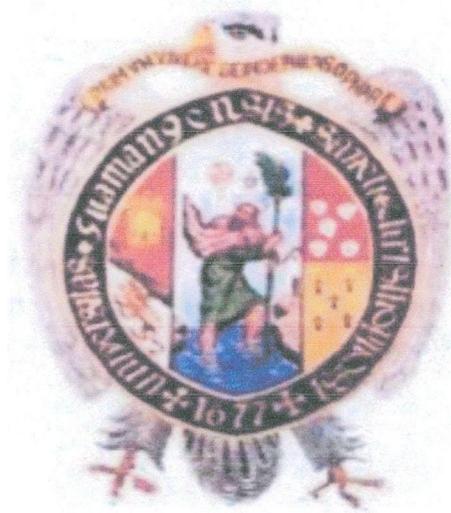

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

TESIS

**“EL TULLUPALLAY, EXPRESIÓN DE VIGENCIA DE LA IDENTIDAD
CULTURAL TRADICIONAL EN JULCAMARCA – HUANCVELICA
2015”**

**CONDUCTENTE A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

Bach: Elber PERLACIOS FLORES

Asesor: Lucio Alberto SOSA BITULAS

AYACUCHO - PERÚ

2016

DEDICATORIA

*Dedico este trabajo a mi madre,
Rosa Flores Pariansulca,
apasionada educadora y a mi padre
Teodardo Perlacios Sueldo, amante
de su tierra y la naturaleza, a ellos
mi eterna gratitud.*

*A mis hermanos Edward y
Gualberto por su lealtad y
guía desde la infancia.*

*A mi pareja Hendy y a mi adorado
hijo Leonel Buenaventura, a quien
siempre cuidaré y guiaré para verlo
hecho persona de bien.*

AGRADECIMIENTO

Agradezco primeramente a mis padres Teodardo Perlacios Sueldo y Rosa Flores Pariansulca que han dado todo el esfuerzo para que ahora yo esté culminando esta nueva etapa de mi vida, darles las gracias por apoyarme en todos los momentos difíciles de mi vida, tales como la felicidad y la tristeza, a ellos mi eterna gratitud.

Además quiero agradecer a todos mis maestros, entre ellos: Manuel Mayorga Sánchez, Fredy Ferrúa Carrasco, Ulpiano Quispe Mejía, Lucio Sosa Bitulas, Walter Pariona Cabrera, Filomeno Peralta Izarra, Fredy León Nina, Rene Apaico Alata, quienes me inculcaron la Antropología y la valoración al otro. A ellos mi eterna gratitud.

A la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por haberme formado en las competencias técnicas y profesionales de mi carrera y por darme la oportunidad de escalar un peldaño más en el campo del conocimiento.

Y para finalizar, también agradezco a todos los que fueron mis compañeros de promoción quienes me acompañaron en todos los niveles de la Universidad, ya que gracias al trabajo en equipo proactivo nos mantuvimos actualizados y vigentes en nuestra carrera profesional.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Elber Perlacios Flores, bachiller en la Escuela de Formación Profesional de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, identificado con DNI N° 45713231, con la tesis titulada “El Tullupallay como Constructor de la Identidad Cultural en Julcamarca – Huancavelica - 2015”.

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría bajo el asesoramiento del Antrop. Lucio Alberto Sosa Bitulas. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
2. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicado ni presentada anteriormente para obtener algún grado previo o título profesional. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados ni duplicados, ni espionados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de nuestra acción se deriven, sometiéndonos a la normatividad vigente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Ayacucho, diciembre de 2015.

.....
Elber PERLACIOS FLORES
DNI N° 45713231

PRESENTACIÓN

Este trabajo se realizó con el argumento de generar reflexión y discusión sobre la identidad cultural en el pueblo de Julcamarca; para ello se tomaron factores Socioculturales de una práctica ancestral denominada Tullupallay, la investigación nos demostró que existen ciertos factores que integran la identidad cultural; entre ellas, las formas de Organización y las pautas de comportamiento que enmarcan esta práctica cultural y demuestran la ampliación de redes sociales, la confraternidad e inclusión en los ritos en los pobladores de Julcamarca que no hacen más que demostrar las prácticas identitarias en la actualidad.

Además, es importante señalar que actualmente las prácticas culturales en el distrito de Julcamarca se encuentran en procesos de desaparición por lo cual es sumamente necesario el rescate, la revalorización y la preservación de las tradiciones, cuentos, leyendas y otros conceptos, que hacen diferente a la cultura Julcamarquina con respecto a otras culturas, en razón a su cosmovivencia y su territorialidad.

Confome muchos señalan, la identidad en nuestro país ha cambiado rápidamente como consecuencia de profundos procesos migratorios y de urbanización en el cual los rasgos identitarios de experiencia y convivencia, que fueron transmitidos de generación a generación, han aminorado, a diferencia de años y décadas pasadas, aunque actualmente aún se conservan los valores, los usos, las costumbres, los modos de pensar y percibir el mundo en el distrito de Julcamarca, pero no han desaparecido; una prueba fehaciente es la práctica del ritual “Tullupallay” sobre el cual se crea y reproduce la identidad cultural como se detallará en los siguientes capítulos.

ÍNDICE

<i>DEDICATORIA</i>	2
AGRADECIMIENTO	3
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD.....	4
PRESENTACIÓN.....	5
ÍNDICE.....	6
RESUMEN	8
ABSTRAC	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I	12
MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO.....	12
1.1. Planteamiento del Problema.....	12
1.2. OBJETIVOS	13
1.2.1 Objetivo general:.....	13
1.2.2 Objetivos específicos:	13
1.3. Justificación de la Investigación	13
1.4. Marco Teórico.....	14
1.4.1. Antecedentes de la Investigación.....	14
1.4.1 Teorías y/o Enfoques antropológicos.....	22
1.4.2 Términos Conceptuales.....	23
1.5. HIPÓTESIS.....	28
1.5.1. Variables	29
1.5.2. Indicadores.....	29
1.6. DISEÑO METODOLÓGICO	30
1.6.1. Nivel de Investigación:	30
1.6.2. Método.....	30
1.6.3. Universo.....	30
1.6.4. Muestra	31
1.6.5. Técnicas de Investigación	31

CAPÍTULO II	32
GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO	32
2.1. UBICACIÓN	32
2.2. LÍMITES	32
2.3. POBLACIÓN	34
2.4. Proceso Histórico	35
2.5. RECURSOS	39
2.5.1. Recursos Hídricos	39
2.5.2. Recurso Suelo	40
1.1.1. Recurso Flora	41
1.1.2. Recurso Fauna	42
1.1.3. Recursos Metálicos y No Metálicos	42
1.1.4. Recursos Forestales	43
2.6. ACCESO A SERVICIOS	43
2.6.1. Energía eléctrica	43
2.6.2. Servicio de Saneamiento	44
2.6.3. Salud	46
CAPÍTULO III	48
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	48
3.1. RESULTADOS	48
3.2. Discusión	61
3.2.1. Actividades del Tullupallay	61
3.2.2. Elementos identitarios del Tullupallay	65
3.2.3. La red social a partir del tullupallay	66
CONCLUSIONES	68
RECOMENDACIONES	69
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	70

RESUMEN

El Tullupallay es una práctica tradicional que se desarrolla en el distrito de Julcamarca, provincia Angaráes, región de Huancavelica. La investigación nos mostró que esta actividad posee factores socioculturales como los valores, la organización, pautas de comportamiento, creencias y símbolos que coadyuvan a la construcción de la identidad cultural julcamarquina, a través de sus diversas actividades, entre ellas las visitas de los compadres comadres y ahijados, además del, *ayni*, *akuy*, *tullupallay*, *velakuy* y *el tullupampay*. Mediante esta consecución de actividades se demuestra que existen ciertos factores que integran la identidad cultural Julcamarquina, evidenciando de esta manera la ampliación de redes sociales en la comunidad y en los retornantes, mediante la confraternidad y la inclusión en los ritos. Además de sus formas de organización entre los cuales encontramos los cargos y compromisos asumidos por el mayordomo y sus familiares, quienes a la vez son comisionados para ofrecer chicha de jora, coca, cigarro y trago a la población que ha llegado al cementerio, a participar del Tullupallay; cabe señalar que actualmente las prácticas culturales en el distrito de Julcamarca se encuentran en procesos de desaparición por lo cual es sumamente necesario el rescate, la revalorización y preservación de muchas actividades culturales que se van perdiendo; como también tradiciones, cuentos, leyendas y otros conceptos que hacen que la cultura de Julcamarca sea diferente a otras culturas y coadyuben a mantener la identidad cultural. Para esta investigación se utilizó la etnografía, que nos permitió identificar y describir todas las actividades realizadas antes, durante y después del tullupallay; permitiéndonos así obtener datos que nos permite validar nuestra hipótesis como un ritual cuya consecución de actividades sucesivas involucra a las familias y las cosmovivencias, de los pobladores de Julcamarca. Las técnicas que permitieron el acopio de datos fueron: la guía de observación, la observación participante y la entrevista a profundidad, informaciones que nos permitieron conocer sus experiencias y situaciones vividas antes, durante y después el recojo de los huesos.

Palabras Claves: Tullupallay, ritual, valores, creencias, símbolos, pautas de comportamiento, redes sociales, confraternidad, identidad y revalorización.

ABSTRAC

The Tullu Pallay is a traditional practice that takes place in the district of Julcamarca province Angaraes region of Huancavelica, the investigation showed that this activity has sociocultural factors as values, organization, behavior patterns, beliefs and symbols that contribute to the construction of the julcamarquina cultural identity through its various activities including visits by gossips and godchildren godfather, in addition, ayni, akuy, Tullupallay, Velakuy and tullupampay through is pursuing activities shows that there are certain factors that Julcamarquina integrate cultural identity, thus highlighting the expansion of social networks in the community and returnees, through the fellowship and inclusion in the rites. In addition to their forms of organization among which are the positions and commitments made by the butler and their families who in turn are commissioned to offer chicha, coca, cigarettes and drink to the population that has come to the cemetery to participate in the Tullupallay , note that current cultural practices in the district of Julcamarca are in the process of disappearance so it is sumemente necesario appreciation of many cultural activities that are lost, as well traditions, stories, legends, and other concepts that make it different coadyuban other cultures and to maintain their cultural identity. Ethnography was used for this research, which allowed us to identify and describe all activities before, during and after tullupallay allowing us to obtain data only serve to validate our hypothesis as a sequence of successive activities involving families, so that it becomes part of a way of life of the inhabitants of Julcamarca, techniques that allow the collection of data were the observation guide, participant observation and depth interview which allowed us to share their experiences and situations experienced before, during and after picking up the bones.

Keywords: Tullu Pallay, ritual, values, beliefs, symbols, patterns of behavior, social networking, fellowship, identity and appreciation.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de conocer la identidad cultural del distrito de Julcamarca, a partir prácticas culturales, que aún se conservan en el distrito como es el caso del Tullu Pallay; para ello, se planteó las siguientes interrogantes: *¿Cómo el tullupallay conserva la identidad cultural en Julcamarca – Huancavelica - 2015?*, *¿Cuáles son los elementos culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay en Julcamarca – Huancavelica - 2015?* y *¿Qué prácticas identitarias del tullupallay se observa en la actualidad en los pobladores de Julcamarca – Huancavelica - 2015?*, desde lo académico, la presente investigación busca generar reflexión y discusión a fin de contribuir a mayores puntos de vista y otras formas de entender el tema y generar conocimientos; por ello, se plantea los siguientes objetivos: *Conocer cómo el tullupallay conserva la identidad cultural en Julcamarca, Huancavelica – 2015, Describir los factores culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay en Julcamarca, Huancavelica – 2015, Analizar las prácticas identitarias del tullupallay y como se observan en la actualidad en los pobladores de Julcamarca Huancavelica - 2015.*

Tomando para ello los valores, sus formas de Organización, las pautas de comportamiento, sus creencias y símbolos; para ello, se recurrió como *diseño metodológico* a la investigación descriptiva cuyos resultados no deberán ser utilizados o considerados como una respuesta definitiva o permanente, *el método* utilizado es el etnográfico el cual permitió la identificación y descripción de la investigación, así mismo, *la muestra* del universo fue intencional o de conveniencia, ello nos condujo a informantes claves que colaboraron con sus conocimientos,

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación de campo, la observación participante y la entrevista a profundidad con lo cual se acopiaron los

datos permitiéndonos conocer el tema desde sus experiencias y situaciones vividas de los pobladores llegando a corroborar nuestra hipótesis de la siguiente manera: *El ritual del tullu pallay como practica tradicional conserva la identidad cultural en el distrito de Julcamarca a través de valores como: yupaichata, khuyapayaj y el yanapanakusun los cuales regulan la relación con el prójimo dentro de la convivencia social; esas acciones, permiten preservar la identidad cultural julcamarquina hasta la actualidad.- Los factores culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay son: la creencia en sus deidades, los valores, los símbolos y rituales como el ayni, akuy. Tullupallay, velakuy y el tullupampay que fueron transmitidas de generación a generación por medio del aprendizaje a través de la interacción social y que seguirán como guías para una conducta de interacción futura, estos elementos y/o factores culturales contribuyen a la construcción de una identidad y son inherentes a la cotidianidad julcamarquina. – Huancavelicana.- En la actualidad las practicas identitarias del Tullupallay que aun se mantienen, se encuentran ligadas a pautas y modos de comportamiento durante los diversos momentos del ritual, a través de los cuales se confraternizan no solo familias nucleares y extensas sino también los visitantes con lo que se demuestra la ampliación de redes sociales.*

El contenido de los capítulos se desarrolló de la siguiente manera: **capítulo I:** Todo lo concerniente al Marco teórico y metodológico así también el planteamiento del problema, objetivos, justificación, antecedentes de la investigación, teorías y enfoques antropológicos, términos conceptuales, hipótesis y diseño metodológico.

