antes) Sólo las 2 familias tomaban la decisión sin consultar a los novios”.

“Hasta hace 6-7 años, los interesados no tenían ningún contacto, ni se podían ver ni hablar. Ahora los padres consultan más la opinión de los hijos, si están contentos con ese matrimonio o no”.(Mujer, 42)

“las madres tanto de los chicos como de las chicas en esa zona, incluso si están en contra de ese enlace, no tenían ningún derecho de dar su opinión; sólo era la decisión del padre la que se tenía en cuenta. De momento ha cambiado todo esto, las chicas de familias más abiertas dan el derecho a sus hijos e hijas de dar su opinión, o al menos les ponen en la situación de que sus padres están eligiendo y cuáles son las alternativas. Si tienen algún problema serio contra las decisiones tomadas, pueden

compartirlo con su madre o sus hermanas, si no pueden hacerlo directamente con el padre, y a través de ellos puede que se pueda llegar al padre y hacer cambiar de opinión”.(Hombre, 38)

En algunos casos, en familias más abiertas, sí que se acepta la opinión de los hijos/as: una de las entrevistadas dijo que pudo rechazar a un pretendiente porque no le gustaba:

“Había un pretendiente, que durante 2 o 3 años venía a pedirme en matrimonio; a mis padres les gustaba, ofrecía buena dote... pero a mí no me gustaba, le dije a mi padre: “si eliges a esta pareja para mí, a mí no me gusta, si lo hacéis a la fuerza, no estoy satisfecha”, esa es la razón por la que los padres entonces no aceptaron la oferta ”.(Mujer, 24)

Y aquí es donde se ve con más fuerza el concepto de clan, el peso de la familia como estructura básica que marca las actuaciones y decisiones y a la que se debe lealtad. Por eso para algunas de las entrevistadas dar una opinión o elegir con quién te casas es casi vergonzoso, pues debes una lealtad a la familia, (padre) que debe elegir por ti.

Además si las hijas muestran algún interés especial por algún chico, suele despertar suspicacias en los padres y rechazar ese candidato: “ Si mi padre me preguntara de 3 chicos a cuál prefiero, él nunca elegiría al que yo prefiera, porque pensaría que hay algo oculto, por eso es mejor que él decida directamente, y yo aceptaré.”(Mujer, 22)

CAMBIOS

Los entrevistados identifican grandes cambios en los últimos años. Cuando hacen referencia a los tiempos de “antes”, se refieren a los tiempos del Régimen Talibán y los 5 o 6 años siguientes a la Democracia. Varios señalan que la principal diferencia era que antes los futuros marido y mujer no se podían conocer hasta el momento en que se hubieran casado. En ocasiones tampoco los familiares del chico podían ver a la chica:

“Antes, no había ninguna oportunidad de verse el chico y la chica y conocer con quién se casaba, sólo en la noche de boda, después de casarse. Era una vergüenza para la chica ser vista por todos los hombres de la casa del novio: hermanos, padres, (...) Incluso cuando la nekah (o proceso de compromiso) se hubiera hecho, era imposible verse aunque (ese momento) ya fuera un acuerdo formal de que el matrimonio se iba a llevar a cabo. (Mujer, 42)

“Cuando una familia quería pedir e n matrimonio a la chica de otra familia, ni siquiera esa comisión de las mujeres que iba a preguntar, veía a la chica, que permanecía escondida de todos”.

“Según las costumbres (...) eran frecuentes las invitaciones entre las 2 partes, en las que toda la familia participaba, menos los 2 novios, que no podían verse ni ser vistos por la otra familia”.(Hombre, 40)

Se permite en general hoy en día que la futura pareja se vea después de la fiesta de compromiso. Las **nuevas tecnologías** han facilitado también el contacto entre novios, lo que posibilita que puedan conocerse un poco más. Incluso algunas historias han surgido a través de conseguir el teléfono móvil y hablar durante largas temporadas:

“A veces ahora los padres, o especialmente las madres, que quieren el bienestar de sus hijas, permiten a sus hijas ver a los novios”. (Hombre, 34)

“Aún yo no había visto a mi novia, yo iba a menudo a casa de mi suegra con la esperanza de verla, pero (...) no pude verla ni un minuto”. “La madre, como por lo general apoya más en este proceso, (...) en caso de que pueda surgir un embarazo es tal vergüenza para la familia (que no se permite ningún contacto) el padre estaba como un guardián”. “A partir de la nekah, se te permite ver a tu mujer, dormir con ella etc antes no puedes ver ni tocarla, es contra el Islam”. (Hombre, 34)

