

Multiversidad Autónoma Recíproca Del Conocimiento Andino-Amazónico

“Con-Versar Con Lo Diverso”

José Justo Calderón Dongo

MULTIVERSIDAD AUTÓNOMA RECÍPROCA DEL CONOCIMIENTO ANDINO-AMAZÓNICO

“CON-VERSAR CON LO DIVERSO”

FUNDAMENTOS DE LA MULTIVERSIDAD AUTÓNOMA RECÍPROCA DEL
CONOCIMIENTO
ANDINO-AMAZÓNICO

TEORIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DE MARCA

Trabajo de teorización presentado por:
JOSÉ JUSTO CALDERÓN DONGO

Para optar el reconocimiento de: AMAUTA

PERÚ-2004

FUNDAMENTOS DE LA MULTIVERSIDAD AUTÓNOMA RECÍPROCA DEL
CONOCIMIENTO ANDINO-AMAZÓNICO

Teorización de la Práctica de MARCA

Trabajo de Teorización presentado por
José Justo Calderón Dongo
Para optar el reconocimiento de Amauta en la
Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico
MARCA

A ella, la única, siempre...

*Puede actuar equivocadamente
quien se contente con razones
demasiado escasas
pero quedará inactivo ante el peligro
quien necesite demasiadas.*

Bertold Brecht

*...a veces en mis piedras se encabritan
los nervios rotos de un extinto puma...*

de esta piedra nacerá mi talón definitivo...

César Abraham

¿De qué están hechos los sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón?
Los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la
noche temible forman las rocas, las paredes de los abismos en que el río
suenan: de esa roca están hechos mi mente, mi corazón, mis dedos.

José María

La cuestión indígena arranca de nuestra economía.

José Carlos

El debate sobre la cuestión indígena no es el tema de la pobreza, sino todo lo
contrario: la única opción de riqueza está de ese lado.

Luis Guillermo Lumbreras

INTRODUCCIÓN

Este trabajo teórico está dirigido a la comunidad de científicos andino-
amazónicos, que intentan día a día, encontrar algunos derroteros para
continuar creando una posibilidad para la vida.

También está dirigido a la comunidad social en general de los andes-amazonía,
con los que he compartido desde mi niñez, sueños y pesadillas, triunfos y
fracasos; a ellos creo que debo una disculpa por la demora, no fue intencional,
en todo caso –y como es de rigor en los andes-amazonía–, necesitaba de mi
Pachamama, ahora ya nos hemos encontrado, y con ella es que escribo esta
mi deuda.

Huelga aclarar con toda la transparencia del caso, que este trabajo se inició en
1997, donde se llegó a ciertas conclusiones teóricas y metodológicas, las que
se pusieron en práctica desde fines de ese mismo año; así, fueron largos años
de experiencia elemental, para arribar a constituir una identidad matriz que nos
ha permitido ubicar a la institucionalidad de MARCA, no como indispensable,
pero si necesaria en el proceso específico andino-amazónico, siendo de
isostable importancia su argumentación final para su inmediata puesta en
funcionamiento. Eso es lo que pretende ahora nuestro trabajo, clausurar con
una etapa vivida y aleccionada, para arribar a los albores de una superior; de
ninguna manera esto es un intento de acabar con el proceso, determinar el
diálogo, o peor aún, denostar el aprendizaje, pues sabemos que aún nos falta
mucho por aprender, y estamos dispuestos a experimentarlo.

Los Fundamentos de MARCA, son un sincero homenaje a los múltiples
esfuerzos de todos los que directa e indirectamente han apoyado este proceso,
son de idéntica manera una afirmación de lo que hemos vivido, y claro, es el
principio o el conjunto de principios que nos han gobernado y pretenden, previa
sistematización, ser presentados teóricamente al mundo en general y al

andino-amazónico en especial. Las conclusiones que aquí se arriban, sin embargo, son definitivamente distintas a las que se arribaron en 1997, las primeras, permitieron asumir la tarea de la fundación y formación Multiversitaria, estas últimas en cambio van a permitir orientar el camino futuro, basado en la experiencia de más de seis años de ininterrumpida transformación; MARCA en el ejercicio directo de su práctica social ha aprendido y generado formas propias de organización, conducción y producción teórico-práctica; que hoy por hoy le permite asumir un reto más importante, cual es el de sostener sus fundamentos, su piedra angular, o piedras; no aquellas –de 1997–, que en la claridad u oscuridad de la teoría pretendimos dar por fundamento. Ahora después de vivir una práctica intensa y grávida, podemos observar, de acuerdo al principio filosófico, que sólo a través de la práctica es que encontramos criterios que nos autoriza a expresar con más claridad y certeza afirmaciones y negaciones; luego de aprender del acto mismo, del proceso continuo y arduo, estamos firmemente persuadidos que versados en esta diversidad podemos asumir que los fundamentos trasvasa la fundación y nos impone una brega de abundante exultación.

Finalmente –reiteramos y ampliamos– los Fundamentos de MARCA son un hecho, no sólo una afirmación de ideas, por tanto cualquier error, podrá tener dos causas principales, una, que el proceso sostenido por la organización se haya llevado inadecuadamente, o dos, que a quienes nos a tocado la tarea de usar las palabras para describir dicho proceso, hayamos errado en la formulación de las ideas, en la sistematización apropiada, o en la manifestación de los aportes concluyentes de la Multiversidad.

Asumimos entonces desde estos fueros, que cualquier exabrupto sea asumido en tanto, la segunda razón aludida nos haga responsables de estos, esto nos permitirá objetivar los desaciertos, asumirlos y corregirlos; en la medida que sean transmitidos.

La presentación y fundación de la Multiversidad queda entonces en vuestras manos.

PLANTEAMIENTO

La educación a sido y es un problema donde concurren muchos aspectos tan disímiles unos de otros como contradictorios y, hasta antagónicos. La contradicción, sin embargo no nos asusta, pero somos conscientes que enfrentamos un tema que ha llevado a la humanidad por recovecos y angustias, que muchas veces parecen sin salida. En el devenir de la historia la educación se ha manifestado como una estructura autónoma, llegando a presentarse con algunas características tan especiales y rubicundas, que observándola sin prejuicios seculares nos daremos cuenta de la enorme peculiaridad que hoy tiene¹. El proceso, también influenciado por la globalización actual, se ha estereotipado, y ha adquirido formas tan comunes y universales que la adecuación a normas internacionales parece no sólo una exigencia moral, sino prurito de la modernidad.

Nos encontramos en la vorágine de un proceso que no estima conveniente tomar en cuenta singularidades territoriales, geográficas, culturales, o de cualquier otro orden. Se sostiene apasionadamente que la verdad de las cosas se puede obtener, en función de prerrogativas universales, nunca en los conocimientos locales o culturales; la panacea de hoy en día se llama: ciencia universal.

El presente trabajo no espera demostrar con argumentos suficientes o exiguos, que la ciencia popular es tanto igual o más válida que la otra ciencia absoluta. Para esta empresa tendríamos que abordar el problema desde el punto de vista epistemológico, así como también y esencialmente desde el ontológico, es decir de las implicancias y consecuencias de lo que se plantea en el orden más humano. Nuestra tarea en cambio asume la responsabilidad de brindar contenido a lo corroborado desde la práctica, no queremos demostrar lo que ya está demostrado, nuestro primordial interés estriba en darle una salida real a un todo que explicamos, argumentamos y proponemos; este trabajo no se inscribe como un trabajo interpretativo (2) sino como una invitación a la transformación y al compromiso.

La laxitud que presenta el trabajo de teorización de una práctica como la que desarrollamos ofrece más de un peligro para el entendimiento y muchos más para la posibilidad de encontrar respuestas. Avisados de esta inseguridad en el uso de categorías y métodos adecuados es que desplegamos desde el principio de nuestra teorización un planteamiento que creemos egregio para las necesidades del presente trabajo. Todos los tópicos planteados son cuidadosamente seguidos desde el inicio, con el instrumental más riguroso con el que hemos podido contar desde la óptica de la Multiversidad.

Lo que queremos demostrar alrededor de este trabajo es la validez de la Multiversidad como opción necesaria y posible en la matriz andino-amazónica, para este efecto planteamos un rigor metodológico que nos faculta someter al análisis detallado, amplio y profundo, todas las realidades que concurren a nuestro universo investigativo. Luego de éste análisis podremos arribar a un conjunto de posibles soluciones con las que tenemos que lidiar, para afinar una conclusión viable, no aquella que satisfaga nuestro ego intelectual, sino la misma que ha surgido desde la praxis, explicarla, exponerla y sugerir finalmente un trabajo determinado que involucre a más personas y organizaciones.

La Multiversidad entonces queda comprometida no solo como protagonista de este empeño teórico, sino como ya lo anunciamos líneas arriba, es parte de un proceso vital, el cual nos ha permitido abastecernos de insumos de importancia radical.

PRIMERA PARTE

CONTEXTOS

Iniciamos el presente trabajo desde una perspectiva histórica que brinde la posibilidad de elucidar adecuadamente los temas tratados en la presente

investigación. Dos son los factores importantes que brindarán esta oportunidad; primero evaluar el papel de la educación en nuestro país, identificando así, en la esencia misma de la educación, su proceso de desarrollo autónomo y relacionado con el resto de las estructuras sociales que coadyuvaron a su formación, que es tal como la conocemos hoy. En un segundo momento, abordamos el problema del contexto en el que nos desenvolvemos, esto con el objeto de discernir mejor el problema histórico a la luz de las circunstancias que estamos atravesando. “Es indispensable examinar cada cuestión, cada fenómeno primero desde el punto de vista de su origen histórico, teniendo en cuenta sus etapas principales, su paulatina transformación; porque solo a través del conocimiento de su anterior desarrollo podremos comprender su aspecto actual.

Respetando esta regla metodológica podremos abordar la tarea de examinar con espíritu realista las perspectivas futuras del fenómeno investigado” (3)

CAPITULO I

CONTEXTO HISTÓRICO

Creemos que es necesario afirmar que la historia en nuestro país a atravesado algunos procesos singulares, de los cuales podemos distinguir uno autónomo (previo a la llegada de los ibéricos), y otros dos, ya con su inclusión en nuestro proceso general. Al primero le denominamos la Etapa de desarrollo autónomo, dividido en dos sub etapas, desarrollo autónomo sin Estado y desarrollo autónomo con Estado; a la segunda y tercera etapa la denominamos de desarrollo colonial y de república semicolonial, respectivamente. Esto en razón de que consideramos que nuestra historia no sólo se nutre de lo que parece apabullante, sostenemos categóricamente que la sutileza de algunas influencias (4) también han sido decisivas en la historia pues “someten a las fuerzas del enemigo sin combate.”(5)

Desarrollo Autónomo sin Estado

Nuestra historia, es decir cuando empezamos a escribirla con nuestros actos y no con signos, empieza hace más de diez mil años antes del mito jesucristiano (6); historia que la hemos ido tejiendo desde nuestras primeras observaciones del medio y que en un largo caminar fuimos construyendo un saber necesario, acumulando tecnologías apropiadas, y elaborando copiosas interpretaciones orales.

Cuando se evidencian las primeras manifestaciones sociales a través de lo que Lumbreras a denominado cazadores y recolectores, la educación estaba relacionada con la resolución de los problemas prácticos de la vida cotidiana. Y es aquí en estos momentos previos a la revolución neolítica, donde van a producirse una gran acumulación de descubrimientos, observaciones, y sistematizaciones distintas del conocimiento práctico. Son de muy diverso orden y de muchos niveles en los que se manifiesta esta acumulación de conocimientos, tecnologías, observaciones, y otros; que se van a sistematizar recurriendo a explicaciones muy rudimentarias tanto como sus instrumentos y

herramientas, pero que sin lugar a dudas va a constituirse en la base del desarrollo posterior, sin estos descubrimientos iniciales aprendidos en la interrelación constante con el medio, no hubieran podido aprovecharse los cambios climatológicos que se producirán luego y que van a ser contexto propicio para la revolución neolítica.

Así nuestro neolítico (7) se va a diferenciar del neolítico occidental por presentar una característica sin igual, cual es, la del instrumento que va a marcar la disimilitud de origen en el proceso; en el occidental es el descubrimiento y uso del hierro, en los andes-amazónia es la observación y su recurrente uso en la producción (8). La razón a la que podemos aludir, para que ocurra esta disimilitud es evidentemente por la enorme peculiaridad que tiene la madre andina-amazónica, un territorio montañoso, con singularidades climatológicas muy específicas, que no se puede ordenar arbitrariamente de manera seriada sino es por una cuidadosa y constante labor de observación. Lo que llamamos ahora sierra es un terreno que se imbrica con su hermana la amazónia del mismo modo que con su océano y su franja de costa, de forma tan inherente que los fenómenos concretamente de los andes se explican no como una particularidad de este terreno sino como una interrelación de toda la madre pacífica, la Pachamama. Esto al igual que afecta nuestra historia en general, va a presentar una seria precisión en el conocimiento y por lo tanto también en su transmisión, es decir en la institución educativa.

La "observación" –como método de conocimiento- hace su aparición en nuestra historia por la puerta grande de la luz de los tiempos (9), y va a plasmar su sólido influjo en el uso de tecnologías principalmente ligadas al agro pero no exclusivas de éste. El manejo sostenido de los pisos ecológicos, de los microclimas, de múltiples formas y técnicas de cultivos, de mejoramientos genéticos en temperaturas ambiente, conservación de alimentos, elaboración de terrazas y andenes siguiendo el curso del paisaje, la adecuación de camellones y canales de regadío para la optimización del agua y los suelos; la construcción de centros urbanos, caminos, y centros de observación; son estos instrumentos, entre otros, los forjados en función de la producción agrícola que estuvo intrínsecamente ligada a lo pecuario, que también tuvo importantes avances, la domesticación de la llama, la alpaca, la mejora de sus fibras por selección genética fundada en el conocimiento de estos animales por observación, de idéntica forma el mejoramiento genético de los roedores que conocemos comúnmente como cuyes, la conservación de carnes rojas y pescados basados en el uso de la sal, la trasquila de animales como la vicuña en "chaco", sistema de rodear un territorio con el fin de capturar a los animales que estén en este lugar a fin de seleccionar unos de otros, e incluso de eliminar a los depredadores, el uso de los caminos para el transporte rápido de los recursos ictiológicos que podían soportar travesías de incluso cientos de kilómetros. Son algunos de sus aportes más destacados en lo que se refiere al manejo de los recursos pecuarios e ictiológicos.

Siendo indispensable para lograr todos estos adelantos, destacar el epicentro y la razón misma del desarrollo aludido, que es una tecnología social de muy

elevado sistema organizacional, que va a cumplir una tarea basta en la producción cultural, económica, y política, de los andes amazonía, tanto que va a permanecer por el resto de los siglos, aún hasta nuestros días: el Ayllu.

La difícil geografía, el clima de bajas temperaturas, de lluviosidad abundante o sequías consecutivas, hacen de este territorio un lugar donde no es posible la existencia sin la solidaridad, y no esa solidaridad teñida de misericordia, sino aquella que se ejercita en la necesidad ineluctable de que, si no se la practica se pone en riesgo no sólo la sobrevivencia de los otros, sino la de uno mismo (10), la reciprocidad es al igual que la observación otro de los puntos cardinales en nuestro avatar inicial.

Desarrollo Autónomo con Estado

Pronto estos primeros indicios de creación de riqueza van a generar lo que se conoce comúnmente cómo la aparición de la propiedad, con ello el mercado, las clases sociales, y por lo tanto el estado; que surge en la escena histórica específicamente en representación de la clase poseedora de los conocimientos más eximios, para la administración del mercado, pasar del mercado local al intercambio con otros mercados, y usufructuar los excedentes de producción: el plusproducto.

En occidente la economía nacional (que es vista como superación de la economía local o de economías locales), nace en un proceso de interacción entre el comercio y la guerra; en lo que se ha llamado el origen de la Cultura, hace aproximadamente 5000 años (3000 a.m.j.). Sin embargo al igual que en el paso al neolítico; en esta ruptura histórica también tenemos algunas peculiaridades, y no son sólo las cronológicas, puesto que la aparición del estado en los andes-amazonía va a ocurrir entre 3500 y 3000 años antes del presente (1500 y 1000 a.m.j.), teniendo en cuenta que el proceso inicia mucho antes hasta concretarse en esta circunstancia. La consideración más importante sin embargo será, la de los comerciantes, en nuestro proceso se van a revelar éstos como actores promovedores y promocionadores de una articulación económica cuya raíz va a fundarse en la interacción de sus localidades más, que en la conformación o diseminación del estado, tarea, esta última, que sí va a ser asumiada por la guerra.

El Estado va a traer consigo la división de muchas condiciones, así también el conocimiento va a manifestarse diferenciado, y con este la institución educativa, que va a priorizar la formación de sus élites favorecidas, preparándolas para la administración y para el control social; y una segunda educación dirigida a la gente común que va a ser funcional a sus necesidades más elementales así como a la producción, teniendo especial cuidado en brindar la capacitación más precisa según las necesidades del estado, es así como se distinguen dos conocimientos según los intereses de los gobernantes. Un conocimiento orientado a la especialización en las ciencias (físicas, astronómicas y biológicas), que junto al quehacer religioso respaldan a quienes dirigen la administración y control público, de un estado federativo -la educación formal es exclusiva de las panacas-, y otro conocimiento orientado a

la producción de mano de obra sumamente aprovechada clasificando inclusive grupos e tarios y sectores poblacionales especializados; ejemplo los acllawasi, los tejedores de paracas, los ceramistas de Wari. Los trabajos de todos estos grupos conjuntamente con sus actividades complementaban la producción agrícola que constituía la actividad productiva principal; casi el 50 % de la población se educaba socialmente en la cotidianidad de sus ayllus, con conocimientos y tecnologías agrícolas indispensables en el trabajo productivo.

Desde que se inicia la conquista vemos la transformación de la educación en el proceso colonial, y como nuestra cultura absorbe y sintetiza las culturas colonizadoras que se van agregando históricamente al proceso semicolonial de nuestro país.

Etapa del Desarrollo Colonial
1532 a 1821

Luego de la llegada de los ibéricos, la educación va a sufrir un serio cambio, no sólo profundo y atravesado por los intereses de los vencedores de España, sino -en esta simbiosis-, va a adoptar características que desarrollamos a continuación.

La educación oficial se hace exclusiva para la élite blanca dominadora o para la nobleza incaica, que a pesar de su reconocimiento, sufrían discriminación económica por su condición cultural, muchos falseaban datos sobre sus antepasados para ganar títulos de nobleza incaica que les permitiera un mejor estatus social. Por la forma como se articularon las relaciones productivas los más privilegiados entre los indios fueron los caciques, sus hijos eran admitidos en los centros de enseñanza, como es el caso de Garcilazo de la Vega y José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, ejemplos que muestran la educación que recibían estos hijos de nobles incaicos y la incertidumbre ideológica que los llevó a añorar la reivindicación del imperio.

Para perjuicio de la mayoría de los indios el Santiago Matamoros de los explotadores -su liberador-, pasó a ser en estas tierras el Santiago Mataindios -nuestro opresor-, que persiguió las expresiones rituales a las huacas y apus, las manifestaciones artísticas de los pueblos, las prácticas que los colonizadores no entendían como la lectura de la coca y el uso de medicinas herbolarias, las historias orales que quedaban de los últimos Quipucamayoc, los vestidos, hábitos y costumbres; pero, tan cruel persecución no impidió que esta riqueza se ocultara bajo algunos tamices; la cultura andina-amazónica mantuvo la fuerza de sus creencias con la plena convicción en el retorno, y en la memoria cultural quedo viva la ciencia popular.

El rechazo de los colonizadores señaló los contenidos de esta educación popular como cosas diabólicas aún después que por necesidad de subsistencia fueron adaptados al régimen colonial. Las tecnologías agrícolas y de crianza de animales, las vías de articulación económica de la sierra-costa en base al sistema de caminos preincaicos, las tecnologías sociales como la mita y el yanaconaje -deformadas en la explotación de minas y haciendas-, los obrajes

para los que se decreta que los grupos de artesanos especializados del Tahuantinsuyo no debían dedicarse a otra actividad, practicándose destierros de ayllus -que después se denominan comunidades-, sufren procesos de suplantación unas, que no eran entendidas o no coincidían con los intereses colonizadores; usufructuaban y manipulaban otras, que les permitía satisfacer su voracidad. El indio aprendió a soportar la explotación y expoliación de la que era objeto impunemente, como lo constituyó el intento de declarar sacrilega la

qcha de la coca en contraposición a la promoción del alcohol y la consiguiente quiebra de sus ritos y fiestas, donde se inserta este último elemento como indispensable. Mas nuestra cultura fue apropiándose poco a poco de elementos disociadores formales, e imbricándolos con los propios, en una labor de resistencia sostenida y persistente.

Así con esa forma de resistencia vivida desde la cotidianidad, la cultura andina-amazónica fue adueñándose y transformando a la cultura conquistadora, esta práctica se fue convirtiendo en una forma de educación popular que en su dinámica sigue transmitiéndose en los sincretismos religiosos católicos, en costumbres y ritos (Yawar Fiesta, pagos de tierra), en mitos y literatura oral (Pachakuti, Amaru, El Sueño del Pongo). En la economía se sigue una labor sostenida de basar la producción en los ayllus y rituales de participación y transferencia de contenidos de adaptación a las nuevas formas sociales y de continuidad con la cultura antigua.

Esta educación vital construida desde la producción (económica y cultural), es contraria a la educación oficial dominada por la inquisición, de modelos europeos funcionales a los círculos aristócratas y criollos que buscaban títulos eclesiales, de nobleza y prestigio social. Otro fue el comportamiento de los mestizos adinerados que tuvieron acceso a la educación criolla, a través de los colegios religiosos, que por emancipar principalmente a su propia "casta" en un momento determinado, se aliaron con los indios pobres, precursores de la independencia continental.

Así los procesos culturales de cada grupo de acuerdo a sus necesidades sociales crean sus sistemas educativos, en nuestro país este aparato educativo inculca diversas visiones políticas y ninguna de estas visiones, observa necesario y posible descolonizar realmente la patria desarrollando autónomamente un estado propio. Con estas ideas en el campo educativo, con innumerables levantamientos indios, luego del gran movimiento contracultural del Taki Onqoy, y en un contexto internacional donde las burguesías europeas iban convirtiéndose lentamente en Estados, dejando atrás el feudalismo, pasamos "asistidas y protegidas" por estas, a formar una república -nación-, oficialmente desde el año 1821.

Étapa de la República Semicolonial

Según Mariátegui, al instaurarse la república peruana esta se siente y se confiesa continuadora del virreinato, pues, en su programa sigue contemplando a los indios como una raza pueril e inferior.

Nadie reparaba en los cambios importantes que se daban en las condiciones de vida de los indios, la agricultura era su medio de vida y su modo de educarse más importante. En toda esta etapa, desde 1821, la agricultura pasó de manos de españoles criollos, a manos de propietarios peruanos, saliendo del control de los terratenientes nacionales -a fines de ese siglo-, para caer en manos extranjeras, que cambian tanto la orientación de los cultivos como la forma de trabajo e incluso el tipo de trabajador. En la sierra se mantiene el yanaconaje de las haciendas; pero en la propiedad rural costeña, después de usar al bracero asiático, los empresarios extranjeros regresan a la explotación del trabajador indígena que es traído a la costa por el sistema llamado de enganche.

En todo el siglo de la Independencia recién con Ramón Castilla (1845-1851 y 1855-1862), se dan algunas pautas para la educación, sin mayor significación para los indios, pero hay una constancia en el discurso de los presidentes militares sobre su interés en la educación de los indios, esto se constata desde el citado Mariscal, pasando por Cáceres y el ministro de educación del gobierno de Odría.

Hasta la guerra con Chile, en 1879, al parecer las condiciones educativas para los indios no cambian, mas sí el arraigo de las empresas extranjeras es más fuerte y con este suceso, decae la influencia francesa en la educación oficial que solo había afirmado las características impuestas por el modelo colonizador.

Después de la guerra con Chile ante el descontento por el Tratado de Ancón de 1883 se desata una guerra civil donde Cáceres entra a la escena política y sus montoneros lo acompañan a Lima a derrocar a Iglesias en 1885. El gobierno de Cáceres caracterizado por un marcado caudillismo proveniente del triunfo indio en la guerra, sin mayor distinción publica un reglamento de instrucción pública, que es derogado después por el congreso, al darle carácter de ley promulgada en 1888 (modificando sus contenidos). En este tiempo las municipalidades adquieren prestigio por su papel representativo del Estado después de la guerra; estas instituciones asumen con apoyo de los vecinos la administración de la instrucción, y la última cuarta parte del siglo, la educación oficial queda a cargo de las municipalidades, donde por influencia de los políticos se alienta el progreso y desarrollo desde la inversión extranjera, con la ilusión de acelerar la reconstrucción nacional.

A principios del siglo XX la educación oficial aún corresponde al régimen y economía feudal, mantiene su sentido aristócrata eclesiástico y literario de la enseñanza, las instituciones educativas superiores son criticadas por establecerse sobre todo en Lima y algunas ciudades "importantes" y porque guardan culto a las humanidades: leyes y letras. La población que accede a la enseñanza primaria crece, pero en las zonas de la sierra es de pésima calidad porque adoctrina e inculca patrones valorativos que afectan la autoestima cultural (11).

En 1903 el presidente Manuel Candamo sostiene que la educación debería depender del gobierno central porque los municipios no tenían medios

adecuados, esta iniciativa se organizó a medias a partir de 1904 con José Pardo, a la muerte de Candamo.

El 30 de Junio de 1920, en el gobierno de Leguía, se da una ley general para que una delegación de especialistas estadounidenses reformen la educación orientándola hacia el modelo anglosajón; se distribuyó material didáctico, se formaron escuelas ambulantes, se abrieron Escuelas Normales en Cuzco y Huancayo, Escuelas de Artes y Oficios en Cajamarca y Cuzco, Escuelas Industriales en Iquitos, Huaraz, Pomabamba, Moquegua, Yurimaguas, Lima, y en Lambayeque se abrió una Escuela de Comercio; a la caída del civilismo se trunca esta iniciativa, y dicho movimiento educativo se ve violentamente interrumpido, pues contenía una contradicción: no se puede democratizar la educación -que era la propuesta básica-, sin antes democratizar las otras instituciones políticas, económicas, y culturales.

La reforma de 1920 intensificaba el dogma forjado por la revolución industrial. En este contexto la obra de José Antonio Encinas es un caso excepcional de educación, que años más tarde es una fuente del neo-indigenismo, proceso de importancia y trascendencia en nuestra patria en el cual se da un salto cualitativo de concepción y desarrollo con la obra de José María Arguedas.

El trabajo educativo y creador de José Antonio Encinas coteja con los pobres avances de todas estas reformas educativas en las provincias olvidadas donde entre las causas de dicho contexto es primordial un mito generalizado en las culturas de los indios; vemos que luego de la derrota de Túpac Amáru II, en 1781, esas mismas aspiraciones indias alcanzan a expresarse en 1814, cuando se da la revolución cusqueña de los hermanos Angulo, y su manifestación se prolonga hasta 1821. Casi cien años después, las mismas necesidades se vuelven a agitar entre 1915 y 1923, en las convulsiones y rebeliones campesinas de Andahuaylas, Caylloma, Azángaro, y alrededores de Sicuani, haciendo eco en Moquegua, Tacna y algunos territorios Aymaras y Quechuas de Bolivia.

Cabe destacar también, en la década de 1920, se va a producir la experiencia de la Universidad Popular González Prada, a iniciativa de la Federación de Estudiantes del Perú que asume en 1919, en el Cusco, la tarea de sostener la experiencia desde las condiciones que ofrecía esta organización. Desde este escenario va a destacar la figura emblemática de Mariátegui, y Haya de la Torre.

En este contexto se va a producir la identificación entre destrucción de un orden y comunismo de la sociedad incaica, el arte de este tiempo así lo expresa, y los únicos sensibilizados en la capital fueron los intelectuales políticos que ejercían la representación de los obreros. Este contexto específico brinda a Mariátegui la oportunidad de comparar el valor perenne del mito en la formación de los grandes movimientos populares, confrontado al mediocre positivismo que habría caracterizado al socialismo de la segunda internacional.

El proceso de semicolonización desequilibra la sierra semi feudal con el

desarrollo de la agricultura comercial, con migraciones que acentúan la diferencia social, la red de ferrocarriles y carreteras se expande irreversiblemente y el predominio de la exportación (de lanas), dinamizan redes comerciales de haciendas, en algunas regiones como Arequipa, Cajamarca y la sierra central; estas condiciones van minando las relaciones paternalistas entre terratenientes y campesinos. Los colonos forman sindicatos, reclaman el servicio público de la educación, donde se aliena a los alumnos -hasta ahora-, difundiendo que el problema del atraso y el subdesarrollo se soluciona con paradigmas europeos capitalistas.

Así pasamos por el gobierno de Sánchez Cerro (1930), y la ley orgánica de educación de 1941, donde encontramos que la infraestructura educativa sigue creciendo, en contraposición a los informes oficiales de la eficiencia de la educación peruana que exageran su accionar práctico. Por iniciativa del ministro Juan Mendoza Rodríguez del ochenio de Odría, se creó un fondo de educación nacional en 1948; la población escolar paso de 974,263 en 1949 a 1'200,000 alumnos en 1953 -en este tiempo surgieron las grandes unidades escolares-, los jardines de infancia sumaron 144, las escuelas primarias 11,720, solo 95 escuelas rurales y 16 escuelas de discapacitados. Los fines de los gobernantes de estas décadas no eran claros «de inspiración en motivos nacionales, sin descuidar su finalidad humanista y cultural» como aducía en un mensaje Odría en 1949.