Referente al **capítulo II:** Los temas abordados se basan en las generalidades del área de estudio, así como ubicación, límites, población, procesos históricos, recursos y accesos a servicios.

En el **capítulo III:** Se desarrollan los resultados y la discusión de la investigación dentro de ellos los elementos socioculturales, las construcciones identitarias e intercambios de información y ampliación de redes sociales.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

1.1. Planteamiento del Problema

Muchas prácticas culturales han cambiado con el paso del tiempo y muchas se van perdiendo por diversos factores; pero algunas aún persisten y a la fecha son constructores de identidad; entre ellas, el Tullupallay; ritual que posee elementos socioculturales con valores simbólicos e identitarios.

Este trabajo de investigación surge con la tarea de identificar esos elementos culturales que son factores inherentes a la cotidianidad del pueblo Julcamarquino, desde épocas remotas y que fueron transmitidas de generación en generación por sus compueblanos.

Esta práctica ancestral se expresa en reunir, velar, y enterrar anualmente todos aquellos huesos que sobresalen a la superficie de la tumba, sumando a esto una serie de rituales y actividades con valores simbólicos; que al mismo tiempo contribuye a fomentar la inclusión y confraternidad entre las familias básicas, extensas y compoblanos en general, creándose así redes sociales que hacen perdurar dicha práctica ancestral; por ello, la investigación busca describir esos elementos culturales para luego analizar las prácticas identitarias del tullupallay en Julcamarca.

Es importante señalar que este ritual, en la actualidad, no se pierde porque se mantiene una íntima relación con cuestiones vitales, que a su vez según la concepción andina son desarrolladas a fin de buscar el equilibrio macro-

cósmico con todos los elementos de la naturaleza entre ellos la lluvia ya que esta rige la producción agrícola y ganadera para los habitantes de Julcamarca.

Formulación del problema.

¿Cómo el tullupallay conserva la identidad cultural en Julcamarca – Huancavelica - 2015?

Pregunta secundarias.

¿Cuáles son los factores culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay en Julcamarca – Huancavelica - 2015?

¿Qué prácticas identitarias del tullupallay se observa en la actualidad en los pobladores de Julcamarca – Huancavelica - 2015?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general:

Conocer cómo el tullupallay conserva la identidad cultural en Julcamarca, Huancavelica – 2015.

1.2.2 Objetivos específicos:

Describir los factores culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay en Julcamarca Huancavelica - 2015.

Analizar las prácticas identitarias del tullupallay, que se observa en la actualidad en los pobladores de Julcamarca – Huancavelica - 2015.

1.3. Justificación de la Investigación

Desde lo académico, la presente investigación debe generar reflexión y discusión sobre el conocimiento existente, como también dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, en vista que ella contribuirá a mayores

puntos de vista y otras formas de entender el tema. Se confrontan teorías en contextos y escenarios distintos, lo cual nos conduce a una mirada holista desde la antropología.

Desde la percepción metodológica, la investigación nos demostrará que siempre es interesante una mirada "emic", lo que permitirá generar conocimientos contextualizados y científicos dentro del campo de la praxis antropológica.

1.4. Marco Teórico

1.4.1. Antecedentes de la Investigación

En la actualidad, solo se cuenta con un estudio en la ciudad de Huamanga, Ayacucho sobre el Tullu Pallay, realizado por el Antrop. Abilio Vergara Figueroa, quien enfoca su investigación tomando como base la cosmovisión andina y nos dice:

“La concepción andina estructura una repartición relacional, triádica, del mundo: Qanan pacha, Kay pacha y el Uku pacha o el mundo de arriba, este mundo, y el mundo de abajo respectivamente” (1997, pág. 51).

Abilio Vergara, emplaza esta estructura triádica del mundo al quehacer diario y en ella explica:

“Que el qanan pacha se vincula en el día con el kay pacha y en la noche con el uku pacha; es el mundo donde mora sol, la luna, los luceros, de allí llegan la lluvia, el granizo y los vientos. En kay pacha se encuentran los seres visibles –animales seres humanos, plantas. En el uku pacha viven los seres microscópicos invisibles, se vincula con lo oscuro lo dañino y en la actualidad se dice allí vive el saqra o diablo” (1997, pág. 51ss)

Con ello dilucida que el hombre andino por esencia es venerador de la naturaleza, porque para él todo tiene vida, la tierra les da alimento y por reciprocidad el hombre andino paga a la tierra.

De igual manera Enríquez nos dice:

“La cosmovisión se puede definir como la forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador originario quechua y aimará que vive en la ecorregion andina” (2005; 81)

El autor no solo considera la cosmovisión como la manera o forma de concebir el mundo, sino también que la mejor manera en la que ésta se manifiesta es en las creencias y en los valores fundamentalmente en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino, referente a ello desarrolla

“Los mitos cosmogónicos pretenden legitimizar divinamente a los arquetipos originarios que explican, justifican y sancionan los hechos básicos de la condición humana: sexualidad y fertilidad, vestimenta, alimento y trabajo; felicidad, pecado y castigo; vida sufrimiento y muerte; y en general, las relaciones del hombre con su medio social, natural, y sobrenatural. Brevemente, el mito cosmogónico es el resumen de la cosmovisión que inspira a una cultura”

Por ejemplo (Van Kessel, 1990) señala:

El mito de los tres chicotillos, explica mitológicamente el origen de la helada, la granizada y el viento, como consecuencia del rompimiento de los valores andinos centrales del trabajo como consecuencia de la flojera, la ociosidad y la mentira de las personas. (Kessel; 1990)

De igual forma (Pereira B. L., 2006) en su estudio cosmovisión, historia y política en los andes sistematiza filosóficamente el pensamiento andino, valorándolo, orientándolo y afirmándolo como un productor cultural él nos dice:

“El hombre andino en su existencia cotidiana, siente que las cosas no forman un marco rígido, sino una totalidad animada, conexas y sagrada. El espacio no es otra cosa entre las demás, sino algo que

se acerca a las cosas y que asedia al “ser ahí”. El espacio, si bien es el lugar donde existe el hombre, no se identifica con el mundo. El mundo incluye al espacio y es mucho más que él; es también la luz que permite entender y explicar por qué hay cosas en él.” (2006, pág. 39)

Con ello el autor nos dice que el mundo en el pensamiento andino, es la unidad conglomerada, animada y sagrada de seres que interactúan gracias a la totalidad que los recubre, abraza y aúna.

Así mismo Blithz Lozada nos dice:

“...el sentido holístico de la totalidad de los entes constituye el “mundo”. Implica la conglomeración sagrada de las cosas o de lo que es. En segundo lugar. El sentido holístico refiere la interacción de regiones o esferas según divisiones didácticas- complementarias o jerárquicas, así, se constituye la totalidad como interacción de lo alto y lo bajo, lo propio y lo ajeno, la identidad masculina y la femenina, los roles dominantes y subalternos. (2006, pág. 39)

Otro punto de cual consta el Tema de investigación es la Identidad Cultural donde Ángel Aguirre (1997), por ejemplo, suscribe que las identidades implican:

“... a la vez el conocimiento de pertenecía a uno o varios grupos sociales, la valoración de esta pertenecía y el significado emocional de la misma. Desde esta construcción de la identidad social, el individuo se afiliará a los grupos que afirmen los aspectos positivos de su identidad (individual y social) y abandonará la pertenencia a los grupos que pongan en conflicto su identidad” (1997: 47)

En una línea similar se sitúa la reflexión de Manuel Castells (1998), quien considera que:

“...Todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde que, por quién y para qué, la construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas, (1998:29)

Como vemos, La identidad no es solo un sistema de identificaciones impuesto desde afuera, a modo de etiquetas categorizadas. Más bien se trata de algo objetivo y subjetivo a la vez, a pesar de tener una dimensión objetiva, la identidad depende de la percepción subjetiva que poseen las personas de sí mismas y de los otros.

Así entonces, la identidad para Gilberto Giménez es la:

“... representación – intersubjetivamente reconocida y sancionada que tienen las personas de sus círculos de pertenencia de sus atributos personales y de su biografía irreplicable e incanjeable” (Giménez, 2000:59)

En definitiva podríamos comprender que la identidad es el valor en Torno al que los seres humanos organizamos nuestra relación con el contexto y con los demás sujetos, con quienes interactuamos. Frente a ello Martha Judith Sánchez nos dice:

“...no es una esencia con la que uno nace y con la que inevitablemente va a morir. En lugar de una esencia es un proceso de identificación que puede continuar o perderse (2000; 216)

Otro punto importante es encontrar la distinción entre la identidad individual e identidad colectiva, como apunta Andrés Barrera:

“...Tiene ante todo un valor conceptual, ya que las cuestiones de identidad se resuelven en último término en la mente del individuo. Es decir, no tienen una existencia objetiva externa, observable y medible; su naturaleza es cognitiva y perceptiva (2000; 11)

Así entonces, la identidad hace referencia a un estado de conciencia, más o menos explícito, que lleva a los miembros de una categoría social a percibirse como nosotros.

Otros autores comprenden la Identidad desde el habitus; es el caso del sociólogo Francés Pierre Bourdieu y especialmente de su teoría acerca del habitus al cual define como:

.... Un sistema de disposiciones durables y transferibles estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras

estructurantes que integran todas las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una conjetura o acontecimiento que ellos contribuyen a producir (1972: 178).

Sobre ello Pierre Bourdieu plantea la relación construida entre dos formas de existencia de lo social: las estructuras sociales Objetivas, que denominara campos, y que se han construido en Dinámicas históricas; y las estructuras sociales interiorizadas, incomparadas por los individuos en forma de esquemas de percepción, pensamiento y acción, estas últimas constituyen lo que entendemos como habitus.

Si bien es importante tratar el Tema de identidad por ser parte del título principal de este trabajo de Investigación es muy importante hacer un breve apunte de lo que es cultura y cómo se concibe para ello es importante citar a Gonzales quien nos dice:

“Por cultura entendemos el conjunto de formas simbólicas a las cuales los individuos atribuyen significados subjetivos. Se trata, por tanto, de un sistema de significados comunicados a través de procesos de simbolización y que constituyen el “principio organizador de la experiencia mediante la cual ordenamos y estructuramos nuestro presente, a partir del lugar que ocupamos en las redes de relaciones sociales” (1987: 8)

Según el mismo autor, la cultura es aquello que nos permite definir una situación dentro de la vida social y colectiva.

Así mismo Van Kessel dice:

“La cultura está presente, o expresada en todas las obras de la sociedad y en todas sus estructuras (política, económica, religiosa y familiar) como una dimensión “espiritual” pero la encontramos más centrada en el nivel de la superestructura ideológica o la conciencia social de la sociedad. Allí distinguimos por lo menos tres niveles, la cosmovisión, la fe, y la ética.” (1991; 68)

Van Kessel señala que los tres niveles se diferencian de la siguiente manera:

“Cosmovisión, ofrece al hombre la explicación (mito-) lógica de, y la orientación valorativa en su mundo, brindándole a su vez la satisfacción básica de una interpretación de su sentido y razón”.

“La fe, sea religiosa o secular, lo hace además de aquella interpretación- identificarse afectivamente con ese mundo ordenado que es su “cosmos”.

“La ética, es el conjunto de las pautas de conducta producidas por su sistema de valores y sancionadas socialmente; la ética asegura a la sociedad humana la cohesión social y estructural, como también motorica de su funcionamiento en pos de la realización continua de ese sistema de valores” (1991; 61)

Según el enfoque fenomenológico de Alfred Schutz, la cultura puede entenderse como definidora de sentidos de Inclusión, de pertenencia, y de exclusión, de diferencia. Esta reflexión se inserta en una de mayor alcance, la de la consideración del ser humano como actor que dialoga con su entorno y le otorga un sentido, algo que ya fue ampliamente definido por el mismo donde afirma:

“...el hombre se encuentra en todo momento de su vida cotidiana en una situación biográficamente determinada, esto es, en un ambiente físico y sociocultural tal y como él lo define, dentro del cual tiene su posición (1974:100)

Otro punto importante a tratar es la religiosidad andina, por cuanto el hombre en el Tullupallay ofrece a sus deidades sus rituales, esto se debe a que el hombre es el microcosmos y sus partes corresponden y forman parte del macrocosmos. Es decir, ningún ser es independiente, al contrario existe una dependencia mutua entre todos.

Sobre el inicio de la religión, el padre Manuel Marzal sostiene que:

“toda religión comienza por una hierofanía. El ser humano, librado a las propias fuerzas de su experiencia secular, descubre en cada hierofanía una puerta hacia el mundo diferente de lo sagrado, a través de la cual trata de trascenderse o de apropiarse de las

fuerzas divinas para satisfacer sus propias necesidades” (Marzal, pág. 202).