“desde ese momento (fiesta de compromiso) hasta la fecha de la boda no dormí ni un solo día en casa de mi padre”. (Hombre, 34)

“Y a partir del proceso de compromiso, pueden tener algo más de comunicación gracias a los teléfonos móviles, y a veces se les permite que vayan juntos y hagan un picnic por ejemplo, o la chica puede ir a casa de los padres del novio, que va a ser su casa al fin y al cabo, charlar, dar un paseo, conocerse ... Antes era una auténtica vergüenza que se llevara los chicos a su casa”. (Mujer, 42)

“Ahora normalmente después de este ritual del pañuelo y el caramelo, se permite al chico a ir a conocer a la chica, hablar, tomar té juntos... pero depende de las familias”. (Hombre, 38)

Y la cuestión de la dote también ha experimentado cambios;

“En general todo ha cambiado para mejor, pero algo que ha ido a peor: es la cuestión de la dote, por ejemplo antes el 70%¹ de la población hacía intercambio de matrimonios debido a la cuestión de la dote, por problemas económicos, igual podrían haber casado a la hija y con la dote haber casado al hijo, pero igual recibía menos de lo que le suponía el precio de la dote del hijo. Ahora esos matrimonios se han reducido a menos del 30% pero el precio de las dotes se ha incrementado exponencialmente”. “Si una chica tiene 5 candidatos, se verá quién es el más rico, más interesado y por eso cada día aumenta el precio”. (Hombre, 38)

Otra cosa que ha cambiado es la apertura a la hora de buscar esposas para los jóvenes. Se ha abierto el círculo de búsqueda: *“Antes intentaban casarse entre los mismos hermanos, no se debía ir fuera del mismo pueblo incluso si eran de la misma tribu, se intentaba que se casaran con los chicos más cercanos, ahora hay más flexibilidad”. (Hombre, 38)*

VARIABLES PARA LOS CAMBIOS

“La razón puede deberse a que la gente se ha abierto más, tienen acceso a información, a actividades de sensibilización, hay más movilidad, visitan otros lugares de la provincia. Han visto otras culturas, la televisión... por ejemplo antes no había ninguna conexión ni relación entre Abkamari y QIN, no había matrimonios mixtos, no había manera de que una chica de allí se casara con alguien de la ciudad o viceversa. Ahora hay un mayor intercambio, estas costumbres se van flexibilizando para aceptarse entre ellos”. Las tendencias se van globalizando: “Ahora cuando vas a zonas rurales, ves costumbres que eran comunes en la ciudad, pero no allí, y se van adoptando, la gente tiene más relación y comunicación entre la gente, más información, las ideas se exportan a otras zonas. Además se han visto los problemas que se que a veces esas costumbres provocan”. (Hombre, 38)

“Matrimonios mixtos sí se dan ahora entre diferentes etnias, entre musulmanes, claro. Antes sí era problema: en un pueblo por ejemplo hay una familia de 4 tíos, con 4 hijos y 4 hijas, se intentan casar entre sí, no estaban contentos con que a nuéstras chicas bonitas se las llevara a alguien de fuera de otro pueblo o otra tribu, intentan que los matrimonios queden entre las familias parientes. Ahora no, el acuerdo puede llegar con cualquier otra familia”

¹ Los porcentajes que se muestran en estas conversaciones no tienen ningún valor estadístico, simplemente son una estimación de los entrevistados.

A esto por supuesto que han influido los intercambios sociales, económicos y el flujo de población, empezar a tener contacto con comunidades diferentes, por el retorno de desplazados por el conflicto a otros lugares. Pero también las consecuencias de estas uniones endogámicas:

“... Además reconocen los problemas, el resultado de los matrimonios de parientes muy cercanos, en la generación siguiente no es buena, se han dado cuenta de los niños no son sanos, tienen muchos problemas genéticos...hay muchos ejemplos de primos que se casan y sus hijos nacen con cualquier tipo de discapacidad”.

Además de que entre familiares tan cercanos no llega a considerarse una relación sexual entre ellos: *“... Y tampoco los matrimonios entre primos tienen valor para cada individuo, han crecido juntos, son como hermanos y puede que no haya ningún sentimiento como pareja, con lo que la relación no siempre resulta buena, no hay incentivos”.* (Hombre, 34)

De todas formas, se sigue teniendo preferencia por los matrimonios endogámicos, y hay un sentido de pertenencia sobre las mujeres del grupo:

“Culturalmente, si alguien de otro pueblo viene y se fija en las chicas, los chicos del pueblo tratan de impedirlo y son frecuentes les amenazan, porque los chicos piensan que esas son sus mujeres, que tienen derecho sobre ellas y no les gusta que se las arrebatara un extraño”.