Al comenzar la década de 1960 el Perú estuvo al borde de la revolución agraria; en la costa los cañeros organizaron huelgas y marchas, en las áreas de colonización de ceja de selva emergieron los sindicatos agrarios de Huánuco, de Cuzco; en la sierra de Cajamarca hasta el Sur andino, las recuperaciones de tierra se sucedieron semejando una avalancha incontrolable; a partir de 1963 se presentaron las guerrillas con Hugo Blanco, Rolando Breña, Luis de la Puente Uceda, Héctor Béjar, entre otros representantes de esta opción. En estas contiendas se estima un promedio de 8000 campesinos muertos sin ser registrados oficialmente.

Años más tarde, todo esto, influencia la reforma educativa impulsada en el gobierno de Velasco Alvarado, tratando de abrir oportunidades para los enormes sectores empobrecidos y marginados, se ideologizó a los profesores, se formaron equipos de investigación con profesionales como Salazar Bondy y Walter Peñalosa; pero no se pudo aplicar adecuadamente un socialismo que seguía ignorando nuestras verdaderas condiciones de existencia; esta reforma educativa después del golpe de estado a Velasco Alvarado, es olvidada, y desde entonces la educación asume con mas ahínco las ideologías de la modernidad, hacia un desarrollo capitalista, donde el neoliberalismo se apodera hasta de la escuela de los más pobres.

En el periodo de 1980, un acontecimiento va a tener en esta década y aún en la próxima, una importancia crucial, la aparición de una guerra interna, donde van a confrontar el ejército regular del Estado Peruano y el Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso", y posteriormente el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la cruenta guerra más allá de sus protagonistas señalados, quienes observaban diferencias doctrinales y políticas, va a revelar

otras situaciones más graves de conflicto social y de grietas culturales no superadas a pesar del tiempo y la “moderna” nación en la que vivimos. Además de desnudar una situación determinada, objetivada en la voz de Lumbreras quien nos acerca a la realidad explicando “...un proceso social puede expresarse a partir de los condicionamientos históricos y sociales que lo movilizan. También puede provocarse a raíz de la voluntad y decisión de algunas personas.” Pero lo que ocurría “...esta reflejando condiciones históricas dadas, y

no aquellos que expresan voluntades.” Entonces lo que estaba aconteciendo en el Perú “...no puede analizarse a la luz de Sendero Luminoso o MRTA...”

“Yo diría —sentencia categóricamente Luis Guillermo— que lo que existe ahora, como pauta general de nuestra existencia, es una demanda y una ansiedad de cambio, angustiada además. Y no solamente por la crisis (la crisis ha sido un detonante), sino por todas las condiciones de explotación y de injusticia, que son características de nuestro país.”(12)

En la década del 1990 con la derrota infligida a Sendero y al terrorismo en el país, la dictadura de la corrupción se presenta como los vencedores del atraso y enfrentado ideológicamente y pragmáticamente a la subversión; estableciendo el discurso de la calidad total, el cuento de los tigres asiáticos, y el progreso inmediato, a base de una ideologización que nos vendió visiones educativas de desarrollo con la construcción de infraestructura educativa para justificar los gastos estragados, de un organismo muy peculiar como el ministerio de la presidencia de Fujimori, y la sobre-propagandización y oferta de paquetes educativos en los que supuestamente radicaba el éxito y el liderazgo personal, al estilo fujimorista .

Desde 1968 los gobiernos tanto autoritarios como democráticos, no han querido enfrentar el grave problema que significa el deterioro de la educación, ni han hecho nada significativo por mejorarla. Considerando que una de las condiciones necesarias en la tarea de levantar un proyecto de desarrollo propio es contar con una base de recursos humanos, altamente calificados, medianamente calificados y técnicos calificados, cada vez se hace más evidente la necesidad de una profunda transformación del sistema de educación peruano para que contribuya efectivamente a resolver las necesidades sociales y productivas del país.

Pero también en esta breve reseña, no podemos obviar que recientemente el país a sido testigo a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de un develamiento sin ambages: en la estructura social del Perú aún las diferencias culturales son sorprendentemente abismales, tal es así que se puede afirmar que aún en el Perú subsisten dos naciones. La noticia -que muchos ya sospechaban-, de la cantidad real de muertos habida en la Guerra Interna, fue un golpe moral de consideración, pero poco se ha evidenciado acerca de la naturaleza cultural de estos muertos, “Hay desaparecidos y muertos como nosotros, pero son los menos, los más, los casi todos, son ellos.

“Pero no son los muertos el tema central, a pesar de ser causa de intensos dolores. Lo central es la identificación de las iras que se desatan sobre esos “otros”, a los que llamamos despectivamente “indígenas” o “indios”. El informe

revela el profundo desprecio de nosotros hacia la vida y la existencia de “ellos”. Escondido, dentro de un ropaje hipócrita de “igualdad”, mantenemos un esquema etnocéntrico en nuestras discriminatorias relaciones sociales, que se expresa en el tratamiento irrespetuoso hacia ese sector de peruanos “iguales” pero diferentes, llevando esta concepción excluyente a excesos genocidas como los que fluyen claramente del informe.

“Nos resulta fácil reducir la confrontación a los actores directos de los enfrentamientos. Pero esto no es lo que sale de la lectura del informe, aunque allí se ponga el peso en esos actores. Se señalan los actores, a quienes la justicia y la historia juzgaran. Pero junto a ellos estamos nosotros. Están las instituciones que mantenemos: el Poder Judicial y la ideología que está detrás de las Fuerzas Armadas. Está además, el síndrome colonial de nuestra conciencia colectiva, que se mantiene debido a que no hay una política que lo combata. Por el contrario, transitamos tercamente por el camino de la alineación. Es por allí por donde está el tema de la «reconciliación»” (13)

Para nosotros es de imprescindible necesidad hablar de estos temas aún cuando el problema a tratar en este capítulo sea la educación, pues sostenemos que esta es la pedagogía que prevalece aún: el racismo y la segregación; con una transmisión no sólo asolapada, sino expresa. Cuyas correas de transmisión son la familia, las relaciones amicales, sociales, de trabajo y otras que reproducen esta pedagogía. Debemos cambiar estas “instituciones que mantenemos”, que son las que reproducen una “educación” más eficaz que la administrada desde la escuela misma. Esta brecha no nos permitirá tener un horizonte claro en ninguna esfera de la vida social, y muy a pesar nuestro estas cruentas confrontaciones volverán a repetirse. Es necesario cambiar las estructuras mismas que generan esta situación.

CAPÍTULO II

CONTEXTO GLOBAL EL MUNDO HOY

El momento actual que nos ha tocado vivir como mujeres y hombres: jóvenes, adultos, niños o ancianos, es un encuentro histórico caracterizado por un sin fin de particularidades, encontrar estas singularidades es la tarea que intentamos elucidar en este trabajo, que al tratarse de un tema bastante peliagudo, queremos abordarlo desde la visión, no del francotirador apátrida, sino del hombre andino-amazónico, que se sabe conocedor del pasado que inmolamos durante cinco largos siglos, pero que ahora se rebela en nuestra memoria de piedra, como un fuego que cual dios sol, ilumine nuestras creencias y luchas.

El periodo con el que lidiamos día a día, está caracterizado por un sin número de acontecimientos, de donde se desprende como el más importante: que el actual ciclo que vivimos, está siendo hegemonizado por una moda impuesta - por el cuasivencedor de esta tragicomedia, y también auto impuesta por algunos lacayos y ladinos de estas tierras-; la de la dictadura del estado moderno burgués, de su democracia burguesa capitalista e imperialista, donde con un sofisticado proceso de globalización de la economía, del aparato militar,

de la política y de la cultura (aisladas entre sí), pretenden lograr consolidar la universalidad e integración de un sólo y único mundo, erigiendo como divinidades hacedoras de esta internacionalización a sus propias organizaciones; un Estado Mundial, que se pretende consolidar como el omnipotente administrador de justicia y gendarme oficial del mundo entero, organizado en una especie de Estado Global. Este nuevo estado global administrador del macro orden

social esta conformado por los Estados más poderosos del planeta: de los países imperialistas, del llamado Grupo de los Ocho, G 8. Dicho Estado Global, cada vez más omnipotente, propicia una enconada guerra económica inter-imperialista, cuyas estrellas principales de esta hipócrita metafórica guerra son los Estados poderosos (del hemisferio norte), y los pueblos del sur (de los que también se deciden nuestros destinos), nos tenemos que conformar con ser meros espectadores y accesorios de estas decisiones cuando los verdaderos actores, muertos, y escenarios de guerra están entre nosotros. La metáfora de guerra se hace sangre.

El Estado Global en su afán de perennizarse en el poder mundial a tejido una red de pseudo democracia mundial que nos hace sentir los buenos, siempre y cuando seamos parecidos a ellos, en su raza, pensamiento, lenguaje, y costumbres. Cuenta con una estructura ejecutiva que vela por los intereses del status quo en el planeta, y como vemos más adelante pretende incluso competir con la verdad de cada corazón cultural, de cada médula “democrática” surgida como propia en cualquier parte del mundo. Todo intento autónomo de ser, es satánico, todo el que se parece o lucha por semejarse, es loado y puesto como ejemplo. La única y más bella verdad es que dios ahora se llama democracia, vía...

- Los responsables de la economía del estado global “democrático” son:
- Fondo Monetario Internacional (FMI),
- Banco Mundial (BM),
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
- Organización Mundial de Comercio (OMC);
- En el aspecto militar tenemos a:
- OTAN y
- Los Cascos Azules;
- En la faceta política, están:
- Organización de Naciones Unidas (ONU),
- Consejo de Seguridad de Naciones Unidas;
- Los encargados del pelaje social y/o ideológico (mal llamado cultural), son:
- ONU,
- La Asamblea General,
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
- Organización Internacional del Trabajo (OIT), (14)

Los Tratados Bilaterales, de Comercio (Nafta, TLC, ALCA), Políticos, o Militares (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares: NPT); la consolidación de la Comunidad Económica Europea; La Organización de

Estados Americanos (OEA); etc. Son entre otras, formas de dominación, que crea el Estado Global para su legitimación constante; con la macro ayuda económica y técnico-militar que otorga el capital internacional. Además, cuenta con un sofisticado aparato propagandístico y publicitario, como su reconocida industria del “entertainment” (industria del entretenimiento); el cine, la televisión, la música, la radio, la prensa, los multimedia, etc. Son las sagradas efigies y modernas iglesias; las costumbres y hábitos estereotipados con que están invadiendo a la aldea global, y en lo que están convirtiendo al planeta. A esto habría que sumar su faceta educativa superior o especializada, representada por la Universidad (a excepción de algunos institutos norteamericanos que tienen

el reconocimiento universitario, tal es el caso del MIT), y sus ridículas imitaciones en el tercer mundo, los organismos de investigación, así como los afamados reconocimientos a los académicos más connotados con el título de Ph. D., los doctores, o los futurólogos, los especialistas, los analistas y consultores. Todo esto hace posible cada vez más, una mayor dependencia de la marginada América Latina.

Huelga hacer notar además, que las diferencias de producción, de unos países que se han especializado en la fabricación de artículos y todo tipo de artefactos que puedan servir a la utilidad práctica de cada pueblo; en contraste con aquellos pueblos que solo consumen lo que otros producen; polariza aún más estas realidades: del hemisferio sur y del hemisferio norte; de forma tal que se muestra irremediable e inexorable, esto es, que bajo estas condiciones que ofrece el sistema no podremos recuperarnos jamás. Los países no productores de tecnología no somos una etapa hacia el desarrollo (subdesarrollo), somos su consecuencia; claro que esto último, viéndolo desde otra perspectiva, no es una tragedia, es quizás la oportunidad de construir una sociedad diferente; pues creemos que esta situación es contingente (15), como demostramos más adelante.

Pero este nuevo esquema de dominación genera un agudizamiento de las contradicciones sociales y políticas dentro de los países latinoamericanos, consecuencia lógica de la álgida situación de extrema pobreza, hiper desempleo y sobre-explotación que sufre desde hace quinientos años nuestro continente (16). Esta conformación del Nuevo Orden Económico Internacional aplicado desmesuradamente vía nuevos liberalismos económicos y viejos afanes perpetuados de poder, definen con mayor claridad la situación de dependencia de América Latina y de todo el orbe. De un lado, el más fuerte, representado por el Estado Global (Imperialismo), y sus agentes locales (oligarquía nacional, burguesías nacionales, etc.), y del otro lado, en condiciones de marcada desigualdad, que enfrentan las clases oprimidas “globalizadas”, que en los diversos países sostienen una lucha cruenta e irreversible, reprimida a sangre y fuego.

El sistema administra su caos putrefacto, finge, traiciona y engaña, con su imagen de abnegación y tolerancia; pero tras la sotana de clérigo misericordioso, se encuentra el más miserable y ruin de los seres.

Mientras... la sonrisa se subleva, la alegría se organiza, la esperanza toma

forma, los pobres se arman de una gran carcajada y logran frenar al malvado: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México se rebelan cual zorros modernos, la ficción y la sonrisa se sublevan impertérritas; en Colombia, se arman de una enorme burla contra la opresión, tomando el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional; el Movimiento de Liberación Nacional Manuel Rodríguez, en Chile, fue y aún es la risa sarcástica contra la dictadura de la estupidez, comandada por mucho tiempo por Pinochet; en el Brasil otra organización en búsqueda de la sonrisa de la tierra, rompe el silencio y se hace llamar Movimiento de los Sin Tierra; las organizaciones de indígenas de Ecuador que concertan alrededor de la CONAIE, y que fueron protagonistas principales de una arremetida contra el dolor y la humillación de siglos; igual que en Bolivia, indígenas, campesinos cultivadores de la sonrisa de la coca, se han hecho prontos protagonistas de su propia palabra, y empiezan a verse en el espejo mundial, y a reconocer que su alegría es tan justa como la de los otros. Este es un panorama general de la situación de América Latina, dónde como se ve, aún el Perú no ha manifestado su propio rostro, aún no sabemos cómo puede ser, o es, nuestra sonrisa.

Luchas que son sostenidas en todos los terrenos (17), siendo el marco en el que se desarrolla una acción o un conjunto de acciones concretas, que le permiten observarse en el espejo de la praxis social. Por ello, sostenemos que la práctica debe ser el marco a partir del cual se elabore cualquier intento de interpretación y acción real, aún cuando ésta acción, se mantenga en el terreno ideológico, para pensar en cómo disparar la carcajada.

Esta realidad especiosa e irreversible a la que aparentemente estamos condenados, se nos presenta como una ilusión, como una ficción que no nos pertenece; nos desorganiza la alegría, la hace individual y envidiosa, para este efecto el estado global ha creado una forma específica para hacernos caer en las trampas propagandísticas y publicitarias, con la que nos bombardean consuetudinariamente. Del mismo modo que la burguesía financiera industrial, como el estado global, controlan en la sociedad capitalista los medios de producción materiales, también son absolutos dueños de los medios o bienes de tipo cultural. Mientras la acumulación de capital y posesión de los medios productivos les permite mantener el dominio económico de la sociedad, el manejo irrestricto de la “industria cultural” (18) les garantiza difundir e imponer su ideología justificando y legitimando, a través de ella, su condición de dominadores (19). Esta ideología vehiculizada a través de una enorme cantidad de vías “culturales”, particularmente a través de lo que se suele llamar “medios de comunicación de masas”, y hoy a través de los multimedia y su expresión más alta: Internet; ha logrado mayor hegemonía; evidenciado por su enorme alcance, gran difusión, consumo masivo y sorprendente, siendo lo más elocuente el desarrollo tecnológico ininteligible que se convierte en catequizador de un conjunto de valores y patrones culturales que penetran nuestros gustos, nuestras costumbres, y actitudes cotidianas; imponiéndonos necesidades que en realidad no necesitamos, sueños que no son los propios, nos alienan con una sonrisa despersonalizada, pues saben que si nos dejan la alegría libre, ésta se organiza.

EL SISTEMA DEL SISTEMA

POLÍTICA

“Si analizamos el estado actual del sistema mundial y del estado global, observamos que todas sus esferas de reproducción esenciales están organizadas de manera jerárquica, anti democrática y explotativa. El orden mundial creado a imagen de los vencedores de 1942, constituye hoy día un régimen internacional, cuya cúspide de poder político económico, cultural y militar, se encuentra en manos de una pequeña oligarquía nacional (20).

“Pese a las consecuencias que tienen las decisiones de este organismo (el Estado Global) y al extraordinario poder que a acumulado, no está sometido a ningún control democrático de la sociedad mundial. La entrada al G8 no es por elección, sino por cooptación, es decir, exclusivamente por invitación de los miembros. Los miembros de este ilustre club –sin excepción presidentes o cancilleres de las democracias occidentales, que no se cansan de cacarear las virtudes de la democracia a los cuatro vientos– se reservan el derecho de acceso, de tal manera que de los 159 estados nacionales registrados en 1986 en las naciones unidas menos del 5% determina la economía de la humanidad”(21).

Frente a estas santas cualidades de la democracia moderna que se pretende imponer a fuerza de querrela contra los ‘incivilizados’ que la niegan; estalla la contundencia de los hechos: no necesitamos de este modelo de democracia universal pues todo no es universal, la política y la democracia tampoco.

“Elecciones Libres, multipartidismo político y libertad de prensa constituyen un discurso político que carece de sentido para las mayorías latinoamericanas. Son elementos superestructurales de la democracia imperial que no encuentran sustrato material alguno en las dependientes democracias latinoamericanas, hecho por el cual no pueden prosperar.

“Contestan a las demandas concretas de las mayorías –pan, trabajo, educación, casa, tierra, etc. –con fórmulas abstractas, que aún bajo las condiciones privilegiadas del primer mundo tienen un carácter elitista y oligárquico, pero que en el terreno de las democracias dependientes se vuelven cínicas e irrealizables” (22).

De igual modo en Perú la imposición democrática es un hecho que todos intentan imitar, izquierdas y derechas, todos los países deben tener muchos partidos y ser democráticos. La falta de creatividad política (de protestas y propuestas), la carencia de sistemas políticos donde aferrarse, ausencia de paradigmas, y de liderazgo auténticamente comprometido y humano, son entre otras las deudas sociales que hay que saldar. Pero sobre todo la creación heroica de ser capaces de fundar nuestro propio Estado, un estado cuya evolución y desarrollo original fue interrumpido, pero que ahora con los múltiples aportes –teórico-prácticos-, podemos refundar con mejor criterio y con mayor tenacidad, fruto de un largo proceso real de reflexión y experimentación.

ECONOMÍA

“Los últimos cuarenta años pueden ser denominados la era del desarrollo. Esta época está llegando a su fin. Ha llegado el momento de escribir su obituario. Llamamos era del desarrollo al período histórico particular que comenzó el 20 de enero de 1949, cuando Harry S. Truman declaró, en su discurso de investidura, por primera vez al Hemisferio sur como «áreas subdesarrolladas». El rótulo pegó y subsecuentemente aportó la base cognitiva tanto para el intervencionismo arrogante del Norte como para la autocompasión patética del Sur. Pero en verdad no es el fracaso de desarrollo lo que hay que temer, sino su éxito. ¿Cómo sería un mundo completamente desarrollado? No sabemos, pero ciertamente sería aburrido y lleno de peligros... mono-cultural. El desarrollo es la occidentalización del mundo. Con todos los peligros en destrucción del medio ambiente y demás, que trae consigo. Por eso últimamente se habla de «desarrollo sustentable», que es, el desarrollo condicionado a las necesidades de crecimiento del sistema económico mundial, cuya estructuración la habrían determinado las potencias industrializadas, teniendo en cuenta, naturalmente los retos del ecosistema tierra. Es obvio que no todos los pueblos pueden desarrollarse por igual, eso ya nadie lo cree. La desigualdad en la distribución de la riqueza, en el sistema económico mundial parece ser inexorable. «Necesitaríamos veinte planetas para tener recursos suficientes y capacidad de absorción de desperdicios, si todos los hombres de la tierra vivieran y consumieran como los que actualmente habitan en los países industrializados.» (Bill Rees, Prof. de la Universidad de Vancouver, 1994)” (23).

En el caso de Perú, el desarrollo nunca llegó. La producción se ha estancado, somos exportadores de materias primas, vivimos del comercio de lo que no producimos, y de la prestación de servicios, pero en cuanto a producto con valor agregado: cero. Pobreza en aumento, y con amplios índices de extrema pobreza, marginación étnica (racismo), segregación generacional y sexual; son algunas de las características de nuestra malísima economía.

El Perú es un país constituido por una diversidad asombrosa, de cuya articulación podríamos vivir, y muy bien todos; pero el hipercentralismo -entre las causas más importantes-, está asfixiando por la exagerada importancia que le dan política, cultural y económicamente a ciudades como Lima, así como al “desarrollo” occidental.

Lo que el Perú produce nos permite vivir, los alimentos y materias primas que se extraen de nuestro extenso litoral marino, de nuestros valles, cordilleras, y bosques, podrían ser suficientes para alimentarnos.(24)

La «modernidad» y el “«desarrollo» son distorsiones en un país como el nuestro “y que en muchos casos no es más que un remedo inútil y costoso, que no representa bienestar ni «progreso» real, porque procede de enclaves extraños a nuestra realidad, de los que gozan sólo aquellos que están ligados a «ellos», y que son muy pocos” (25).

El “...«progreso» es la capacidad que tienen los pueblos de resolver sus

problemas para vivir mejor y no es una carrera para alcanzar a otros, cuyo «progreso» resuelve sus problemas pero no necesariamente los nuestros. Esa «carrera» nos hace competir con falsas expectativas de progreso y nos lleva a imitar de modo costoso y ridículo, aquello que consideramos más «avanzado», sin que lo sea para nosotros” (26).

CULTURA

La cuestión cultural, por muchas razones, es tratada en una sección aparte, las causas por las que hemos asumido esta perspectiva son desarrolladas y esgrimidas en esta misma parte.

SEGUNDA PARTE

EL PROBLEMA CULTURAL, DESDE DIVERSAS ENTRADAS

CAPÍTULO PRIMERO

LA CUESTIÓN CULTURAL

En el presente capítulo nos extendemos en aspectos que probablemente parezcan que no poseen importancia para los objetivos de la investigación. Lo que nos ha llevado a esta situación es que consideramos que de no contar con nuestros propios indicios teóricos, nuestra intención de proponer algo nuevo sería fatua, ya que simplemente estaríamos repitiendo lo que otros han vertido, o estamos reordenando ideas no propias, que es un hábito que se emparenta con el plagio y la sinvergüenza.

Hablar de la categoría “cultura”, debe entrañar un propósito específico. El uso inadecuado de esta categoría nos haría tropezar con una serie de obstáculos, que no sólo limitarían la investigación sino también ofuscarían los más elementales juicios, trastocando seriamente los objetivos. Para usar el concepto cultural, se hace indispensable la elucidación del objetivo para el cual se recurre a ésta, luego de lo cual formularse el camino a seguir. Nunca puede ser al revés. Nuestro objetivo queda fijado muy ambiciosamente en presentar una propuesta real y efectiva de transformación social, para ello el camino es ineludiblemente profundizar el tema social (cultura-economía-política), de donde se desprende la cuestión cultural como una esfera que nos va a permitir desnudar el problema cultural y explicarnos la realidad social entera.

La cultura es una categoría que tiene la tarea de explicar por sí sola las distintas manifestaciones en que se desarrolla la sociedad, es decir la vida humana, más allá incluso, o separándola de la vida natural. La cultura, tal y cual hemos conocido el concepto, viene a poseer el mismo significado abstracto en las distintas disciplinas que la abordan, alejadas de sus fuentes que la han originado. Desde el punto de vista antropológico se puede sostener, que es el “Conjunto de elementos de índole material o espiritual, organizados lógicamente y coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos y costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición de miembros de la sociedad.” (27)

Sociológicamente se entiende que son “las formaciones espirituales” (28) o, “Conjunto de estímulos ambientales que generan la socialización del individuo.” (29) Y desde el punto de vista filosófico tenemos una definición no más alejada de la presente, “Conjunto de producciones creativas del hombre que transforman el entorno y éste repercute a su vez modificando aquel.” (30) O, los “Valores intrínsecos de la sociedad.” (31)

Las definiciones anotadas son algunas de las que hemos podido escoger arbitrariamente de la constelación de conceptos que habitan en el universo académico. Todas estas definiciones explicitan que existe un “conjunto de elementos”, “formaciones espirituales”, “conjunto de producciones”, o “valores”, es decir un cúmulo de creaciones humanas colectivas, que hacen a la sociedad misma. Pero habría y cabría preguntar ¿cuál es el agente transmisor y vehículo idóneo, de este conjunto de elementos y producciones espirituales y materiales? Pensamos y a continuación demostramos que este vehículo no es otro que la comunicación.

LA COMUNICACIÓN

Todos los días, todas las horas, todos los instantes; desde los más “intrascendentes” hasta los “históricos”, son circunstancias en las que tenemos que comunicarnos con el ‘otro’ (32), y también con cada uno de nosotros; comunicación que la ejercemos por el hábito consuetudinario de ejecutarlo y que muchas veces parecen actos automáticos, mecánicos, donde ilusoriamente no operaría la más mínima reflexión o grado de conciencia. Pero el acto de la comunicación es un punto al que debemos develar toda su inextricable composición, más todavía en estos momentos que vivimos donde se hace urgente tener una visión adecuada y solvente sobre este tema, al que muchos le han brindado sobradas atenciones y teorizaciones, de las más a las menos (33), a fin de tener un ordenamiento propio y una interpretación obstinadamente real. Es por eso que nos hemos impuesto la tarea impostergable de desentrañar el contenido y las implicancias de la comunicación, este es el resultado primo de dicha empresa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La investigación en comunicación, se hace errática y laxa si no encontramos una entrada adecuada, que origine un debate esclarecedor para seguir una pista continua, permitiéndonos arribar a resultados que nos hemos planteado alcanzar. Esta posible entrada en este escabroso y abstruso tema, lo hemos definido como el estudio y la indagación acerca del lenguaje, por ser éste al parecer el representante de la comunicación por antonomasia, manifestación ubérrima de comunicación humana que se da en todos los pueblos, sociedades, civilizaciones o culturas. Podríamos decir en efecto, que el lenguaje es inmanente al ser humano (34).

Pero este ingreso no ofrece ni en poco fácil accesibilidad o cándidos recursos para simplificar nuestra tarea en la que nos hemos embarcado. Aclaramos que parte de los objetivos de esta investigación es llevar este encargo con el rigor más imperturbable, tanto como se pueda (35). Empezando por definir qué se

entiende por 'lenguaje', desde las diferentes perspectivas existentes, hasta aquellas -conceptuales o empíricas, académicas o prácticas-, de las que podemos dar cuenta en la presente investigación, además es imprescindible convenir en el uso de categorías y definiciones más ajustadas a la realidad, puesto que para abordar el problema del lenguaje tenemos que tener en cuenta que todas sus acepciones están dadas bajo la influencia y la base de acuerdos y convenciones socialmente aceptadas, esta es una de las razones si no la más importante para recurrir a estos puntos de vista y deslindar entre los más apropiados.

El primero en tomar en cuenta será entonces el más elevado intelectualmente, es decir el académico, en este terreno se define al lenguaje como "Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Conjunto de señales que dan a entender una cosa" (36), o desde el punto de vista filosófico se entiende que es el "Sistema de señales de cualquier naturaleza física que cumple una función cognoscitiva y una función comunicativa (de relación) en el proceso de la actividad humana" (37). Podemos colegir entonces que el lenguaje es una manifestación inherente al hombre, es decir es un 'fenómeno social' (38), pues el acto de convenir determinaciones y parámetros es un acontecimiento humano, claro que también por extensión esto es aplicable a otros 'lenguajes', donde "Por 'lenguaje' hay que entender aquí –dice Max Black- un sistema de signos (palabras o ideogramas) usados de modos regulares de combinación, de acuerdo con reglas convencionalmente asentadas para fines de comunicación." (39); es decir que el lenguaje puede ser natural y artificial (40), pues no sólo contamos o conocemos los lenguajes 'naturales', también existen una cantidad de 'lenguajes' creados con fines específicos, como las matemáticas o la lógica simbólica. Pero el lenguaje -abstracto y concreto al que hacemos referencia-, tal como lo conocemos y se manifiesta o permite su ordenamiento hoy, es un fenómeno eminentemente social (41). Se origina en el proceso de creación y transformación de la sociedad, como una necesidad imprescindible e imperativa para la organización de la vida social. El lenguaje se erige como el medio para materializar y transmitir el acervo de conocimientos aprendidos de generación en generación.

Sin embargo nuestro interés por el tema que nos ocupa es problematizarnos alrededor de cuestiones y cuestionamientos bastante extendidos, principalmente en la comunidad científico-académica, y por ende solucionadas, o con intentos de solución, meta científica (42), poco difundidas y en ocasiones indescifrables. Nuestra investigación se inscribe entonces en el debate de la filosofía de la praxis, sin que la categorización y su debida utilización de instrumentos teóricos sea una debilidad, o el uso excesivo de estos no nos permita establecer juicios o razonamientos entendibles y de carácter riguroso.

La problemática acerca del lenguaje es de un variedad asombrosa, así como los puntos de vista, las ópticas académicas, y las interpretaciones filosóficas y de sentido común.

De todos estos cuestionamientos nosotros priorizamos la importancia de unos,

por considerarlos de urgente teorización para que nos ayude a discernir los tópicos que se abordan posteriormente, por consiguiente desarrollamos el tema desde los diferentes aspectos que hemos puntualizado; no obstante creemos que es de oportuna y vital importancia plantearnos una pregunta que es condición insustituible para la prospección de esta investigación, y es la siguiente: ¿Cuáles son las relaciones de origen que tiene el lenguaje, qué tiene que ver con el pensamiento y con la actividad del hombre: el trabajo?. Esta es la cuestión principal que articula esta parte de nuestra investigación.

TEORÍA DE LENGUAJE, PENSAMIENTO Y TRABAJO VISTOS COMO UNICIDAD

Una vez que hemos acordado lo que entendemos por lenguaje y su problemática, el siguiente paso será relacionarlo con el pensamiento, teoría ya bastante aceptada, por tirios y troyanos (43), por lo que nuestro trabajo se limitará a parafrasear a algunos autores y escuelas más relevantes.