Del autor desprendemos que la religión nace por las necesidades de hombre por eso se cree en fuerzas divinas y lo sagrado. Por ejemplo, los informantes de Ansión Juan durante el recojo de los huesos responden:

La forma de curar, **nuestro texto G14** afirma que esto se hace utilizando estos mismos huesos, en tanto que **G5** recomienda emplear emplastos de maíz y carne de chancho, y al mismo tiempo hacer regalos a la pachamama (madre tierra). Para **G2** es antes de tocar los huesos que se deben depositar las recompensas y los pagos. (1987, 94)

Así mismo García Miranda sostiene:

“Todas las ceremonias sean agrícolas, ganaderas, del hombre, de la naturaleza se realizan previo consumo de coca, libación de chicha y otras bebidas y licores. Durante la masticación de la coca, que se hacen según la ocasión, varias veces al día, se busca el kuka kintu (hojas enteras), que atrae la buena suerte y permite la procreación del ganado, otorga éxito en los viajes y negocios, así mismo antes de consumir la primera copa de licor se asperja gotas al aire y al suelo, es el tinkay que se ofrece a la pachamama”. (1996, pág. 36)

A diferencia de otras religiones el hombre andino tiene un sentido sagrado respecto a la ceremonias ligadas a los muertos, los perennizan en sus actuaciones domésticas.

Eso no sucede con la religión occidental, pues, esta separa lo humano y lo divino que se encuentran muy distantes porque para ellos lo bueno es premiado con el cielo y lo malo premiado con el infierno; no hay más opción. A efecto de sostener su dominio y la sumisión de sus creyentes y seguidores. A diferencia de la manifestación propiamente andina.

Sobre ello podemos citar a Blithz Lozada quien nos dice que:

“El hombre andino tiene una comprensión inicial de sí mismo y de su mundo gracias a que la cotidianidad profana esta asediada, rodeada, penetrada y justificada por lo sagrado. Inclusive su mundo personal y privado se abre. Expande su vida con los utensilios sagrados que le protegen y le sirven, interactúa con las demás personas que le acompañan articulándose relaciones de

complementariedad, reciprocidad, o jerarquías establecidas que aunque se inviertan, perpetúan el orden y el equilibrio en el que el “ser-ahí” vive: tal la “mundanidad del mundo patente para el hombre andino en su pacha” (1996, pág. 36).

Durkheim Emilio en torno a la religión nos dice:

“Con frecuencia se ha atribuido las primeras concepciones religiosas a un sentimiento de debilidad y dependencia, de temor y angustia, que el hombre habría experimentado al entrar en contacto con el mundo. Víctima de una especie de pesadilla de la que el mismo habría sido el artífice” (Durkheim, 1968, pág. 210).

Así mismo Durkheim Emilio en torno a la ritual nos dice:

“El hombre se habría creído rodeado de poderes hostiles y temibles que los ritos habrían tenido por finalidad calmar. Acabamos de mostrar que las primeras religiones tienen un origen completamente diferente”. (1968, pág. 210)

Para comprender ciertas prácticas tradicionales es importante tomar en cuenta lo que Blithz Lozada nos dice:

“Los gestos rituales expresan ostensiblemente la subjetividad andina en ciertas prácticas tradicionales, donde se reproducen y recrean las formas de ser de las colectividades. Algunos elementos ordenadores de la visión del mundo y del pensamiento”. (2003; 2)

Para la antropología simbólica los símbolos al recrearse ritualmente tienen una función comunicativa que se trasmite a los demás sobre ello Lozada nos dice:

“La antropología simbólica ha establecido que en torno a los símbolos dominantes se configuran los más importantes rituales sociales. Tales símbolos tienen una dimensión ideológica que incluye normas y valores; los cuales orientan la conducta de las personas como parte de los grupos sociales”. (2003; 2)

Así mismo dice:

“Los símbolos dominantes en este sentido, al recrearse ritualmente tienen una función comunicativa que trasmite a los demás, las vivencias valorativas, las normas asumidas y la subjetividad compartida de los miembros que toman parte en el rito. Se trata de

poner al descubierto que lo que conmueve al grupo, también conmueve a cada participante, sincera y profundamente”.

Referente a ello Clifford Geertz piensa que:

“...tales símbolos dotan a los actores de contenidos cognitivos referidos a los fundamentos del mundo y la sociedad. así, el rito patentiza una cosmovisión que construye objetos, actos, cualidades, relaciones y tramas según la lógica cultural del grupo; lo cual refuerza la adscripción identitaria de los individuos y da sentido a la reproducción de lo tradicional”

Así mismo Peter Berger y Thomas Luckman por su parte, creen que los ritos

“Son momento fenoménicamente privilegiados en los que carga emocionales específicas y contenidos culturales conscientes se comparten socialmente. Tales cargas y contenidos dotan de un amplio significado a la vida social; acá pueden deslizarse ideologías de resistencia y elementos movilizados para que las personas del grupo guíen sus acciones buscando superar los conflictos y las inconsistencias de la vida colectiva, e incluso para modificar las pautas de organización social”.

1.4.1 Teorías y/o Enfoques antropológicos

La investigación se enmarca en el estructuralismo, esta teoría nos permitirá identificar los elementos y/o factores culturales que mantienen vigente al Tullupallay y que a su vez contribuye a la vigencia de la identidad cultural en Julcamarca – Huancavelica; además, nos permitirá analizar un campo específico como un campo complejo de partes relacionadas entre sí, es decir, nos permitirá analizar los elementos sociales y culturales como estructuras complejas que sirven de sistemas de significación al ritual del Tullupallay como por ejemplo *ayni*, *akuy*, *tullupallay*, *velakuy* y *el tullupampay*; *asimismo*, la preparación de comida, la participación de los barrios, familias, el uso de la coca y chicha durante los rituales, así como los ritos religiosos en sitio.

Y Como enfoque utilizará la intersubjetividad a fin de racionalizar los significados construidos por la gente en sus interacciones y usado

como recursos cotidiano para analizar e interpretar los elementos sociales y culturales.

1.4.2 Términos Conceptuales

Andino

Según Esterman (1998), es una categoría polisémica que se utiliza para referirse simultáneamente a: ubicación geográfica, tradición cultural, identidad étnica y procedencia de personas, el señala tres casos

El primer caso, el término “andino”, se utiliza para nombrar al gran macizo montañoso o cordillera que recorre de norte a sur el continente sudamericano ocupando los espacios territoriales de siete países: Venezuela, Colombia, Ecuador Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El espacio andino en el flanco occidental es bajo y árido, y por el lado oriental, húmedo y cubierto de vegetación perteneciente a la floresta amazónica, la ecorregion andina posee una topografía muy peculiar.

En el segundo caso, la existencia de núcleos culturales como áreas de contradicción en el espacio andino, genera la posibilidad de identificar formas de vida y pensamiento ancestrales, que en su concepción se manifiesta como diferente a las actuales culturas pertenecientes al mundo occidental moderno. Estas formas de vida y pensamiento, sirven de sustento para poder plantear la existencia de la cultura andina.

En el tercer caso, el término andino de acuerdo con Esterman también se refiere a una categoría étnica, hablando de este modo del “hombre andino” o del “pueblo andino”. Esta característica dice el autor- no solo se refiere a una “raza pura” prehispanica, sino al ser humano que se siente identificado con y arraigado en el ámbito geográfico, social y cultural andino. Para denominar a este “hombre

andino” con una terminología no-ideológica y auto-denominante, nos vemos ante una gran dificultad. (1998; 50 -58)

Ceremonia:

Esquema de comportamiento fijo o sancionado que rodea distintas fases de la vida, a menudo como propósito religioso o estético y confirmado la celebración del grupo, de una situación particular.

Cosmovisión:

Según Enríquez la cosmovisión está relacionada con los conocimientos culturales relativos al mundo natural y espiritual, porque cada cultura tiene una manera particular de ver las cosas y todos estos conocimientos y creencias constituyen su concepción, visión del mundo o cosmovisión. Esta concepción es general, porque incluye todo lo que una cultura produjo en el curso de su historia (por lo menos lo que continúa activo), se refiere también a cada aspecto de la vida de aquella sociedad (desde la manera de dar a luz, hasta los conocimientos sobre las estrellas) y los orígenes del universo (2005; 45)

Cosmovisión Andina

Según Enríquez se puede definir a la cosmovisión andina, como la forma o manera particular de interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador originario quechua - aimara que vive en la eco región andina, los mismos que le ofrecen una explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su razón de ser. La cosmovisión andina se manifiesta en la creencias y los valores, pero

fundamentalmente, en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino.

Religiosidad:

Es el comportamiento religioso de los hombres; el cual abarca sus relaciones con las instituciones religiosas, creencias, las prácticas del culto, símbolos religiosos, panorama de las funciones que tienen la religión en vida social y personal.

Rito

Rito, ritual, ritualismo tienen su significado. El primero es concepto que es un acto repetitivo que subraya ciertos momentos de la actividad privada o pública. El segundo es el proceso materializado actuado por el consenso. El tercero es el exagerado predominio de las formalidades y trámites reglamentarios.

Para Durkheim Emilio los ritos son:

“Manera de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos. Que corresponden a la periodicidad de los ritos, de las fiestas, de las ceremonias públicas. Entonces los ritos son modos determinados que se dirigen a objetos concretos de un género diferente”. (2002, pág. 1968)

Símbolos

Para Turner el símbolo es una cosa (objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos, etc) que por acuerdo general, se considera como tipificación, representación o evocación natural de otra por

poseer cualidades análogas o por asociación real o de pensamiento (Turner; 1973)

Para White Leslie el símbolo es:

“La relación entre lo conocido y lo desconocido. Así, el hombre desde que deja la animalidad por acción del trabajo...” (1964, pág. 52)

Cultura

Para Enríquez la cultura es:

“Un proceso acumulativo de conocimientos (ciencia, tecnología, filosofía...), formas de comportamiento y valores (morales, cívicos), producto intergeneracional de la interacción entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. La cultura se mantiene como legado histórico de cualquier sociedad, resultante de las actividades humanas y sociales, en la búsqueda de soluciones y satisfactores a las necesidades materiales y espirituales de la vida, que le es necesario aprender para poder interactuar con su medio ambiente aprovechando sus recursos y de esta forma, poder vivir humanamente dentro del contexto de su sociedad”. (2005, pág. 33)

Creencias

Las creencias según Enríquez son ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. Pueden ser sumarias interpretaciones del pasado, explicaciones del presente y predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión, ciencia o en alguna combinación de estos. Algunas creencias se aplican a cosas intangibles. Un ejemplo de creencias en el mundo andino es la continuidad de la vida después de la muerte, por ese motivo a la persona que fallece se le entierra con

sus instrumentos de producción para que “siga trabando en la otra vida” (2005, pág. 36)

Valores

Los valores para Young y Mack son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. No es posible concebir una sociedad sin valores culturales, las mismas que constituyen su médula de *ethos* o conjunto de características fundamentales de una cultura es reflejo de sus valores básicos (Young y Mack; 1967)

Para Foster “...siendo los valores un aspecto medular de la cultura; cumplen las siguientes funciones dentro una sociedad”:

- El sistema de valores le da estabilidad a una cultura, puede considerarse como su volante o regulador mecánico, Justifica nuestras acciones y pensamientos, y nos confiere seguridad de que nos estamos comportando de conformidad con lo que se espera de nosotros la sociedad. El sistema de valores determina la rectitud de nuestra vida.
- En un sentido analítico el sistema de valores desempeña un importante papel en la defensa de la sociedad. Parece ser que los valores cambian más lentamente que otros aspectos de la cultura.
- Los valores actúan como freno para los cambios impetuosos, porque generalmente retarda el proceso, haciendo que la sociedad asimile las innovaciones sin que peligre su estructura básica. (Foster; 1964)

Conocimiento

Según Enríquez el conocimiento puede ser definido como la posesión de múltiples datos interrelacionados sobre hechos, verdades o de información ganada través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a priori) El poblador andino, como productor de su interacción cotidiana con la naturaleza y la sociedad, posee una infinidad de conocimientos relacionados con los diferentes aspectos del saber humano (2005, pág. 35)

1.5. HIPÓTESIS

El ritual del tullu pallay como practica tradicional conserva la identidad cultural en el distrito de Julcamarca a través de valores como: yupaichata, khuyapayaj y el yanapanakusun los cuales regulan la relación con el prójimo dentro de la convivencia social; esas acciones, permiten preservar la identidad cultural julcamarquina hasta la actualidad.

Hipótesis Específicas:

Los factores culturales que contribuyen a la vigencia del tullupallay son: la creencia en sus deidades, los valores, los símbolos y rituales como el ayni, akuy. Tullupallay, velakuy y el tullupampay que fueron transmitidas de generación a generación por medio del aprendizaje a través de la interacción social y que seguirán como guías para una conducta de interacción futura, estos elementos culturales contribuyen a la construcción de una identidad y son inherentes a la cotidianidad julcamarquina. - Huancavelicana

En la actualidad las practicas identitarias del Tullupallay que aun se mantienen, se encuentran ligadas a pautas y modos de comportamiento

durante los diversos momentos del ritual, a travez de los cuales se confraternizan no solo familias nucleares y extensas sino tambien los visitantes con lo que se demuestra la ampliacion de redes sociales.

1.5.1. Variables

Factores culturales

Identidad cultural

Prácticas identitarias

Participación en los Ritos

Ampliación de Redes sociales

1.5.2. Indicadores

Participación de los asistentes (familias básicas, extensas y visitantes)

Uso de la coca, cigarro y velas.

Confraternidad durante el ayni, akuy. Tullupallay, velakuy, tullupampay y la cena.

Recojo los de huesos.

Velado de los huesos

Entierro de los huesos

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO

1.6.1. Nivel de Investigación:

Se recurrirá a la investigación descriptiva. los resultados de nuestra investigación no deberán ser utilizados o considerados como una respuesta o propuesta definitiva/permanente o para desechar otras formas de percepción o consideración que refleje un contexto específico.