“Suele gustar casarse entre gente de la misma zona, porque tienen la misma cultura, comparten costumbres etc”.

TIPOS DE BODAS

Y como decíamos, se dan tipos muy diferentes de enlaces, por ejemplo, antes eran comunes los matrimonios por **intercambio**, más frecuentes, eso sí en las zonas rurales, practicada sobre todo por temas económicos:

“Antes lo que más se daba (en la zona de Abkamary) era el intercambio de niñas, (...) el 70%, gente de los pueblos no tenía ingresos, no tenían ningún modo de pagar una boda (...). Ahora el porcentaje de estas bodas se han reducido al 30%, pero el precio de las dotes se ha incrementado”. (Hombre, 38)

Además se da una clase de matrimonios muy extendida en años anteriores en este distrito, casi todos lo practicaban, el intercambio: cuando en 2 familias hay chicas y chicos en edad de casarse, nadie dice que quiere dar a su hija a cambio, pero una de

las 2 partes comienzan este proceso y pide en matrimonio a su hija para su hijo, entonces cuando llegan allí, esa parte sabe que la otra parte tiene una chica, entonces aceptan el matrimonio con una condición: "Tienes que dar tu chica a nuestro chico", entonces el mismo proceso que para un matrimonio normal continúa en este caso, pero sin dote".

Otra de las entrevistadas contó cómo ofreció a su hija cuando tenía 6 meses, a un curandero que ayudó a la niña que estaba enferma, simplemente por gratitud.

La niña ahora tiene 10 años y sigue viviendo con la madre, pero cuando sea mayor tendrá que irse con ese hombre "puesto que ya está casada con él desde los 6 meses de edad".

Otro ejemplo sería el de una madre que sacrificó a su hija por ayudar a un vecino: "Yo casé a mi hija de 18 años con un hombre de 60 años, la razón fue que ese hombre tenía una esposa enferma, tenía muchos hijos, estaban en una situación muy mala, lo hice en solidaridad de ese hombre, que era un vecino y estaba necesitado". (Mujer, 42)

También se cuentan casos minoritarios en los que se compromete a bebés antes de que nazcan: "ni siquiera habían nacido, aún estaban en la tripa de la madre no estaban en este mundo y ya se hizo un compromiso matrimonial". (Mujer, 42)

Aunque como hemos visto hay diferentes razones para este tipo de prácticas, la dote, y los gastos de la boda, han sido los motivos de mayor peso:

CAUSAS

"Algunos factores, (que contribuyeron a ese tipo de bodas) como por ejemplo, que fue una época de 3 años de sequía realmente penosos para la población, perdieron todo, vendieron sus propiedades (...). Casar a las hijas era la única posibilidad de ingresos. Y eso que por entonces la dote era muy pequeña, igual daban a su hija por 10 sacos de trigo. El 80% hacía este tipo de enlaces. Y los que no lo hacían era porque eran ricos o tenía más propiedades". (Hombre, 38)

"Lo hacen por falta de medios: Normalmente en estas áreas rurales, la gente no tiene dinero, ni propiedades para pagar una dote, con lo que las familias están contentas de tener un hijo y una hija y pueden poner esto en práctica". (Mujer, 42)

El uso de los intercambios de esposas se ha dado sobre todo porque la gente no tenía dinero para pagar la dote, después se han dado cuenta de que tenía muy malos

resultados y ha provocado mucha violencia y muchos problemas entre familias, en caso de que una de las partes utilizase violencia contra la nuera, la otra familia haría lo mismo contra la hija de la otra familia, aunque no hubiera razones para ello.

“las niñas se daban a cambio de dinero por que había mucha pobreza, debido a periodos de sequía, la gente había perdido todo”.