Al respecto cabe anotar como primera escuela que se plantea resolver el problema, a la Academia de Ciencias de la U.R.S.S., investigadores como los reunidos en el ya citado Diccionario de Filosofía de Rosental y Iudin, que en su momento constituyó (o constituye aún), el sucedáneo de textos especializados en temas como al que concurrimos; dice al respecto de la relación que guarda el lenguaje con el pensamiento, “Por su base fisiológica el lenguaje se presenta como función del segundo sistema de señales, al que Pavlov denominó complemento específico de la psique humana. Siendo la forma de la existencia y de la expresión del pensamiento, desempeña, al mismo tiempo, un papel esencial en la formación de la conciencia. Esta no existe ni puede existir fuera de la envoltura del lenguaje. [...] Tan sólo gracias al lenguaje puede existir el pensamiento abstracto. La existencia del primero es condición necesaria de la actividad generalizadora de la mente. «Toda palabra ya generaliza» (Lenin). Sin embargo lenguaje y pensamiento no son idénticos. Una vez surgido el lenguaje posee una relativa independencia. Tiene sus leyes propias, distintas de las leyes del pensar. De ahí que no haya identidad entre concepto y palabra, entre juicio y razón, etc.” (44). De igual modo A.G. Spirkin, en la obra *Pensamiento y Lenguaje*, señala alrededor del origen filogénico del hombre “Al formarse el lenguaje articulado se produjo un cambio esencial en los procesos cognoscitivos del individuo. Tan sólo con la aparición de la palabra se halló el hombre en condiciones de abstraer de los objetos tales y cuales propiedades, y distinguir las relaciones existentes entre las cosas como algo distinto de las cosas mismas. Gracias al lenguaje resultó posible dar forma objetiva material al reflejo que hallaban en la conciencia las propiedades de las cosas y sus relaciones, con lo que pudieron crear objetos ideales del pensamiento: conceptos. Con los conceptos, y gracias a ellos, se llegó a la actividad teórica en el sentido propio de la palabra.”(45) Por el lado específicamente filogénico, Spirkin subraya “El habla articulada requiere que la mandíbula inferior pueda moverse a gran velocidad. Para ello es preciso que la musculatura sea menos maciza, que posea una inercia relativamente pequeña. La reducción gradual de los músculos de la masticación que lo son a la vez del habla, constituye una condición orgánica de extraordinaria importancia para el desarrollo del lenguaje articulado [...] los músculos de la masticación del

hombre del Cro-Magnon, músculos que intervienen en la formación de la palabra, se redujeron sensiblemente a fin de poder mover con suficiente rapidez la mandíbula inferior y producir sonidos articulados” (46). “Los monos superiores del tipo de los australopitecus y luego del pitecántropo, heredaron de sus antecesores – monos de organización inferior – una contextura anatómica – fisiológica hasta cierto punto altamente organizada, gracias a la cual se hallaba en condiciones de pronunciar sonidos muy diferentes, hasta varias decenas. Los sonidos heredados de los antecesores animales sirvieron de material básico o de premisa biológica para la formación del lenguaje oral del hombre” (47) “por tanto, el carácter secundario de la conciencia, del espíritu, y el carácter primario de la materia, se manifiesta también en que el pensamiento, al darse en indisoluble conexión con los procesos fisiológicos materiales del cerebro, puede producirse, y se produce, tan sólo a base del lenguaje y con ayuda del mismo” (48).

Para terminar con buen argumento esta parte fundada en alegatos de otros autores, referimos a Panfílov como posible corolario de este segmento, este autor asevera “Ahora bien, mientras que la tesis – tomada en su forma general – que entre el lenguaje y el pensamiento existe una conexión indisoluble, es indiscutible [...], hay varios aspectos del problema que aún hoy esperan su dilucidación o son discutibles” (49). Tal es, el caso que nos planteamos esclarecer al preguntarnos ¿cuáles son las relaciones que se da entre el lenguaje, el pensamiento y el trabajo?

REFUNDANDO LA TEORÍA DE LA UNICIDAD DEL LENGUAJE, PENSAMIENTO Y TRABAJO (LPT)

“Primero el trabajo- escribió Engels-, y luego, junto con él, el lenguaje articulado, constituyeron los dos estímulos capitales bajo cuya influencia el cerebro del antropoide se transformó paulatinamente en el cerebro del hombre...” (50) evidentemente Engels adjudica al trabajo un papel fundador y de grávida importancia en el génesis del lenguaje y el pensamiento (51). Pero, qué es el trabajo, sino el proceso que sufre el hombre cuando entra en interacción con la naturaleza, para ‘transformarla’, donde ambos son transformados por acción de los mismos y por la acción mutua, “El trabajo es la condición básica de toda vida humana, y, a decir verdad, en tal grado que, en cierto sentido, debemos decir que ha creado al hombre mismo.” (52). Concluye acertadamente Engels.

La actividad cognoscitiva del hombre (L P), se ve así determinada por el trabajo (T); pero en el sustento primario de esta actividad se encuentra la razón o razones que engendran el proceso, donde “cognición o conocimiento es un proceso en virtud del cual el mundo circundante se refleja en la conciencia del hombre. Al influir éste, mediante su actividad práctica, sobre la realidad material, entra en conocimiento de las distintas partes que la componen, descubre las leyes de la naturaleza y de la sociedad” (53). Es decir que poco a poco en la medida en que sus relaciones con el medio exterior se van complejizando, se va haciendo cada vez más consciente, así como va modificando sus prácticas. “El ser humano –dice Marx-... empieza comiendo, bebiendo, etc., es decir no “permanece” en una determinada relación, que obra

activamente; por medio de la acción se apodera de determinados objetos del mundo circundante y de esta suerte satisface sus necesidades (por tanto el hombre empieza produciendo). Gracias a la repetición de este proceso se graba en el cerebro de los individuos el hecho de que tales objetos tienen la propiedad de 'satisfacer necesidades'; personas y animales aprenden a diferenciar también 'teóricamente', de todos los objetos, los que sirven para satisfacer sus necesidades." (54) En este proceso largo y perdido en la certeza de los tiempos, la mano constituye el principal soporte para que el hombre se convierta en el hombre de hoy; Engels demostró que la mano jugó un importante papel en la transformación del hombre, tanto convertida en el órgano del trabajo como también siendo producto de él (55). Pavlov sostiene que en la relación de pensamiento y lenguaje, los estímulos cinestésicos son determinantes; este investigador afirma que el segundo sistema de señales "...apareció a consecuencia del desarrollo y de la mayor complejidad de los procesos que tienen lugar en el primer sistema, ante todo en relación con la mayor complejidad alcanzada por las funciones motoras y con la mayor riqueza de los estímulos cinestésicos que parten de la mano al utilizar los útiles de trabajo, así como en relación con la mayor complejidad alcanzada por los movimientos que realizan al hablar." (56) Pero ninguna explicación es suficiente para comprender como los simios inferiores pasan a ser los homínidos, al ser bípedo con capacidad instrumental práxica y oral, al respecto añade Merani "La actividad sensomotriz del hombre se distingue radicalmente de aquella de los animales que incluso le son más cercanos en la escala filogenética por tres hechos capitales: posición erecta, manos con capacidad instrumental y desarrollo del cerebro con características citoarquitectónicas nuevas." (57) Una vez obtenidas estas características del homínido, la intercomunicación continuaba su evolución en indelible unidad con el proceso de producción. Los hombres se comunicaban entre sí al trabajar. Este proceso de transformación del trabajo ocurría paralelamente al desarrollo del cerebro primitivo que pasaba a convertirse en la conciencia gregaria del hombre. De tal suerte que ahora las investigaciones corroboran el acontecimiento de la importancia que tiene "la mano no solamente ocupa una parte extraordinariamente extensa de la región cortical, sino que también posee una influencia directriz sobre la representación cortical de otras partes del cuerpo." (58). Hasta este contexto el hombre era una unidad y no ese ser escindido (59), que con el paso del tiempo devendría. La separación del LPT en la vida social de la civilización judeo-cristiana, trajo consigo la alienación del hombre y su producción cultural, política y económica, enfrentadas unas con otras. Con el paso del tiempo Marx denunciaría esta escisión operada en el hombre en función del enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de los otros muchos.

LOS PROBLEMAS DE LPT

Toda afirmación trae consigo su negación dice la dialéctica más elemental, así nuestras teorizaciones confirman la regla, al fundamentar la unicidad de LPT no hacemos otra cosa que ganarnos los problemas que trae consigo esta aserción. Problemas que debemos enfrentar y, entre otros, nosotros

observamos básicamente dos, a saber:

- (a) La cuestión filosófica, es decir el conocido problema entre materia y pensamiento.
- (b) La cuestión económica, es decir el problema ya planteado por Marx acerca del capital, la mercancía, el valor, el mercado, la fuerza de trabajo, etc.

Acerca de la cuestión filosófica Marx y Engels indicaron que los idealistas, del mismo modo que “aislaron el pensamiento como fuerza independiente, tuvieron que aislar la lengua en cierto reino independiente y especial” (60) La respuesta más apropiada está dada por Marx en la segunda Tesis sobre Feuerbach: “El problema de sí el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealdad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico.” (61) Concluimos con esta cuestión con una cita oportuna, también de Marx “... lo ideal no es, por el contrario más que lo material traspuesto y traducido en la cabeza del hombre” (62)

En cuanto a la cuestión económica, como hemos venido discutiendo la historia del hombre en el capitalismo no ha sido sino la de su eterna separación sistemática de su lenguaje, pensamiento y trabajo; escisión que ha ido operando desde el principio de la aparición de la propiedad privada, del estado y de la lucha de las clases sociales. Siendo posible su implementación mundial gracias al tinglado de argucias e imposiciones que no se ha podido desarticular por completo, por la falta de un cuerpo teórico capaz de desmontar esta patraña. En los últimos tiempos esta división se ha producido de una forma casi anecdótica, pues parece que esta separación ya está tocando techo, ya no tiene donde separarse más, y por eso es que se recurre a unificarse en cada una de las materias en donde se pretende imponer su separación.

El primero en advertir que este proceso estaba sucediendo en la humanidad fue Carlos Marx, denunciando el acontecimiento a través de sus investigaciones en economía, pues en el tiempo de Marx, esta escisión mayúscula se estaba desarrollando dantescoamente a través del trabajo, considerándolo como un fin en sí mismo, así va a iniciarse la dictadura de la producción, ocurriendo que al considerarlo al trabajo como un fin, este se prioriza por encima del lenguaje y el pensamiento, todo se convierte entonces en mercancía, es decir en imperativo de que genere economía o se convierta en ello. Es Carlos Marx quien por medio de un discurso y una rigurosa teorización, poco difundida en la época (ahora no solo bastante conocida sino, incluso temida y satanizada), incorporará en nuestro lenguaje ordinario semánticas como plusvalía, valor de uso, valor de cambio, mercancía, mercado, etc., además de permitirnos observar la necesidad imperiosa de organizarnos y plantearnos la confrontación teórico-práctica contra la deshumanización del hombre y la humanidad entera, vía la desvinculación del LPT; revelarnos, sublevarnos, organizada, revolucionaria y coherentemente con nuestro tiempo, para transformar la situación a la que nos quieren reducir.

Siendo así, la explotación del hombre por el hombre se explica, como la mercantilización y compra-venta del trabajo del asalariado, es decir el sistema capitalista se niega a comprar la integralidad del ser humano, niega su pensamiento y su lenguaje, y condiciona –su pensamiento y lenguaje-, en la medida que le es funcional a sus intereses, pero no los compra como si lo hace con el trabajo. El asalariado, a la sazón, queda dividido, su alineación es fruto de esta segmentación que sufre en la lucha por su sobrevivencia.

PRIMER ACERCAMIENTO A LA CULTURA

De lo argumentado podemos concluir que la actividad del hombre, circunscrita en la manifestación comunicativa por antonomasia: la unicidad del lenguaje-pensamiento-trabajo; es, no sólo la principal transformación del ser humano, sino que ésta es la piedra angular con la que después, el ser humano va a construir una sociedad, una organización política, cultural y económica. El hombre construye, elabora, hace sociedad, crea cultura, política y economía a través del lenguaje-pensamiento-trabajo. De estos aspectos, el que nosotros vamos a priorizar, y brindarle una especial atención, va ha ser la cultura, pues consideramos que posee un carácter fundamental en la reproducción de las múltiples actividades de la sociedad en general.

CAPÍTULO SEGUNDO

CULTURA Y COMUNICACIÓN

La categoría cultura ha sido y aún es muy esquiva, no permite encuentros fortuitos, eso hace que la tarea de reflexionar acerca de la cultura no sea una empresa fácil, por esa razón es que vamos a intentar profundizar más aún algunos aspectos que consideramos importantes en este debate, profundización que la hacemos sabiendo que corremos el riesgo de desviar la atención del lector a tópicos que tal vez parecieran no insertados en la lógica que plantea la investigación; pero creemos que de no hacerlo –profundizar-, corremos un riesgo mayor: la improvisación de argumentos y el peligro de arribar a conclusiones superficiales.

LA NATURALEZA DEL HOMBRE.

Brutalmente se nos impone la afirmación, que el tiempo no existe. Que la temporalidad es una categoría absolutamente prescindible, y la espacialidad una experiencia transgredible. La historia es revocable, dicen, reinventable a partir de construcciones contemporáneas(63). Pero aquellos mismos que imponen estos criterios, son los que gozan en el tiempo y en el espacio, deciden la historia y la escriben; los ilusos que por aquí no faltan y creen fervientemente en estos discursos, los repiten, los cantan, los rezan, los aman, engañándose a sí mismos como enamoradizas quinceañeras, pues en el fondo de sus infortunadas conciencias, saben que la realidad está allí y no se parece en nada a lo que discursen, por más que recurran a afianzarse en pueriles demagogias.

La realidad es universal, dicen, y lo es, pero no como ellos lo enseñan en sus universidades y sus centros de apología; la realidad es universal pero en la medida que es local, es decir en la medida en que se entienda que la realidad corresponde a un tiempo y un espacio concreto, ajustado a sus condiciones propias de manifestación, de ese tiempo y espacio.

Sin lugar a dudas estamos diciendo que la realidad tal como la conocemos ahora no a sido siempre, ha ido cambiando, transformándose poco a poco, tal como lo demostró Darwin, el hombre no siempre tuvo esta apariencia, e inteligencia; o como lo han argumentado las teorías de la creación del universo: este no ha sido siempre tal y como lo conocemos ahora, así mismo podemos colegir que nada es igual a lo que fue ayer, y no se parece en nada a lo que será mañana. La ley del movimiento es la ley rectora del universo y es universal, la realidad se manifiesta en el movimiento.

Todo cambia constantemente, todo muta. Nada es igual a lo que fue o será. Lo que hoy conocemos como "x" ayer tal vez fue "y", o explicado más didácticamente, lo que hoy se conoce con el nombre de tal, ayer se conocía con el nombre de cuál, la mentalidad también a cambiado, así como el lenguaje y el trabajo, o la relación que guardamos con la naturaleza, pero cabe **ACLARAR AQUÍ UN PUNTO CON MAYÚSCULAS**, para no entrar a hacer la aclaración con otras taras que nos imponen o nos imponemos a nosotros mismos, y ésta es la siguiente, si bien decimos que ha cambiado todo, que todo cambia, como también el lenguaje, el pensamiento y el trabajo, es decir el modo en que concebimos el mundo, el modo en que lo denominamos y nombramos, así como el modo en que nos relacionamos con él: es decir cómo interactuamos, cómo nos interinfluenciamos, e intertransformamos, todo esto es absolutamente fácil de entender, lo difícil, como siempre estriba en aplicar esta teoría a la realidad y aquí va:

Si bien es cierto que lo que hoy conocemos de una forma o lo denominamos tal; en el pasado no se le conocía de la misma forma, esta cosa existió ayer como existe ahora; tal vez manifestada de otra forma, pero existió; o cuando decimos que el hombre no fue siempre esto que hoy conocemos anatómica y psíquicamente, sí existieron sus ancestros, ya sean directos o indirectos, cercanos o lejanos.

Del mismo modo cuando decimos que el universo no fue tal cual lo conocemos ahora, este universo siempre existió; de otras formas, con otras características, pero sí existió, existe y existirá.

De idéntica forma podemos afirmar que, el lenguaje, el pensamiento y el trabajo (LPT), siempre existieron; pero de otros modos y con distintas apariencias, que se manifiestan como antecedentes remotos y muy dispares a como los conocemos ahora. El núcleo de esta forma de inter-acción, el epicentro de la comunicación entre materia y energía, la célula del movimiento mismo, que es la relación que mantiene lo particular con el todo, las partes con su medio y con los demás, es una realidad que existió en todos los tiempos. Hubo en el pasado, mucho antes que el hombre fuera hombre o la naturaleza de éste fuera tal o parecida a la que hoy conocemos; y en general la naturaleza

no fuera la misma, sistemas de comunicación que hoy apenas podemos advertir de su existencia.

El motivo de esta parte del trabajo es abordar esa comunicación, y evidenciar su presencia que hasta ahora, obviamente existe. También defendemos la validez de esta comunicación como una de las comunicaciones más que podemos utilizar y lo hacemos pensando, intuyendo desde nuestra memoria atávica, que ésta comunicación existe, pero que es primitiva, peyorativamente entendida ésta calificación. Existen pseudo científicos que explican la comunicación como les parece mejor y entienden que es una casualidad que la naturaleza super desarrollada del hombre, o “escogida” y “seleccionada” por obra y gracia de una fuerza no natural: descubrió, creó, inventó el segundo sistema de señales a propósito de nada, sólo de su propia evolución ineluctable, camino a la determinación de sus despropósitos. Dios le confirió facultades al hombre –blanco y occidental judeo-cristiano-, “inherentes” siendo estas, atribuciones universales; es decir la forma en que el hombre occidental entiende la naturaleza y sus fenómenos, son en rigor la forma en que se “debe” entender en todo el orbe, se redondea así el mental círculo vicioso que a alimentado el sistema durante milenios y más: el método universal (léase occidental), que no es sino la forma en que a logrado su hiper hegemonía en todo el planeta, la visión monocultural de la civilización occidental y cristiana, pues donde ha sembrado su vil semeniosa semilla reproductora, es en la mentalidad de casi la humanidad entera.

Es de urgente necesidad aclarar dónde radica el problema y no es ni en las formas, ni en las concepciones, –muchas de ellas son acertadas para su realidad-, es en el problema que por su notoriedad expansiva y revolucionaria parece decirnos —como nos diría Marx—, que todo no esta dicho con respecto a este “tema”, puesto que el problema radica en la raíz, y la raíz para el hombre es el hombre mismo. De donde colegimos y partimos, del principio, que el hombre –para nosotros–, es un fenómeno comunicativo, es un ser comunicativo.

LA COMUNICACIÓN

La realidad es total y lo total es la realidad. La realidad existe, es, está allí, todo lo real tiene categoría de totalidad, la realidad “es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Tal realidad es la realidad objetiva en toda su concreción. En este sentido, la realidad se distingue no sólo de todo lo aparente, imaginario y fantástico, sino, además, de lo que es solamente lógico (concebido), aunque esto último sea por completo justo; también se diferencia de todo lo que solo es posible, probable, aunque aún no exista” (64). La realidad no puede ser escindida a gusto de quien la aprecie, se manifiesta de forma tal, que puede ser interpretada de diversas formas por el hombre, pero no es fragmentable. No se puede dividir el conocimiento de esta realidad, no se puede dividir la visión del hombre, no se puede dividir al hombre, ni a su medio, ni a ninguna ‘parte’ de la realidad, que no es independiente de la otra; por el contrario, todas

las cosas de la vida, de la realidad, están ligadas indiscutiblemente, están vinculadas intrínsecamente. Todas las cosas que el hombre pretende separar están comunicadas, pues todas éstas poseen comunicación: común-acción, y al decir común queremos significar de todos, compartido, común a todo, total; y, cuando decimos acción nos referimos al ejercicio de un potencial, el efecto de hacer; es decir la fuerza con que los cuerpos y agentes físicos obran unos sobre otros, o mejor llamada interacción. La comunicación la precisaremos desde ahora como la interacción total.

Dicha interacción existe y es necesaria tanto en la vida natural (orgánica e inorgánica), como en la vida social. La comunicación no es exclusiva de lo social, ésta, la comunicación social, ha sido determinada por la comunicación general... total. Primero fue en la comunicación total la 'inorgánica'; luego en la social, resumen harto esquemático que utilizamos sólo y exclusivamente con el fin de introducirnos juntos a un tema que por su complejidad ha tenido fragmentados avances, y por su simplicidad, en cuanto a concreción se refiere, ha producido teorías galimatiescas, que nada o muy poco han ayudado a la elucidación del problema de la comunicación. Esclarecer este proceso es una tarea donde se pone en juego la actividad intelectual superior y se hace necesario el uso superlativo de la abstracción, así como también y de cierta manera fundamental la concreción. Creemos que el mundo está indiscutiblemente gobernado por leyes naturales e históricas, leyes que a través del desarrollo de categorías se ha convenido en llamarlas "leyes dialécticas", así el fenómeno de la comunicación y sus causas queda registrado con esas categorías, es un proceso dialéctico por antonomasia.

En nuestro medio se suele hablar de comunicación 'social' como si hubiera otro tipo de comunicación; y es verdad, existe otra, la natural, cuyas características trataremos de hacerlas explícitas aunque de un modo bastante somero, pues por el momento no necesitamos profundizar el tema en sí, sino explorar otras instancias de este tema para elucidarnos, y poder entablar discrepancias concienzudas con los que mantienen ideas contrarias a la realidad.

Atosigante resultará además empezar a hablar de factores de la comunicación natural en los que podríamos incurrir en errores garrafales por falta de entrenamiento en ciencias físicas y naturales. Esa razón nos valida para sostener que nuestra lucha es contra aquellas cosas que dominamos.

EL HOMBRE: UN SER COMUNICATIVO

Para que un pueblo se comunique con otro hacen falta puentes de enlace, entre un pueblo y otro, para que estos pueblos se entiendan hacen falta más de un puente, más de dos, tres, cientos, miles. Los lazos de la comunicación son múltiples. El revolucionario y veloz avance de las nuevas tecnologías telecomunicacionales y, por otro lado la vorágine del desarrollo creciente de información, no ha ido de la mano con el conocer de la sociedad así como tampoco del conocimiento acerca de estos acontecimientos que permita procesar y asimilar adecuadamente estos sucesos.

¿Donde surge primero la comunicación dentro del ser o fuera del ser?, es imposible la existencia o la posibilidad de separar estos dos niveles. Para los que creemos que la vida social es una prolongación de la materia, y no una casualidad, o un fenómeno conferido por obra y gracia de extraterrestres, nos afirmamos en encontrar los antecedentes de la comunicación social, en la materia, la materia se comunica también entre ella, y con los seres vivos, y con el hombre. Dónde podemos decir que la realidad (que es lo mismo que decir materia), ha creado a todo a su “imagen y semejanza”, obviamente el hombre no escapa a esta realidad. Es así que el ser surge tal, en relación con otros, los otros surgen en la medida del ser, cada ser surge por la relación establecida entre ser y ser; y entre todos los seres a la vez. Una piedra no puede ser sola. Una flor o una llama es imposible concebirlas sin relación con sus semejantes. Es así, que todo se ha relacionado y se relaciona de forma conjunta. Podemos afirmar entonces que la comunicación es un fenómeno de la realidad: físico-químico-bio-psico-social (65).

Está demostrado “...que todas las sustancias que entran a formar parte de los animales y de los vegetales pueden, en principio, ser obtenidas también fuera de los organismos vivos” (66), se pueden sintetizar a partir de los hidrocarburos y sus derivados más simples, es decir pueden ser obtenidos vía artificial, basados en elementos materiales.

Con esto queremos afirmar que la definición más correcta del hombre es que es un ser material, proveniente de la “vida” material, es decir tenemos la obligación moral de reconocer en primera instancia, la composición física del hombre, su naturaleza material, esto nos permitirá ordenar mejor algunas de las conclusiones que deseamos alcanzar.

El hombre –dice Alberto L. Merani es un ser Biopsicosocial–, “Sabemos que el pensamiento es la coronación de unos dos mil millones de años de evolución biológica de la especie humana” (67), pero, debiendo entender que cuando Merani sostiene que el hombre es un ser biológico en primera instancia, queda reconocido su primer antecedente material, su naturaleza físico-química. El hombre no tiene relación de interinfluencia o interacción sólo a partir de que esta relación lo constituye en hombre, sino que él mismo –el hombre–, es materia.

Cuando el hombre entra en el proceso “...que terminó por separarnos radicalmente de las especies más próximas en la escala zoológica; alcanzada la fase humana, el principio central de la evolución deja de ser biológico para convertirse en cultural, y los cambios genéticos ceden en preeminencia a las técnicas de transmisión del progreso cultural. De este modo la persona humana traslada el eje de su praxis al campo de la actividad psicosocial, y nos encontramos con un acrecentamiento enorme en el grado y variedad de los estados psíquicos en consonancia con los niveles que va escalando la organización sociocultural.” (68) Separándose y diferenciándose los diversos grupos humanos u organizaciones socioculturales, singularizándose sus procesos, y en la sistematización de sus experiencias se van dotando de particularidades de interpretación de su medio, de su vida, explicándose a sí mismos –en el deseo de tener una noción de sí mismos–, su historia y evolución. Así ordenan la real

idad a través de un conocimiento poco acertado, pero funcional a los intereses de los que poco a poco se hacen dueños del conocimiento.

Podemos concluir este episodio entonces resumiendo.

La realidad espacio-temporal no es universal, tiene connotaciones particulares. La comunicación es un fenómeno cuyo origen se encuentra en la materia. La evolución ha determinado varias formas de organización sociocultural y con ello de desemejantes modos de entender el mundo y el perfeccionamiento humano.

MULTICULTURA VERSUS MONOCULTURA

Decíamos párrafo arriba que las organizaciones socioculturales van a diferenciarse unas de otras. Diferencias que con el tiempo se evidencian en lo que ahora denominamos cultura. Pero en este punto de la historia el imperio y su hegemonía intentan por todos los medios a su alcance imponer su proyecto monocultural. La existencia de las "otras" culturas que a través de toda su evolución histórica diferenciada interpretan el mundo de diversas formas, sistematizan su evolución y se piensan a sí mismas reconociéndose disímiles, constituyéndose como un óbice incontestable para que el imperio pueda concretar sus planes. Pretendió decir que el trabajo era universal y fracasó desastrosamente, pretende ahora decirnos que el lenguaje es el agente aglutinador moderno, que tampoco es real, pues por más que el lenguaje parezca universal no lo es, en tanto se encuentra imbricado con su otra parte, el pensamiento y el trabajo. Pero los teóricos y arquitectos del proyecto de imposición mono

cultural, tozudamente continúan y seguirán sosteniendo que no existe más que una forma de entender y concebir el mundo, catequizan sobre una única forma correcta de ser y de parecer, es la ineludible manifestación que el futuro ha de corroborar. Esta es la modernidad. Este es el futuro perfecto.

Con esto queremos afirmar finalmente que la cultura a la que nosotros pertenecemos no es una cultura común -en rigor ninguna lo es-, pero en particular la nuestra se manifiesta con formas tan singulares que es posible considerarla una cultura sumamente especial.

Las organizaciones sociales en su evolución histórica (con o sin escritura), adquieren características culturales, políticas y económicas que les son propias e inherentes a sus condiciones de existencia.

La cultura andinoamazónica igualmente a desarrollado estas características con peculiaridades tan propias que sin lugar a dudas no tiene punto de comparación. En la gran madre andinoamazónica la relación que guardamos los runas (hombres), con el medio natural, con la materia, es una relación de parentesco, fraternal, armónica; de allí el culto y respeto a la Pachamama. Nuestra actividad agropecuaria, principal producción de los andesamazonía, se asume de forma diferenciada "...todos criamos chacra y recíprocamente, todos somos criados por la chacra que criamos. Simultáneamente, así como todos criamos chacra, todos somos chacra. Por ejemplo, los hombres criamos chacra pero a la vez los hombres somos uno de los componentes de la chacra, del

cerro-Apu que armoniza carismáticamente la región en que vivimos. El cerro-Apu nos cría a los hombres, como un miembro más de su chacra y a su vez es criado por nosotros con nuestro cariño y con nuestras ofrendas” (69) “... cada chacra es un a persona”. (70)

En occidente en cambio, “La agricultura industrial se remite a plantas-máquinas y a animales-máquinas...” (71). “... en la cultura occidental moderna el paisaje es algo que está allí para ser explotado en beneficio exclusivo del hombre. Es algo que no mueve a cariño ni a respeto sino a administrarlo como un medio para obtener ganancias. Esta actitud ha llevado al hombre occidental moderno a envenenar su paisaje y con ello a envenenarse él mismo” (72)

Como vemos las diferencias sustanciales que tenemos entre la cultura occidental y la madre andina-amazónica, no son solo de uso, sino de concepción. El lenguaje, pensamiento y trabajo de la cultura andina-amazónica ha procurado imbricar su actual desarrollo con su pasado material, lo acepta y convive en armonía con esta realidad, se sabe una creatura más en el universo elemental de Pacha, de la Tierra, de la Naturaleza; para nosotros la materia es viva, está viva.

El lenguaje, pensamiento y trabajo de occidente reconoce varias “especies vivas”, pero establece que la única con derecho unilateral a la sobrevivencia, es el hombre, él puede dar vida a las “cosas muertas”, y “ayudar” a la sobrevivencia de las especies en “extinción”(obra y gracia del hombre). El hombre junto a su creador abstracto y todopoderoso, tiene derecho a tomar cuanto le sea necesario para su sobrevivencia (entiéndase “comodidad”, en el hombre del hemisferio norte; y “condiciones infrahumanas”, en el hemisferio sur).