1.6.2. Método

Se utilizó el método etnográfico con el fin de observar, participar y registrar secuencialmente las practicas identitarias del ritual del Tullupallay, para así, poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace con todo ello se logro la identificación, descripción y análisis de la información recogida en campo.

1.6.3. Universo

La población del distrito de Julcamarca alcanza la cantidad de 1658 habitantes, según el registro actual de la municipalidad distrital de Julcamarca, el cuale indica que el ambito urbano posee 816 pobladores y el ambito rural 842; es importante señalar que la poblacion urbana se divide en dos Barrios Mitmaq y Anqara, respectivamente, separdos a partir de la mitad de la plazoleta principal donde se halla el templo de San Juan Bautista de Julcamarca.

1.6.4. Muestra

La investigación es cualitativa, intencional o de conveniencia. Ello nos conducirá a ubicar a informantes claves, y este permitirá que identifiquemos a otros similares para recoger la información de campo, para ser utilizado en la presente investigación.

1.6.5. Técnicas de Investigación

Guía de Observacion y Entrevista en profundidad. En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad busca la posibilidad de tener más de un encuentro entre el investigador y el entrevistado (informante), y pretende conocer ampliamente la opinión del sujeto involucrado en la investigación que nos permitirá conocer el tema y la cosmovivencia respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas.

La entrevista en profundidad guarda relación con la observación participante, pero se diferencia sustancialmente. Los observadores participantes realizan sus investigaciones en contextos de situaciones naturales o reales, los entrevistadores se enfrentan a situaciones preparadas para el caso.

CAPÍTULO II GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1. UBICACIÓN

Según Bendezu, el distrito de Julcamarca se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Angaráes, A $13^{\circ} 00' 37''$ Latitud Sur y $74^{\circ} 26' 36''$ Longitud oeste. Su altitud oscila entre 2,500 y 3,770 m.s.n.m. la ciudad capital se ubica a una altitud de 3218 m.s.n.m. (2010; pág. 7)

2.2. LÍMITES

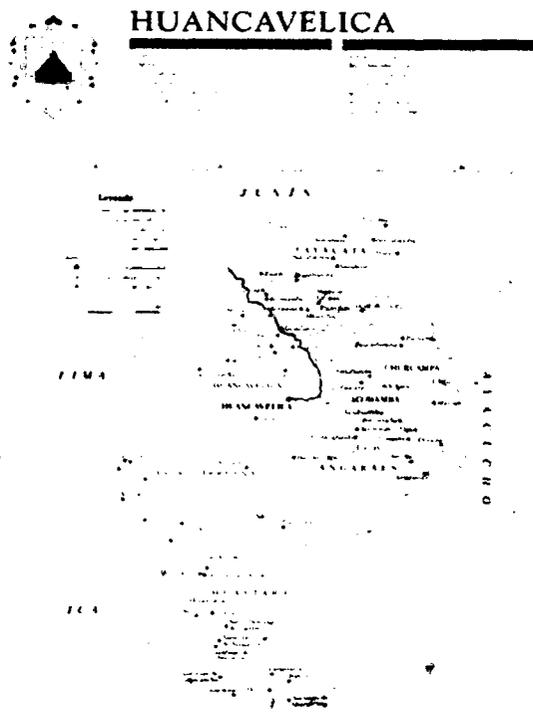
Por el Norte: Con el distrito de Chincho y río Warpa. Desde Ruculla-Haycco la línea limítrofe pasa por piedras de Ataypura, corta el camino a Julcamarca y continúa hasta el puente de Andabamba sobre el Urubama.

Por el Este: Con la provincia de Huamanga, separado por el río Cachi. La línea divisoria se inicia en Ruculla Huayco, en la Margen Izquierda del Río Cachi, sigue aguas arriba hasta el puente viejo de Laramate.

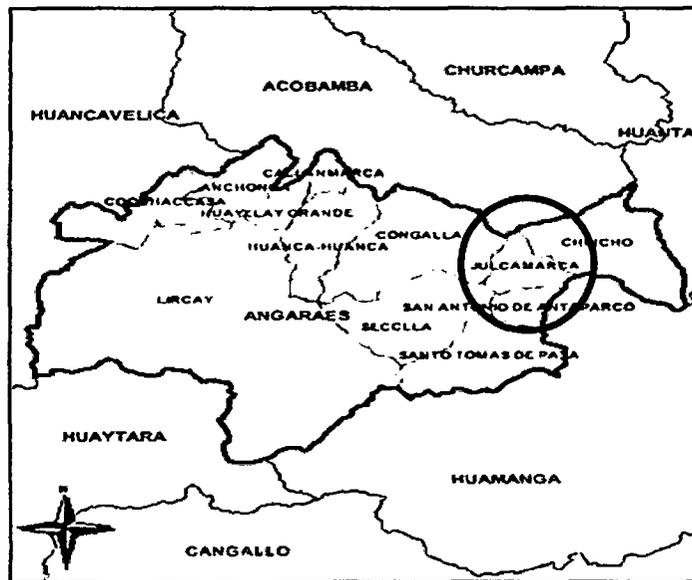
Por el Sur: Con el distrito de Antaparco, se inicia con una línea que parte de Artisyoc Muqo, pasa por Kimsa Cruz, Morro Comas, Punta Muqa, Gualhusqasa, Abancaypata, Carniceriamuqu, por la divisoria de aguas de Cuchillaqinan, terminando en el puente viejo de Laramate y riachuelo de Llañopampa; y el distrito de Secclla, separado por la quebrada de Huarmiswayqu.

Por el oeste: Con el distrito de Congalla, separado por el río Waranqayuq, desde la confluencia de Huarmishuayqu, aguas abajo hasta el puente de Andabamba.

**MAPA 1: Ubicación del Distrito de Julcamarca en la provincia de Angaráes
Región Huancavelica**

Fuente: w.w.w.google.com – Mapas de la Región de Huancavelica 2016

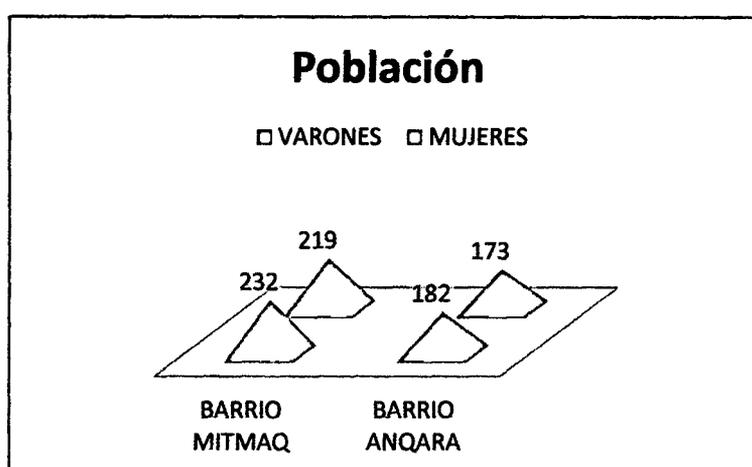

Fuente: w.w.w.google.com – Mapas de la Provincia de Angaráes 2016

2.3. POBLACIÓN

Actualmente el distrito de Julcamarca cuenta con una población de 1658 habitantes de los cuales 827 son varones y 831 son mujeres, según el registro actual de la municipalidad distrital de Julcamarca el ámbito urbano posee 816 pobladores y el ámbito rural 842; es importante señalar que la población Urbana se divide en dos grandes Barrios, denominados Mitmaq y Anqara cuya cantidad demográfica aproximadamente es proporcional.

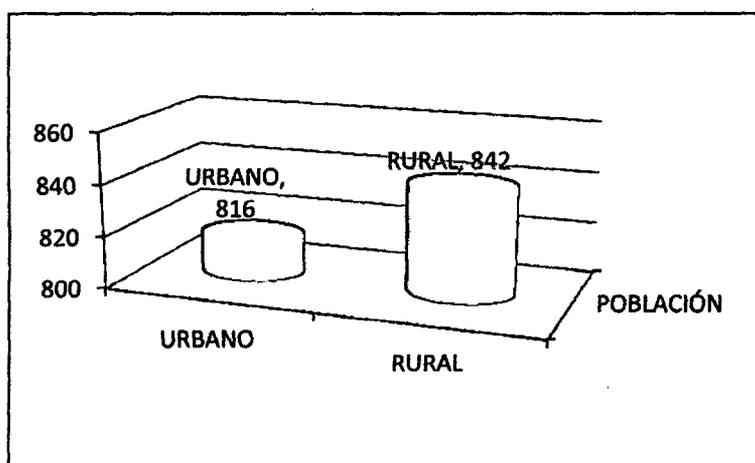
Gráfico 1: población del Distrito de Julcamarca

Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Como se puede apreciar en el gráfico hay una cantidad similar en ambos géneros. De aquí se desprende 816 habitantes que se encuentran en el ámbito urbano y 842 en el ámbito rural.

Gráfico 2: población Rural y Urbano del Distrito de Julcamarca

Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

2.4. Proceso Histórico

En la Época Pre Inca

Según Tovar Bendezú Flores en su publicación “Villa Julcamarca” Los orígenes históricos de Julcamarca, se remontan a principios de la época Pre Inca contemporánea, menciona 6 Vestigios arqueológicos como: Pancu, Unao, San Cristóbal, Purwaya, Comas y Ñaupallaccta, las cuales se habían desarrollado durante el periodo de la cultura Warpa. En estas localidades se han encontrado vestigios de asentamientos humanos cuya existencia se remonta a los años 500 a 900 A.C. Estas culturas formaron parte de la Confederación Ancgara; cultura conformada por varios grupos étnicos de importancia, antes de la expansión Inca cuzqueña. La Confederación Ancgara conformó una alianza con la Nación Chanka para impedir la expansión Inca, librándose cruentas batallas, en la cual, la Confederación fue derrotada y posteriormente sometida al poderío Inca (1,440 a 1,450 d. C.) (2010; pág. 33)

En la Época Inca

Del mismo modo Tobar Bendezú plantea que después de la derrota de la Confederación, se produce la división del territorio Ancgara en dos mitades, ubicándose por una parte los Asto al oeste de la provincia de Huancavelica y por otra parte los Chancas asentados en las actuales provincias de Acobamba, Ancgaraes y Tayacaja. La conquista Inca, implicó un nuevo reordenamiento étnico y territorial. Los incas como estrategia desarrollaron formas de ruptura de la unidad política y cultural de los pueblos vencidos, movilizandolos a nuevas zonas conquistadas. En Ancgaraes se establecieron los llamados “Mitimaes” provenientes de lugares diversos, mientras las poblaciones “Ankaras” fueron deportados a otros territorios; produciéndose en la zona una mayor complejidad multiétnica. (2010; pág. 75)

Época de la Colonia

Siguiendo con el proceso Histórico del Distrito, Tobar Bendezú señala que Julcamarca fue posteriormente fundada entre los años de 1542 – 1543, por Francisco Pizarro, constituyéndose en centro principal e intermedio del transporte, entre Ayacucho y Huancavelica. La conquista española dividió la zona en varios repartimientos; hacia los años de 1561, se fragmenta en tres repartimientos: el reparto de Amador de Cabrera, el de Crisóstomo de Untivems y el de Elvira de García; este último repartimiento correspondería al actual territorio de Ancaraes.

El régimen colonial, tuvo la explotación minera como actividad predominante; la zona sur de Ancaraes asumió un papel importante, ya que se contaba con importantes yacimientos mineros de plata como son las minas: Minasqata en Yuracocha, Qoriminas, Sillaqasa, Qawana Pata y Artesayuq y Liriuyuq (trapiche de molino de mineral con fundición de mineral) ubicada en Cuticsa, hoy distrito de Santo Tomás Pata; debido a eso se establece que el nombre de Julcamarca proviene del término “Qullqimarka” que significa poblado de plata. La ciudad de Julcamarca, además se constituyó en un centro político administrativo y eclesiástico de influencia en la zona; de esta época. En 1674 se construye primera iglesia de la localidad, llevando el nombre de “San Juan Bautista”, símbolo y expresión hispánica de marcado estilo barroco; en uno de los tabernáculos de la iglesia, se encuentra un grabado que señala textualmente “San Juan Bautista de Sullcaimarka” lo cual podría explicar también el origen del nombre del distrito, ya que el término de Sullcaimarka, proviene de dos palabras quechuas: sullcay (mi menor) y marka (pueblo o aldea) es decir mi aldea o pueblo menor. (2010; pág. 111)

Época de la Republicana

Respecto a la época Republicana Tobar Bendezú nos dice que a principios del siglo XIX, después del régimen de la colonia, se desarrollan algunos fundos con grandes extensiones, así como la aparición de medianos propietarios del lugar dedicado a la producción de trigo, cebada y ganadería. En la hacienda de Piscas (actual Arcuilla); en Huarancayucc se generó una actividad agrícola importante con el requerimiento de la mano de obra de los pobladores que habitaban las comunidades cercanas. Julcamarca Distrito, se consolida a fines del siglo XIX (1891), como el centro político y administrativo de toda la zona de Ancaraes Sur. Por aquellos años, creció la actividad económica en esta localidad, expresándose en la gran feria dominical, intercambiándose productos de la zona, con la asistencia de comerciantes e intermediarios, provenientes principalmente de la ciudad de Huamanga – Ayacucho. Entre los años 1920 – 1940, la producción de trigo en la zona, fue próspera permitiendo su comercialización por medio de acémilas, hacia los mercados de Huamanga, Huanta y Huancayo. 1940, sería el año de la gesta del proceso de distritalización de las comunidades: Congalla, Seclla, Chincho, Pata y Antaparco; reconociéndose como distritos en 1941, a Seclla, Santo Tomas de Pata y Antaparco, en 1959 a los distritos de Congalla y Chincho. La Reforma Agraria D.L 17716 afectó la hacienda “Piscas” siendo adjudicada al grupo campesino de los comuneros de Arcuilla, mientras se mantuvo el sistema de tenencia de los pequeños fundos aledaños hasta la actualidad. (2010; pág. 150)

La Reforma Agraria

D.L 17716 La reforma agraria afectó la hacienda “Piscas” fue adjudicada al grupo campesino de los comuneros de Arcuilla, mientras tanto se mantuvo el sistema de tenencia de los pequeños fundos aledaños hasta la actualidad.