Otro de los factores que ha contribuido a este tipo de matrimonios es la **inseguridad**. En épocas de conflicto, la violencia sexual ha sido una potente arma, máxime en una sociedad que cuida tanto el honor de sus mujeres. Se intentaba “salvar” a las niñas de una vida peor con señores de la guerra, o evitar arriesgar se a que fuera violada o raptada y las consecuencias de vergüenza que eso tendría: *“hace años no había seguridad privada para nadie, la gente que tenía algo de poder podía hacer lo que quisiera. Las familias que tenían hijas tenían miedo de que cualquier comandante pudiera coger a la chica y preferían casarlas jóvenes y dárselas antes a sus amigos o familiares”.* “Un 45% eran estos enlaces, de padres que daban a las niñas a hombres que les triplicaban la edad que habían perdido a sus mujeres, o que se divorciaban”

Cuando se habla de matrimonios tempranos, los entrevistados se están refiriendo a los que implican a niñas de 11 a 15 años, *“los casos en que estas niñas se comprometían con chicos de su misma edad eran muy raros, lo más habitual es que se dieran como segundo matrimonio o casos así a hombres más maduros. Y hay un 15% que se casaban antes de los 10 años, cuando tenían 7 u 8 años”.* (Hombre, 38)

Otro tipo de matrimonios son los que se hacen por herencia, sobre todo entre pastunes si un hombre muere, la viuda debe casarse con uno de los hermanos.

Este tipo de matrimonios son minoritarios. Son prácticas que no pertenecen a la ley y son contrarias a la ley islámica. Hay gente que desconoce la ley y por eso sigue llevando a cabo dichos casamientos, pero por ejemplo en el caso citado sí que la conocía. Se actúa entonces por hacer un favor al hombre en cuestión, por lazos entre familias...

Los entrevistados dicen que este punto ha cambiado también. Hasta hace poco no había ningún tipo de formación y conocimiento en las comunidades, ahora hay más información, se habla más de estos temas, existen programas de sensibilización, siendo la población más crítica, al menos en discurso a estas prácticas.

También se dan cada vez más casos de niñas que conocen sus derechos y acuden al Departamento de Asuntos de la Mujer o cualquier otro servicio de atención huyendo de violencia o de los intentos de su familia de casarla por la fuerza.

BODAS POR AMOR

Ahora también se dan algunos matrimonios por amor: Es más fácil poder contactar con alguien y mantener con tacto telefónico, puesto que encontrarse es más complicado. En las entrevistas surgieron ejemplos de estas parejas, incluso una de las participantes se casó con un conductor que conoció trabajando para una Organización Internacional, y ambas partes accedieron a que la boda se realizara.

Pero la percepción de estas parejas no resulta del todo positiva de cara a la comunidad. El resto percibe estos enlaces como algo inadecuado, y utiliza diversos recursos para que no haya nadie que se “salte las normas”:

(...) intercambiaron sus teléfonos, empezaron a mandarse mensajes, a comunicarse entre ellos, y en esos 2 años sufrieron mucho, porque cuando otros estudiantes entendieron la relación que había entre ellos, amenazaron al chico, de que si continuaba con esto tendría que abandonar la provincia, y también las compañeras de la chica rumoreaban en clase. (Mujer, 24)

En casos así a veces incluso si a los padres no les gusta el pretendiente, o como en uno de los casos narrados este caso, no tiene nada que ofrecer, se sienten obligados a aceptar por la situación; si la gente descubre que ha pasado una cosa así, podrían pensar que ya ha habido relaciones sexuales, con lo que la chica quedaría con su reputación manchada y sería difícil que nadie más quisiera casarse con ella, Con lo cual, la mejor opción es que aceptar los hechos y que se acepte ese matrimonio.

“si la chica se ha visto envuelta en una historia de estas, en la que chico y chica han tenido una relación cercana, nadie más va a ir a interesarse por esa chica, con lo que los padres tienen que forzar que la familia acceda, pero incluso así, a veces no pueden corresponder con la hospitalidad que corresponde. (Hombre, 34)

Puede que la boda se lleve a cabo y la pareja viva una buena relación de pareja, pero no serán vistos con buenos ojos, a veces incluso tendrían que abandonar su comunidad “los novios son insultados, y la relación con la familia no será muy buena, no le tratarán con respeto a ninguno de los dos, la gente murmurará”.

Pero lo que se ve más deteriorado es la relación del padre y la hija, pues se ha desautorizado la jerarquía de los roles y de la autoridad: *“ puede que acepten al chico, pero después de esta unión, la relación de la hija con el padre se reduce al mínimo, en ocasiones no se permite que la chica vuelva a casa del padre cuando la chica se muda a casa de la novia, a veces incluso ya se le quita cualquier derecho de la casa materna, herencia o cualquier otro, no volviendo nunca más a la casa de sus padres. Nadie de la familia de la novia estaría satisfecho con esta unión. Esa es la razón por la que pienso que hay que tener un respeto total por la familia”.* (Mujer, 22)

Por todas estas presiones, estos matrimonios no son habituales.