Podemos entonces afirmar sin temor a equivocarnos que la cultura andina-amazónica ha manifestado en su evolución histórica, una organización social basada en el reconocimiento no solo de su historia humana, sino incluso de su proveniencia material. He aquí otra de las fuerzas que hacen indestructible a nuestra matriz cultural andina-amazónica.

SEGUNDO ACERCAMIENTO A LA CULTURA

Como vemos el concepto de cultura esta escindido de su parte natural, es decir está separado de su pasado intrínseco, se asume la cuestión de la comunicación –es decir la unicidad del LPT, que ya hemos probado son los creadores reales de la sociedad–, como una comunicación eminentemente humana y exclusiva de ella. Esta afirmación nos parece fruto de una lógica esquizofrénica, divorciada de la realidad en general y de la materia en especial, al no reconocer relación directa con la naturaleza, salvo, inherencias causales muy lejanas. Por eso en la actualidad cuando hablamos de cultura tenemos el insoslayable deber de referirnos a los valores originarios e intrínsecos a la sociedad, que no es otra cosa que lo ya explicado, la relación directa con la naturaleza. Nada de lo que hoy conocemos como sociedad, sería posible sin la materia, sin lo que conocemos como naturaleza. Hacer una lectura inadecuada de la realidad, nos imposibilitaría poder encontrar una salida.

CAPÍTULO TERCERO

RESOLVIENDO EL PROBLEMA DE LA CULTURA

Sin embargo en todo este universo de conceptos y definiciones más o menos funcionales a determinados intereses "...preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido" (73), concepto al que arriba el latinoamericano García Canclini. Segundo Armas interpreta el concepto brindado por García Canclini, de la siguiente forma: "De acuerdo a lo manifestado por el autor, la cultura la podemos entender como la forma de percibir el mundo, de percibirse a uno mismo en él, como un conjunto de valores, creencias e ideas que se encuentran en constante intercambio, elaboración y conservación por parte de las personas o grupos sociales que las producen. En ese sentido, la cultura por ser un producto social adquiere un carácter dinámico y transformador de las prácticas e instituciones que conforman un sistema social, ya que no se restringe a representarlas, sino también a reproducirlas, cambiarlas y re-crearlas. "Por lo tanto, el papel que juega la cultura en una sociedad es muy importante, pues a partir de la internalización de los productos culturales, del capital simbólico como diría Canclini, es que se estructura la vida cotidiana de las personas. Es por ello que al hablar de cultura estamos hablando de la cotidianeidad de la gente, de la cotidianeidad de la colectividad, - en definitiva -, de la vida cotidiana como una forma cultural" (74).

Cuando por otro lado tenemos opiniones drásticas y pesimistas de la cultura Latinoamérica extensibles a la cultura nacional, como la del peruano Augusto Salazar Bondy quien la define como una "cultura de dominación (75), cuyos rasgos más perceptibles son "tendencia imitativa, falta de rigor creativo, inautenticidad en sus productos, desintegración, desequilibrio y polarización de valores, entre otros" (76). Ángel Rama afirma por el contrario, con la contundencia de su defensa que "...existe una corriente cultural que mal podría colocarse en el venero de una cultura de dominación sino estrictamente en la línea revolucionaria de transformación de una sociedad integrando sus numerosos y eficaces aportes creadores" (77).

Lo cierto es que somos una cultura violentada y dominada por siglos, pero "No parece descabellado conjeturar que también la cultura, obligada por las circunstancias, va generando los adecuados anticuerpos." (78) Anticuerpos como los que testimonia Galeano "...la cultura es comunicación o no es nada. Para llegar a no ser nada, creíamos, una cultura nueva tenía que empezar por no ser sorda. Publicábamos textos sobre la realidad, pero también y sobre todo, textos desde ella. Palabras recogidas en la calle, en los campos, en los socavones, historia de vida, coplas populares..." (79).

La cultura, continua la reflexión Galeano, no debe ser tomada

cuantitativamente, como producción mecánica y consumo; cultura es creación, "...creación de cualquier espacio de encuentro entre los hombres." (80) "Porque aún estamos atrapados en una visión de cultura aplicada a un círculo muy reducido y 'selecto' de la intelectualidad de un país..." (81) Las elites intelectuales han sido hasta hoy un reducido número de personas que con una visión académica, un lenguaje depurado y aislado, una actitud distante, no llega a ese colectivo de gente que es la que engendra esta intelectualidad.

"De allí que debe alentarse una concepción colectivista de cultura, para lo cual se debe investigar la riqueza ancestral de un pueblo, considerar debidamente los testimonios culturales en todos los campos, haciendo un esfuerzo para explorar y encontrar la identidad cultural de los grupos humanos.

"La preocupación fundamental debe ser integrada en un proceso cultural y en una movilización social, a las grandes mayorías tradicionalmente marginadas, que no contaron para nada ni fueron tomadas en cuenta en todo acto que se emprendió y que fuera de esta naturaleza" (82).

En el ordenamiento social, la cultura adquiere características de hegemonía o de subyugación, existiendo así mismo manifestaciones culturales que se evidencian claras, afortunadas, formales, convencionalmente aceptadas por el status quo; y otras manifestaciones 'subterráneas', 'underground', expresiones culturales que entran en lo que podríamos llamar la producción popular. Entonces como anota Danilo Sánchez "Hecho este reconocimiento hay que precisar también que en el ámbito cultural, hay un saber académico que domina, avasalla y subyuga, y hay un saber popular negado, desplazado y desechado. Depende entonces de una alternativa política saber si se siguen ahondando estas diferencias o si se toma una opción; primero, frente a la ciencia académica, atrapada en pruritos, muchos de ellos artificiales que, condicionan con los lazos de dependencia o de dominación y, segundo frente a ese otro ámbito que es el saber popular, el mismo que podemos empezar a revalorar, rescatar y hacer que sirva de base para la construcción de la nueva sociedad que todos aspiran forjar.

"Por lo demás, siempre la ciencia académica y formal ha expropiado el saber popular y lo ha rodeado de un muro de mistificación, lo ha codificado en un lenguaje críptico, como una estrategia también de dominación; es decir lo ha enajenado y expropiado. César Vallejo decía que todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él, como advertencia que toda creación es obra del pueblo, de su vigor, nobleza y altruismo. Sin embargo, Vallejo mismo está siendo expropiado por ese sector 'culto', por esa ciencia formal y de corte netamente académico.

"Hay allí una opción política que debemos definir, para lo cual no debemos, esperar que sea ésta una medida que adopte el gobierno o una decisión que sólo quepa como rol del estado o de las autoridades, sino que pueda y deba ser nuestra opción personal, de hombres, libres, conformantes de una sociedad que conoce su situación y sabe lo que quiere". (83)

EL SÍNDROME COLONIAL

La situación actual de nuestro reconocimiento cultural podríamos calificarlo como el síndrome colonial, usando la definición de Lumbreras, "...principal trauma que hemos heredado como consecuencia de la conquista española..." (84)

"Este trauma se ha alojado en la conciencia nuestra y nos impide ver de cerca las relaciones reales y concretas que nosotros tenemos que establecer con nosotros mismos, y parte, en primer lugar, de nuestras relaciones distorsionadas con las condiciones materiales de existencia" (85)

"Nosotros hemos creado, a raíz de esta racionalidad colonial, un pueblo profundamente racista en donde la segregación parte de no-sotros mismos, por propio avergonzamiento de lo que somos: un pueblo convicto de etnicidad y de una profunda calidad dictatorial sobre las masas oprimidas de las comunidades andinas. Esta condición fundamental que se reproduce en nuestras conciencias tiene que ver con nuestra producción, con nuestro trabajo, con nuestra forma de ver el futuro." (86)

En el mismo rumbo de éste análisis, las condiciones naturales o reales de existencia, fueron y son sistemáticamente negadas y suplantadas por otros elementos considerados eficientes y comparativamente llevan el signo del desarrollo contenidos en sí mismos. En este disloque, la intromisión de lo no propio coincidió lógicamente con el menosprecio y descalificación de lo propio, de todo lo originario. Así este trastorno social, no concluyó con la trasplatación de los diferentes componentes de la vida social, sino que llegó a límites donde se perseguía, desarraigaba y aniquilaba lo característico, sin obviar –por indulgencia religiosa-, a los "propios" humanos. Los proyectos criollos que "proponían la extirpación de la 'raza indígena' y su reemplazo por migrantes europeos como política destinada a modernizar el país" (87), se hicieron presentes en la vida republicana. El racismo se instituyó poco a poco haciéndolo coincidir con la razón del atraso y el "subdesarrollo".

Mientras tanto nos siguen imponiendo una identificación "...como un «país joven», «adolescente» o «en transición», haciendo que nuestras opciones legislativas, de política nacional e internacional, se nutran de esa idea de una Nación inmadura o en proceso de maduración, que debe aprender de otros -ya maduros- los modelos deseables de vida.

"Por cierto, una identificación de esa naturaleza contribuye a debilitar nuestra autoestima, creándonos inseguridad y una cierta sensación de minusvalía, que se acompaña con una creciente demanda de requerimientos de dependencia externa. Nuestra identidad se sujeta, de ese modo, al conflicto de los términos de saber quiénes somos y hacia dónde debemos ir, haciendo deseable ser como "otros" e indeseable ser como somos. En realidad, es una imagen que nació en la matriz colonial que sostuvo nuestra inserción en la «modernidad», y son los códigos de esa «modernidad» los que sustentan el contexto crítico de nuestro tiempo." (88) Autoestima cultural que debemos lograr a partir de nuestro propio reconocimiento, de lo que realmente somos, de lo que

realmente podemos ser.

Pero “El debate sobre la cuestión indígena no es el tema de la pobreza, sino todo lo contrario: la única opción de riqueza está de ese lado. Basta revisar la historia; sin exageraciones garcilasianas ni epítomes gonzálezpradinos. No toca retorno ninguno; las cosas están avanzando por caminos que deben conducirnos a tomar opciones respecto a nuestra conducta económica y social, de base indígena o externa. La fuente indígena asume el país con todas sus circunstancias: montañas, desiertos, selvas, terremotos y sequías. Todo eso es manejable si se asume esa opción. Las montañas, los desiertos y las selvas tropicales son estorbos para una fuente de desarrollo externo, que se sustenta en transporte y agricultura de llanuras, bosques fríos o templados y praderas. En la economía-mundo, la competitividad nos mata; la singularidad indígena nos ha de permitir opciones mucho más viables.” (89)

INTRODUCCION A UNA AUTOESTIMA CULTURAL

Héctor Béjar parafraseando a Lenin, ensaya la reflexión clásica aplicada al contexto peruano, refiriéndose a las rebeliones armadas de la segunda mitad de la década de 1960. “... no hay acción revolucionaria, sobre todo si esta implica una actitud nueva, que no vaya acompañada de ideas nuevas” (90). Pero las ideas nuevas a las que alude en su paráfrasis, no sólo debería tener un carácter segmentado que deriven en este caso, en una actitud revolucionaria en consecuencia y producto; ideas pura y aisladamente de la misma naturaleza, que contengan tanto en la esencia como en la forma “teoría revolucionaria”. (91)

Sin embargo, si la ortodoxia del debate nos permite la cita, no para la excusa en el iluminado, ni por hacer uso del argumento de autoridad, sino, por la sencilla razón que es menester contemporáneo el releer las propuestas de los clásicos a la luz de acciones concretas, no pretendemos hacer lo contrario. Engels manifiesta que antes de una revolución armada tiene que haber una revolución cultural. Traducido esto a términos contemporáneos los cambios más profundos, de la base económica, devienen producto de una profunda integración de sus valores culturales, de una lectura adecuada de su memoria colectiva, de un enriquecimiento espiritual. Idealismo trasnochado o verbalismo pos-moderno, no. Obviamente este ‘enriquecimiento espiritual’ es fruto de una práctica social concreta. De ninguna manera defendemos que esta espiritual riqueza sea consecuencia de la nada, o lo que sería peor, causa y consecuencia al mismo tiempo.

Pero continuando con la terminología, el lenguaje y la realidad de la revolución; el mismo Béjar reconoce que los latinoamericanos teníamos un “...antiguo complejo de inferioridad...” (92), “...llevándonos al tributarismo ideológico y al colonialismo mental.” (93) separada “...de una actitud nueva, optimista, afirmativa: sí, podemos...” (94) Los latinoamericanos teníamos este complejo hasta que llegó a Latinoamérica la revolución cubana, un acontecimiento histórico, una práctica social concreta triunfante, y empezamos a cambiar de mentalidad: “Sí, los latinoamericanos podemos hablar un lenguaje propio. Sí, los latinoamericanos podemos pensar con nuestras propias cabezas y buscar

nuestras propias soluciones revolucionarias” (95) . Esto sucedía en el lejano 1965.

Pero el tiempo es inexorable, y existe un consenso alrededor de estos acontecimientos, y es que tuvieron su época, su tiempo y espacio, pero ahora estamos en los albores de un milenio efémero y hablar en esos términos sólo haría retroceder a la historia, una historia que recientemente ‘llegó a su fin’, pero que sin duda, en la marcha de ésta, nos damos con los acontecimientos en las narices, la realidad supera la fantasía. Entonces nos queda por revisar y evaluar los recientes hechos, sucedidos luego de dar a la historia por finalizada (o muerta, como quería decir el futurólogo Francis Fukuyama). Además de precisar que estas experiencias que nos motivaban, provenían siempre de afuera, no eran endógenas, eran siempre un mirar hacia fuera, hacia lo que no nos pertenecía.

LA CULTURA SE REBELA

Chiapas, al sur de los Estados Unidos Mexicanos, fue escenario recientemente de un levantamiento armado, que al margen de la cobertura en los medios de información, representó una singular reflexión socio-económica para el país Mexicano que estaba festejando triunfante su incorporación flamante al Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC o NAFTA), tratado que le permitía aducirse parte de la crema y nata de los países en desarrollo; México dejaba en 1994, de ser parte del tercer mundo, y pasaba comodón e indiferente a convertirse en un país del primer mundo.

Pero no todos se consideraban a sí mismo parte de este proyecto, y hubieron algunos “pocos”, que manifestaron su descontento, y lo manifestaron de una forma que hacía presagiar que el gobierno iba a tener serios problemas, un levantamiento indígena fue la detonante para frenar este proceso de inserción al primer mundo. ¿Era en verdad, o es México un país del primer mundo, un país desarrollado?

México –la clase gobernante-, suplicaba su incorporación al TLC, sin tomar en cuenta a los indígenas, sin tomar en cuenta sus diversidades culturales: México empezó a ser consciente que tenía rostro indio cuando se rebelaron los Zapatistas.

El investigador chileno Helio Gallardo en una puntual observación a la revista Punto Final acerca de los acontecimientos en Chiapas de 1995 nos dice “Un pueblo fragmentado obviamente no puede condensar su necesidad de dignidad (..) Pero un pueblo que ha acumulado memoria, que está conciente de sus raíces que cuenta con sentimiento de auto estima (...), debe ser apoyado, solidarizado...” (96) Agrega además “Los actores sociales y los pueblos van encontrando las formas de lucha que mejor puedan expresar la condensación de sus fuerzas” (97).

Cabe resaltar entonces el papel de capital importancia que tienen esas ‘verdaderas’ causas de la memoria colectiva, de lo que Gallardo llama, “acumulación de memoria”, “conciencia de raíces”, “sentimiento de autoestima”.

A nuestro entender, uno de los factores preeminentes en el desarrollo de esta autoestima cultural, es el papel que juega la lucha simbólica para la sensibilización de una sociedad (no, sensiblería, aclaramos), manifestada en sus gestos, procedimientos, y en cómo concibamos y resolvamos este proceso cultural. Estas manifestaciones forman los imaginarios colectivos haciendo posible el arraigo y auge de las condiciones subjetivas convencidas de un programa de desarrollo social.

No podemos olvidar que nos encontramos en países en donde "...las economías se caracterizan por una pérdida global de dinamismo y un marcado deterioro de las condiciones de equidad", donde una vertical –continúa la cita–, "...propuesta neoliberal se impone agrietando el tejido social y mermando las posibilidades de pensarnos una nación integrada." (98) En estas condiciones no es difícil proyectar lo que puede ser nuestro país, nuestra sociedad y nuestra cultura, sometida a los peligros de una política que margina de la economía de mercado a porciones enteras de la población nacional, a la cultura en sí, y a todas sus expresiones y valores.

Sin embargo, debemos detenernos un instante para poder precisar y diferenciar nuestra opinión hasta ahora vertida de otras cuyos puntos de vista parecen semejantes a los expuestos, pero no lo es, por lo tanto es urgente el deslinde. Está rondando una creencia, importada desde los emporios intelectuales, que se ha venido convirtiendo en corriente de predicamento, desde aseveraciones y convencimientos de reputados intelectuales como la revelación de Jorge G. Castañeda quien escribe "Pero sí hay un peligro de desagregación de estas sociedades porque son estructuras nacionales muy pocas terminadas, muy precarias aún, y la violencia es tan endémica y las desigualdades tan marcadas que en efecto, la combinación violencia-desagregación-desigualdad crean fenómenos regionales armados" (99). Esta opinión feliz, de un esgrimidor de racismo asolapado y de segregación de las diversidades culturales, que favorece a la imposición monocultural, pretende contrabandear sus juicios (léase prejuicios), puestos al servicio de los poderosos, "estructuras muy poco terminadas", sociedades "precarias", que tienen en su dinámica social la violencia. ¿Más violencia contenida en modelos sociales que en el capitalismo?, que vende muerte y violencia en todas sus formas y variedades, armas militares, biológicas, químicas, enlatados culturales violentos que enseñan a odiar los "otros", que somos nosotros, los diferentes, sudacas, tercermundistas o cuartomundistas, ¿qué sociedad con una violencia más endémica que ésta? Los colonizadores no dejaron de existir en 1800, aún viven y escriben, y empozoñan el debate con sus racismos.

LA REVOLUCION DE LA MEMORIA

La memoria se transforma de recuerdo pasivo y contemplativo en motivación personal y social cuando la reconocemos virtuosa y errada, sacra y banal, humana y mítica, individual y colectiva; y vamos enorgulleciéndonos de aquellas cicatrices y arrugas del alma social. La reflexión de Luis Guillermo Lumberras adquiere cada vez más vigencia cuando escribe "Todos los pueblos del mundo incorporan en su conciencia colectiva una imagen de sí mismos

que, operando siempre de modo conciente o inconsciente, constituye la matriz que regula la racionalidad de sus actos y afecta necesariamente su destino” (100).

Como lo testimonia Alberto Flores Galindo “en algunos momentos excepcionales, la historia se ha transformado en memoria subversiva de su pasado que cuestiona radicalmente al presente. Sucedió a mediados del siglo XVIII cuando miembros de la élite indígena, como Túpac Amaru, recuperaron su pasado a través de la lectura de Garcilazo” (101).

Los latinoamericanos fuimos obligados a no pensar en nuestros recuerdos, fuimos sometidos y enseñados en los recuerdos de Occidente. Cambiamos de memoria, olvidamos la nuestra, la auténtica. Contemplábamos absortos a un occidente memorioso(102), siempre vigente y en la vanguardia cultural, nos avergonzábamos de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestro pueblo. Nos olvidamos de nosotros. Desmemoriados hemos intentado ejercer nuestra libertad de construirnos, de edificarnos, de realizarnos. Pero que es el hombre sin sus muertos (103), que es la cultura sin su historia. Nada. La memoria es un acto eminentemente humano, social. Reconocerse en su pasado es edificante, nos hace más humanos.

Eduardo Galeano ha intentado reconstruir y recuperar la memoria de un continente autoamordazado, con complejo de culpa y de inferioridad, sin sentimiento de autoestima. Oswaldo Guayasamín nos invita al reconocimiento del sufrimiento en nuestro rostro amerindio, a la aceptación del rasgo facial no sólo como identidad, sino como gesto de un discurso: como protesta, como grito, violentando conciencias para que se hagan concientes de su propia versión, de nuestra memoria. Arguedas y Mariátegui buscaron inscribir al indio en esta perspectiva, un ser que se desentumezca y pueda hacerse conciente de su protagonismo, de su tarea histórica, que puede escribir su propia historia.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA PARTE

En este capítulo hemos probado más de una hipótesis, a saber, hemos intentado esgrimir que nuestra investigación se inscribe obstinadamente en discernir los problemas sociales actuales desde una óptica concreta, donde - nos aferramos-, es necesario refundamentar la unicidad del lenguaje-pensamiento-trabajo, ya planteada por los clásicos (104). Esto nos dotará de una certeza lógica al afirmar que la sociedad es fruto de la comunicación humana y ésta última está condicionada por la unicidad del LPT.

Quedando definida la cultura como la expresión de su LPT, desde la concepción que tiene de esta unidad y de su origen, pues algunas civilizaciones y pueblos suelen distorsionar y desconocer –incluso ahora los llamados modernos–, que la comunicación actual tiene un antecedente en la naturaleza, en la materia.

De este análisis inferimos que nuestra cultura que sí asume la naturaleza material de la comunicación, conviviendo con su entorno en diálogo y reciprocidad permanente, es una cultura superior que no ha escindido su

cosmovisión de origen, la memoria reconocida en sus ritos y sacralidades que recrea el hecho de que todos provenimos de ese universo elemental.

Finalmente tenemos que concluir que todo este discernimiento nos permite concretar que la cultura en nuestra realidad está caracterizada por dos naturalezas, la de Frente y la de Escenario, es decir frente en el sentido de que es la primera fila en el combate social, es la vanguardia que debe asumir su rol protagónico en la preparación de las condiciones subjetivas para poder arribar a una transformación social que cada vez se hace más necesaria.

Y escenario, en el sentido, del teatro donde confrontan acciones las clases en pugna, la cultura es escenario en la medida que es el gran contenedor del conjunto de creaciones espirituales y materiales, y es donde debemos apropiarnos de espacios propios de comunicación, tal como lo señala Jesús Martín Barbero, denominándoles mediaciones.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Queda, sin embargo, por aclarar que en nuestra cultura existe una forma de resistencia que ha sido cultivada desde los primeros tiempos de la colonización.

Nuestro lenguaje, pensamiento y trabajo, fue negado, prohibido y perseguido, se prohibió primero las costumbres originales, la mayor parte de nuestra producción fue reemplazada por otra, nuestro trabajo quedó descoyuntado. Con ello nuestro pensamiento y forma de ser, y luego también cambiamos el idioma.

Tal parece que intentar reconocer nuestro pasado signifique sólo distinguir el colonial y no el anterior. Pero la cultura como se ha visto manifiesta anticuerpos, estrategias y tácticas que sólo al interior misma de cada lógica cultural se estructura y se arma, luego se expresa.

En el año 2000, la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, ya había arribado a estas conclusiones expuestas en el presente capítulo. Tal como se desarrolla en la sistematización de la experiencia multiveritaria, se plantea un trabajo de investigación de campo llevado a cabo entre enero y agosto de 2001, seguido por un trabajo de gabinete de octubre de 2001 a agosto de 2002, en la localidad del distrito de Maranura, La Convención, Cusco; trabajo que concluye sistemáticamente que:

Es posible que previo al arribo de los españoles a nuestro territorio, haya operado ya una división del lenguaje, pensamiento y trabajo, cuya causa principal era la pretendida imposición de una sola forma de ser. Pero, de lo que sí estamos seguros, es que en la actualidad, el lenguaje, pensamiento y trabajo en la madre andina-amazónica, está dividido. Hemos sido testigos de excepción de que los trabajadores rurales -de la localidad donde realizamos la investigación (105)-, trabajan en quechua, piensan en quechua, pero hablan en castellano.

Su labor productiva es eminentemente quechua, sus costumbres, hábitos y convivencias son quechuas, piensan –literal y metafóricamente-, en quechua, pero hablan en el idioma castellano; claro no el castellano castizo, uno, mas bien, mezclado, un castellano quechuizado, donde son posibles los accidentes gramaticales propios del quechua, como diminutivizar al verbo, o denominar indistintamente con artículo neutro a sustantivos u otros que en el castellano son o bien masculinos o bien femeninos.

Durante quinientos años hemos transformado el castellano, ya no es el mismo, ahora es nuestro, no es el del invasor. Lo hemos conquistado. Ahora nos sirve para expresar nuestra realidad, nuestros sueños, cantamos en ese castellano “diablo” —como lo llama Arguedas—, nos enamoramos en ese idioma conquistado, nuestro, y también producimos organizando nuestra vida con éste. Del mismo modo existen lugares donde hemos recuperado memoria productiva (106), y estamos poco a poco recuperando nuestra auténtica forma de pensar y nuestras diversas formas de ser.

La división de nuestro LPT, de su unicidad, en nuestra cultura fue una quiebra cultural hace cinco siglos, pero ahora con el paso del tiempo hemos subvertido su mal, y optimizado sus peculiaridades convirtiendo esa quiebra en una estrategia de lucha, de resistencia.

TERCERA PARTE

VERSAR CON ALGUNAS DIVERSIDADES

CAPÍTULO I

EL ESTADO Y LA MULTIVERSIDAD

Discernir sobre la cuestión del estado es un asunto de mucha importancia, y tal vez pecamos de excesiva inmodestia al intentar abordarlo en tan poco espacio, y con la clara intención de relacionarlo con la propuesta investigativa; pero pensamos que el análisis entre más riguroso mejor, y más aún, cuando en la entraña de nuestro proyecto se incubaba un fin político sin ambages. Además esto nos permitirá evidenciar la naturaleza de lo que queremos aportar con esta investigación, que ya a manifestado sus compromisos éticos y políticos con la lucha social que se libra en la madre andina-amazónica.

Antes de pasar a tratar al estado y las características que adopta en el Perú, creemos de innegable importancia discernir algunos aspectos previos que nos permitirá mayor claridad en nuestra labor de elucidación.

LUCHA DE CLASES

Tocar el concepto de lucha de clases es un problema que urge su tratamiento actual a la luz de los nuevos tiempos. El concepto explicita la confrontación de clases sociales con intereses antagónicos, considerada desde el marxismo como el “motor de la historia”. La división de la sociedad en clases sociales

enfrentadas estas, en una lucha constante a través de toda la historia, fue un aporte innegable de sus sistematizadores, Carlos Marx y Federico Engels, quienes en 1848, en el Manifiesto Comunista concluyeron que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”.

Esta lucha se produce en las tres esferas de la sociedad; la cultural, la política y la económica; la lucha cultural supone la confrontación de diferentes valoraciones tanto espirituales como materiales, una que afirma la sociedad actual inmutable, y otra que pretende transformarla; la lucha económica esgrime la necesidad de crear una producción no capitalista; por último, la lucha política, se expresa en la apropiación del poder, del Estado, asumiendo al Estado como la maquinaria que concentra el poder público. Estas tres esferas hacen una sola, que sin embargo de acuerdo a las circunstancias, las estrategias y tácticas pueden tener matices que distingan a una determinada esfera.

El planteamiento de la lucha de clases se hace a partir de observar una realidad concreta, en el tiempo y en el espacio, y a partir de allí -se sugiere-, debe observarse las distintas peculiaridades que incorpora en las disímiles realidades nacionales. Es extendida, sin embargo, una forma mecánica de analizar los contextos y se impone un método único para acercarse a la realidad, que es interpretada, arrojando un diagnóstico y una posible solución universal. Pero, empecemos nuevamente ¿La lucha de clases es universal? Nosotros creemos que no, por las mismas razones aludidas en la parte anterior. Y para no caer, de principio, en un relativismo histórico, o cualquier otra variante, aclaramos: la lucha en la sociedad se libra de acuerdo al tiempo y espacio que nos ha tocado enfrentar, acogiendo particularidades según el caso, asimilando nuevas características según el tiempo en que se desarrollan y el territorio donde se pretende analizarla.

Como ya dijimos, el análisis donde surge la conceptualización de la lucha de clases, es en una sociedad que empezaba tímidamente a experimentar la escisión operada en el hombre. Esta realidad se hace teoría a propósito de observar con expectación como la sociedad estaba dividida, y el motivo de esta separación era el trabajo, la producción; no así el lenguaje o el pensamiento que no se comercializaba aún (no tan espantosamente como ahora; en los siglos aludidos: XVIII y XIX, la explotación y el asalto que sufrían los muchos era por el botín de ese entonces: el trabajo). Esta primera lectura crítica genera el gran discurso de la lucha de clases, que todavía no somete a su discernimiento el análisis de la deshumanización operada a partir no sólo de su escisión producto de la compra y mercantilización del trabajo, sino, más aún, de la usufructuación de los tres por separado (lenguaje-pensamiento-trabajo), y luego, con el paso del tiempo disfrazándolo a través de sus centros de educación con una supuesta especialización, no sólo legítima, sino fatal para construir una sociedad de deshumanos al servicio de la clase empoderada.

Este proyecto de la clase con el poder, es una realidad, pero se continúa haciendo la lectura primaria, y con ello a quedado sometida toda verdadera intención de desarrollo más y mejor. La teoría social, no a superado la modorra

indignante por pretenderse a sí misma heredera fatua de la inteligencia con que fue concebida esta primera interpretación.

La lucha de clases debemos entenderla en función de sus múltiples diversidades, de lo contrario estaríamos suicidándonos política, cultural y económicamente. No podemos reeditar los errores hartos cometidos en el pasado. Tenemos el deber ético de superar la vulnerabilidad de los intentos tácticos o estratégicos con que se ha abordado la solución al problema social.