La Violencia Política

Igualmente Tobar Bendezú en el capítulo XI de su libro Villa Julcamarca desarrolla lo referente a Julcamarca contemporáneo que no es más que aquellos cambios por los que paso el distrito a partir de 1983, cuando aparece el fenómeno de la violencia política en la zona, con la presencia del PCP - Sendero Luminoso, agudizándose con mayor dureza, hacia fines de 1992. Este fenómeno político, trajo consigo el atraso y ruptura de las iniciativas de desarrollo en la localidad y los distritos vecinos; muchos líderes y pobladores migraron a otros lugares, las organizaciones se desmembraron, las instalaciones y equipos existentes de instituciones públicas se destruyeron. Como resultado de este escenario, surgen los Comités de Autodefensa, cumpliendo el rol de resistencia y posterior pacificación. A partir de los años de 1992 y 1993 se produce el proceso de re poblamiento y reconstrucción de las comunidades afectadas por la violencia política, produciéndose progresivamente el retorno individual y familiar de los Julcamarquinos. Desde el año 2001 Julcamarca, comienza a despegar con grandes posibilidades de desarrollo, con la implementación de infraestructura productiva de riego, con el apoyo de ONG locales e instituciones públicas, a través del uso y manejo del agua. La presencia de Julcamarca crece a partir de la constitución del espacio inter distrital, con la Asociación de Municipalidades de Ancarcas Sur-AMAS, la Mesa de Gestión Social de Riego – GESORI; en la actualidad este proceso se ha detenido, debido al cambio de autoridades municipales que no dieron o supieron dar la continuidad del proceso.

Desde el 9 de octubre del 2008, mediante Acta de Actualización de Gestión para la creación de la Provincia de Julcamarca las autoridades del distrito, liderados por la municipalidad distrital de Julcamarca, iniciaron por tercera vez los trámites de provincialización hasta la actualidad, pero sin éxito.

La sustentación del proyecto se basa en probabilidades de desarrollo que articularían a los 5 distritos con la ciudad capital, dejando de lado las

condiciones para un adecuado desarrollo económico productivo y social de la población; en la actualidad la ciudad no cuenta con las ferias dominicales propias del flujo de la economía local, las vías de comunicación internas y externas muestran deficiencias para el transporte de vehículos pesados, a esta lectura se suma la deficiencia de la calidad educativa y los servicios de salud. De igual modo en los servicios de saneamiento básico. (2010; pág.178)

2.5. RECURSOS

Según el Plan de Desarrollo Concertado 2012 al 2022 elaborado con la participación de las autoridades locales y representantes de las instituciones Públicas y privadas. El Distrito de Julcamarca posee los siguientes recursos.

2.5.1. Recursos Hídricos

El distrito de Julcamarca, cuenta con dos micro cuencas hidrográficas y algunos manantes de muy poco caudal. A continuación los detallamos:

1. Micro cuenca de río Huarancayocc.- Este río involucra además a los distritos de congalla, secclla y Julcamarca; se origina de tres ramales principales de los ríos Putacahuaycco, Upamayo y Chiuyacc.
2. Micro cuenca del Cachi.- Irrigan solamente sus márgenes de sus valles y pequeñísimos sectores; donde se cuenta con pequeñas áreas de cultivo, esto debido a que en cada una de las vertientes de sus valles son muy estrechos; el río Urubamba prácticamente es inprovechable, debido a que el nivel del agua está por muy debajo del valle circundante

(Andabambilla – Cahuinapampa – comunidad de Yuraccocha.)

Los ríos presentan un déficit estacionario entre junio y diciembre, siendo agosto el mes con mayor déficit (103.06mm), mientras que entre febrero a marzo, son los meses con excelente cantidad de agua hasta 84.14mm.

Se cuenta con un canal de irrigación denominado Liwitaca – Cuticsa – Julcamarca, que solamente abastece de manera normal en las épocas de lluvia. Por esta razón se tiene pequeños conflictos comunales con las comunidades vecinas de otros distritos, sobre todo Cuticsa y Mesaccocha, desde donde viene el agua para el distrito. (2012; pág. 43)

2.5.2. Recurso Suelo

La base de la producción económica es la actividad agropecuaria gracias a los recursos del suelo favorable. Sin embargo la falta de vías de comunicación como la carretera en buen estado, empleo de las tecnologías de producción ancestral, coadyuvado por el poco apoyo en asistencia técnica y recursos financieros, toma las características de autoconsumo. Estos recursos han sido mal utilizados o subutilizados, situación que se agravó en periodos de violencia política, con el consecuente abandono de las tierras, infraestructura de riego, etc. Es necesario destacar que la topografía y terreno varia de plano, ligeramente pendientes a ladera, sin embargo el mayor porcentaje es aprovechada para cultivos, pastos y forestales. Presenta diversidad de suelos de acuerdo a los pisos ecológicos existentes. En la zona de vida monte bajo subtropical (MBST) presentan suelos areno limosos, baja fertilidad, color rojizo y pendiente muy variada. En la zona de vida bs – MBST se presenta pendientes moderadas, suelos arenosos, limosos, arcillosos, de colores variados. (2012; pág. 44)

1.1.1. Recurso Flora

Cuadro 1: Plantas Medicinales.

PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS	TRATAMIENTOS AFECIONES
Llantén, Yawarsogo, Tullma, Botoncillo, Manayupa.	Para la cura y el tratamiento de golpes e hinchazones.
Mañío, Marco, Ajenjo, Anís, Ruda, Paico, Cebolla, Culantro, Oregano, Menta.	Para el tratamiento de los cólicos y dolores del estómago.
Cola de caballo, cabello de chocio	Para el tratamiento y los dolores de riñón
Eucalipto, Ajo, Molle, Savia, Matico	Para la tos
Mutuy, Silcao	Para tratar las irritaciones.
Hojas y flores	Para el mal puquio
Huallhua, Ajo	Para tratar el susto
Huacatay, Chicchimpiy	Para almorranas
Satuma, Razaltia, Valeriana	Para el tratamiento de los bronquios
Marmaguilla, Muña	Para el tratamiento de las úlceras.

Fuente: cuadro sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Este recurso está distribuido de acuerdo a la altitud, observándose diversas especies de plantas en cada piso ecológico. Según el ONER el distrito de Julcamarca se divide en dos zonas de vida (Estepa espinoso Montano Bajo Subtropical y Bosque seco – Montano Bajo Subtropical), con vegetación claramente diferenciada. En la Zona de vida de MBST, se encuentra cubierto por especies tipo xerofíticas (Molle, Guarangos, Agave o Cabuya americano, pati, tara, retama, tuna, etc.) y además se tiene árboles frutales: paca, palta, naranjas, lúcumas, chirimoyas, manzanos, etc. Entre cultivables se tiene: maíz, trigo, arveja, frijoles, jawinkas, zapallo, kiwicha. En la zona de vida bs-MBS se encuentran: chachacoma, qeñua, sauco, mutuy, etc. Y entre los frutales se tiene: duraznos, guindas, capulí, o awaymanto, nísperos, entre otros. En esta zona de vida se cultiva: papa, maíz, quinua, trigo, arberja, cebada, tarwi, haba, calabazas, otros. El uso de las diferentes especies es variado; se utiliza como alimento, medicamento, tinte, combustible, materiales para construcción de viviendas, herramientas, forraje para los animales.

Se puede apreciar en el recuadro anterior, que hay una potencialidad en variedad de plantas medicinales y aromáticas; los mismos son utilizados para distintas afecciones con prácticas ancestrales que se transmite de generación en generación. Por ello es indispensable su registro, darle valor agregado y promoción debida. (2012; pág. 44)

1.1.2. Recurso Fauna

La fauna del distrito de Julcamarca según el plan de desarrollo concertado está constituida por diversas especies. La caza indiscriminada de algunas de ellas las pone en peligro de extinción; con posibilidad de ocasionar desequilibrios en el ecosistema. Las especies silvestres que existen son: venado, perdiz, águila, zorro, zorrillo, loro, cuculí, zorzal, chihuillo, calandria, gorrión, gavián, cernícalo, puma, etc. Es necesario establecer políticas y estrategias que permita conservar y hacer de ellos un uso racional, para ello es necesario, desarrollar políticas de conservación de la fauna. (2012; pág. 45)

1.1.3. Recursos Metálicos y No Metálicos

El potencial minero de esta zona aún no ha sido cuantificado; actualmente se aprovecha de manera restringida los yacimientos de minerales no metálicos, cuya importancia económica no es muy significativa, la tecnología utilizada en la explotación de estos recursos es artesanal.

En las comunidades de Yuracocha y Arcuella existen canteras importantes de arcilla de buena calidad que sirve para elaboración de objetos artesanales. La comunidad de Cahua y Buenavista cuenta con canteras de Yeso y sal; este último es explotada artesanalmente para el consumo familiar; las comunidades de Cahua, Buenavista, Julcamarca (comunpampa), Anchacuay,

Huacacclla y Yuracocha poseen un yacimiento considerable de cal, que es posible aprovechar para la fabricación de yeso con proyección a los mercados de Huanta, huamanga, Lircay y Huancavelica. (2012; pág. 45)

1.1.4. Recursos Forestales

Los recursos forestales constituyen fuentes para la construcción de viviendas, muebles, madera, leña. Estas necesidades son abastecidas con los recursos existentes en la zona. El cultivo y la forestación se dan en menor escala sin ninguna orientación técnica. Estos recursos pueden ser aprovechados de bosques naturales, en base a especies nativas como: molle, chachacoma, mutuy, pisca quinales, tara, retamas, aliso, nogal cedro, guinda. Especies arbustivas, también se puede emplear como fuente de plantas medicinales, artesanía utilitaria (canastas, cucharas). La tala indiscriminada es un problema constante en la zona. (2012; pág. 46)

2.6. ACCESO A SERVICIOS

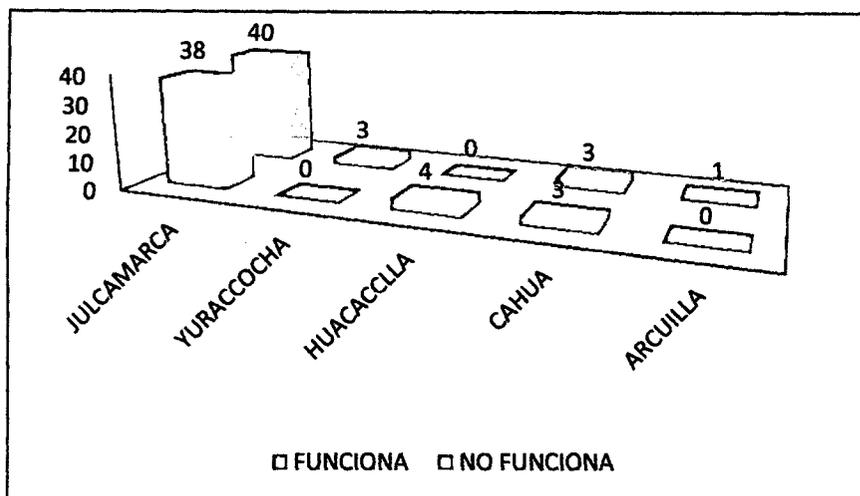
Según el plan de desarrollo concertado y participativo el distrito de Julcamarca 2012 al 2022 posee los siguientes servicios.

2.6.1. Energía eléctrica

La capacidad instalada de este servicio representa la red primaria y secundaria monofásica para la capital distrital, en cuanto se refiere al servicio a las comunidades campesinas aún no existe. La capacidad de carga monofásica no permite tener actividades con empleo de energía eléctrica, a ese nivel existe la demanda de energía trifásica para el funcionamiento de talleres, hornos de panificación industrial, carpinterías, etc. Actividades básicas y de

suma importancia al desarrollo de las economías de la localidad que generen fuentes de trabajo para las familias del distrito.

Gráfico 3: Comunidades con alumbrado público.

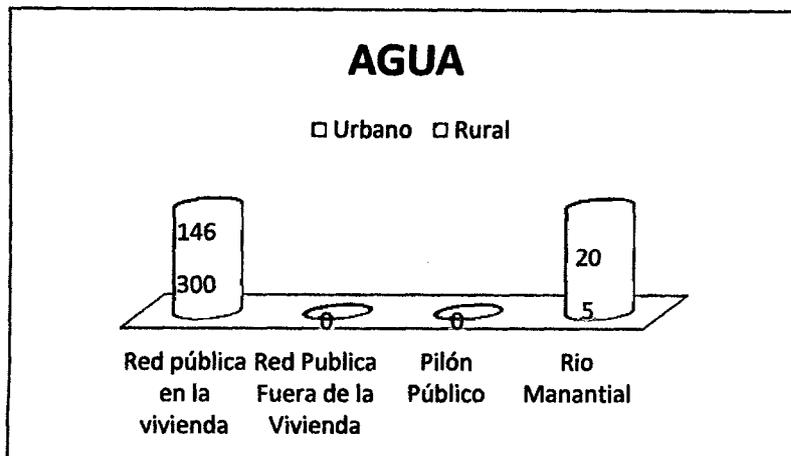
Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

El gráfico describe cuantitativamente, la cantidad de alumbrado público, de energía eléctrica en las comunidades; a nivel del distrito de Julcamarca, existen 78 postes instalados de los cuales solo funcionan 38 postes, de igual forma en las comunidades no funcionan en mayor porcentaje los postes de alumbrado público.