Cada familia tiene un estatus y un rol y se espera que las nuevas bodas las afiancen. Por eso las bodas por amor, no acaban de cuajar en el caso de que no haya igualdad en esos aspectos. Una de las jóvenes relató que pertenecen a una familia grande, famosa y de buena posición de la ciudad. Una de sus parientes se enamoró de un chico, de una clase social más baja, y no pudo corresponder con las obligaciones que se espera de los futuros maridos en su tribu: pagar una dote alta, corresponder con oro o regalos para todos los miembros de la familia, una gran celebración etc. La pareja se casó, y viven felices, *“pero cuando el marido viene a casa de ella, nadie le respeta, le aceptan como parte de la familia, pero no le dan el valor como parte de la familia.* (Mujer, 22)

SOLTERÍA

En esta sociedad, no se concibe la vida sin la familia, una persona soltera, sobre todo una mujer es vista como algo “anti-natura”, su función social es ser esposa y madre.

“Quedarse soltero en esta sociedad es algo realmente vergonzoso para la familia y para ella (la chica), si llega a los 20 y pocos y nadie se ha casado con ella se dice que no vale nada, que no ha sido posible casarla, es como si nadie hubiera querido “comprar” el producto. Puede que simplemente ella o su familia tuvieran otros planes por los que no quisieran haberla casado hasta ese momento porque están estudiando o trabajando, pero la comunidad lo ve como algo negativo y piensa que quizás tiene algún problema, que está enferma”. (Hombre, 34)

“Toda la comunidad habla de las chicas que no se casan, no es nada positivo, se dicen cosas negativas como que son feas y nadie se ha querido casar con ellas, que si tiene problemas, incluso en la familia en la que viven, excepto el padre y la madre, el

resto, cuñadas, hermanas... las insultan y reprochan que nadie quiso casarse con ellas: "si fueras una buena chica ahora tendrías un marido..." (Mujer, 24)

"Con las chicas que trabajan en una Organización internacional, pueden pensar que tienen contacto con muchachos y que no son "mujeres limpias" y son rechazadas para casarse con ellas". (Hombre, 34)

Por lo tanto estas chicas quedará n expuestas a quedarse como segunda o tercera esposa de algún hombre, divorciados, o hombres muy viejos, matrimonios que no son deseables para la mayoría: *"nadie querría casarse con alguien mayor de los 25, se considera una mujer madura, un hombre de 30 y pico quiere una mujer joven... se piensa por qué no se ha casado antes? (Hombre, 34)*

Ante esta perspectiva, las jóvenes piensan que es mejor casarse con alguien que no sea ideal, antes de correr el riesgo de quedarse soltera.

DIVORCIO

Una vez que se ha hecho el rito de compromiso, la promesa de casarse se puede romper, pero ya hay seguir el mismo proceso que un divorcio y tiene las mismas consecuencias que éste. En general el divorcio es visto como algo muy negativo, y apenas se practica. *" Lo peor que el islam dice que se puede hacer es el divorcio" ,* aunque sea un derecho reconocido.

Si ha sido un compromiso por tan solo unos días, que no haya habido oportunidad de "llegar más allá", los novios pueden separarse. Pero si esto pasa, sí que la comunidad puede percibir a la chica como que ya ha estado comprometida y ya no está "limpia", ya no tiene la "calidad" que una chica soltera tiene, se cuenta como viuda.

"Hay varios tipos de divorcios, pero en general tienen muy mala prensa. Las familias de las chicas suelen aceptarlas e n caso de que no ha ya habido problemas gordos sobre el honor".

"Hay otro proceso en el que durante el proceso de compromiso o después de la boda, si es la chica la que quiere el divorcio, tiene que pagar la mitad o del dinero que la familia ha recibido del novio por la dote, pero si es el chico el que quiere divorciarse, no tiene que dar nada". (Hombre, 40)

FUTURO

Aunque nadie reconoce abiertamente que su matrimonio y su vida haya sido un fracaso por haber tenido que aceptar los mandatos de los padres, todos los entrevistados contestaron que quisieran que sus hijos pudieran elegir:

“Ahora sé qué tipo de vida quiero para mis hijos, cualquiera que elijan, si creo que es malo intentaré convencerla, pero que haga lo que ella quiera, aconsejaré pero dejaré elegir” (Hombre, 34)

“Mi plan para mis hijos es que ellos elijan por sí mismos, no elegiré yo por ellos. (Mujer, 36)

6.- CONCLUSIONES

Se puede decir que este trabajo de investigación ha conseguido los objetivos propuestos a su inicio: se ha analizado el contexto familiar, así como la organización, proceso, y significación de los matrimonios en la provincia de Badghis (Afganistán). Se ha profundizado en los diferentes tipos de matrimonios que aún se dan en la región, además de en los cambios y evolución que se ha experimentado en los últimos años, a partir de la llegada de la Democracia y la transformación del marco político del país, que ha tenido cierto impacto en el plano social.