EL ESTADO

Decíamos que uno de los escenarios de lucha donde se enfrentan las clases sociales en pugna, es la política; aclarando que toda lucha de clases es política aún cuando se manifieste económica o cultural, es eminentemente política. El objetivo de la tarea política es la toma del poder del Estado. Y por el uso recurrente de este término tenemos que definir que se entiende por Estado y cual es nuestra visión acerca de la forma en que se manifiesta. Entendemos que la sociedad es una organización donde unos pocos se han apropiado y administran, lo que por derecho –vital más que jurídico-, nos pertenece a todos. Esos pocos son comúnmente llamados burguesía en razón de su evolución histórica, y esos muchos en razón a su situación les llamaremos desposeídos (107); en la lucha de clases se ha definido la situación social de la forma en que la conocemos; a través de toda la evolución las distintas clases que han accedido al poder lograron consolidar una forma de apropiarse del plus-producto, ahora la clase en este dominio es la burguesía, donde el Estado es su vanguardia, sus instituciones son el grueso, y el aparato militar su retaguardia. El Estado está conceptualizado como una maquinaria burocrático militar, en razón que es éste el gran acumulador de violencia contenida para sostenerse en el poder.

Cabe aclarar además lo ya argumentado por los clásicos –Marx y Engels–, acerca del Estado que la burguesía intenta mostrar falazmente como el momento supremo del proceso de racionalización de los instintos; pero la realidad muestra que el Estado no es la superación del reino de la ‘animalidad violenta’, sino más bien es la “violencia concentrada y organizada de la sociedad”, es decir una “maquinaria burocrático militar”. Gramsci nos aclara más la situación: el “Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados” (108).

“Todos los aparatos hegemónicos de la clase dominante forman parte del Estado; representan la dimensión persuasiva y de dirección del estado. Así, la unidad entre parte de la sociedad civil y la sociedad política constituye el estado en sentido amplio. Desde esta perspectiva el estado sintetiza las funciones de dirección o hegemonía, y de dominio o dictadura de las clases dominantes; sintetiza y cristaliza los intereses y la acción de las mismas y los defiende, ya sea a través del consenso, como aplastando el disenso por la fuerza.” (109)

El Estado actual está caracterizado por servir a los intereses de una clase social: la burguesía y sus aliados; y está sostenida en la apariencia democrática, que termina siendo otro instrumento de la institucionalización del modelo capitalista, presentándose formal y legítima (soberana), pero que termina siendo el gobierno de los ricos, plutocrática, defendiendo sus intereses en desmedro de las mayorías.

El problema de elucidar al Estado, estriba en el análisis histórico que se realiza, suele hacerse desde la visión occidental, y quedarse única y exclusivamente con esta perspectiva. El conocimiento del Estado, tiene una naturaleza no sólo importante, sino imprescindible; mas, cuando la propuesta que acercamos expone su índole orgánica cultural, económica y política. Es menester precisar la situación histórica que exponemos en la primera parte del presente trabajo.

Nuestro Estado nacional autónomo, con sus peculiaridades y diversidades, se vio interrumpido violentamente con el arribo de los españoles, esto motivó varias situaciones que queremos puntualizar, primero, nuestro estado nación actual es tan espurio como su capital intrusa: Lima; que fue un acto de imposición, dejando de lado el proceso autónomo de construcción del Estado nacional, con sus particularidades que obedecían a nuestras propias posibilidades, ya sea de un Estado confederado con carácter de clase igualmente de unos pocos, o un Estado diferente; este proceso se abandonó violentamente. Segundo, la llegada de los españoles trajo consigo la importación de su lucha de clases con sus características propias y sus definiciones clasistas, esto hará que la lucha que se librara desde entonces en estas tierras, priorizara una lucha de clases ajena. Tercero, además de esta importación, la intromisión de los europeos, impondrá una nueva forma de lucha social, la cultural, la clas e dirigente va a afirmar un proyecto colonial que intentará por todos los medios –legales y formales-, eliminar a los indígenas; frente a un proyecto incipiente de emancipación étnico-racial, primero, nacional después, y finalmente, de soberanía cultural, planteada farragosamente aún, pero en tránsito de convertirse en una propuesta integral, con doctrina y programa, cultural, económico y político.

REFUNDACIÓN DEL ESTADO AUTÓNOMO

Si el estado tal cual se manifiesta en la actualidad, es la vanguardia de la burguesía, es imprescindible cuestionarnos cuál es el modo en que los desposeídos podríamos organizarnos, encontrando como respuesta varias alternativas que se deslizan como posibles y posibilidades; pero el trabajo que estamos sosteniendo ha venido apuntando en una dirección que no podemos evitar, en la búsqueda de una coherencia cada vez mayor nos adscribimos a la tesis que sostiene que la vanguardia de la clase desposeída la podemos encontrar en la formación, organización y ejercicio político mediante el partido, que, en líneas generales, es la institución que sintetiza el sentir y las necesidades de las mayorías. Haciendo una distinción no solo en los objetivos y las formas que este último adoptaría.

Si el estado burgués está conformado por un conjunto de instituciones políticas,

militares, jurídicas, etc.; ordenadas en función de mantener y defender el orden establecido. El partido tiene el deber de conformarse como un sistema de organizaciones, es decir no como una institución monolítica, monocolor, monocorde; sino como una organización que contenga en sus entrañas diversas instituciones y organizaciones, que le permitan recrearse y realimentarse. Esto permitirá a la organización política evidenciar una naturaleza auténticamente democrática, donde el ejercicio directo de la actividad sea una realidad, esto a través de ese conjunto de organizaciones que la compongan. Esta es la única posibilidad que garantiza que el partido sea accesible a todos y a cada uno de los ciudadanos, que requieran participar o necesiten que su voz sea escuchada. La democracia directa puede ser una posibilidad a materializar, sólo en la medida que se asuma la tarea de forjar un instrumento político, capaz de ser conformado como un sistema de diversas organizaciones.

Para entender mejor el punto que queremos precisar se hace necesario poner en evidencia un conjunto de aspectos muy importantes de los cuales hemos priorizado uno, considerándolo -en la conformación del Estado-, uno de sus aspectos medulares, como es la cuestión de la conformación de la Capital del Estado, estos dos procesos generalmente están intrínsecamente asociados, tanto el de la formación histórica del Estado como la configuración espacio-temporal de la capital, tomando fundamentalmente en cuenta en este último proceso social la selección territorial por posición geoestratégica, y en esta selección el modelo Estatal queda definido y termina por organizarse en el tiempo, de una forma determinada por este acontecimiento.

En el Perú en cambio como ya lo anotamos arriba, la imposición del Estado va a ser algo que no va a corresponder a nuestro proceso histórico, y de igual modo la conformación de la capital va a responder a otros intereses, y no a los de la selección geoestratégica que favorezca el desarrollo nacional, el mercado interno o la generación de riqueza. Otras van a ser las perspectivas, y de igual modo son -aún-, otras las realidades hoy.

Por eso cuando decimos que la organización política a consolidar deberá responder a una suerte de integración de varias organizaciones, no sólo nos referimos a un aspecto diferencial formal, sino señalamos concretamente el punto, que es la conformación de la diversidad de organizaciones basada no sólo en la descentralización sino en la regionalización, es decir en el tipo de selección geográfica que vive el Perú, no pensándolo o asumiéndolo como un territorio plano o vertical, sino asumiendo que las intercomunicaciones e interrelaciones deben fundarse en pensar al país desarrollado transversalmente.

Esto significa no el retorno a la búsqueda fatua de un proceso histórico perdido, sino la reincorporación de los elementos propios que hemos desarrollado a través incluso de este proceso tan desordenado, que hemos logrado organizar a través de los siglos que vivimos con profusas imposiciones; escrutar los ejes geoestratégicos de desarrollo que se viene constituyendo en el país, y concurrir en un proceso que lo hemos denominado Recentración. La recentración del país significa encontrar nuevos centros, nuevas capitales, a partir de las

capitales anteriores a la capital espuria colonial (110), que casi siempre se localizaron en la sierra del país, en lugares geoestratégicos, por definición de la práctica social, comunicativa y comercial; descentralizar no solo la toma de decisiones, sino la aceptación de la diferencia geográfica, donde la columna vertebral del país sea innegablemente la cordillera de los andes, y no sea vista como una debilidad, mas bien como una potencial vía para hacernos de un camino propio hacia nuestro desarrollo, andándolo autónomamente, como versaba Machado.

El proceso político al que queremos arribar esta caracterizado por respetar este orden de prioridades y no asuma como meros formalismos lo planteado. Esto pasa porque el partido político surja desde las regiones, desde las distintas provincias, desde las entrañas mismas de la creatura contemporánea llamada Perú. Y desde estas organizaciones y desde sus propias realidades sea asumida la tarea de pensar y trabajar en el desarrollo nacional, configurando con estas diversidades la organización política idónea a nuestra realidad.

Además la consolidación de un partido contemporáneo tendrá como reflexión imperativa en la afirmación de su doctrina y programa -sin trascender lo señalado por Lumbreras-, la consideración de lo hasta ahora evadido y marginado de la agenda política del país, y en muchos espacios donde se supone debería ser tema innegable, “En suma, afirmar —escribe Lumbreras—, utilizando el método marxista -no el dogma-, que para el Perú, superar no sólo los problemas de la deuda externa, sino la terrible situación de miseria y frustración a la que han sido condenados sus pueblos en estos últimos 500 años, pasa por reafirmar, en un complejo contexto de clases y culturas, que uno de los aspectos medulares que tenemos que encarar es este síndrome colonial que limita la posibilidad de un camino autónomo para nuestro desarrollo y que ha bloqueado, suicidamente, una relación armónica entre las relaciones específicas de nuestra sociedad y sus condiciones materiales de existencia”.

Nunca y en ningún lugar como en este país, se hace indispensable que la consolidación de un partido político pase por encarar el problema capital, la reflexión medular, las posibilidades insustituibles, el programa imprescindible para que sea guía real; cual es imbricar la fundación del proyecto político con nuestras reales condiciones de existencia. En un país donde el desarrollo del Estado autónomo fue interrumpido drásticamente, es necesario refundar la condición autónoma de nuestro Estado, a partir de la acción política de un partido que se articule a sus auténticas condiciones de existencia y a sus posibilidades y realidades de desarrollo autónomo. Condición sine qua non para planificar y ejecutar el Proyecto Histórico Nacional, que sea finalmente el programa real de la organización sugerida.

La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, en su proceso vital a concienciado que entroncar esto que se acaba de señalar es de vital importancia, para intervenir en la vida social del país pero con una claridad meridiana que nos permita transformar con criterio amplio y con una orientación precisa. Entrocar la lucha de clases desde nuestra realidad, en la construcción de un partido que nos permita acceder al poder democratizándolo,

para ello debemos planear el Proyecto Histórico Nacional autónomo e integral, que parta del reconocimiento de nuestra reales condiciones materiales de existencia, reestablecer centros capitales, y así poder volver a fundar un estado auténticamente soberano que sea el encargado real de velar por la equidad, justicia, reciprocidad, etc., de un país con tantas fracturas y deudas sociales, como es el nuestro.

CAPÍTULO II

LA UNIVERSIDAD Y LA MULTIVERSIDAD

La universidad es una institución social que surge en el África, en El Cairo, Egipto, en el año 970 d.m.j., se funda a consecuencia del movimiento cultural que desarrollaba la Mezquita al-Azhar, tomando esta universidad el mismo nombre de la aljama. Esta institución surge como un derivado de la institucionalización religiosa, es decir como parte del fenómeno social religioso que va a sufrir el mundo en los siglos medios (llamada edad media), y de su respectiva institucionalización a través de la historia. Pronto Italia, centro del mundo católico, va a revelar el mismo interés por hacer que su religión también asuma dentro de su conjunto de instituciones que la conforman (111) a la universidad, denominada así a propósito del contexto histórico en que venían produciéndose, era la abreviatura de la expresión latina *universitas magistrorum et scholarium* (gremio —o unión— de maestros y estudiantes), fundándose la primera universidad en la ciudad de Bolonia en el siglo XI, luego d

e lo cual va a ser extendida por toda Europa, y tras el “encuentro” con el continente Americano, fue importado a éste; con fines no solo de reconocimiento y conocimiento, sino principalmente para afianzar más la colonización y el robustecimiento de sus instituciones que favorecían al proyecto de España.

En el Perú esto no es una verdad pasada, es la explicación misma de nuestra institucionalidad académica superior más importante.

La Educación Superior tal como lo describe la Multiversidad Franciscana de América Latina, manifiesta una situación bastante compleja: “El drama sigue estando presente. Hoy en día se suman las denuncias sobre la fragmentación de la ciencias y su desvinculación de los dramas de las mayorías, de la pobreza, de la destrucción del ambiente.”, luego acertadamente culmina “...Muchos sienten que el saber sirve más al dominio que a la liberación. La educación superior actual reproduce esta situación al estar ella misma fracturada... se realizan actividades meramente técnicas que mantienen las actuales condiciones de injusticia... Hemos recibido tecnologías contaminantes que han suplantado al conocimiento indígena. La ciencia se escuda tras un neutralismo que en los hechos legitima las actuales condiciones de injusticia.” (112), creemos que esto es vigente en un análisis contemporáneo que se pretenda hacer de la universidad peruana, y parafraseando lo anterior podríamos decir que la u

niversidad escudándose en una supuesta defensa del nivel académico y de sus tareas inherentes, legitima las actuales condiciones de injusticia y atraso en

que vive nuestro país.

Pablo Freire por otro lado, ha desarrollado una tesis parecida a nivel de toda la educación en América Latina, sostiene que en A. L. el proceso de instrucción pública no es educación sino domesticación; pues, explica a partir de los métodos y contenidos, que esta educación favorece la formación basada en la imposición y la acumulación de contenidos, no así de su utilización en la vida práctica donde la enseñanza parta de la búsqueda de conceptos basados en nuestra realidad así como de necesidades pertinentes. La Educación Superior, concretamente, la universidad, no solo es fiel seguidora de estas imposiciones, sino es la vanguardia de este modelo, sintiéndose fuertemente identificada con sus métodos y objetivos funcionales al mercado capitalista, y entre más imite estos patrones foráneos, más Universidad es.

La universidad a requerido permanentemente del estudiante una formación en proceso, gradual, y sistemática. Donde ascender por grados era una necesidad y requisito imprescindible. "Las denominaciones han cambiado según las épocas; sin embargo, algunas se conservan, como practicante, lector, bachiller, licenciado, maestro, doctor. Generalmente esa nomenclatura latina tiene equivalente en la cultura sajona. Es evidente que la gradación de la competencia a tenido y tiene un único propósito: estimular el progreso intelectual y calificar el nivel de progreso alcanzado en cada etapa." (113)

La universidad es una creación social para las necesidades de una sociedad medieval, donde la realidad, obviamente pasaba por entenderse a sí misma y solucionar sus problemas desde una perspectiva, primero únicamente occidental y como corolario, religiosa y escolástica; su versión moderna es corporativa y académica, cabe aclarar, también el papel de la universidad en el contexto social visto a las luces de sus primeras realizaciones medievales donde "universitas [...] palabra medieval que significaba más o menos lo que llamamos hoy corporación. Es decir un cuerpo social con estatutos propios, finalidades específicas y autonomía administrativa [...] hubo una que terminó por asumirlo en propiedad: la universitas magistrorum et scholarium, como se llamaron así mismos, al organizarse en corporación, los profesores y alumnos de los Estudios de París [...] en el siglo XIII iban tomando forma definitiva algunos de los anteriores 'Estudios Generales', escuelas áulicas, monásticas o catedrales." (114)

Esta forma corporativa de universidad se mantiene hasta el presente, sin tomar en cuenta los grandes cambios sociales científicos y tecnológicos que ha sufrido la historia en los últimos tiempos, principalmente en los cinco siglos recientes. Esta estructura se mantiene en América Latina a pesar que, las universidades no tuvieron el mismo origen, ni las mismas preocupaciones.

La universidad es una institución (corporación) tanto de trabajo colectivo como individual. El trabajo de la mente, es un fenómeno de naturaleza personal en su origen, llegando luego de socializado a convertirse en colectivo, siendo este último criterio el hegemónico e imperante en la sociedad, donde se sacraliza y fetichiza al conocimiento, elevándolo de sus reales condiciones de producción (

individual-social-individual), al mismo tiempo que se idealiza al sistema educativo en general así como a la perfección de sus estructuras, las que se piensan incambiables, inmutables, de lo contrario se estaría violando las 'santas' estructuras. La universidad es para nosotros un ente absolutamente perfectible, donde la opción al cambio no sólo es necesaria sino también vital para la existencia de la universidad y su conservación viva y al 'servicio de las necesidades' de la sociedad en la que existe.

La formación de profesionales requiere de un espacio académico totalizante en la universidad, donde se forma a los futuros humanistas y científicos, tecnólogos y artistas de alto nivel para ponerlos al servicio de la sociedad, mediante el uso integral interno de tecnologías adecuadas para mejorar la calidad de la enseñanza. La misión y la esencia universitaria. La universidad es la única que conoce sus propias necesidades y exigencias para la formación idónea de sus profesionales, ella es quien decide dónde obtener información y proporciona prácticas de investigación que sean apropiadas para dicha formación. Normalmente se entiende que la información se da dentro, y las prácticas son fuera de los claustros. Cuando no se produce, por lo menos este hecho, y ambos se brindan dentro (teoría y práctica), dicha actitud es recusable por las graves consecuencias que trae consigo en el posterior ejercicio profesional de sus egresados.

La sociedad es la que señala qué profesionales prioritariamente necesita y cómo estimular la dedicación a ella, una vez culminados los estudios académicos, ofreciendo empleo estimulante y proporcional a la producción de estos profesionales, pero en realidad la sociedad, el Estado específicamente, son incapaces de satisfacer la demanda laboral, esto genera descontento, inseguridad, y deficiencia económica, que descalifica a la universidad como opción de realización personal. Para comprender a la universidad se debe analizar el contexto cultural en el que se ubica, partiendo desde una concepción elemental e instrumental de cultura que "...es todo lo que sabe el hombre, sin excepción alguna. [...] Se desprende entonces, que la universidad puede acoger infinidad de contenidos, siempre y cuando sean trabajados en el más alto nivel. Es una realidad que los niveles del saber forman una gama, uno de cuyos extremos sería el primer conocimiento sobre la ignorancia absoluta y el otro, el máximo conocimiento alcanzado en determinado momento. Este máximo conocimiento, su contexto inmediato y su tecnología, constituyen el llamado 'más alto nivel', sin el cual, además, no sería posible apreciar la gama de niveles" (115) . Entonces una vez ubicada la universidad en la 'cultura' en abstracto, podemos especular cual será el papel de la universidad en nuestra cultura peruana, donde tendría que, fundada en las necesidades y exigencias de su entorno, transformarse a sí misma para poder cumplir con el deber, así como con la labor que le corresponde.

De idéntica forma procurará responder y orientar "...su acción a los problemas del país..." (116) y "En el cumplimiento de sus objetivos, la Universidad asume su responsabilidad específica en la formación de una conciencia objetiva y crítica de la sociedad..." (117), para no sólo exigir oportunidades sino para generarlas, esto desde la creación de actividades nuevas de producción (que

implique generación de empleo y desarrollo), hasta la inserción en un proyecto nacional histórico que pueda imbricarse con diversas organizaciones entre ellas se encuentre la universidad.

MARCA reconoce que es la Universidad el lugar aún apropiado para la formación de técnicos, y especialistas de alta calificación, que sin lugar a dudas puedan coadyuvar a esta tarea; siempre y cuando, reconozcan que es la Universidad epicentro principal del modelo actual, es decir reproduce y afirma un modelo basado en la miseria, la guerra y la dominación –una vez conciente de este papel, que le ha tocado en suerte–, vaya también metamorfoseando sus propias estructuras internas: sus objetivos y métodos estén al servicio de quien los produce: la sociedad en general; sus procesos tanto de formación como de profesionalización estén sometidos al proceso y práctica social y sea desde ella que se nutra y fortalezca –y no desde teorías, modas o estereotipos–; finalmente, sea la universidad parte integrante y orgánica de este proceso al que se pretende arribar, no sólo –reiteramos–, desde el discurso político, sino desde su actividad misma, humanista, académica y cultural.

MARCA se diferencia de este proceso, por estar fundada y fundamentalmente abocada a la tarea de transformar las condiciones sociales actuales, cambio basado en nuestras reales condiciones de existencia, bajo la égida de un Proyecto Histórico Nacional, y con el protagonismo principal de una organización política idónea. Donde sea la Multiversidad acopiadora de procesos y proyectos, y formadora y reconocedora de intelectuales orgánicos a esta tarea histórica.

CAPÍTULO III

LA RAZA, EL RACISMO, LO ÉTNICO, Y LA MULTIVERSIDAD

RACISMO

El racismo es una práctica sustentada en pseudo teorías científicas que manifiestan la supuesta existencia de razas y con ello la superioridad de algunas sobre otras, intentan además estructurar y explicar una serie de actitudes (que convierten en comportamientos ‘naturales’), de rechazo o agresión, inspiradas supuestamente en identificaciones raciales. El racismo es una pseudo doctrina que sugiere a colectivos o personas a asumir determinadas actitudes xenofóbicas manifestadas en agresión y segregación social. Por lo regular son estas vesanas, excusadas en razones de carácter económico, de salubridad social, de higiene, de criminalidad ‘natural’, etc.

El racismo o por lo menos, fenómenos sociales parecidos se han presentado desde mucho tiempo atrás, sostenidos en identidades sociales de diversos órdenes. En la época primitiva, unas tribus identificadas ya sea como clanes o gens, se enfrentaban a otras con la clara intención de imponerse. Luego ya en la etapa esclavista, la observación es obvia, las identificaciones sociales se ven fuertemente incrementadas por la naturaleza misma de la situación que se va a producir, con la división de ciudadanos libres unos, esclavos los otros; muchas

veces del mismo origen social (puede leerse 'racial'); en la época feudal la diferencia se sustentaba en la condición de nobleza que la ameritaba ser propietaria de un patrimonio terrateniente, con la consiguiente ostentación de privilegios de principio hereditario, esto se basaba fundamentalmente en una supuesta división social de nobles unos ('cultos'), y vulgares los otros (el vulgo plebeyo e ignorante, sin 'clase'). El fenómeno colonizador, sin embargo va a complejizar más aún estas diferencias hasta esos momentos producidas, la posición de Europa como centro colonizador le va a proporcionar la posibilidad de auto reconocerse como la "elegida para llevar a cabo una misión de civilizar a los no humanos", a los salvajes, no reconocidos como humanos hasta mucho después. Amparados en el debate por el reconocimiento de estos seres como humanos con alma o como animales, encubría el origen del racismo y del supuesto concepto de raza.

Es a partir de este momento que muchos –europeos fundamentalmente-, sostenidos en el euro centrismo y en pseudo ciencias conjeturales, han pretendido brindar cuerpo teórico que demuestre que el concepto de raza tiene validez y con ello avalar el racismo.

"Por regla general, este sentimiento de superioridad va acompañado de la convicción de que las otras razas suponen un peligro, o son susceptibles de generar desórdenes sociales. Este prejuicio se apoya en el conocido mecanismo de búsqueda de una víctima propiciatoria. Se convierte a un grupo social en responsable de las crisis económicas y políticas, y se le acusa de ser un elemento naturalmente perturbador." (118)

Pero tal como discernía Sartre en su estudio sobre el antisemitismo, Reflexiones sobre la cuestión judía, "El punto de unión de los prejuicios antisemitas no es la existencia histórica de los judíos, sino que lo que es socialmente relevante es el estereotipo, cada vez más independiente de los judíos, que sirve de chivo expiatorio a la sociedad capitalista dividida en clases, para tratar de esconder sus propios antagonismos. En el sentido del antisemitismo, es el prejuicio el que hace a los hombres ser «judíos». No existe ningún «carácter judío» que provoque el antisemitismo, sino es el «antisemita el que crea al judío.»" (119); la lógica del racismo estriba no en las condiciones endógenas de los segregados, sino en la condición que les imponen los segregadores (que suelen ser los vencedores), por esta razón vamos a encontrar una serie de justificaciones del concepto de raza, que es el principio rector de esta doctrina, así como de sus colaterales, realizada por estos mismos,

es decir no sólo se convierten en juez y parte de la contienda, sino que además intentan hacerse a sí mismos víctimas y reivindicadores sociales, para prevenir el padecimiento eliminando estos 'males raciales'.

Las razones aludidas son principalmente de carácter biológico, y del desarrollo en determinado medio ambiente que favorece caracteres y singularidades que hacen a unas razas superiores que otras. Cuando se enfoca el problema biológico se le aísla del proceso histórico que va a determinar a la primera "Por consiguiente, las razas, definidas por los indicios biológicos de grupos humanos, son categorías históricas que dependen de los procesos de la

historia humana y no solo de la biología.” (120) Del mismo modo la idea que “grupos humanos aislados desarrollan rasgos culturales peculiares” (121), es una idea que solo se puede asumir siempre y cuando se asuma como “una designación cultural” (122), ya a mediados del siglo pasado se podía argumentar que estas categorías esgrimidas eran un fiasco, “En la biología general se emplea el término «raza» o «variedad» para designar un grupo de organismos que físicamente se parecen unos a otros en virtud de que descienden de antepasados comunes. Casi todas las especies vivientes de animales están más o menos claramente diferenciadas en razas geográficas. Cuando están separadas por obstáculos para la migración, las distinciones entre ellas son definidas y consistentes. Si dos o más razas llegan a habitar el mismo territorio durante un periodo de tiempo largo, se borran gradualmente las diferencias y se funden en una población única que es más variable que ninguno de los elementos constituyentes originales.” (123) “...la composición de las poblaciones – humanas (124)- que se reproducen se ha modificado con tanta frecuencia en el curso de las migraciones que son pocas las demarcaciones acentuadas. Además, la herencia humana es tan compleja y se conoce todavía tan imperfectamente que las diferencias en los caracteres físicos visibles no son siempre guías seguros para encontrar diversidades en el linaje.” (125)

Ahora la ciencia recusa tajantemente el concepto de raza, que tiene un carácter estrictamente subjetivo, apoyado en prejuicios seculares, ya que tanto el concepto de raza como el racismo son mitos modernos(126).

El concepto de raza ha perdurado en el tiempo, debido a una fundamentación en las apariencias (color de piel, forma de los ojos, nariz, boca, tamaño de la estructura ósea, etc.), que son las que acusaban y revelan evidencia probable que este concepto sea fiable. Pero recientemente con los descubrimientos genéticos y su correspondiente profundización en el tema, a descartado absolutamente la posibilidad de que la raza tenga un sostén científico en la biología, ya que todas las “razas” humanas son parte integral de una especie biológica única: el Homo Sapiens, mostrando algunas pocas variaciones genéticas que no son significativas.

Pero la discriminación continúa, y el darwinismo social deja libre el paso a la sociobiología; y la teoría de la selección natural, de la supervivencia del más fuerte, del más apto, traspasa su cuna original –la naturaleza–, para extenderse y ser ‘adaptada’ a la vida social. En la esfera económica se convierte en la *laissez-faire* y el neo-liberalismo; en la cultura se interpreta como racismo y eugenesia; y en la esfera política como el soporte del imperialismo y del fascismo.

EL FACTOR ÉTNICO

Ahora, luego de analizar someramente el concepto de raza y de racismo, podemos abordar el tema de lo étnico, entendiendo por este a lo común a un grupo social determinado, es decir lo que le permite lograr la unidad; el compartir un idioma, las costumbres, las reglas, las valoraciones, creencias, etc.; que son inherentes a una cultura, tanto desde su evolución como en que

en su transmisión radique la sobrevivencia de la etnia. Debe distinguirse del término raza, porque ésta –como ya lo hemos visto-, sugiere pensar en las características físicas, es decir en la apariencia; mientras que lo étnico o la etnicidad se refiere a rasgos eminentemente culturales.

Huelga aclarar sin embargo, no con antojadizas explicaciones, qué es realmente lo que se entiende por etnicidad o qué encierra realmente el concepto de étnico. En la parte anterior, cuando se toca la categoría de cultura, se llega a la conclusión que, se entiende por cultura, al proceso humano abstracto (127) (cultura humana), y a los procesos humanos concretos y determinados en espacios y tiempos definidos. Siendo para ello indispensable definir a la cultura como la unicidad del lenguaje-pensamiento-trabajo. Si la categoría de etnicidad está remitida a las distinciones culturales, aludimos expresamente a lo ya anotado: la unicidad del LPT, entonces podríamos concluir que la conceptualización más acertada de lo Étnico tiene una relación intrínseca con la unicidad del LPT.

Cuando señalamos a las distinciones culturales, hacemos palmaria la relación a las formas y contenidos que adopta el LPT en sus diversas manifestaciones en cada sociedad determinada. Esto es lo que hace a los distintos grupos sociales identificarse entre ellos y reconocerse parecidos, lo que comúnmente se denomina identidad. Susodicho conjunto de parecidos se esgrimen desde el aspecto más inherente al ser humano, es decir es el ser humano mismo y con esto, cuando decimos que la inherencia argüida se produce en tanto las formas y contenidos del LPT sean dadas, no queremos brindar una explicación metonímica ni simplista que nos permita eludir el problema principal; cual es, definir y acercar un modo de entender y concebir la etnicidad, no como una identificación racial (como algunos advenedizos o incautos o tal vez todo lo contrario, pretenden ofrecernos en la oferta político-cultural de la época que nos toca vivir), sino más bien como un conjunto de costumbres, ritos, hábitos, reglas, formas productivas, que son la sumatoria del trabajo o quehacer práctico de un pueblo; la lengua, sus múltiples símbolos, significados y significantes, que son el resultado de su lenguaje; y sus mitos, formas de ordenar el tiempo, de concebirlo, o de vivirlo, sus concepciones religiosas, sus criterios de lo ético y lo estético, etc, que son la forma en que ordenan el pensamiento; dándole textura a través del lenguaje y su trabajo. Todo esto supera la pueril arenga de que lo étnico puede ser visto como una identidad racial en el sentido estricto de lo físico.

En la madre andina-amazónica, menos que en ningún otro lugar, se podría hacer esta distinción. La composición social del Perú, expone realidades tan perturbadoras para que estas teorías encuentren sustento alguno.