2.6.2. Servicio de Saneamiento

El servicio de Saneamiento se encuentra comisionada al JASS cuya organización es una asociación civil que se constituyó de acuerdo a lo establecido en el código civil, con las finalidad de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento del distrito de Julcamarca. Uno de los Problemas que afronta la capital distrital, es que no se cuenta con agua suficiente para consumo y mucho menos riego, el agua es escasa en los meses de Julio a setiembre de cada año.

Gráfico 3: Servicio de Agua en el Distrito de Julcamarca.

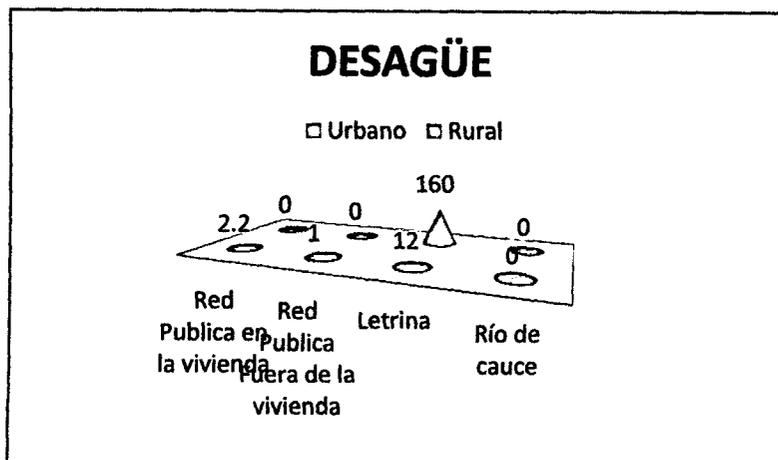

Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Como se aprecia en el gráfico la Red pública de agua se encuentra distribuida e instalada en las viviendas tanto en el ámbito urbano como en el rural. Así mismo se puede apreciar que no existe una red o pílon público fuera de la vivienda del cual consuman los pobladores, cabe señalar que en las zonas rurales del distrito de Julcamarca el consumo de agua de manante es más frecuente por su idiosincrasia

En el interior del distrito solo algunas comunidades cuentan con el servicio de agua entubada, pero no es tratada o clorada por lo que siguen propensos a contraer enfermedades gastrointestinales, parasitosis, etc. El agua del reservorio de Julcamarca abastece Varias Localidades entre ellas Cahua, Buena Vista y Manacclla. Lo mismo sucede con el desagüe en el distrito, muchas de las viviendas no cuentan con este servicio como se puede observar en el siguiente cuadro.

Gráfico 4: Servicio de Saneamiento en el Distrito de Julcamarca.

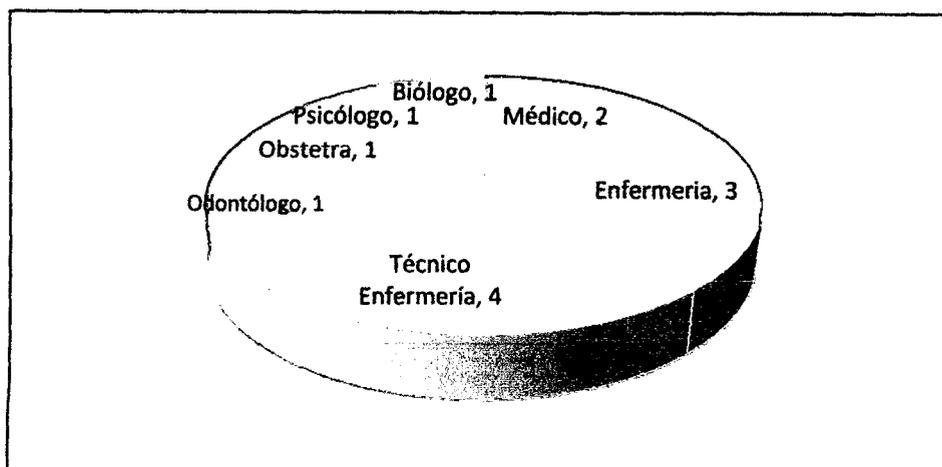
Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Otro punto sumamente importante en el distrito de Julcamarca es el servicio de saneamiento donde dos cuartas partes del total de la población urbana tiene una red pública instalada en la vivienda mientras que las letrinas son las más utilizadas por la población rural dentro del distrito de Julcamarca.

2.6.3. Salud

Cuenta con un centro de salud como núcleo de salud, categorizado como (FON3) para la atención de la población en general; así mismo, está a su cargo como punto de referencia de tres establecimientos de Salud, los cuales son: Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de pata y Julcamarca.

Gráfico 5: Profesionales del centro de salud Julcamarca.

Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

El centro de salud centraliza la administración de los puestos de salud existentes en los distritos de Santo Tomas de Pata, Antaparco y Chincho, Cuenta con 13 profesionales – 2016. El Actual Sistema de salud está diseñado en función de la cantidad de población en una localidad o distrito, debiendo existir otros establecimientos que brinden servicios complementarios y permitan la derivación de casos. Como ejemplo, en Santo Tomas de Pata al contar con poca población, debería ser atendido por el centro de salud de Julcamarca, sin embargo las deficiencias en recursos humanos e infraestructura ponen en riesgo la atención de la población, especialmente en casos de emergencia.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. RESULTADOS

En este capítulo presento los resultados de los instrumentos aplicados en campo, acopiados a través de la Guía de observación, la observación participante y la entrevista a profundidad los cuales nos permitió conocer los elementos socioculturales del Tullupallay y demostraron la existencia de construcciones Identitarias, intercambios de información y ampliación de redes sociales que se detallan de la siguiente manera.

El ritual del Tullupallay en Julcamarca se realiza cada segundo domingo del mes de noviembre; es decir, una semana después de celebrar el día de los muertos. Día en el cual todas las familias van a visitar los restos de sus difuntos enterrados, en el cementerio general, llevando para ello flores y velas así como las comidas que le gustaban en vida a sus difuntos

El Tullupallay comienza en horas de la mañana, con la llegada de los compadres, comadres y ahijados y demás familiares a la casa del mayordomo de la Virgen de Cocharcas, para apoyar en la preparación de las comidas y bebidas que posteriormente se convidará a la población participante, ya de retorno en su domicilio, como se muestra en la siguientes imágenes.

Foto 1: Comadres, compadres y familiares en la preparación de la cena

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Del mismo modo, los representantes de la Iglesia a las 6.00 am de la mañana anuncian mediante el tradicional repique de campanas que el día ha llegado. A fin de que la población se prepare para el recojo de los huesos, en el cementerio general, al promediar las 12 pm de día 8 de noviembre del 2015. Se insiste en el repiquetear de las campanas, esta vez para agrupar y concentrar a la población y dar inicio a lo que será el ritual del Tullupallay.

Foto 2: Concentración de la población en el cabildo del Cementerio General

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

La población se reúne a partir de las 12 pm, con el repiquetear de las campanas, En dos espacios, el primero en la puerta de la iglesia ubicada en la misma plazoleta del distrito de Julcamarca y el segundo en el cabido del cementerio general ubicada a las afueras del pueblo.

En el primer caso se agrupan en la iglesia, porque antiguamente se hallaba ahí el cementerio general, aunque en la actualidad sus tierras se encuentran removidas por ser campos de cultivo. La población no deja asistir a dicho campo santo a recoger los huesos el día del Tullupallay, para luego trasladarse al actual cementerio general donde se concentra otra cierta cantidad de la población para seguir con el recojo de los huesos como se mostraran en las siguientes imágenes

Algunos nos juntamos detrás de la iglesia para comenzar, porque ay antes era el cementerio, aquí comenzamos a recoger los huesos de aquí ya llevamos al cementerio, ahí nos vamos a juntar todos, antes había muchos huesos pero ahora ya siembran y no se ve mucho pero aun eso los huesos siempre salen para el Tullupallay (Informante1, 2015). (NG)

Foto 3: Concentración de la población en la Iglesia.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Se da inicio al Tullupallay con el akuy, es decir el mayordomo comisiona a sus familiares para ofrecer la chicha de jora, coca, cigarro y trago a la población que ha llegado al cementerio para participar en esta costumbre; para ello, se ubican en cabildo y ofrecen lo que se ha llevado a todos los

asistentes como un gesto de agradecimiento, por su parte, los pobladores empiezan a formar grupos de amistad, familiaridad y de ampliación de redes mientras comparten lo que el mayordomo y sus familiares han llevado; mientras tanto se espera que los pobladores del Distrito de Julcamarca y sus comunidades se sigan sumando.

“Nosotros somos los encargados de recibir a la gente que va venir para el Tullu pallay, les recibimos con chicha de jora, caña, cerveza, coca y cigarro, damos dos o tres pasadas mientras esperamos a los que recién están viniendo”. (Informante 2, 2015) (G.F)

Foto 4: El Akuy – 12.00 PM.

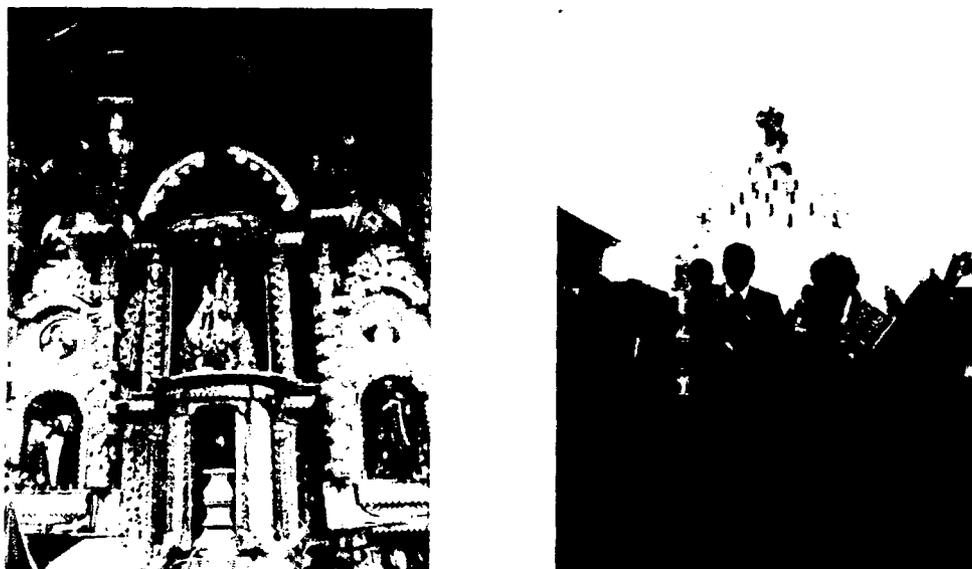

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

El Tullupallay actualmente es realizado por el mayordomo de la Virgen de Cocharcas quien es el encargado de realizar y convocar a la población para dicho Ritual, esto en coordinación con representantes del Municipio quien a pedido del mayordomo comunican la actividad por medio de un altoparlante a fin de que haya una mayor convocatoria días antes; del mismo modo, los representante de la Iglesia a las 6. am de la mañana anuncian mediante el tradicional Doblete de campanas que el día del Tullupallay ha llegado.

“según la Costumbre el encargado es el mayordomo de la Virgen de Cocharcas. Invita a toda la gente que a recogido los huesos una cena su casa, después los que quieren van a acompañarle y después ya se van a su casa” (Informante 3, 2015) (A.P)

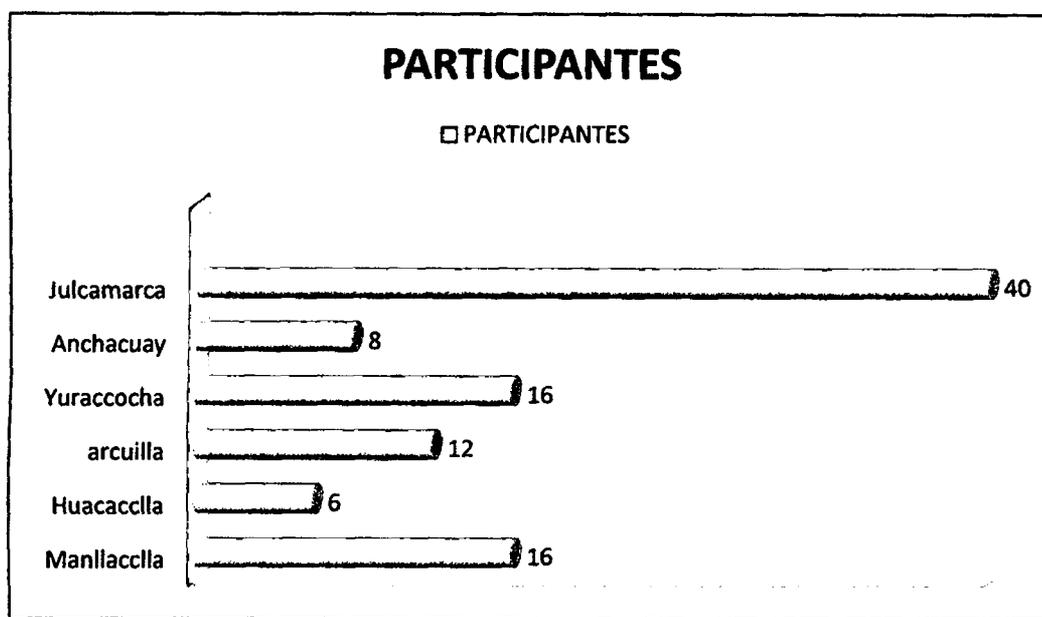
Foto 5: Los mayordomos de la Virgen de Cocharcas.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, Setiembre del 2012.