La cuestión del matrimonio es un tema amplio y complejo, inabarcable en un trabajo de este tipo, así que se ha tratado de lograr una aproximación a través de la experiencia, opiniones y enfoques de las personas entrevistadas.

El trabajo de campo ha permitido contrastar las informaciones del marco teórico prácticamente en su totalidad, aunque sí se han observado pequeñas divergencias, derivadas probablemente de las costumbres propias de una zona en particular, o provocadas por otros factores, como el aislamiento de Badghis, donde tardan en hacerse eco cuestiones formales como medidas legislativas etc.

Se enumeran a continuación las **principales conclusiones** de la investigación:

Estructura familiar y social:

- Se constata la información del marco teórico, en lo referente a la importancia de la familia en el contexto afgano, siendo también en la provincia de Badghis la unidad básica de la estructura social.
- El tipo de familia predominante es la familia extensa, característica de las sociedades campesinas tradicionales, con similitudes a la organización de la Edad Media.
- El mismo ámbito doméstico aglutina a varias generaciones. Las mujeres abandonan el hogar paterno cuando se casan y se mudan a casa de los padres del marido.

- La familia es un todo, que se erige como fuente proveedora de servicios, de seguridad, de apoyo... Además es el punto de socialización de sus miembros, de aprendizaje de las normas socio-culturales y de las estrictas pautas familiares. Es normal, por otra parte, puesto que el desarrollo de otras instituciones sociales es aún muy pobre. En contraprestación, se espera que el individuo corresponda y mantenga esas pautas familiares a lo largo de la vida, y las pase de generación en generación.
- Encontramos familias fuertemente jerarquizadas, en base a la edad y al sexo. Existe una clara división de roles en el hogar y fuera de él. A cada miembro de la casa, le corresponde una esfera (a los hombres la esfera pública y a las mujeres el doméstico), y cada uno debe interpretar el papel que le ha tocado. Cualquier alteración en este "orden" establecido, tiene una repercusión en el honor de la familia y en su posición social. Pero también parece que toda la armonía de la comunidad también se viera afectada por estas alteraciones, con lo que a nivel comunitario, se ejerce también presión social sobre el comportamiento de los individuos.
- Es una sociedad muy conservadora, donde se premian los roles tradicionales y se persigue lo que salga de la norma, esto conduce al estatismo y a la inmovilidad social.
- Esta presión por mantener las formas, se da sobre todo en el caso de la mujer, que se espera que pase de la etapa de la infancia a la de esposa y madre.
- No poder ejercer los roles asignados a cada individuo, por ejemplo, que una mujer no se case, o no tenga hijos es una vergüenza a nivel comunitario, que es castigado con la humillación y el "mal nombre".
- Esa es una de las razones por las que los individuos prefieren "un mal matrimonio" antes que correr el riesgo de quedar sin casar.
- El estatus de las familias está ligado al honor, encarnado en las mujeres de la familia. Por eso el esmero que se guarda en la selección de una nueva esposa para el hijo.

- Como en las comunidades primitivas, la costumbre y los dictámenes del Mullah o sacerdote de la comunidad, tienen más peso que la legislación formal.

Selección de pareja, preferencias, honor familiar

- En cuanto al **proceso de selección** de la novia sigue siendo el mismo que lo visto aunque se van dando cada vez más casos en que son los propios individuos los que eligen a su futura pareja, en general es aún una cuestión de familia. Este es un proceso delicado, y siguen teniendo muchos factores en cuenta a la hora de escoger, puesto que el enlace será más una unión de familias que de dos individuos:
- Predomina una fuerte identidad familiar, por eso la selección de la nueva esposa del hijo, cobra especial importancia. La novia deberá hacer perpetuar el honor de la familia política.
- En la selección de pareja, la libertad individual queda relegada a los intereses o bienestar de la familia, o a lo que ésta mejor considere para los jóvenes. En el caso de los matrimonios, parece que existe disparidad de opiniones según las familias. Algunas entrevistadas afirmaron poder tener cierto grado de opinión a la hora de decidir sobre su futuro marido. En cambio otras, consideran que sus padres tenían más capacidades de escoger y elegir que las propias interesadas, debido a que tienen más posibilidades de interacción con otros grupos familiares, y podrían hacer una valoración más global al contar, por lo tanto, con más variables para decidir lo que es mejor para su hija.
- Se constata a lo largo de las entrevistas, el control que se ejerce por parte de los padres de la novia para que ésta se comporte como corresponde: que vista modestamente, que pida permiso para cualquier movimiento... todos los miembros de la familia ejercen presión para que el orden se mantenga y las cosas se hagan como marca el patriarca.
- En la teoría además se desprende la importancia que se da a los matrimonios dentro del círculo familiar. Del trabajo de investigación se desprende que la

tendencia actual es a abrir el círculo de búsqueda. Incluso se descartan los enlaces dentro del grupo familiar por los problemas genéticos que originan.