La práctica actual, y hasta tal vez las investigaciones lo avalen después, concerniente al pasado, manifiesta que vivimos en un país pluricultural, donde se impone la cultura origen como predominante, comúnmente denominada “indios” o “indígenas”; pero, ¿quiénes son los indios?, ¿Son aquellos que tiene color de piel definida por algún estereotipo, caracteres físicos determinados?, ¿Son los que cumplen con determinado patrón?; nosotros sostenemos que esto es un embeleco absoluto; en nuestro país diverso y heterogéneo,

podemos encontrar un sin fin de manifestaciones “indias” tan distintas unas de otras en costumbres, como en lenguaje, o forma de concebir el mundo; podemos encontrar indios blancos o blanquiñosos que hablan quechua tan igual que lo hacen con el castellano (128), podemos encontrar indios ojos verdes o azules, podemos encontrar tantas variedades físicas, que pueden ser fácilmente confundidas.

Por eso cuando decimos que la identidad que nos hace propios o extraños, depende estrictamente de compartir una forma de unicidad del lenguaje-pensamiento-trabajo, en la medida que se entienda que es esto lo innegable, el resto puede darse, pero no es lo inevitable, el resto es sólo una posibilidad, no una realidad.

Sin pretender ser categóricos intransigentes, decimos que las características físicas pueden darse, pero no son las que hacen indispensable la identidad cultural, lo que hace a la identidad cultural tal, es el compartir una misma raíz o transmisión de alguna unicidad del LPT desarrollado en un contexto determinado (tiempo y espacio), es decir de alguna cultura.

EL RACISMO Y LAS DISTINTAS SEGREGACIONES EN LA MATRIZ ANDINA-AMAZÓNICA

El arribo de los españoles a estas tierras trajo consigo un doble problema: primero, el abandono de nuestro proceso, y segundo, asumir violentamente un proceso distinto. El primero empezábamos a conocer, el segundo no conocíamos ni de asomo y tuvimos que aceptarlo sin más explicación que una cruz y un padrenuestro. Pero el rasgo no fue pasajero, quedó secular, convertido en inoculación en nuestra vena cultural.

Ahora tal como lo hemos revisado junto a Lumbreras, este rasgo se a convertido en un síndrome colonial, de raíz secular y de origen en un proceso histórico ataviado de otros rasgos contemporáneos. El racismo es una explicación casi cotidiana del atraso, la miseria y el subdesarrollo; la cultura –la oriunda por supuesto–, sigue siendo un entrampamiento y un peligro para el desarrollo y hasta incluso para la vida democrática (129), los medios de comunicación social propagandizan los productos que todos consumen, utilizando estereotipos “raciales”, la escuela continua fraguando el imaginario de los niños con retratos y contenidos ofensivos a la diversidad, más aún a la realidad; la educación en general sobre todo la superior, continua enseñando para arquetipos europeos y extranjerizantes, que no son modelos de desarrollo aplicables a la realidad del país; el propio proyecto de crecimiento y progreso nacional no se funda en lo habido, sino en lo imitable. Todo esto tiene una sola razón: el racismo, que en nuestro país aparte de manifestarse en una expresión xenofóbica hacia lo autóctono asolapada, que viaja a través de la violencia estructural, se muestra como un fenómeno fuertemente social, expresado en distintas formas de segregación.

La segregación alimentaria es una de sus formas más relevantes, comemos lo que no producimos, consumimos lo exportado no lo producido desde nuestras reales condiciones de existencia. Favorecemos lo foráneo en detrimento de lo

originario, que no por serlo es mejor, sino por muchas razones además; nuestra dieta alimenticia está compuesta de productos foráneos que son caros por el gasto que se requiere para su producción, mientras se favorece lo no propio por considerarlo vanamente mejor sólo por el hecho de concebirlo así, no porque tenga alguna explicación causal; consumimos carne de res, en franco rechazo a la carne de los auquénidos nacionales oriundos, siendo los primeros más caros por la inversión que se hace en su producción (recursos energéticos, inversión en agroquímicos, en control químico, etc.), y menos ricos en valor nutritivo. Preferimos prendas de vestir de origen y características extrañas a nuestro medio ambiente, cuando lo adecuado debería ser el uso de prendas

fabricadas con material propio a nuestro entorno y con mayor y mejor capacidad de protegernos o ambientarnos al medio. Sembramos, cultivamos y demandamos, productos que muchas veces no sólo han desplazado a los nuestros, sino que en más de un caso se trata de plantas alóctonas que son perjudiciales para el medio ambiente, pues por tener este carácter de no ser propio al lugar donde se encuentra, están aclimatadas a consumir oxígeno y agua de distintas formas; pasa por ejemplo que consumen muchas nutrientes de la tierra sin darle tiempo a que esta se recupere, esto genera que la tierra se empobrezca y con el tiempo se cristalice y pierda su capacidad de absorción de agua, y esto desencadene erosión a gran escala; esta presión antrópica se produce por ejemplo con la siembra masiva e indiscriminada de eucalipto, de flores, o de otros cultivos, que por tener naturaleza vegetal se supone sean inocuos e inofensivos para el medio, e incluso en el caso del eucalipto se piensa que d

etiene y controla la erosión acelerada, cuando es uno de los principales agentes del deterioro de suelos, así como de la acción antrópica.

Como vemos, a través de algunos pocos ejemplos, nuestra biodiversidad, se esta viendo seriamente afectada por ausencia de proyecto y claridad nacional. Seguimos guardando un culto exagerado por todo lo que significa extranjero, moderno y monoproduktivo. Sin entender lo ya citado "El "progreso" es la capacidad que tienen los pueblos de resolver sus problemas para vivir mejor y no es una carrera para alcanzar a otros, cuyo "progreso" resuelve sus problemas pero no necesariamente los nuestros. Esa "carrera" nos hace competir con falsas expectativas de progreso y nos lleva a imitar de modo costoso y ridículo, aquello que consideramos más "avanzado", sin que lo sea para nosotros" (130). El modelo actual de desarrollo, de vocación impositiva, suma estas características. Además de contener una prioridad básicamente extractiva se funda en un paradigma colonial y semicolonial, nunca en un programa donde la soberanía y la autonomía de producción sea una de las características de este i deal. Se trata en suma de funcionar al ritmo que nos tocan y digitan desde el extranjero.

Esta es la realidad en que vivimos. Pero tenemos una vez más que decirlo, toda esta segregación tiene una misma raíz: el racismo. Pues muchas de las explicaciones, que tiene la preferencia de una cosa por la otra, se aduce a la ignorancia, o la poca higiene, o la peligrosidad de distinto signo que tendría consumir lo oriundo. Es mejor lo alóctono por que no es autóctono. Entonces

tenemos la definición desde la negación de “nuestro racismo”: es mejor ser no parecido a lo autóctono, pues todo esto comparece con la contaminación del atraso, la miseria, la falta de higiene, la estupidez, y la insoportable herencia de ser un país del “tercer mundo”. Para dejar esta condición debemos “deshacernos de esta tara”.

Este “deshacernos”, a través de la historia a tomado diversas militancias, desde la esterilización masiva y políticas de antinatalidad, hasta la recientemente adoptada por las instituciones castrenses, que excusados en la guerra interna, “desaparecieron” a miles de indios solo por el hecho de serlo, eso automáticamente los convertía en subversivos.

Mostrar nuestro rechazo por estas acciones, no es razón ni argumento para validar la vigencia de la vida de poblaciones enteras. Todas la poblaciones “civilizadas” o no, tienen derecho a la vida; creyentes o no tienen derecho a ser; consideradas “cultas” o “ignorantes” tiene pleno derecho a ser respetadas y no tratadas como seres pueriles o retrasados mentales. Y esto no por moda o simple refrito contemporáneo, sino por un principio: podemos aprender de estas sociedades sin que necesariamente ellos se vean como un objeto de saciar nuestras falsas hambres de culturizarlos. Estos pueblos tienen mucho por enseñarnos, desde su sabiduría y riqueza conocimientos y ciencia popular.

El racismo que sufrimos es una enorme carga que nos acompaña hace largos cinco siglos, la segregación tiene igual tiempo de duración. Estas son las taras verdaderas que no nos permiten mirar el horizonte propio, encontrando soluciones y salidas adecuadas y auténticamente nuestras.

En el proceso multiversitario hemos entendido que el problema no sólo es señalarlo, esto no soluciona nada. Se trata de actuar sobre esa realidad atosigante que no nos permite salir de la situación en la que nos encontramos. No se trata de simples interpretaciones se trata de transformar esa realidad que analizamos y que encontramos patológica y pletórica de síndrome colonial, que se traduce en racismo, segregación, violencia social, violencia política y hasta violencia militar.

La consolidación de la Multiversidad como una institución abocada exclusivamente a la tarea de forjar el Proyecto Histórico Nacional, evidencia esta actitud nueva. La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, es una institución político-cultural-económica que hace una lectura de nuestra realidad encontrando como la brecha social más importante a lo señalado en este capítulo, por ello es que nuestra decisión a asumir una actitud determinada que implique acciones concretas y abstractas para combatir estereotipos y modelos que conspiran contra el verdadero desarrollo nacional.

CUARTA PARTE

SISTEMATIZACIÓN DE LA MULTIVERSIDAD AUTÓNOMA RECÍPROCA DEL CONOCIMIENTO ANDINO-AMAZÓNICO

I. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO GEO POLÍTICO DONDE NACE Y EL TIEMPO EN QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA DE CONSTRUIR MULTIVERSIDAD

Espacio geopolítico

Perú, país gobernado por un sistema democrático (democracia de mercado), extensión geográfica del estado nación: 1'285,215 kilómetros. Se impone la aceptación de tres regiones "naturales": "costa", sierra y selva.

Población aproximada en 26 millones de habitantes, con un enorme índice de miseria, pobreza y exclusión, sobre todo de un gran sector no sólo empobrecido, sino segregado por su naturaleza racial, que se presenta asolapada y negada.

Un país con ingentes recursos económicos, y con una historia pasada que atestigua la inexistencia de hambre, desnutrición, o problemas parecidos.

En las relaciones sociales que se tejen en el país se evidencia la existencia de un marcado racismo y muchos tipos de segregación que se generan a partir del primero; inoculada desde la educación (los libros, la televisión, el consumo, el colegio, etc.), y llega a afianzarse en la familia con un contenido fuertemente enajenado. Segregación alimentaria, productiva, cultural, política, religiosa, etc.

La religión que se impone como única y absoluta es la "católica" -mezclada y sincretizada por nuestros más brillantes exponentes culturales y religiosos-, no reconociéndose la religiosidad popular constituida por la raigambre oriunda.

La capital se localiza en Lima que por lo general vive de espaldas al país, observándose el ombligo permanentemente, no fue constituida por evolución histórica, sino por imposición colonial, en cuya necesidad estaba la extracción y no la generación de riqueza interna.

El desarrollo del país responde a iniciativas irresponsables, espontáneas y espurias; se piensa a éste, plano y vertical, a ello se superpone este modelo de desarrollo, que no parte de la concepción de reconocernos país montañoso y transversal. Esta es una de las razones por la que, se aplica un estilo importado de ver y hacer las cosas. Constituyéndose una racionalidad alóctona que degenera en Síndrome Colonial, cuya principal característica es la ausencia total de autoestima cultural.

El país atraviesa desde hace varios cientos de años una crisis que se manifiesta con una evidencia mayúscula en la desnutrición, poca producción agropecuaria, hambre, pobreza, exclusión, desocupación, tugurización, etc.

La educación no cumple su labor real de vincular capacidades a la producción, para satisfacer las necesidades reales de nuestra población. La educación es un símbolo subjetivo, entronizada como prestigio y una forma de asenso social, mas no así como co-responsable en la producción así como en optimizar el trabajo para la creación de riqueza basada en nuestras reales condiciones de

existencia.

Esto revela la ineficacia e inoperancia de instituciones del estado, que impuesto y ajeno, no responde a las verdaderas necesidades sociales del país, ya que las clases dirigentes no poseen un Proyecto Nacional; prescinden de un plan integral que permita establecer políticas claras, estrategias reales que respalde la construcción de un Perú de todas las sangres -no sólo de nombre-, sino real.

Por encima de una situación que se presenta lamentable y caótica en cuanto a producción económica y administración política; el Perú sigue inextinguible -sin retóricas complacencias-, su gente a sabido crear formas de vivir y de sobrevivir, a constituido estrategias populares, tácticas eficaces y acciones de contundente significación; todo esto dentro del marco de la necesidad de generar formas de vida que se adapten a las nuevas condiciones, por más duras e inhóspitas que sean. Esta capacidad de muchos de los peruanos no es un acto accidental u ocasional, es más bien un acto que revela la sabiduría contenida en sus acciones, convertida en sistema; a través de sus tácticas, de sus estrategias, que revela un aprendizaje de singular importancia, un método de aprehender de las experiencias, sistematizarlas, transformando el mundo andino-amazónico, haciéndolo exequible y viable para la vida humana... lo más humana posible.

La catadura humana andino-amazónica a dado indudables muestras de contener múltiples saberes, sabidurías o ciencia popular. Forjando la posibilidad de ser reconocida y valorada, permitiendo un diálogo y comunicación más abierta con las necesidades culturales de nuestro medio. Además posibilitaría un desarrollo nuestro, autóctono, creativo, justo y solidario; en la medida que se consoliden las condiciones subjetivas de dicho proceso. Todo esto dentro de la gestación de un nuevo proyecto político, cultural, y económico; marco que se creará y se hará posible con las condiciones que sugerimos, que además, es una creación que no se ubica en los parámetros establecidos y se plantea como una alternativa real y original, apostando por la realización social eminentemente humana, respetando el contexto donde se constituye: la madre andina-amazónica.

EL TIEMPO: LOS NOVENTA

En los años noventa una característica principal se impuso sobre las otras: la actitud de esta generación; entendiéndose por generación a los jóvenes de esta década, que mostraron una actitud poco original, pero inusitada; por eso recibió el nombre de "grunge" o generación X, "El término "grunge" puede traducirse del inglés como algo a medio camino entre chapucero y granuja, y lo contrario de dandi, limpio bonito" (131). "Por su parte el calificativo de "Generación X" se deriva del título de una novela del canadiense Douglas Coupland que se ha convertido en el manifiesto de la juventud de la época de crisis, tal y como lo señala Vicente Verdú en el prólogo a la edición española publicada por Ediciones B. Verdú; da la mejor definición de la generación X cuando afirma: «Los X suceden a los yuppies. Los yuppies fueron una especie niquelada y carbonizada, después, al borde de los noventa, de su ganga nacen estos ejemplares abúlicos o desfallecidos(...). Los yuppies vivían en un o

leaje de abundancia, eran socios de clubes que gozaban de objetos salvavidas. Los nuevos jóvenes, por el contrario, se mueven en un territorio de escasez»(132).

Es decir una juventud dada a la irreverencia, a la desesperanza, una generación que se desenvuelve aislada del desarrollo tecno-industrial y del hiperconsumo, con un pasotismo expreso, donde la presencia hipnótica de la televisión ya no juega un papel principal, aunque continúa afectando, el cine y el internet, los video juegos, son ahora el sustento y centro de su atención. La caída del muro de Berlín, la revolución geopolítica, la crisis económica manifestada en la ausencia masiva de trabajo, el miedo al sida, la cotidianización de la violencia, la carencia de estructuras afectivas y familiares, la mundialización de una forma de vida monocultural y universal; son entre otras, algunas razones que esta "generación", va a recoger para exigir desde la irreverencia: voz.

En el Perú se expresa esta misma disconformidad y más, esta anticonformidad (que no es igual a la inconformidad de generaciones anteriores), también producto concreto de la generación de posguerra interna, que sufrió un largo y enconado proceso de desmembramiento, expresándose en apoliticismo y descreimiento de un futuro sin horizontes claros. Por otro lado en las urbes se ponía de manifestó un cliché bastante extendido a nivel mundial, llegando a expresarse en Perú como el movimiento "alpinchista" o simplemente "alpinchismo".

Hubo sin embargo un hecho histórico de enorme importancia que hizo las veces –para muchos de estos jóvenes-, de hito violento que se convirtió en un suceso importante para la concienciación de esta generación: la conmemoración del quinto centenario del "descubrimiento" de América, en 1992; lo que motivó a muchos jóvenes, adultos, hombres y mujeres, a volver a ver lo ya visto. El tema se volvió pronto atractivo y seductor, sobre todo para una generación que necesitaba de algo en que pensar, algo que sinceramente la conmoviera, no sólo desde sus entrañas, sino desde los acontecimientos y conmemoraciones internacionales que suscitaban la atención del mundo entero. Era momento entonces de asumir una actitud diferente...

II. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA MULTIVERSITARIA

TRABAJO PREVIO: FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

1992, fue un año de especial significación para la "generación X", para cada una de las naciones latinoamericanas, las organizaciones indígenas, los andes-amazonía y el continente entero. La resonancia fue mundial. El motivo: la celebración del quinto centenario del "descubrimiento" de América

Ese año, conmovidos por estas circunstancias, y desde la universidad, un grupo de jóvenes investigadores entre ellos algunos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, inician un trabajo de intercambio de opiniones y bibliografía; seguido de un segundo nivel de trabajo, con ocho horas de biblioteca semanales, por cuatro de gabinete personal; acompañada de fuertes debates y conversaciones, con docentes,

investigadores, y/o con otras agrupaciones; con el propósito de resolver una mínima agenda de trabajo investigativo que nos habíamos impuesto, consistente en los puntos siguientes:

- . Reflexiones acerca de la Cultura Andina
- . El problema de la organización político-cultural
- . Reflexión acerca de la vinculación de la universidad y la sociedad

La dinámica de trabajo tuvo diversas etapas, desde la primera que era intercambiar opiniones y bibliografía; la segunda que incluía "hacer" biblioteca y gabinete; hasta llegar a la tercera etapa, de debates y conversaciones sobre los tópicos anotados. El confrontar métodos y prácticas formativas universitarias, con ideas y métodos participativos nos fue acercando a lo que casi al final de la etapa investigativa "descubriríamos": la Investigación Acción-Participativa (IAP), que siendo lo suficientemente coherente, logró modificar los conceptos y contenidos de nuestra primera agenda.

Este primer momento permitió observar algunos puntos importantes de la naturaleza y programa del equipo investigativo.

Primero: Tener conciencia clara de nuestra procedencia cultural, y nuestras respectivas diferencias, no sólo de formación, sino de origen (algunos de los estudiantes provenían de comunidades Quechuas, siendo su color y su cultura muy cercana a la cultura origen; mientras otros, provenían de valles interandinos y/o de ciudades o lugares cosmopolitas, siendo su color de piel y su cultura muy ligada a la de los mestizos blanqueados), esta fue una cualidad en el equipo de trabajo, nunca fue considerado como un elemento disociador, muy por el contrario; se asumió como una realidad que sintetizaba -sin lugar a dudas-, y reproducíamos la multiculturalidad de nuestra patria.

Segundo: Teníamos el problema mejor planteado: "la cultura andina no era entendida en su integralidad", gran parte de las investigaciones consultadas, y aún las emprendidas por nosotros mismos eran sesgadas, pobres y carecían de sistema propio de análisis de nuestra cultura; ubicando opiniones tan descabelladas algunas, como paternalistas e indignantes otras. Salvo meritoria excepción de parte de nuestros inspiradores de la investigación: Luis Guillermo Lumbreras, Rodrigo Montoya, Virgilio Roel Pineda, Emilio Choy Ma, entre otros.

El problema quedaba planteado entonces de este modo, y la alternativa que presentábamos era simple: urgía la necesidad insoslayable de sonsacar el modo mejor que nuestra cultura tenía para entenderse a ella misma, de reproducirse y de defenderse de posibles y expresas imposiciones o transculturizaciones. Existía y nos pusimos en referencia, una insuficiencia cardinal que orientara el camino, que diera dirección adecuada.

Tercero: Al tratar de encontrar respuesta a la apremiante necesidad de poseer un sistema, un método idóneo que aborde el problema sustancial de nuestra cultura andina, desde las diferentes ópticas, sintetizamos que el problema central se localizaba en reflexionar e investigar sobre el origen, relación y articulación de Lenguaje, Pensamiento, y Trabajo; ya que estas tres unidades

conceptuales o categorías, podrían ser no sólo una buena entrada para abordar el problema Cultural, sino también representaba ya una forma de abordar metodológicamente nuestra columna y esencia cultural, desde nuestra perspectiva y óptica particular.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MULTIVERSIDAD

En la necesidad de probar algunos de sus derroteros posibles teóricamente, decidimos hacernos de un pequeño laboratorio que nos pueda ofrecer la seguridad de dotarnos de mínimos elementos de juicio para articular mejor nuestra investigación, es así que probamos con un trabajo experimental emprendido, aún en el nivel teórico. Se trataba de elaborar un proyecto de consolidación de un organismo académico-político-cultural-económico, que se convierta en la célula misma de la puesta en práctica de los resultados hasta entonces logrados; como era el caso de la unicidad del lenguaje, pensamiento y trabajo, vistos como una unidad indisoluble para explicarnos la cultura e historia del hombre.

A estas alturas existían aún muchas carencias teórico-prácticas; decidiendo entrar a una etapa de investigación de campo, y de probable experimentación, que logre desde la práctica, afirmar la investigación teórica. Con esta formación-acción logramos además optimizar las relaciones humanas intersubjetivas, que era otra de las preocupaciones de la agrupación.

En el año de 1997 se emprende el primer trabajo de campo, fuera de la ciudad de Arequipa; es, y en un afán de expresar nuestras diferencias con el hipercentralismo que acumula cada vez más la capital, por lo que se diseña un plan de investigación participativa en el interior del país (Samán-Puno), así como en la capital misma (Lima), concebidas ambas investigaciones con la misma importancia y con el mismo instrumental, sin desdenes; pero también, sin priorizar aspectos impropios, de raíces seculares, proclives al prejuicio y a la orientación vertical y centralista.

De esta investigación surge la primera hilvanación sistemática de la concepción integral de lo hasta ahora teorizado: la unidad del lenguaje, pensamiento y trabajo, no solo vistos como una unidad indisoluble para la explicación de la cultura (134); también como coherente e ineluctable en la búsqueda de la consecuencia política-cultural-económica. Quedando reformulada la agenda del problema a tratar:

Articulación teórico-práctica con las esferas cultural-económica-política.
Unidad del Lenguaje-Pensamiento-Trabajo
La coherencia investigativa de la Investigación Acción Participativa (IAP)
Conocimiento-Ciencia
Universidad-Multiversidad

CONFORMACIÓN DE LA MULTIVERSIDAD

A fines de 1997, en Arequipa, se procede a mostrar el proyecto de Multiversidad a un conjunto de personas constituidas mayormente por jóvenes,

los cuales deciden reunirse en un espacio que se le denomina Rimanacusun, donde unitariamente afirman fundar la Multiversidad Felipe Huamán Puma de Ayala, MAPACHA, de carácter experimental, y sin más aportes teóricos y metodológicos que los que se anotaron anteriormente pero ordenados de la siguiente forma:

Objetivo de la Multiversidad

Producir Conocimiento y/o ciencia popular

Carácter de la institución

Multiversidad(135)

Método a utilizar para producir conocimiento popular

Investigación-Acción-Participativa (IAP)

Temas a desarrollar

Articulación teórico-práctica con las esferas cultural-económico-político Andino-amazónica.

Unidad del lenguaje-pensamiento-trabajo.

Sin lugar a dudas, decidir y dar este paso representó un hito de importancia crucial en nuestro proyecto hasta entonces concebido teóricamente.

PRIMERA EXPERIENCIA DE IAP PARA CONSTITUIR MULTIVERSIDAD

Existió desde el principio una clara orientación de beber, descubrir, alimentarse; de nuestra propia cultura, de lo nuestro, de nuestras raíces, hojas, y frutos. Esto se evidenció con mayor nitidez con la práctica de ciertos Ritos fuertemente cultivados por la población en general, y que representaban resistencias y sincretismos grandiosos; pagos de tierra, culto a la piedra, a los solsticios, diálogo con los elementos, etc. Prácticas que sin lugar a dudas dieron desde la aurora del proceso, identidad y reconocimiento valorativo a la institución. Esto devino en transformar toda influencia científica o tecnológica, adecuándola o mejor expresado, culturalizándola, es decir, fertilizándola con lo propio. Las técnicas participativas de educación popular, la misma educación popular, la investigación-acción-participativa, influencias externas a la cultura, fueron asumidas como nuestras en la medida en que fueron fecundadas por lo oriundo.

Esta fase inicial originó procesos internos de reconocimiento racial, étnico, cultural; asumiendo con mayor relevancia las costumbres andinoamazónicas, en contraste con las otras, las occidentales; reconocer el alto valor nutricional de nuestros alimentos, cultivos y animales; el contenido enormemente vital e imprescindible de fiestas y rituales en la producción; el valor impredecible de la oralidad, de los imaginarios, de los mitos, leyendas, creencias, etc.; fueron algunos procesos observados en esta parte.

Todo esto fue poco a poco asimilado mediante la articulación y formalización de talleres, donde se comparte en círculo las diversas experiencias asumidas desde la constitución de la Multiversidad; tratando de redescubrir desde otras

experiencias anteriores nuestra memoria colectiva negada y avasallada. Estos talleres poco a poco se van convirtiendo en un centro productor de conocimientos colectivos, culturales, políticos, históricos; con reflexiones de todo tipo, incluidas las económicas. La forma en que se empieza a conocer, es reconociendo nuestro conocimiento; por medio de entrevistas que se hacían entre nosotros, a nuestros familiares, amigos. Luego este conocimiento recolectado, fue procesado en los talleres y comparado con el conocimiento sistemático de algunos libros, observando y reconociendo en éstos últimos, un gran apoyo a nuestros intereses, no contraproducentes ni contrarios a los objetivos de reciprocidad con el conocimiento andino-amazónico, anotando como otro de

los avances no sólo el reconocer colectivamente el valor de algunos libros, sino el ordenamiento de los que se tenía, para leerlos adecuadamente; así también se implementó circuitos de libros, donde una de las lecturas fundamentales era desde tiempo atrás José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, Luis Guillermo Lumbreras, etcétera.

Este epicentro generador de conocimientos colectivos va a constituirse en nuestro primer capital simbólico de MARCA. Y el método adoptado por estos talleres va a ser sintetizado por la frase: "con-versar con lo diverso" (a propósito del lema de la Multiversidad Franciscana de América Latina, MFAL, del Uruguay que era "Versar sobre lo diverso" (136)).

DIFUSIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL

Luego de más de dos largos años de trabajo continuo, donde algunos expresan su compromiso con la entrega a tiempo completo a esta brega, vemos la innegable necesidad de difundir los resultados y avances de la Multiversidad, como también, recoger observaciones, sugerencias y/u otros, para complementar la primera etapa recorrida por la institución.

A principios del año 2000 se programa la ejecución, en algunas zonas del país, de charlas y conferencias participativas, o trabajos de observación etnográfica, encuestas, entrevistas, conversaciones participativas, talleres, etc. Siendo señalado expresamente el público al que queremos llegar principalmente, lo constituyen los jóvenes. Además de las razones vertidas, está la necesidad sentida, de satisfacer la sustentación teórica del proyecto más amplia y profunda. Los lugares escogidos son: Chiclayo, Amazonas, Puno, Pucallpa, y Cusco, así como continuar con el trabajo en Arequipa, sobre todo en sus provincias.

Fruto de este trabajo de consulta-investigación-participativa, es que llegamos a reafirmar nuestras intuiciones primarias, siendo descritas así:

Objetivo

Divulgar e incrementar por todos los medios comunicacionales e informáticos posibles, el trabajo, pensamiento, y las diversas formas de expresión, del conocimiento andino-amazónico, viabilizándolo por intermedio de la Multiversidad.

Doctrina

La doctrina multiversitaria es la recreación de la dialéctica andina, entendida como la interacción totalizadora (comunicación andina), del hombre con el hombre (LPT de la comunidad de runas), con la pachamama (Tiempo-Espacio), con las huacas (la fuerza Espiritual). Es decir, ser capaces de comunicarnos con Pacha (la Totalidad).

Patrimonio

Para poder “ser capaces de comunicarnos con Pacha”, es indispensable la forma de hacerlo, es decir el medio, el camino, el método; y éste, se resume para nosotros en : “con-versar con lo diverso”, constituyéndose en nuestro patrimonio más importante que acuña la reciprocidad, el rescate y revalorización del discurso, la ciencia, la filosofía andina-amazónica, la conversación con todos los elementos, la producción, el arte, etc. Es decir la forma de vida andina-amazónica que logra un equilibrio tal que permite a todo vivir en permanente y plena armonía.

Quehacer Multiversitario

El quehacer de la Multiversidad se ha centrado principalmente en dos aspectos: el quehacer práctico, y el teórico.

Nuestro quehacer práctico se sustenta en actividades concretas como, la promoción de eventos, la relación con otras organizaciones, producción de material de educación, revista, y talleres de capacitación (basado en la formación dada al interior de la Multiversidad).

Nuestro quehacer teórico se alimenta de la elaboración teórica Multiversitaria que son el fundamento de su metodología o capital simbólico, sobre los siguientes temas:

La comunicación entendida como interacción total agente movilizador que crea al LPT; la unicidad del lenguaje-pensamiento-trabajo valorizada como el factor principal para lograr la integralidad del hombre; la relación intrínseca e indivisible entre los aspectos de la cultura-política-economía, donde se desarrollan nuestras acciones teórico-prácticas; y sustentado en estas precisiones indispensables, organizar, proponer y promover el desarrollo andino-amazónico, mediante la constitución del Proyecto Histórico Nacional. .

Luego del trabajo de Investigación complementario y participativo del año 2000, que cumplió sobradamente con los objetivos signados; vemos la urgencia de refundar la institución a propósito de -no sólo cambiar el nombre-, sino de dotarle de contenido, es así -y coincidente con el Segundo Rimanacusun-, y tras muchas deliberaciones, llegamos a la conclusión de denominarla Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, cuyas siglas serían MARCA.