La participación de la población en este ritual es sumamente importante por ello muchos compueblanos de las diversas comunidades y centros poblados llegan hasta el cementerio del Distrito a participar, aunque cabe recalcar que actualmente la afluencia no es como anteaño donde los pobladores acudían desde las diversas comunidades entre ellas Manllaclla, Huacaclla, Arcuilla, Yuracocha, Anchacuay, debido a que muchas de estas comunidades en la actualidad poseen su propio cementerio, pero ello no impide que la afluencia sea nula. Como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 6: Número de participantes por comunidad Tullupallay Julcamarca-2015

Fuente: gráfico sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Como se muestra en el presente gráfico aún en la actualidad la participación de las diferentes comunidades es activa, aunque no tiene la convocatoria de años pasados y esto en gran medida por la aparición de nuevos cementerios en las demás comunidades como muestra esta entrevista.

“Todos nosotros siempre participamos antes venían de Manllacclla, Huacacclla, Arcuilla, Yuracocha, Anchacuay pero ahora ya el que menos tiene su cementerio pero aun eso siguen viniendo aunque pocos ya, pero siguen viniendo porque sus muertos están enterado aquí todavía”. (Informante 4, 2015)(O.S)

Foto 6: Ampliación de redes.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Como se aprecia en las imágenes antes y después del Tullupallay los compoblanos se reúnen entre, conocidos, amigos, familias y visitantes a modo de consolidar sus relaciones sociales mediante la confraternidad y la inclusión en los ritos.

Es importante recalcar que durante el recojo de los huesos se observa que un gran número de participantes emplean unos palos delgados para remover las malezas y recoger los huesos, otros utilizan pañuelos o envases de plástico a fin de no tocarlos con las manos argumentando temor y asco, el acopio se realiza desde la puerta de ingreso hasta el final del cementerio con un avance uniforme de todos los participantes. Para luego realizarlos en grupos en diversas zonas del cementerio.

“Yo he visto recoger de varias maneras algunos ponen bolsita a su mano y recogen con eso otros recogen con palitos y latas sin tocar, otros con botella de plástico y palito largo van buscando desde un canto y recogiendo, algunos también solo miran sin recoger dicen son los señores decentes” (Informante 4, 2015) (O.S)

Foto 7: Instrumentos utilizados para el recojo de los huesos

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Para ello antes del ingreso al cementerio y aun en el cabildo los pobladores beben la chicha acompañada de la coca y el cigarro que el mayordomo ha entregado previamente a todos sin distinción, así mismo, muchos de ellos ingresan al cementerio fumando el cigarro y consumiendo la coca utilizándolo como un alimento espiritual, luego del recojo de los huesos los pobladores se dirigen al cabildo donde se encuentra el mayordomo y le entregan los huesos recogidos y en presencia de ambos colocan los restos a la caja donde posteriormente se velarán. Mientras los que ya entregaron van descansando, tomando chicha, coca y cigarro.

Todos los huesos que hemos encontrado llevamos al mayordomo y delante de él lo ponemos en la caja donde todos están poniendo para que vea y nos reciba (Informante 4, 2015) (O.S)

Foto 8: Entrega de huesos al Mayordomo de los que ya concluyeron el recojo

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Es importante señalar que el recojo de los huesos se realiza desde el ingreso al cementerio en un inicio el avance se realiza de manera Uniforme para luego realizarlos en grupo en diversas zonas concentradas por afinidad y familiaridad en grupos de hombres y mujeres

Foto 9: Ultimas recorrido de los compoblanos que aún no hallaron restos óseos en el Cementerio Julcamarca 2015.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Antes del recojo de los huesos muchos se encomienda a Dios demostrando el temor que le tienen a lo profano, así mismo después de haber velado éstos se realiza una pequeña misa ofrecida por el sacerdote en honor a todas las almas del campo santo, donde el Padre Nuestro y el Ave María son rezadas por los asistentes mientras se velan los restos óseos. Durante este sumario algunos longevos se acercan a los restos y los rosean con un poco de chicha de jora o cerveza según sea el caso a manera de un brindis y despedida con las almas que volverán a ser enterradas en el cementerio.

Velamos los huesos para que estén en paz no vez que estaban encima de la tierra además son de varias almitas, después de velarlo les rezamos y lo llevamos en procesión de nuevo para enterrarlo, los que cargan son los mayordomos (Informante1, 2015) (N.G)

Foto 10: Velado y Misa de los restos óseos a cargo del Clérigo

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Antes de enterrar los huesos nuevamente se ofrece una pequeña misa a cargo del sacerdote, en caso se encuentre ausente tomará la palabra el clérigo y celebrará la misa en honor a las almas que están siendo sepultadas, todo ello con la participación de la población; así mismo, se entona la canción de San Gregorio o *almakunapaq* al ritmo de este canto se irán trasladando al interior del cementerio donde ya se encuentra el hoyo excavado ubicada a la dirección de la puerta de ingreso, donde después de una breve ceremonia se ubicará la caja conteniendo los restos óseos, para ser sepultados con la presencia y participación de la población.

Según el libro *Ccanni Dios Canqui Ccanacc-pacha tanta* del obispado de Huancavelica (2008) la canción de *Almacunapaq* se entona en la misa de difuntos o entierros de la siguiente manera:

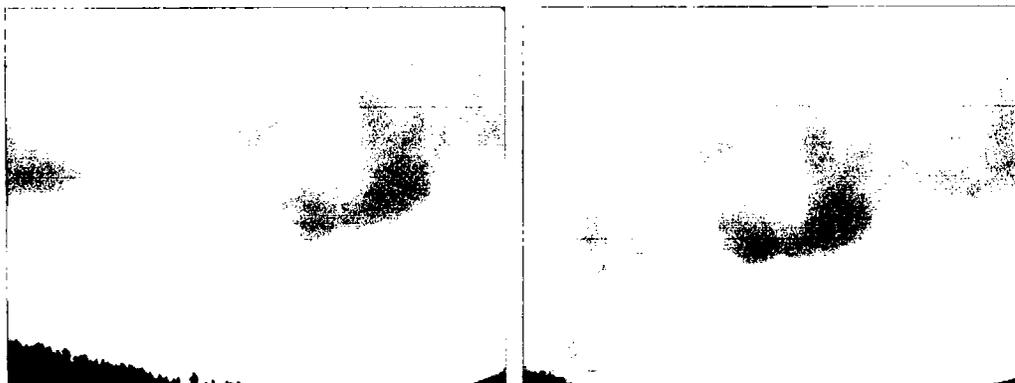
1. *San Gregorio Yayallanchic*
Purgatorio ucumanta
Almacuna ccapariccta
Cai simihuan, uyarircca:

2. *Jatariiyá cconccacc runa,*
¿Puñuiracc-chum chayasunqui?
Ccampa juchallaiquimantam
Huatasccaña rupach-cani.

3. *Ninamanta cadenayucc,*
Ninamanta grillosniyucc
Yantallachuch caimán carcca.
Ascamallach uch-payaiman.

4. *Mundopiracc causacc runa,*
Huac-cha alman ccayasunqui
Ailluicuna llapallaiqui,
Ama cconccallahuaichic-chu

Foto 13: Inicio de la lluvia después del Tullupallay.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

Durante el recojo de los huesos se dice que, el que los haya hecho posee, mérito y suerte y en caso encuentren un cráneo después de velarlo junto a los demás huesos, el que lo ha recogido se lleva a su casa y le prende velas periódicamente, pues se comenta que asusta a cualquier persona que ingresa a robar cuando la casa está sola. Haciendo ruidos y arrojando piedras

En su pensamiento, Los huesos tirados en el cementerio representan simbólicamente la falta de descanso de las almas y al ser recogidos por la población se les da la posibilidad de reposar y descansar en paz.

Luego de enterrar los huesos se retiran al cabildo donde el mayordomo toma la palabra e invita a servirse la cena en su domicilio, generalmente la preparación consta de mondongo ofrecida en su domicilio en agradecimiento por su participación. Hasta ese lugar van todos los colaboradores a degustar el tradicional plato hecho por las comadres y ahijadas del mayordomo quienes desde muy temprano se han reunido para cocinar, luego de ello los compueblanos toman un poco de licor, coca y cigarro para luego retirarse a sus domicilios, porque en su creencia las lluvias no tardaran en llegar.

Foto 14: Convido del Mayordomo.

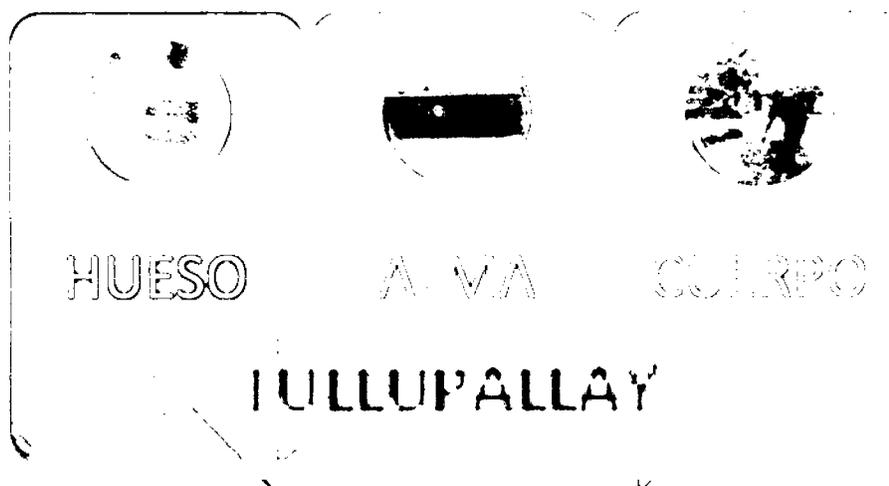

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

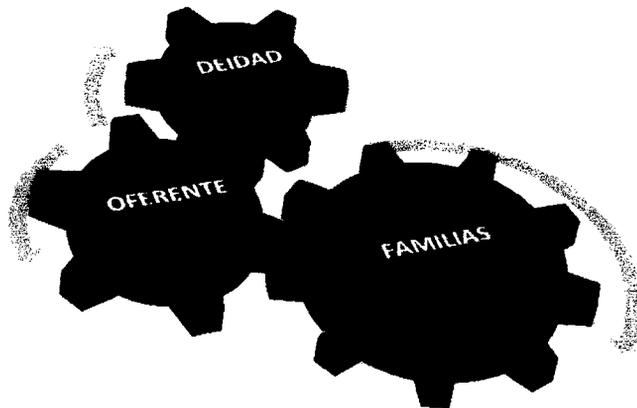
3.2. Discusión

3.2.1. Actividades del Tullupallay

Como lo planteado en mi hipótesis recalco el tullupallay es un ritual cuya consecución de actividades involucra a las familias básicas y extensas del distrito de Julcamarca, de modo que se atribuye a la forma de vida de los pobladores Julcamarquinos, el recojo de los huesos del cementerio así como las demás secuencias de actividades posee simbólicamente para el poblador Julcamarquino una proximidad con el alma y por ende con la muerte, para entenderlos mejor presentamos las siguientes imágenes:

Fuente: imagen sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Fuente: imagen sistematizado por el investigador, Noviembre 2015

Es importante señalar que estos beneficios también podrían extenderse a sus familiares y amistades. Siendo esto unos los fines por las cuales se ha buscado el equilibrio entre los cosmos.

Otros elementos identitarios durante el tullupallay que también poseen un mensaje simbólico se encuentran en los siguientes actos como por ejemplo La chicha ofrecida en el cabildo del cementerio simboliza también la reciprocidad como ya antes se había señalado y media entre la mayordomía y los participantes en el ritual pues convoca a la colaboración y el don como un método de intercambio.

Así mismo otro elemento durante el ritual del entierro es el canto fúnebre que se entona en los andes “San Gregorio” o también llamado Almakunapaq modo de despedida de esas almas que no encuentran la paz por encontrarse sus restos en la superficie de sus sepulturas, como se muestra en la investigación y en el archivo fotográfico de la etnografía del Tullupallay los pobladores después de entonar dicho canto consecutivamente recogen con las manos parte de la tierra que fue retirada del hoyo y las lanzan encima de los huesos que nuevamente serán enterradas a modo de despedirse y dejarlos descansando en paz.

3.2.2. Elementos identitarios del Tullupallay

Entre los elementos culturales que contribuyen a la construcción de una identidad encontramos las visitas de los compadres, comadres y ahijados a la casa del mayordomo a fin de apoyar en la preparación de los alimentos que serán ofrecidos a la población en general después del Tullupallay, otro elemento identitario es la concentración de la población en las inmediaciones del templo de Julcamarca por encontrarse ahí el antiguo cementerio, del mismo modo un elemento identitario es la chicha, coca, cigarro, trago y cerveza, ofrecida por la familia del mayordomo en el cabildo del cementerio, además de akuy, del Tullupallay, el velacuy, y el tullupampay que son elementos identitarios a la cotidianidad en Julcamarca – Huancavelica.