Aunque sí se puede decir que se sigue prefiriendo los matrimonios endogámicos, en cuanto a **etnia y clase social**. Se sigue valorando que el nuevo miembro de la familia sea de un ambiente cultural similar a la familia huésped, se piensa que así se “asimilará” más fácilmente a las particularidades del nuevo hogar, puesto que cada “clan” tiene sus propias costumbres y hábitos.

- Los enlaces se han arreglado tradicionalmente en base a cuestiones económicas o intereses estratégicos. Muchas de las prácticas que se han visto, como el intercambio de esposas o el matrimonio temprano, han sido provocadas entre otros factores, por la escasez de recursos y los cuantiosos gastos a los que hay que hacer frente a la hora de planear un enlace.
- Además, aún hoy se busca establecer **alianzas** entre familias de las mismas características socioeconómicas. Una y otra parte tiene que ser capaz de satisfacer los requerimientos de la otra parte, a nivel sobre todo económico. Se observa así cierta concepción economicista del matrimonio.
- Pero hoy en día también es cierto que se da más importancia a otras cosas, por ejemplo se tiene más en cuenta la educación o las habilidades productivas de las mujeres. Al mismo tiempo se sigue poniendo el acento en la reputación y castidad de la chica como uno de los aspectos más deseables a la hora de elegir esposa. Se rechazarán por tanto candidatas que tengan cualquier tacha, o rompan los roles que les corresponden, a veces con cierto subjetivismo: Por ejemplo, a las mujeres, se les ha asignado su ámbito de actuación en lo doméstico. No es bien visto en todas las esferas que las mujeres trabajen, y menos para organizaciones extranjeras, con lo que algunos piensan que las chicas que trabajan fuera de casa, tendrán dificultades para que alguien quiera casarse con ellas. No son candidatas “ideales”.
- Esto sucedería más en la capital de provincia. Este punto no se encuentra tan a menudo en la documentación consultada para el marco teórico. Puede deberse a la condición de especial “ruralidad” de este pueblo grande, en el que se ejerce aún mayor grado de control social que en otras zonas.

Consentimiento:

- La cuestión del consentimiento para aceptar un matrimonio es compleja: por una parte se entiende que tiene que haberlo por las dos partes del matrimonio, pero por otra parte, los padres en ocasiones dejan poco margen de decisión, la presión social obliga indirectamente a aceptar a los candidatos. Además ante la imposibilidad de conocer directamente a personas del otro sexo, los chicos tienen pocas herramientas para una elección. Además la lealtad al grupo y al patriarca, haría que algunas jóvenes por ejemplo entendieran que debían obedecer lo que su padre marcara, ya que confían en que se haga la mejor elección para ellas. Se acepta además que el bienestar individual debe ser sacrificado en pos del interés del grupo. Por lo tanto, los matrimonios “por amor”, aunque se dan y parecen ir en aumento, no son del todo bien vistos ni siquiera por las generaciones más jóvenes, que como se ve por los testimonios de las jóvenes entrevistadas, ejercen el control social para que cesen tales conductas, fuera de lo permitido y aceptado socialmente.
- Se castiga así que se desacredite la autoridad del padre, rompiendo el código de obediencia, a los que inicien relaciones por su propia iniciativa, al margen de la “legalidad”, puesto que eso mancilla el honor y el buen nombre de las familias.
- En algunas familias y grupos étnicos, se van flexibilizando ligeramente estas costumbres. A esta apertura han contribuido otros factores, como los procesos migratorios, la presencia de proyectos y militares extranjeros en la provincia, las campañas de sensibilización, el incremento de los niveles educativos, el aprendizaje de errores del pasado etc.

- Las **formas de búsqueda**, pues, coincidirían en la teoría y en la práctica, con las mujeres teniendo un rol más activo en los estadios iniciales, y con la parte masculina de las casas cerrando el trato del compromiso.
- Sigue existiendo una enorme segregación de sexos, y las chicas cuando llegan a la adolescencia, apenas tienen acceso a la esfera pública, lo que imposibilita que los jóvenes se puedan conocer entre sí y elegir a sus futuras parejas.