CONSOLIDACIÓN DE LA MULTIVERSIDAD

Del primer capital simbólico producido por la Multiversidad, metodológico y con un acervo considerable de aprendizajes, se pasó a un segundo avance, basado en este primer capital, el aprendizaje obtenido, así como el método, giraban en torno a procedimientos educativos no formales, pero de notable autenticidad y valor. "Aprender a aprender" fue un hecho que se manifestó en nuestras prácticas tanto de taller como de actividades diversas desde las cotidianas hasta las colectivas, la reciprocidad afirmada en el lema "con-versar con lo diverso", es decir de aprender de nosotros mismo -primero-, hasta llegar a aprender de todos los 'otros', y todo lo que ambas nociones produjeran en el plazo señalado, marca inmejorablemente un registro o identidad reconocido de cerca con el proceso de educación andinoamazónico.

MARCA se constituía ya como una institución principalmente abocada a la labor educativa pero decididamente inscrita dentro del marco de la educación no formal, también reconociendo su labor Comunicativa, e Investigativa Superior, dentro de lo considerado popular, es decir, procurar la creación o recreación (redescubrir) la Ciencia Popular de la Cultura Andino-Amazónica, el nivel superior de la actividad intelectual de nuestro pueblo.

La Multiversidad Autónoma MARCA, se funda sobre las bases de investigaciones participativas de campo, recopilaciones sistematizadas de historias orales, mitos, literatura oral, saberes acumulados en una cultura que sostiene su saber en un prurito oral; así como también, era nuestro deber observar todo el proceso social: cultural, económico, y político, expresados en experiencias y manifestaciones de diverso signo: artísticos, literarios, creativo-productivos, colectivo-organizacionales, etc; o los procesos generales como, la migración, la evolución de prejuicios seculares, reacomodos urbanísticos basados en la sabiduría ancestrales, costumbres y creencias asumidas como recientes, o foráneas, basado en imágenes y símbolos milenarios, etc.; todo esto tenía que ser observado con un instrumental diferente al contenido en las ciencias regulares. En esta etapa estamos inmejorablemente reapropiándonos del conocimiento -que no reconocíamos como propio, y nos conformábamos pensando que e no teníamos derecho, o posibilidad, de acceso a él-, como instrumento indispensable para organizar, proponer y promover el desarrollo de la madre andina-amazónica. El proceso de desfetichización del conocimiento se hizo realidad.

Cabe anotar, y no de manera accesoria que en esta etapa del proceso se emprenden dos trabajos de investigación a tiempo completo, una en una zona más amazónica que andina, otra en una zona más andina que amazónica – pero ambas ligadas con sus respectivas selvas y labras-, que nos va a permitir ordenar mucho mejor nuestra visión de la sociedad andinoamazónica, cultural, económica y política; así como observar de cerca procesos y realidades que luego nos servirán para afirmar mejor nuestro proyecto. Nos referimos a las investigaciones de campo usando la metodología del IAP realizadas, la primera de diciembre del año 2000 a junio de 2001 en el distrito de Maranura provincia de la Convención-Cuzco, y la segunda realizada en el distrito de Samán-Puno, de enero a marzo de 2001.

Entonces se arriba al Tercer Rimanacusun (2002), donde la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico queda organizada de la siguiente forma:

Reafirma su carácter, su doctrina, planteado en un documento denominado "Perfil de MARCA", y sus actividades quedan delimitadas por las líneas de trabajo ordenadas desde su quehacer.

IDENTIDAD

MARCA es una entidad de Educación Superior, reconociéndose además Popular, alternativa a los patrones educativos tradicionales y occidentales, es decir, reconoce su profunda raíz cultural que es su fuente principal de donde ha venido bebiendo e inspirándose constantemente. Investigación, producción teórico-práctica, y comunicación; es el proceso educativo por el que hemos optado desde nuestra visión autónoma multiversitaria, para organizar (sistematizar y difundir), la diversidad en que se revela el conocimiento, reciprocando con la ciencia crítica y las tecnologías apropiadas, para afianzar y construir el Proyecto Histórico Nacional y aportar coherentemente a un nuevo proyecto histórico mundial que haga posible otro modelo de globalización.

Multiversidad, porque reconocemos nuestras diferencias fundamentales con la Universidad, en función de que nosotros intentamos desarrollar un conocimiento flexible e integral tanto del hombre, como de la realidad (sin escindirlos), que podemos sintetizar en la sabia frase "Con-versar con la diversidad", que es la enseñanza misma de nuestra sangre de mil colores y de nuestra milenaria actitud –del pasado y del presente–, de enfrentar hostilidades de la proporción que sea. Multiversidad porque nos distinguimos de la universidad, que reconocemos y asociamos como parte del proyecto y modelo actual de opresión y explotación mundial. MARCA no es engranaje del aparato, o maquinaria del modelo; aspiramos a ser parte integral y vitalizadora de una organización política-cultural-económica, que haga posible la construcción de un nuevo modelo social, la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico se afirma a sí misma en esta organización política-cultural-económica, cómo la institución encargada de la formación de intelectuales orgánicos al Proyecto Histórico Nacional.

QUEHACER

–La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, reconoce y forma a Amautas integrales, realmente entendidos en la necesidad e importancia del conjunto de conocimientos diversos, conscientes de la necesidad de forjar –planear y ejecutar–, el Proyecto Histórico Nacional, así como aportar consecuentemente a un nuevo proyecto histórico mundial para hacer posible otro mundo.

–MARCA asume el deber ético de divulgar por todos los medios a su alcance

los aportes existentes al proceso de elaboración del Proyecto Histórico Nacional, siendo prioritario el objetivo ineluctable de su ejecución; y en tanto la propuesta mundial, del nuevo proyecto histórico, continúe su proceso iniciado, será también obligación de la Multiversidad, difundirlo y trabajar por su concreción.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AMAUTAS

MARCA entidad de Educación Superior Popular, ha entendido que la formación de un núcleo de Amautas es de ineludible necesidad en la tarea de levantar el Proyecto Histórico Nacional, para lo cual ha diseñado un programa cuyo objetivo es formar y organizar una comunidad de intelectuales orgánicos al P.H.N. y al nuevo proyecto histórico mundial; en el programa, actualmente se trabaja en dos rubros importantes, que son: el reconocimiento por parte de la institución a personalidades que entienden la importancia de nuestro trabajo; y la presentación y fundamentación de trabajos de investigación por parte de los candidatos a Amauta, para luego de ser aprobados sus trabajos de investigación o teorización en general, sean reconocidos como Amautas. MARCA, recomienda algunos textos y lecturas, para que los interesados en tomar contacto con la institución y eventualmente postular como candidatos a la mención de Amautas, puedan tener una idea de la lógica en la que la Multiversidad está trabando, y según esto, candidatear con un trabajo coherente con la visión, identidad, y quehacer de MARCA.

ESCUELA DE LIDERAZGO SOCIAL

La Escuela de Liderazgo Social y Autoestima Cultural es la sección de la Multiversidad dedicada a la labor de Extensión Multiversitaria. El objetivo que persigue es motivar liderazgos sociales en la generación de capacidades idóneas; desde la sensibilización cultural, hasta la concienciación de nuestras realidades y posibilidades –autoestima multi y mono étnica, tanto subjetiva como objetiva–, estableciendo motivaciones para profundizar el conocimiento andino–amazónico, así como cultivar la inclinación por la ciencia crítica y las tecnologías adecuadas; en la búsqueda de forjar liderazgos sociales concientes que es posible lograr un desarrollo nacional –en el proceso de elaboración y ejecución del PHN–, desde nuestras reales condiciones de existencia. La metodología es brindada mediante conferencias, talleres, charlas, etcétera.

CONSULTAS Y ENTREVISTAS DE ESTA ETAPA PRELIMINAR

Luego de la consecución de esta imagen matriz, tal como queda anotada en documentos de presentación y otros similares, la dirección de la Multiversidad decide hacer un circuito de consultas con algunos amautas e intelectuales del país, con los que no sólo nos acercaba el hecho de inspirarnos en sus planteamientos, sino que, estábamos persuadidos de su acompañamiento. Las consultas se hicieron de febrero de 2002 a agosto del mismo año, fecha en que se culmina con el primer diseño experimental de esta etapa. Los amautas e intelectuales consultados son: Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, Carlos Milla Villena, Virgilio Roel Pineda, Baldomero Cáceres, Grimaldo Rengifo Vásquez,

Nicolás Aguilar Sayritupac, entre los más cercanos. Todas estas consultas y entrevistas nos permitieron reorientar, y mejorar nuestra dimensión propositiva.

III. ACCIONES DE REPERCUSIÓN NACIONAL

Al concluir con estas confrontaciones pasamos a una segunda etapa para refrendar lo logrado, a nivel básicamente teórico, con acciones prácticas que ya las veníamos eventualmente realizando, pero ahora se trataba de hacerlo con mayor eficiencia.

Así articulamos esfuerzos con algunas organizaciones de nivel local y otras nacionales con las que preparamos y realizamos algunas de las acciones que a continuación anotamos:

Jornada Cultural por el día Nacional del Inti Raymi y del Hombre Andino-Amazónico.

Foro Social Temático Arequipa “Privatización y Movimiento Social: el Cambio de Rumbo Económico”.

Primer Encuentro Interregional Indio “Por la Libertad e Identidad de la Cultura Andino-Amazónica”.

Son estos tres eventos de impulso nacional, que nos permitió acercarnos más a la realidad de cómo es que llegaba nuestro discurso Multiversitario a las personas a las que queríamos llegar, que no eran sino las mujeres y hombres andinoamazónicos comunes que iban a recepcionar nuestra propuesta.

JORNADA CULTURAL POR EL DÍA NACIONAL DEL INTI RAYMI Y DEL HOMBRE ANDINO-AMAZÓNICO

Este evento se realizó en la ciudad de Arequipa, contando con ponentes de la misma ciudad, de Cusco y de Puno, así como de las distintas Provincias de Arequipa. Fue Convocado por la Escuela de Cultura Andina “Wiñaypaq”, Promociones Culturales “Condesuyos”, y la Multiversidad Autónoma Recíproca de Conocimiento Andinoamazónico, MARCA; quienes trabajaron de forma conjunta y organizada para la realización de este evento. Se programó tres jornadas de una tarde cada una, los días 20, 21, y 23 de junio de 2001, siendo la última sesión suspendida por razones de fuerza mayor, ya que en esta fecha un suceso de impredecible prevención remeció la ciudad de Arequipa, sus campos y poblados aledaños y hasta ciudades afines de la región: el terremoto del 23 de junio de 2001.

Sin embargo el movimiento de la Pachamama fue entendido como un gesto de preparación hacia nuevos escenarios, donde posteriormente se probaría la capacidad de organización de la población entera de la ciudad volcánica y revolucionaria (137).

En dicho evento se evidenciaron dos cosas nuevas, a saber el símil encontrado a través de danzas contemporáneas experimentales, entre la cultura andinoamazónica y la de los pueblos nativos norte americanos, que se presentaron en la forma artística aducida, con fondos musicales fusionados y

mezclados, y con contenidos históricos que se habían trabajado en los talleres de la Multiversidad.

La otra evidencia novedosa que se presentó fue la del Kausay Taky, movimiento cultural que se opone frontalmente al Taky Onkoy. Este movimiento –el Taky Onkoy-, fue un movimiento contracultural que surge luego de que se nos impone una única forma de salvaguardar nuestra cultura como producto de una persecución y arrinconamiento que sufrimos todos y cada uno de los runas, hombres y mujeres avasallados y obligados a ocultar nuestros sentimientos y emociones, creencias y pertenencias espirituales más sagradas, nuestros sembríos eran sistemáticamente prohibidos y enajenados por otros que nos imponían como universales, animales y ganados corrieron igual suerte. Poco a poco se satanizó hasta a nuestros dioses, mientras los de ellos cada vez se hacían más buenos y sacrificados; así quedamos obliterados, negados, prohibidos, olvidados. Pero no todo fue horror y sangre, también hubo batallas y guerra, donde nunca fuimos vencidos por las convenciones de la guerra que ellos habían impue

sto. Si ellos vencieron fue gracias a sus malas artes; traición, ataques arteros, vileza, y maledicencia, son algunas de las características de su victoria.

Cuando en la guerra estábamos siendo vencidos, por sus siniestras y malhadadas prácticas, nos aprestamos a dar la otra gran ofensiva de la que hasta hoy podemos dar cuenta, la gran huelga de las huacas, la protesta contra los dioses blancos, el movimiento más conocido como el “TAKI ONKOY”, una revolución de la cultura. Fue la única opción que ellos nos dejaron, la protesta por medio de la enfermedad, a nuestra cultura le había entrado un malestar, y sólo vinimos a demostrar cuan enfermos estábamos con una protesta que se tradujo en un canto de muerte. El Taky Onqoy, o enfermedad del canto; es una dolencia de cinco siglos de duración que está llegando a su fin, cediendo lugar al KAUSAY TAKY. El Taky Onkoy, en la etapa primigenia de la resistencia cultural de quinientos años, significó la estrategia óptima para afrontar el avasallamiento. Hoy, ahora quinientos años después, aún está presente en nuestras costumbres, lenguaje y pensamiento, un padecimiento que se arraiga en nuestra cultura como elemento indispensable en la reproducción de nuestra sociedad. El Kausay Taky no es un movimiento monitoreado por una inteligencia premunida de ideologías o inclinaciones politizadas; el Kausay Taky es una opción de vida de los andinoamazónicos, es una nueva forma de protesta cultural que se engarza a aspectos económicos y políticos, de naturaleza autónoma, y con la afirmación social de forjar nuevas sensibilidades y condiciones subjetivas que puedan levantar una realidad original, a partir de nuestras propias particularidades, naturales y culturales.

Esta segunda evidencia fue presentada en forma de ponencia siendo una de las centrales en el debate y que eventualmente trascendió a medios de comunicación, conferencias y talleres.

FORO SOCIAL TEMÁTICO AREQUIPA

El Foro Social Temático Arequipa “Privatización y Movimiento Social: El Cambio de Rumbo Económico”, fue realizado los días 7, 8, 9, y 10 de noviembre de 2002, a la luz de los nuevos acontecimientos mundiales y a

propósito concretamente de lo que devino en llamarse el “Arequipazo”, de junio de 2002, que fue un paro general y movilización generalizada de toda la población arequipeña que protestaba contra la privatización de las empresas de servicios básicos de la región. Donde MARCA participa de manera principal tanto en las movilizaciones en las calles, cómo en la labor posterior, que significó la movilización de esfuerzos para enfrentar los estragos sufridos por muchos compañeros, que soportaban heridas de consideraciones diferentes (138).

Esta iniciativa retomaba el espíritu forjado en las ediciones del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil, en contraposición al Foro de Davos; y del Foro Social Temático en Argentina, contra la globalización neoliberal y se siente parte de la experiencia de convergencias internacionales y regionales que proclaman que “otro mundo es posible”.

Las organizaciones, instituciones e individuos que participaron en la realización del evento se autoconvocaron a partir de un Espacio de Coordinación, que se constituye en la instancia de organización y decisión del suceso. Quienes se adhirieron a esta convocatoria se sentían comprometid@s a impulsar colectivamente la realización del Foro Social Temático de Arequipa. Con esta decisión se recogía la propuesta formulada por la secretaria del Foro Social Mundial, de generar espacios de debate y reflexión, con la convicción que pueda ser un aporte a la historia viva de nuestro pueblo.

El proceso de privatizaciones para la región sur anunciadas por el gobierno peruano, correspondía a las políticas económicas del estado dirigidas desde el FMI y del BM; dicho proceso genera en Arequipa el rechazo y la desaprobación de la población, que se gesta en movilizaciones sociales continuas y que tuvo como desenlace un movimiento social de protesta generalizada, que obligó al gobierno a suspender la privatización de las empresas estatales de servicios públicos, aceptando un espacio de diálogo y el proceso judicial demandado por Arequipa.

El Foro Social Temático aspiraba a constituirse en un evento de solidaridad y afirmación con las luchas del movimiento social, un evento de participación de tod@s, movilizand@ imaginarios colectivos, abriendo un proceso social amplio de sistematización de la experiencia, así como generar un espacio de reflexión, análisis y debate de carácter regional y nacional, con incidencias y protagonistas internacionales, que permitan objetivamente convertir a la ciudad de Arequipa no sólo en un emblema de protesta, sino también, en un símbolo de la reflexión, creatividad y propuesta de otros modelos económicos alternativos más adecuados e idóneos.

Con estos objetivos se convocó a tod@s, a construir colectivamente el Foro Social Temático de Arequipa como un espacio común en que las prácticas, las experiencias y las propuestas, se nutrieran del intercambio, del aprendizaje compartido y la articulación del esfuerzo hacia la transformación social.

El Foro Social Temático de Arequipa, no fue del todo un éxito, a pesar de todos los múltiples esfuerzos que se manifestaron en función de lograr una mayor

difusión y convocar a un sector mucho más amplio. Los asistentes fueron en su gran mayoría representantes de organizaciones sociales que fueron los que se sintieron convocados por este foro para convergir en una propuesta, que no era sino la misma que hasta entonces se venía exponiendo al interior de estas agrupaciones. La novedad del foro social sin embargo estribó en las conferencias dadas por algunos compañeros, que más allá de describir lo que había acontecido en las movilizaciones sociales de Arequipa de junio del 2001, se centraron en analizar los nuevos vientos que parecían sugerir estos sucesos; caso relevante fue el de proponer que, ya que la “capital intrusa” estaba determinando su ocaso, había que pasar a una dinámica de ubicar nuevos centros del país, a lo que se le denominó “Recentración”, aludiendo a la situación geoestratégica del sur. Hubo además importantes acotaciones al respecto. Se concluyó el foro con algunos compromisos, que se tradujeron concretamente en intentar generar nuevos espacios donde poder profundizar y ampliar estas discusiones, para llegar a constituir un programa o una propuesta de alcance nacional o regional.

PRIMER ENCUENTRO INTERREGIONAL

El Primer Encuentro Interregional "Por la Libertad e Identidad de la Cultura Andino-Amazónica", realizado en la ciudad de Puno, los días 4, 5, y 6 de febrero de 2003, organizado por la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), la Federación Distrital de Campesinos de Samán-Puno, y la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, se orientó en función de levantar un espacio de reflexión y debate que permitiera discernir la realidad andinoamazónica y la mundial, a partir de los movimientos indígenas locales, e internacionales (Bolivia, Ecuador, entre otros), y el papel de estos otros y de nosotros, frente a los nuevos tiempos que se nos avecinan.

Este encuentro se sentenció en el tercer Rimanacusun de MARCA, donde es ratificado tanto su organización como su doctrina. Doctrina cuyo soporte está basado en reconocernos como indios, hombres y mujeres identificados étnica o culturalmente como tales, y que durante 500 años hemos resistido desgarradoramente la invasión del gran capital, perseguidos y sometidos por el poder de la burguesía atlántica, donde el proceso secular del capitalismo ha servido para el estancamiento y atraso; y a operado como refractario al desarrollo autónomo de nuestros pueblos, más aún, el neoliberalismo se encuentra en franca preparación de una maquinaria que pretende eliminar la producción cultural-económica-política de comprobada eficacia andinoamazónica. La globalización del capital erigida con ruindad y vileza a logrado desarticular a casi todas las organizaciones que se oponen al proyecto monocultural y universal denominado “globalización” a secas, entendida como única e irreversible; a conseguido dispersar y desviar las luchas auténticamente emancipatorias y coherentes con nuestras reales condiciones de existencia.

Nosotros, que nos defendimos con Taqui Onkoy, en las cumbres más altas de los andes y en los bosques más recónditos de la amazonía, enfermándonos a sus dioses blancos, enfermándonos también nosotros por 500 años. Ahora,

luego de esos siglos de resistencia en el dolor, el oprobio y la tristeza, la ofensiva es por la sonrisa de nuestros corazones, la salud de nuestra alegría. Somos indios, tenemos que serlo. Raíz y célula de América.

Se convocaba entonces a todos los hombres y mujeres, desde la tundra Ártica hasta las islas caribeñas, desde los andes centrales hasta la Patagonia, desde el Océano Pacífico hasta el otro Océano. A todos los hombres que hacen de la fe, el trabajo creador, y la alegría vital arma y escudo. A todos los seres humanos que se identifican con la cultura andino-amazónica, con sus ritos, fiestas, y producción. A todos los indios e indias andinos y amazónicos, a todos los mestizos antiglobalistas y proletarios; a todas las instituciones: campesinas, políticas, estudiantiles, universitarias, urbanizadoras, sindicales, femeninas, colectivos, que han organizado su alegría más vital y contestataria. A todos aquellos que luchan por su emancipación definitiva.

El Encuentro también estaba pensado como un espacio de encuentro con la Pachamama, cantando a la vida con las sonrisas plenas de un Kausay Taky, que cierne ya su presencia en los andesamazonía.

El Temario del Encuentro giraba sobre:

- El ayllu, las comunidades y el proyecto nacional.
- El nuevo proyecto histórico de las mayorías del siglo XXI
- Los movimientos antiglobalización y las vanguardias.
- El indio, reivindicaciones y el poder
- La educación en la cultura andino amazónica

Los ponentes que estuvieron presentes en el evento fueron

Héctor Juárez Camargo (Madre de Dios-Intelectual)
Edgard Aguilar (Puno-Núcleo de Afirmación Cultural Arunakasa)
Heinz Dieterich Steffan (México-Intelectual)
Antauro Humala Tasso (Lima-Político Nacionalista)
Héctor Escarza (Puno-Universidad Nacional del Altiplano)
José Dongo (Arequipa-MARCA)

El Encuentro se realiza en dos momentos importantes, uno preparatorio y otro, el de la realización propia. La labor preparatoria corrió bajo la responsabilidad de MARCA, quien elaboró un cuadernillo para la promoción y difusión del acontecimiento, la programación en Cusco, Moquegua, Tacna y Arequipa, de charlas y conferencias preparatorias acerca de segregación alimentaria, identidad y autoestima cultural, liderazgo social; entre otros temas tratados.

Pero, tal como ocurrió en las Jornadas Culturales de 2001, el Encuentro se vio atravesado por manifestaciones de la Pachamama que rebasaban la capacidad de prevención tanto de la organización como de la realización misma del evento: Puno, el departamento, básicamente sus provincias, se vieron seriamente afectadas por la naturaleza en forma de lluvias, inundaciones y fríos intensos. Tal fue la situación de emergencia, que se difundió no sólo a nivel nacional sino incluso a nivel internacional. Confundiéndose el departamento de

Puno con la Ciudad de Puno, y pensándose –incluso en Lima(139)-, que se trataba de un anego en la capital del departamento, cosa que estaba muy lejos de la realidad. Esto no permitió tener la asistencia que se había calculado originalmente.

Los principales avances novedosos que se dieron a conocer en este encuentro fueron el trabajo desplegado por los núcleos de afirmación cultural a nivel nacional quienes propugnan una nueva forma de concebir la agricultura y la ganadería a partir de una relación armoniosa con la Pachamama, de reciprocidad y diálogo permanente.

La presencia de un grueso contingente aymara, brindó la posibilidad de cuestionar el término indio con el que se había denominado originalmente al evento -Encuentro Interregional Indio-, que tuvo diversas perspectivas tanto de encomio al sustantivo, como argumentaciones que lo denostaban.

La presencia de políticos e intelectuales le confirió el nivel propositivo al que se pretendía llegar; fueron duramente debatidos temas y afirmaciones que de ambos lados se presentaron.

La propuesta Latinoamericana de conformar un bloque regional de poder (BRP), también fue expresada dentro del marco de la presentación del Nuevo Proyecto Histórico de las mayorías del planeta, propuesta que por falta de tiempo no fue totalmente concienciada por el auditorio, que en cambio se comprometió a estudiar la propuesta plasmada y sustentada en diversos textos que fueron dados a conocer, además que se procedió a difundirlos entre las organizaciones y personas asistentes.

La sistematización del trabajo realizado por la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, fue otro eje que despertó poco debate pero que fue motivo de reflexión acerca de cómo el país se piensa a sí mismo, y con ello concebir al Proyecto Histórico Nacional como una de las tareas prioritarias de la organización multiversitaria.

El evento concluyó precisando diversas formulaciones, y arribando a otro número de conclusiones posibles de realizar en plazos concretos, y con posibles responsables designados como alternativa. Caso importante fue el compromiso de realizar otra versión del evento que permita consolidar el espacio de reflexión, debate y propuesta; como es potencialmente el Encuentro Interregional.

RELACIONES INTERREGIONALES

A partir del Primer Encuentro Interregional se suscitan una serie de cuestionamientos al interior de la institución que son resueltas con una resolución: empezar a relacionarnos con organizaciones políticas que venían trabajando en la lógica de resolver sus problemas locales o regionales con soluciones alternativas –políticas-culturales-económicas–, a partir de sus propias condiciones de existencia. Los procesos electorales suscitados entre el 2001 y 2002 revelaron la existencia de varios de estos grupos denominados

“Partidos Regionales” quienes tenían un soporte más o menos importante ideopolíticamente hablando e incluso algunos desarrollaron doctrinas culturales de gran difusión.

Así, a partir de mayo de 2003 es que iniciamos nuestras relaciones con otros colectivos a nivel nacional y local, encontrándonos en la constelación política regional-nacional, entre otros, al Partido Autogobierno Ayllu (Cusco), al Frente Popular Llapanchick (Andahuaylas-Apurímac), al Partido Descentralista Tahuantinsuyo de Huancavelica, al Partido Fuerza Ayacucho, al Movimiento Capacidad Ciudadana (La Libertad), Colectivo Pumakuri (Andahuaylas-Apurímac), con quienes se establecen relaciones de amistad primero y luego relaciones de coordinación política, en la conformación de la Coordinadora Nacional de Partidos, Movimientos y Colectivos Regionales Democrático-Participativos.

Cabe anotar con un especial énfasis la vasta experiencia encontrada en Cusco, de Democracia-Participativa y de desarrollo de mercado interno a partir del impulso dado a la pequeña producción campesina comunera, previamente capacitada en tecnologías productivas, conservacionistas y transformadoras. Una experiencia que sin lugar a dudas por su impacto y eficiencia está siendo rápidamente difundida y reproducida; así, se está estudiando la aplicación en Puno, con incidencias en Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Conocer esta experiencia a sido en líneas generales un gran apoyo para la optimización de la propuesta de MARCA, que con esta valiosa observación hemos objetivado mejor lo que se debe hacer.

El proceso de redimensionar una Nueva Conciencia Política Nacional a partir de la perspectiva regional, es de arduo esfuerzo en la medida que debemos enfrentar prejuicios, estereotipos, y formas de trabajo reguladas por la tradición política anterior, contra las que hemos venido sosteniendo críticamente un punto de vista discrepante y propositivo.

IV. EVALUACIÓN DEL PROCESO

Todo el proceso multiversitario está descrito a manera cronológica, sin embargo no suele pasar que los encuentros y desencuentros, los logros y los errores cometidos, los aciertos y también sus contrarios, estén en este orden. Por lo tanto tampoco los ordenamientos corresponden a la cronología lineal. A pasado en la historia, no somos una excepción de ésta. Por eso a la hora de evaluar el proceso que hemos vivenciado, desde la práctica misma, caemos en la cuenta que es sin lugar a dudas un proceso extraordinariamente diferente a cualquier otro, esta razón nos permite evadir la embarazosa tarea de cualificar y calificar nuestro accionar, creemos que esta labor debe ser emprendida desde otros ojos y otras ópticas para que sea realmente objetiva. Estamos muy incluidos en el proceso para hacer desapasionados exámenes.

QUINTA PARTE. PERFIL Y PROPUESTA DE MARCA

PRÓLOGO DE LA PARTE

Nuestras creencias espirituales nos permite conferirle a todos los elementos carácter de personas, y es así como consideramos un texto que nos a acompañado desde nuestros albores organizacionales, hasta hoy, texto que ha ido cambiando, mutando, incorporando nuevos elementos, haciéndose cada vez más rico tanto en la forma como en el contenido; a éste elemento –el documento que presentamos a continuación–, asumimos parte de nuestro micro universo, que ha sabido romper el cascarón inicial y salir fuera para representarnos, y presentar nuestro lenguaje, pensamiento y trabajo.

Le denominamos Perfil, por varias razones, búsqueda de identidad, encuentro de un parecido, identificación con el perfil indio (que es donde mejor el indio se reconoce indio: de perfil), y la clara diferenciación con otros perfiles: psicológicos, de otras ciencias, instituciones, organizaciones, etcétera. Este texto denominado el Perfil de MARCA ha sido escrito en todo este tiempo, con todos los aportes, por todos; es indudablemente un texto colectivo por antonomasia. El presente también lo es, pero en mayor medida lo expresa el texto que ahora acercamos para que cumpla con dos tareas, evaluar nuestro andar y proponer un trabajo. Para nosotros, los indios, las propuestas están engarzadas siempre con nuestras reales condiciones de existencia, evaluadas desde nuestras reales condiciones de trabajo; he aquí nuestro caminar y nuestra propuesta.

PERFIL DE MARCA

PREFACIO

Este documento constituye una experiencia no sólo de algunos huérfanos años de trabajo (140), en esto que devino en llamarse Multiversidad, es más bien, un acercamiento y testimonio de parte, del proceso que hemos vivido; la búsqueda por sistematizar todo lo acontecido: desde los muchos siglos de historia de nuestro pueblo, hasta aquellos años en los que nosotros –MARCA–, nos hemos involucrado como actores, en el quehacer social, político y económico, desde nuestra realidad, que obviamente no podemos ni debemos olvidar, porque otras teorías o realidades seduzcan nuestra exótica piel cobriza pensándola ver blanca, y una vez contrastados en la puerta del sol, se nos queme, y vuelva a su estado original (141).

Es también un intento comunicativo con los "otros", y con aquellos "nosotros" que aún mantienen la visión parcelada del mundo, sea cual sea su origen, posición política o ideológica, pues la realidad: cultura-personalidad es la que fija el marco, y discierne entre lo lúcido y el complejo de encasillamiento.