Es importante señalar que dentro de la convivencia social encontramos las identidades culturales, éstas son construidas y no es solo un sistema de identificaciones que se imponen desde afuera, a modo de etiquetas categorizadas. Más bien se trata de algo objetivo y subjetivo a la vez, a pesar de tener una dimensión objetiva, la identidad depende de la percepción subjetiva que poseen las personas de sí mismas y de los otros. De esta manera se crea la identidad cultural en el poblador Julcamarquino dentro del Tullupallay para el poblador Julcamarquino el Tullupallay como otras prácticas ancestrales son constructores de la identidad por practicar ellos esta costumbre, conocimientos y sentimientos. Que no es otra cosa que la percepción subjetiva del hombre andino, por esencia es venerador de la naturaleza porque para él todo tiene vida, con todo esto crea su identidad por ejemplo, la tierra les da alimento y por reciprocidad el hombre andino paga a la tierra con esto también se crea su identidad individual y colectiva.

3.2.3. La red social a partir del tullupallay

Las prácticas identitarias del tullupallay que se observa en la actualidad son: La ampliación de redes sociales mediante la confraternidad e inclusión en los ritos por parte de los pobladores y visitantes quienes participan de esta práctica tradicional, además de ello suman aspectos socioculturales identificados en el trabajo los cuales son: los valores. Los modos de comportamiento las creencias y los simbolos que anteriormente ya los desarrollamos . La investigación nos demostró que la Red social así como la identidad cultural en Julcamarca se contruye a apartir de un conjunto de valores que giran en torno a los siguientes:

Yupaichata: Entre los paticipantes del Tullupallay sin duda este valor prima debido a que pese a su diferencia en lo social o de intereses no mengua sus contrastes, mas al contrario llega a establecerce el trato de amistad o hermandad demostrando así la confraternidad entre los compoblados y visitantes, quienes llegan al distrito de Julcamarca a participar de dichos actos.

Khuyapayaj: este rasgo personal de apoyo a los demás también lo hallamos duraten la investigación, los participantes del Tullupallay practican este valor por que a la vez que realizan esta sucesion de rituales para estar en equilibrio con la naturaleza demuestran su respaldo al mayordomo a manera de un apoyo desinteresado. El mayordomo y su familia practica el altruismo brindando una atención desinteresada al prójimo, aun cuando dicha actividad atente contra el bien propio.

Yanapanakusum: Este valor queda demostrado entre los miembros de la familia del mayordomo debido al apoyo de sus compadres, comadres y ahijados quienes aunan esfuerzo en la preparcion de los alimentos y en las demás comisiones que el mayordomo dispondrá turante todas las actividades de tullupallay en forma de ayni o ayuda mutua entre familiares.

Es importante señalar que la premisa de la investigación “el Tullupallay como constructor de la identidad cultural en Julcamarca” se realizó con motivo de generar reflexión y discusión sobre la Identidad cultural y los factores socioculturales de una práctica ancestral que hasta la actualidad permanece, a través de la confraternidad, la ampliación de redes y la inclusión en los ritos, pese a la poca bibliografía que existe sobre este tema se busca contribuir con mayores puntos de vista sobre lo ya señalado que permitan generar conocimientos contextualizados dentro del campo de la antropológica.

CONCLUSIONES

1. El Tullupallay conserva la identidad Cultural en Julcamarca a través de valores como: yupaichata, khuyapayaj y el yanapanakusun, los cuales regulan el trato con el prójimo dentro de la convivencia social; esas acciones, otorgan el sentimiento de pertenencia a sus integrantes además de preservar la identidad cultural julcamarquina hasta la actualidad.
2. Los factores culturales que contribuyen a la vigencia del Tullupallay en Julcamarca son: Creencias en sus deidades, valores, símbolos y rituales como el *ayni*, *akuy*, *tullupallay*, *velakuy* y *el tullupampay* que fueron transmitidas de generación a generación por medio del aprendizaje a través de la interacción social y que seguirán como guías para una conducta de interacción futura, estos elementos culturales contribuyen a la construcción de una identidad y son inherentes a la cotidianidad Julcamarquina.
3. Las prácticas identitarias del Tullupallay en la actualidad están ligadas a las pautas y modos de comportamiento que demuestran la ampliación de redes sociales mediante la confraternidad y la inclusión en los ritos. La investigación nos demostró que estas prácticas identitarias responden no solo a la manera de ver el entorno sino también a la forma de actuar y pensar según los valores del poblador.

RECOMENDACIONES

- i. Debido a que el Tullupallay y otras prácticas culturales del Distrito de Julcamarca y los andes peruanos se encuentran en proceso de desaparición se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en revalorar las actividades tradicionales, cuentos, leyendas y otros conceptos que hacen diferente a otras culturas y coadyuvan a mantener su identidad cultural a fin de preservar nuestra memoria histórica la cual debe de conservarse aún en las más difíciles condiciones.

- ii. Aprender a apreciar nuestras actividades tradicionales, culturales y sociales, porque a partir de ellos comenzaremos a preservar y considerar nuestra identidad cultural, revalorando todos aquellos rasgos propios, comunes y específicos que caracteriza a una determinada zona, para nuestro caso, el distrito de Julcamarca – Huancavelica.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Angel, A. (1997). *Cultura e identidad cultural. Introducción a la antropología*. Barcelona: Bardenas.
- Ansi3n, J. (1987). *Desde el rinc3n de los muertos. El pensamiento m3tico en Ayacucho*. Lima-Peru: Gredes.
- Barrera, A. (2000). *Identidades, lenguas, ideolog3as. Una Interpretaci3n desde la antropolog3a*. Granada: Universidad de Granada.
- Bourdieu, P. (1972). *Esquisse d' une Theorie de la practica*. Paris: Droz.
- Castells, M. (1998). *La era de la informacion. Econom3a, Sociedad y cultura, Vol. 2: El poder de la Identidad*. Madrid: Alianza.
- Durkheim, E. .. (1968). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Buenos Aires: Schapire.
- Esterman, J. (1998). *Filosof3a andina: Estudio intercultural de la sabidur3a aut3ctona andina*. Quito: ABYA YALA.
- Flores, T. B. (2010). *Villa Julcamarca*. Huancayo: Edici3n grafica industrial.
- Foster, G. (1966). *Las culturas tradicionales y los cambios t3cnicos*. M3xico: FCE.
- Garc3a, M. (1996). *Racionalidad de la cosmovisi3n andina*. Lima-Per3: Concitec.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gim3nez, G. (2000). *Materiales para una teor3a de la identidades sociales*. M3xico: Identidad Cultural y Modernizaci3n Colegio de la Frontera - Plaza y Valdes .
- Gonzal3s, J. (1987). *Los frentes culturales. Culturas, mapas, poderes y Luchas por las definiciones leg3timas de los sentidos sociales de la vida*. M3xico: Universidad de Colima.
- Informante1. (08 de 11 de 2015). Tullu pallay. (E. Perlacios, Entrevistador)
- Kessel, J. V. (1991). *Tecnolog3a aymara: un enfoque cultural* . Puno: CIDA.
- Marzal, M. (1991). *Tierra encantada*. Lima: PUCP.
- Municipalidad Distrital de Julcamarca . (2010-2022). *Plan de Desarrollo Concertado*. Julcamarca.
- Obispado de Huancavelica. (2008). Almacunapaq. *Ccanmi Dios Canqui Ccanacc-pacha tanta*, 321-322.

- Pereira, B. L. (2003). *Ritos Andinos y Concepción del Mundo*. Bolivia: Revista Estudios Bolivianos, N° 8.
- Pereira, B. L. (2006). *Cosmovisión, Histotia y Política*. Bolivia: Carmelo Corzón.
- Peter Berger, T. (1967). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Salas, P. E. (2005). *Cultura Andina*. Puno: Altiplano E.I.R.Ltda.
- Sanchez, M. J. (2000). *Espacios y Mecanismos de conformación de la identidad étnica en situaciones de alta movilidad territorial Reflexiones preliminares con Migrantes Zapotecos*. México: Colegio de la Frontera Norte Plaza y Valdés.
- Turner, V. (1973). *Simbolismo y Ritual*. Lima: PUCP.
- Vergara, A. (1997). *El cuerpo humano y su tratamiento mortuario*. Mexico: Centro de estudios mexicanos. Consejo Nacional para la cultura y las Artes Instituto de Antropología e Historia (INAH).
- White, L. (1964). *La ciencia de la Cultura*. Buenos Aires: Paidós.
- Young, K. y. (1967). *Sociología y la vida social*. México: UTHEA.

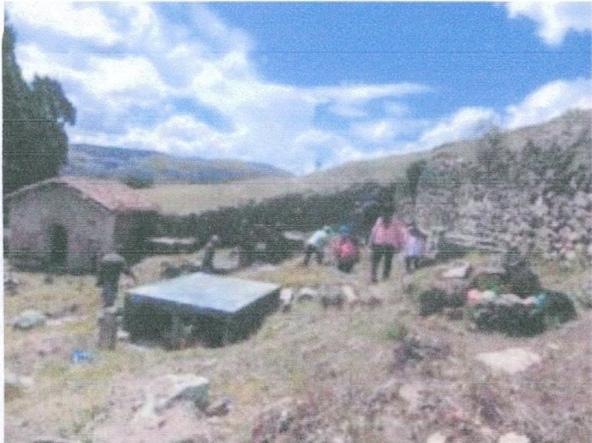
ANEXO

BÚSQUEDA DE RESTOS ÓSEOS

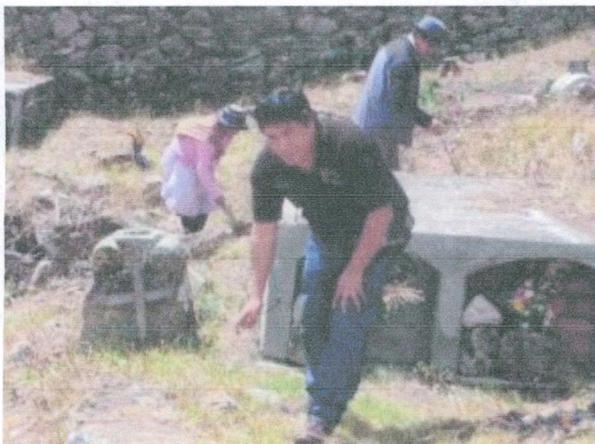
*Búsqueda en la superficie de las tumbas del cementerio general
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

RECOJO DE RESTOS ÓSEOS

*Recojo en diversas zonas del cementerio
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

*Buscando restos óseos en las inmediaciones de las tumbas y nichos
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

FAMILIAS NUCLEARES

Grupos de familias nucleares que participan de la búsqueda de restos óseos
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

BÚSQUEDA DETALLADA DE RESTOS ÓSEOS

Buscando por todos los espacios físicos del cementerio
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

FAMILIA EXTENSA

Se muestra la participación de esposos, cuñados y sobrinos
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

AMPLIACIÓN DE REDES

Participación de compueblanos y visitantes

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

INCORPORACIÓN EN LOS RITOS

La participación de familias extensas, tíos primos, sobrinos, visitantes

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

Participación de los compueblanos y visitantes

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.

DISTRIBUIDOS ALREDEDOR DEL CEMENTERIO

*Vista panorámica del recojo de los huesos en diversos puntos del cementerio
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

COLOCAR LOS RESTOS EN UNA CAJA VACÍA

*Pobladores recogen los huesos con envases luego vacían en la caja que será velado
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

LA FORMA DE RECOJO

*Mostrando las formas en como recogieron los restos óseos
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

DESCANSO

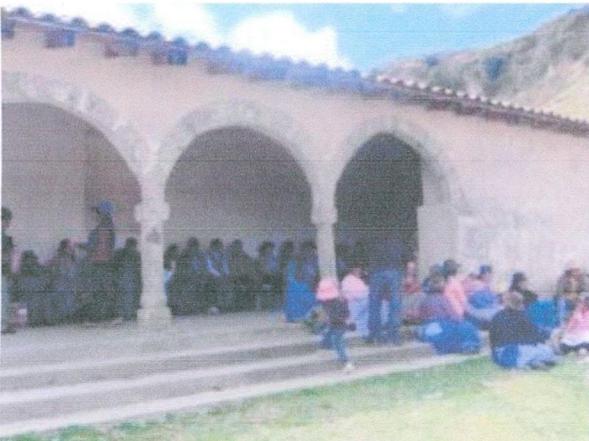
*Descansando mientras algunos aun continuan colocando los huesos en la caja
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

RECEPCIÓN DEL MAYORDOMO

*Los huesos son entregados al mayordomo y en su delante ubicados en la caja
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

DURANTE EL AKUY

*Compartiendo trago, coca y cigarro durante el akuy con los pobladores
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

RESANDO A LAS ALMAS

*Longevos se acercan a los huesos a rezar el Padre Nuestro en latín
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

COMPARTIENDO CON LAS ALMAS

*Longevos roseando cerveza y agua bendita a manera de despedida con las almas
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

MISA EN HONOR A LAS ALMAS

*Misa ofrecida en honor a las almas en el cabildo del cementerio
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

TRASLADO DE LOS RESTOS ÓSEOS

*Traslado de los restos óseos del cabildo al cementerio donde serán enterrados
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

MISA ANTES DEL ENTIERRO

*Nuevamente se realiza una misa antes de ser enterrados los restos
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

ENTIERRO

*Entierro en el hoyo preparado dentro del cementerio
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

ENTIERRO CON LAS MANOS

*Tapan el hoyo, utilizando las manos, todos los participantes sin distinción de clases
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.*

TERMINAN DE CUBRIR TODA LA SEPULTURA

*Tapan el hoyo de la sepultura con las manos, señal de despedida a todas las almas
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador, noviembre de 2015.,*