Boda, dote, celebraciones

- En la **boda** se hace una manifestación del estatus económico de la familia, excediéndose en los gastos que rodea a todas las celebraciones. Está mal visto hacer una boda simple y con pocos invitados. Se evalúa cada detalle para medir la posición de la familia en la escala social.
- Aunque puede que se adopten formas diversas según el ámbito geográfico, se confirma lo expuesto en el Marco teórico sobre los agasajos y los gastos del novio en el periodo entre el compromiso y la boda.
- La **dote** sigue vigente y por los testimonios encontrados parece haberse incrementado exponencialmente.
- En cuanto a cuestiones sus aspectos más formales de la dote **o el registro de matrimonios**, vemos que en Badghis no sigue la legislación nacional en esta cuestión: la dote se la siguen quedando mayoritariamente los padres, mientras que aún son anecdóticos los matrimonios que se registran oficialmente.
- Y en ese aspecto se encuentra otra diferencia con la teoría, que habla de que la novia prepara un **ajuar** para la casa del novio. En Badghis, es el padre de la novia, al que correspondería comprar mobiliario y algunos regalos más para la nueva casa de la hija. Emplearía parte de la dote para este fin. La teoría no

hace referencia a esta práctica, hablándose siempre de que corresponde a la novia.

Para finalizar, decir que este trabajo puede servir de base para estudios posteriores sobre este tema, así como base para diseñar campañas de sensibilización sobre prácticas matrimoniales que están penadas por la legislación afgana, como el matrimonio forzoso, la venta o intercambio de esposas y los matrimonios tempranos.

7.- BIBLIOGRAFIA

Aamozgar (2011): <http://www.aamozgar.org/child-marriage-in-afghanistan/> acceso 16 de marzo de 2013

COI Service (2013): *Afghanistan: Country of Origin Information Report*. Home Office, UK Border Agency

Human Rights Watch (2012): *"I had to run away: The imprisonment of Women and girls for "moral crimes" in Afghanistan"*, United States of America.

LandInfo (2011): *Afghanistan: Marriage*.
http://www.landinfo.no/asset/1852/1/1852_1.pdf Mayo 2011

Medica Mondiale e V. (2004): *"Study on Child Marriage in Afghanistan"*
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/content/07_Infothek/Afghanistan/Afghanistan_Child_marriage_medica_mondiale_study_2004_e.pdf

Muzaffary, F. R. (2012): *"Afghan Muslim Wedding"*.
<http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/traditions/411646-afghan-muslim-wedding.html>, acceso 16 de marzo de 2013

Najibullah, Farangis (2008): *Afghanistan: Marriage Practice Victimizes Young Girls, Society*. <http://www.rferl.org/content/article/1079316.html>

Smith, Deborah J. (2009): *"Decisions, desires and diversity: Marriage practices in Afghanistan"*. Afghanistan Research and Evaluation Unit.

Tapper, Richard (2008) *"What is 'Afghan culture'? An anthropologist reflects"*: School of Oriental and African Studies University of London.
<http://www.soas.ac.uk/ccac/events/anthonyhyman/file42766.pdf>, acceso de 16 de Marzo de 2013

UNAMA Human Rights & OHCHR (2009): *"Silence is violence. End of abuse of women in Afghanistan"*. Kabul, Afghanistan (17)

UNAMA Human Rights & OHCHR (2010): *"Harmful Traditional practices and implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan"*. Kabul, Afghanistan.

UNAMA Human Rights & OHCHR (2011): *"A long way to go: Implementation of the Elimination of violence against women Law in Afghanistan"*. Kabul, Afghanistan (18)

VVAA (2011): *"Difficulties leaving home: A cross-sectorial study of delays in seeking emergency obstetric care in Herat, Afghanistan"*, *Social Science & Medicine*, 73.
[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611004515\(16\)](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611004515(16))

Walther, Cornelia (2010): *Forced and early marriages still common for girls in Afghanistan*. http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_53054.html/ acceso 16 de marzo de 2013

Wikipedia. (2012): http://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage_in_Afghanistan, acceso 16 de marzo de 2013

Women and Children Legal Research Foundation (WCLRF) (2008): *Early Marriage in Afghanistan*. <http://www.wclrf.org.af/wp-content/uploads/2012/04/Early-Marrige-with-cover.pdf>. Acceso 16 de marzo de 2013.