La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, MARCA (142) se define como una experiencia que se hacía necesaria sostener para afianzar nuestra identidad andino-amazónica; en un contexto, de ingentes avances científicos, de vorágines tecnológicas, con sofisticados procesos de globalización mono-cultural de la economía y la sociedad; que respalda un agresivo industrialismo nefasto a la naturaleza y por ende al hombre; además de incentivar agresivamente políticas de segregación, racismo y marginación al mejor estilo de un apartheid descomunamente mundial. Todo esto es

presentado como el summum de lo civilizado y único; este tejido urgía y urge entenderse, no sólo desde nosotros, sino también para los otros, las complejas y enrevesadas circunstancias y causas que dieron origen a sofismas y tautologías que hablan de la necesidad de explicar a todas las generaciones, principalmente a la juventud, que este mundo es el mejor, el más perfecto, el único, y que además, es inmodificable; que estamos en el fin de la historia; que lo que sigue es el eterno retorno, entendido de la forma más frívola y proxeneta; es aquí donde MARCA se levanta altiva y desenajante, con una propuesta claramente auténtica de marcar con signo propio el nuevo camino por recorrer, marcar la senda con una marca inconfundible.

Cabe señalar dos cosas importantes, uno: la Multiversidad no surge como una extensión de alguna universidad, su proyección académica o cultural. Esta se inscribió como una experiencia necesaria y sin precedentes, que llegó a concretar su objetivo más sólido, como era, darle una firmeza teórica a nuestros más ansiados sueños.

Y, dos: los hombres y mujeres que intervinieron directa o indirectamente en la fundación y dieron vida a la Multiversidad, han construido en el proceso vital de la institución una imagen matriz propia, del mismo modo que encontrábamos tanto en el reconocimiento histórico, como en el más cotidiano, nuestra identidad cultural. Esta simbiosis de construcciones y encuentros, permitió marcar deslindes con otras instituciones, precisar objetivos concretos y optimizar nuestro proceso, como autónomo y recíproco, a la sociedad andino-amazónica y al mundo el general.

Finalmente diremos, que el presente documento es una propuesta perfectible, teniendo por objeto servir a un fin múltiple: a todo aquello en lo que se pueda aplicar este discernimiento, esclareciéndolo, aportando, criticando, no dogmática ni iconoclasta, sino, impertérrita, creativa, revolucionariamente.

INTRODUCCIÓN

Tanto en los andes como en la amazonía, tal cual demostramos más adelante, todos los elementos que conforman la realidad andino-amazónica, son elementos de equivalente valor, unos con respecto a los otros. Afines, iguales, recíprocos, autónomos y solidarios; los unos afirmándose permanentemente en los otros. No existen jerarquizaciones, ni prioridades. Se trata de vida en comunidad. Así, ningún elemento es superior a otro, la alteridad aquí en la madre andino-amazónica, es auténtica y real. Vívida. Como dijera en occidente, todo lo real es total y todo lo total es real, aquí lo real y lo total está dado y determinado por los distintos elementos conformantes de esta totalidad.

La cuestión de la temporalidad o importancia de los elementos está mediatizada por nuestra cosmovisión ordenadora de, nuestro modo de ser, nuestras condiciones de existencia inmediatas y, de la forma en que nos organizamos. La cuestión elemental es en rigor no sólo lo primero en tomar en cuenta o lo de carácter primario (en su peor acepción lo primitivo, en su mejor, el principio), nos quedamos con la perspectiva de asumir lo elemental como lo imprescindible, lo inexorable, para caer en cuenta, para discurrir, actuar o,

manifestar. Los y las runas no somos el fin de la naturaleza. Somos el fin de la sociedad. Pero en la naturaleza somos elementos más del universo, de lo existente, de la gran Madre Pacha (143). Pacha es maternidad activa y actuante; sus elementos están armónicamente constituidos, y si bien es cierto que son autónomos, esto no significa que sean individuales, son por el contrario solidarios, tal como se produce en la naturaleza de una gestación. En la gran Madre Pacha vivimos todos los elementos guardando una correspondencia y unidad simétrica, donde las diferentes acciones que asuma algún elemento, permite armonizar a los demás; y la de los demás, la del elemento, en una proporción semejante a la acción dada anteriormente.

Esto nos permite aleccionar que cualquier desequilibrio tarde o temprano encuentra su forma de volver a su estado original, es así que entendemos que Pacha no lo hace todo, omnipotente u omnisapientemente; nos da la vida, pero también la libertad por la cual constantemente tenemos que ir aprendiendo y reaprendiendo de Pacha, de todos y cada uno de los elementos, de nosotros mismos; por eso es que nuestro proceso se suscribe dentro del proceso educativo-cultural. Es decir la educación como cultura, como nación, como comunidad. Creemos que sólo en esta medida podemos aprender a corresponder en el universo elemental de Pacha, no pensando como unidades particulares sino como un elemento denominado Runas, Hombres, Sociedad, Cultura; que nos permitan armonizar, no alterar el universo elemental de Pacha. Aprender, para ser parte, no aprender, para ser el único o los únicos.

PERFIL ANDINO-AMAZÓNICO (144)

Entender esto que hemos tratado de explicar en la introducción, de la unidad de los elementos, no es comprensible en toda su magnitud sino lo vivificáramos desde nuestro nombre. Y es allí, donde lo de unidad en el elemento queda plenamente demostrado, pues cuando nos referimos a los andes, o la amazonía, no la presentamos como cosas separadas sino más bien, como partes de un mismo elemento ligadas intrínsecamente entre sí. No son cosas particulares, porque sostenemos que en el espacio geográfico que escogimos mutuamente, y que ahora se ha convertido en nuestro universo local; no se puede separar o aislar la amazonía de los andes; esto significa, afirmar que ambas partes son un solo elemento del universo elemental de Pacha. Estas dos particularidades forman un elemento, en la medida, que tanto uno, no puede ni podría prescindir del otro. Sus necesidades son respectivas, sólo pueden sobrevivir y más, desarrollarse, si sus elementos están en constante simbiosis, en reciprocidad.

Esta afirmación puede ser corroborada por otro elemento interactuante, que cumple la función articuladora de correspondencias y conexiones entre el ande y la amazonía, vínculos y trabazones que expresan su indeclinable imbricación, como es el caso, entre otros, de nuestra tan maltratada Mama Coca. La hoja de coca es el elemento-símbolo de cultura y desarrollo de nuestro universo andino-amazónico, la hoja de coca es el agente movilizador de capacidades, y

dinamizador de recursos, que permite optimizar y racionalizar esfuerzos, para cumplimentar una tarea social de mejorar las condiciones de vida que ofrecen tanto los terrenos como los cultivos, las temperaturas, la insuficiencia o precipitada superabundancia de agua, los cambios repentinos del clima, etc. Por medio de la coca el pueblo andino-amazónico a logrado mayor eficiencia en la sierra, creando un ambiente idóneo para el cultivo de varios sembríos que imprescindibles en la dieta alto andina, fueron mudando su costumbre de consumo, a otras regiones.

Huelga aclarar que esta planta de denodados valores nutricionales, medicinales, órgano funcionales; además de imprescindible en rituales y ceremonias propias de nuestra cultura, es sembrada y criada en la selva alta, o la región de montaña, es decir en la amazonía. Demostrando una vez más, que esta unidad (andes-amazonía), está separada sólo por desconocimiento de sus verdaderas identidades (145). Estas dos “geografías” aparentemente, no son tales; se trata de una sola, donde el valor y uso de la Mama Coca (como elemento comunicante), nos permite orientar esta verdad de forma racional e indubitable.

Estas dos regiones ilusoriamente diferenciadas forman en la realidad del universo elemental de Pacha, un único componente. Nuestro cuerpo cultural, económico, político, nos lo han escindido, hasta el punto que hasta nosotros creemos cierta la división geográfica. Ya es el tiempo que puede ser hoy, para decir cuales son los elementos reales y cuales son los distintos.

MARCA: MANIFESTACION DE LOS DISTINGOS Y RESERVAS DE NUESTRO PUEBLO ORGANIZADO (146)

MARCA es una organización autónoma de hombres que cultivan la reciprocidad del conocimiento andino-amazónico con sus condiciones materiales de existencia, es parte del eje cultural de raíces andino-amazónicas que propende la forja de nuestra propia identidad, a través de la elaboración y ejecución del Proyecto Histórico Nacional, que permita tener claridad en el fin y los objetivos desde la práctica más concluyente. Que en la procura del desarrollo integral del hombre andino-amazónico, de su sociedad y el medio natural al que pertenece; logra poner en actividad dialéctica, el rescate, la producción, la creación y recreación, de las diversas formas superiores de actividad intelectual de nuestro pueblo, marca conciencia del valor de este conocimiento, para poder encaminarnos con fuerza incontenible hacia la construcción de una cultura propia, justa, solidaria, equitativa, ética y humana.

MARCA es, en la medida que se entienda que educarse es un acto permanente de relación con los demás, de interacción constante, con el medio natural y social. Donde se parte de necesidad (sentida o no), de la elaboración y ejecución del Proyecto Histórico Nacional, usando el método de partir de la práctica, teorizar y volver a la práctica para transformarla. La teoría es guía de práctica transformadora y la práctica, criterio elemental para teorizar -el PHN-, creativa y críticamente: es un proceso de interacción e interinfluencias constantes. Sin embargo cabe aclarar también que es un proceso dentro de otro: el cultural. El proceso del PHN está relacionado inseparablemente al proceso cultural, es decir, la acción cultural es una acción concreta y continua,

en tanto hay signos visibles de prácticas culturales diversas, donde MARCA es una expresión de estos signos.

Es un proceso complejo de relación íntima con nuestra comunidad encontrando un nivel de continuidad, que permita reformular propuestas o afirmar orientaciones, entendiendo que se cambia no sólo como producto de cambios exógenos, sino, principalmente porque se aprende de la práctica, donde se ha encontrado un nivel adecuado de organización, sin embargo irá poco a poco, según exija la necesidad, incorporando elementos nuevos de organización y conducción.

MARCA no es un proceso acabado, está en constante desarrollo, integrada al proceso cultural y al PHN con un sentido dinámico. La relación con la sociedad es permanente, viva, intensa, y su interacción tiene una respuesta dialéctica que se hará realidad en cuanto MARCA investigue y procure que el PHN eduque y divulgue las necesidades auténticas de nuestra sociedad; y no sea sólo un débito interpretador y tecnologizador, sino, agente orientador y transformador de cambios a realidades legítimas y originarias. Esto implica, flexibilidad de sus estructuras y concepciones, eliminando verdades axiomáticas, normas, y criterios rígidos, específicamente en la conceptualización de lo que conocemos comunmente como “desarrollo” y “necesario”. Para esto creemos que no sólo es imprescindible un conocimiento profundo de nuestra realidad histórica, económico-productiva, política y cultural; sino principal e indispensablemente precisa estar dispuesto al aprendizaje, aprender a aprender, disposición de diálogo, de conversación, de versar con lo diverso. Este desarrollo requiere entonces una matriz de base conceptual: integralidad y flexibilidad.

Integralidad de funciones es uno de los fundamentos de esta flexibilidad, a su vez la flexibilidad es la piedra de toque de esta integralidad, ambas debidamente interrelacionadas e interinfluenciadas: la investigación con la aplicación práctica, la sistematización de prácticas vivas con la promoción, la enseñanza con la actividad productiva, la racionalización explicativa con la afectividad comunitaria, la cientificidad con el arte; formando una unidad creadora como cuando vivíamos nuestro neolítico, basados en nuestras propias condiciones de existencia. Integralidad intérprete consecuente de la realidad andino-amazónica, no sólo reproduciendo sus logros obtenidos en el pasado o en el presente, ni adaptándose únicamente a su evolución regular, sino actuando como su vanguardia creadora, humanista y cultural.

Somos Multiversidad, porque creemos que el conocimiento no debe segmentarse ni empobrecerse en cuadraditos desvinculados unos de otros, la realidad es total. MARCA se nutre de todos los esfuerzos de recuperar en nuestro quehacer el horizonte cultural propio, desde el saber popular actual con su lenguaje vivo, sus prácticas cotidianas más concretas, y sus mezclas y sincretismos manifestados en su pensamiento totalizador metafórico o literario. Multiversidad encierra esta opción, pues entendemos que Multiversidad es "con - versar con lo diverso".

SIMBOLOS Y EMOCIONES DE NUESTRO QUEHACER

Nos erigimos en la formación más alta de nuestra cultura. Aquella que por siglos resistió susurrante guarecida en expresiones híbridas, producto de un sincretismo impuesto primero, enormemente saludable después, que rescató y permitió la sobrevivencia de los adelantos civilizatorios, científicos, artísticos, literarios, tecnológicos; altamente desarrollados. Que incluso, hasta hoy son la admiración del mundo, y se propagan en él, sin reconocer su origen primigenio en esta cultura obstinada, que intentaron de muchas formas eliminar, pero que se subleva híbrida y sempiterna.

Una cultura que no está aprendiendo recién a batallar contra la transculturización, la imposición de estereotipos, la xenofobia interna descabellada, o cualquier forma de desvalorización de nuestros hábitos, costumbres, filosofía. Nos reconocemos "tercos como el indio", expresión utilizada coloquialmente de forma peyorativa, pero que asumimos como rasgo importante, de orgullo andino-amazónico, como la llama o el cóndor, que no bajan la estirpe, sino hasta que se agota su último aliento; de la misma forma nuestra cultura no ha bajado su estirpe, sus símbolos y emociones; su trabajo, pensamiento y lenguaje; todo lo contrario, lo hemos mantenido; y no sólo eso, hemos desarrollado instrumentos de lucha que hoy podemos utilizar y lograr nuestro objetivo y fin último.

Nuestro objetivo y fin último es la formación integral del hombre andino-amazónico, esto implica que viva en condiciones idóneas, que coadyuven a su valoración constante desde el adecuado reconocimiento de sus orígenes, hasta la construcción de instituciones y prácticas sociales que procuren desarrollar un proyecto social adecuado y no antagónico; para ello reafirmamos un trabajo donde antecedentes largos, mediatos y contemporáneos nos acompañan; en este contexto nuestra primera tarea es la formación de condiciones subjetivas y simbólicas (emociones, intimidad, sueños, valoraciones, expectativas, identidad, mitos, etc.), sin los cuales es imposible comprender integralmente la realidad, y menos aún transformarla. Es un proceso orientado a optimizarnos en la producción de representaciones subjetivas y, reelaboraciones y creaciones simbólicas, a partir del tratamiento integrado y equilibrado de demandas y necesidades materiales y espirituales, naturales y culturales, individuales y colectivas, subjetivas y objetivas.

Como decía nuestro Mariátegui, el hombre contemporáneo siente la perentoria necesidad de un mito, mito que nos brinde una fe vehemente y activa; nos afirmamos en el mito de la revolución natural y social, fuerza mística y espiritual, no divina, natural, humana; que en la adecuada comunicación de los diversos elementos, permitan arribar a las condiciones de interacción total, la revolución connatural a la sociedad: EL PACHACUTI.

Revaloramos el mito como método de lucha, como un modo o capacidad para poder entender mejor la realidad, mejor no significa ni por asomo facilidad, sino complejidad, es decir que la compleja realidad con sus intrincadas desemejanzas, requiere de un entendimiento superior que nos faculte para desmontar apropiadamente este aparente embrollo, que es como se presenta

la realidad. Diversidad de mitos como el Incarri, el Amaro, el Pachakuti, son entre otros importantes en nuestra cultura, explicaciones simbólicas y metafóricas de nuestra historia, cosmovisión que potencia la sustitución de un orden natural y social por otro, cualitativamente diferente, que busca la armonía. Como bien señalaran muchos estudiosos de nuestra historia cuando consideran como elemental a cualquier idea de transformación la inclusión de la "mística milenarista". Reconocemos que nuestros mitos contienen un potencial milenarista que orientará el rumbo de la creación de una sociedad incubada en los ovarios de nuestros pueblos, alimentado por el imaginario y la voluntad propia de nuestros mitos.

MARCA es una propuesta de forja que articula y valora todas las dimensiones de la existencia humana. No es romanticismo trasnochado, perteneciente a ideologías antediluvianas, es una propuesta actual que parte de problemas actuales, y es integral por lo antes fundamentado, aspirando a la transformación real de la sociedad aburguesada, y esto a su vez encarna la necesidad de la toma de poder o la forja del mismo. Nuestra intención se adscribe a la segunda opción, pues creemos que el poder, necesita no sólo ser tomado, sino pensado, repensado, redescubierto, recreado, reinventado; siendo este último también una reinención de la lucha popular y su organización, métodos, tácticas y estrategias. Reinventar el poder desde los mitos e imaginarios culturales, hasta la realidad material, fue, es, y será, nuestra creación heroica.

UNA ACTITUD NATURAL: COMUNICACIÓN INTEGRAL

Nos definimos y reconocemos, parte de una totalidad diversa y heterogénea. Aceptamos la existencia no sólo de las cosas tangibles sino, de un sinnúmero de fenómenos no evidenciables en su apariencia pero sí en su esencia, y a esta realidad asumida como totalidad encontramos coherente con nuestra vida natural, social, económica, religiosa, y cultural; siempre y cuando mantengamos la mejor de las relaciones naturales y humanas con nuestro medio. Nuestro pasado andino-amazónico es el mejor orientador de estas relaciones con nuestro entorno.

Nos ratificamos entonces, creyentes en la comunicación y comunidad con la Gran Madre Pacha, (regularmente asociada a la madre tierra, pero su auténtico significado es más amplio y profundo). En Pacha, nos reconocemos como sus hijos, engendrados por lo que comúnmente en occidente se conoce como naturaleza pero que el término Pacha es indudablemente más totalizador. Paridos y criados por Pacha en el sentido más amplio en que se pueda concebir el acto, reconocemos nuestra savia cultural, y con ella sus ritos costumbres, leyendas; que son el sustento principal de esta comunicación totalizadora (multicultural e intercultural). Nuestra fuente de sentido es Pacha, dónde lo más cercano es la tierra.

Una vez lograda esta comunicación con la naturaleza y la sociedad integralmente, descubrimos que todo aquello que a la luz del discernimiento obtuso y miope del racionalismo occidental judeo-cristiano, parece absurdo,

tonto, carente de lógica, descabellado, o simplemente una costumbre salvaje, animal; es a ojos, vista, olfato, temperatura, tacto, etc., una realidad sorprendente; una experiencia comunicativa que rompe con los patrones comunicativos impuestos por aquella lógica incomunicativa imperante

Comunicación creemos que quiere decir comunidad, comunitario, común, común unión, común conversación o diálogo con todos los seres, con la Pacha mama, el sol, con el mar, la luna, con el agua, con el animalito, con la piedra, etc.

Concluimos en afirmar categóricamente que la comunicación no es exclusiva y connatural a la sociedad o al hombre; éste en su devenir histórico a sido capaz de crear y forjar instrumentos más aptos para su suficiencia terrenal, así el lenguaje, pensamiento y trabajo, son herramientas que lo disponen a la comunicación entre hombres; pero la comunicación no devino al hombre producto de la nada, la comunicación entendida como la interacción total y totalizadora trasciende a la sociedad. La comunicación es natural, o mejor, la naturaleza es comunicación pura: la comunicación se encuentra en cualquier relación entablada, de seres inanimados, de animados con los inanimados, o al revés, entre pares, o entre todos. No es comunicación sólo lo concerniente al lenguaje, pensamiento y trabajo, que se manifiesta por ejemplo en los medios de información (radio, televisión, cinematografía, internet, etc.); que son elementos más, que componen la comunicación social, pero esta comunicación soc

ial no es única, proviene de la comunicación material. Todo en el universo elemental de Pacha está vivo.

De esto deriva nuestra certeza de afirmar que revalorar nuestra civilización genuina, auspiciar una identidad más solvente, bregar por el reconocimiento desde la autoestima cultural, no es un acto de ética líquida o altruismo deformante, es por el contrario un acto de justicia, con nosotros mismos, y con la realidad, ya que esta esconde secretos insondables para el criterio occidental, no así para el conocimiento –instrumental teórico y criterios prácticos- que se desarrollaron autónomamente en la madre andina-amazónica; de comunión con nuestro entorno y de armonía plena con el universo.

UNA NOCIÓN QUE NOS IDENTIFICA: CON-VERSAR CON LO DIVERSO

Como en otras culturas, las culturas del ande-amazonía hemos desarrollado una visión cósmica del universo, de totalidad. Totalizadora como la religión que profesamos, de raíces y creencias panteístas, donde cada elemento, es solidario a los demás, no está jerárquizado o individualizado, es una comunidad de elementos, donde todos conviven en el espacio-tiempo (Pacha). Nuestra cosmovisión es intrínsecamente materialista y extrínsecamente funcional, materialista porque absolutamente todo esta condicionado por la Madre Pacha, regularmente asociada a la madre tierra, pero su auténtico significado es más amplio y profundo. Funcional porque cada elemento del reloj cósmico no tiene sentido en sí mismo, sino en la medida que cumple una función precisa,

solidaria y en reciprocidad a los otros elementos. Visión totalizadora que implica relaciones con la naturaleza, con otros hombres, con otras culturas. Con el "otro" en general.

Esta noción (conocimiento), nos brinda la facultad de recobrar formas, observar fuentes, así como de los métodos diversos para hallar formulaciones dispersas de una misma unidad, o al respecto de orientar favorablemente nuestras prácticas productivas. Con una opción preferencial por aprender de la memoria colectiva, del saber popular, con su lenguaje, pensamiento y trabajo propios, barbotante, vivo; con sus explicaciones míticas, mágico-religiosas...totalizadoras. Sin dejar otros conocimientos cotidianos, empíricos, y científicos diversos.

Hemos de versar con lo diverso, por respeto al pasado, que no es una etapa concluida, sino la sabiduría contenida en las cosas, como cualidad necesaria para el futuro, que es la prospectiva de continuidad y permanencia de las cosas y los seres, y no mera aspiración o evasión del presente, este, el presente, representa la gravidez de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ante el universo, y nos exige asumir una premisa elemental, en esa conversación con la diversidad: primero da, para que puedas recibir. Esa es la gran lógica heredada desde Kotosh, hasta nuestros días (147)

Con - versar con lo diverso.

NUESTRO PARADIGMA: EL HOMBRE INTEGRAL

En un mundo donde los paradigmas tal parece que han fracasado, los grandes discursos ideológicos y políticos han hecho crisis en la práctica más elemental, el nadismo y la insignificancia parece ser la característica de esta época, pues se presume que sobre este momento histórico se cierne su inevitable fin. Los dioses y sus herejías se están desliendo en una sola atmósfera, las diferencias conceptuales y sociales se diluyen ahora en una unidad abstracta y fetiche. Los paradigmas de ahora nos rezan, sacuden, imponen, cantan, y seducen, son convertirnos en líderes de los demás. Algunos nacimos para líderes, los demás para nada; no divide la sociedad, uno viene al mundo dividido. Este líder debe ser universal (léase occidental), civilizado, simpático, de preferencia afeitado (léase blanco y barbado), y un hombre de comprobada capacidad moral y ética. Son entre otras virtudes las del paradigma de hoy. No se toma en cuenta que el poder corrompe, muta en autoritarismo, degenera en inmoralidad; sea cual sea el color de piel o el género. Sólo una concepción distinta del mundo y un ejercicio colectivo del poder, puede ser la clave para evitar en gran medida estos resultados (tal como lo expresamos en el último párrafo de "Símbolos y emociones de nuestro quehacer").

No estamos de acuerdo con la búsqueda de oportunismos "históricos", ni con la formación de liderazgos personales efímeros. Creemos que el paradigma del presente está en el pasado, que al contrastarlo con la realidad contemporánea tendremos una ruptura con las imposiciones bastardas de fetiches futuristas. Nos reafirmamos en la búsqueda de hitos oriundos, propios, auténticas significancias de nuestra cultura propia, investigar sobre hombres y colectivos

ejemplares que han precedido la historia y dejaron una herencia de inagotable sabiduría. Del mismo modo nos oponemos drásticamente y marcamos seria ruptura con imposiciones, escisiones y sutilezas que propician una lectura y comprensión inadecuada del hombre y la sociedad: la realidad mundial y local. Ya que otra de las presunciones del mundo actual es globalizar al hombre y su visión. Para que esta globalización sea eficaz, funcional a sus intereses y le permita monitorear mejor a sus adeptos, los adoctrina en la modernidad con fracciones de la realidad, enseña e impone una irrealidad segmentada y aislada de la naturaleza, que dice poseer mejores condiciones de salubridad y sostenimiento, exhibiéndose como el verdadero y genuino progreso. Catequizados de esta forma, asumiendo la realidad a cuadraditos, se los convierte también a estos en hombres escindidos, disidentes de su naturaleza y cultura, apátridas de sus orígenes.

Nosotros nos resistimos a reproducir al hombre escindido, en sus diferentes divisiones: ya sea por la edad (división ocurrida en el siglo XX), o por la dedicación: a la poesía o a la ciencia (operada a fines de la edad media, capitalismo incipiente); ni por el género (determinada en el desarrollo socio económico); ni en la división maniquea de hombres virtuosos y de hombres defectuosos (influencia de la religión católica); ni en la separación de individuo y colectividad (visión occidental contrapuesta a la amerindia); ni en el fraccionamiento de su visión de mundo. Creemos en el desarrollo de la integralidad del hombre, nos oponemos a sesgos tendenciosos, a disociaciones y distorsiones oprobiosas, esquizofrenias impuestas para desconocer los verdaderos antagonismos.

Reconocemos que la única división del hombre es causada por el egoísmo. La integralidad del hombre bajo una visión andino-amazónica se constituye en la medida que nos reconocemos pacíficos y guerreros, tiernos y violentos, racionales y simbólicos, hombres y colectivo, artistas y científicos, femeninos y masculinos; en fin, hombres no separados, una unidad integral, única, indivisible.

Nuestra posición es intransigente en cuanto a la promoción del desarrollo integral humano, tal como dejaron marcadas influencias otras sociedades y civilizaciones, de sus hombres y mujeres, así como fundamentalmente de nuestros propios pueblos en toda nuestra dilatada historia, y de hombres como Garcilazo, Huamán Puma, Condorcanqui, Catari, Mariátegui, Vallejo, Arguedas, entre otros que nos permiten leer mejor nuestra historia.

ENRIQUECER NUESTRO RECONOCIMIENTO TECNOLÓGICO

Cuando hablamos de tecnología nuestro pensamiento rápidamente lo asocia a la ciencia abstracta y a su producción, vía artefactos eléctricos domésticos o industriales, de producción agrícola o de extracción minera; los satélites de la revolución de las telecomunicaciones, el teléfono móvil celular, la computadora, internet, o el cine. Es decir, cuando hablamos de tecnología la pensamos, pero no la relacionamos con el trabajo directo (cómo producir), no la relacionamos a nuestra vida. Nosotros utilizamos los artefactos y maquinarias tecnológicas, pero nos es imposible producirlas: trabajarlas. Así nuestro

lenguaje, pensamiento, y trabajo, unidad necesaria para la hominización y humanización permanente del hombre, se ve una vez más mellada, inconclusa. La razón es la misma que a lo largo de este documento hemos venido exponiendo: esta tecnología no está diseñada para la satisfacción de necesidades -nacidas o surgidas-, por y en este medio geográfico natural. Gran parte de esta tecnología (extraña a nuestra tierra, propia de otros enclaves), no sirve a la producción en nuestro medio, y generalmente se la utiliza por moda o imposición, o por desconocimiento de nuestras verdaderas tecnologías propias y orgánicas al entorno peculiar.

Esta tecnología extraña, es producida en condiciones poco favorables incluso para la producción en sus mismos territorios, porque son un reducido grupo de científicos y técnicos los que manejan un inmenso y profundo, cúmulo de conocimientos que la mayoría ignoramos. Y es con este conocimiento fetichizador que se crea obviamente un producto tecnológico en igual medida: fetichizado. Poco favorable a cualquier condición donde se pretenda aplicar para producir.

En respuesta a esta situación evadimos, nos ilusionamos, fetichizamos o enfrentamos al reto de hacer tecnología. Sin embargo, Marca cumple una función intercesora, para la fundamentación legítima y razonable -con sobrados asideros reales-, que en nuestros andes se ha desarrollado ciencia, procedimientos y modos técnicos propios, donde elaborados sistemas de conocimiento y pericias de singular importancia son de admiración planetaria. Practicadas marginalmente en la actualidad y con óptimos resultados. Pero convertida en objeto de investigación académica o curiosidad turística en occidente, se intenta explicar con su lógica racionalista e instrumental propia de las ciencias convencionales o comerciales, reduciéndola a un pasado glorioso o, a hiperbólicas explicaciones. Al no poder encasillar estos avances técnicos y científicos, son catalogados peyorativamente como casos enigmáticos, y colocados bajo sospecha de una intromisión foránea, que en más de una vez, sugieren que los autores y protagonistas de estos "misteriosos" y "místicos" avances, fueron seres extraños, no terrestres, venidos de otros mundos, de otros planetas: extraterrestres. Mientras los reales constructores de esta cultura y de su "desarrollo", en su propia nación, son discriminados, maltratados y eliminados (148).

Toda esta errónea difusión y mal planteada problemática, hace urgente sistematizar y divulgar este conocimiento renuente a deformaciones o segmentaciones indignantes. Prácticas y costumbres tecnológicas, viables y con eficaz aplicabilidad a nuestras necesidades, que hace inexcusable su valoración y reconocimiento equidistante y alternativo a la tecnología de la civilización occidental judeo-cristiana; para así lograr una producción agraria, ganadera, terciaria y secundaria, de igual calidad que antaño y mejor, para un desarrollo integral de los andes-amazonía, pero, no funcionales al sistema capitalista.

MARCA reconoce esta riqueza tecnocientífica, habiendo asumido como opción

estratégica abrazar los procesos de tecnología social, preservada en los hábitos y costumbres de la cultura andino-amazónica, proceso donde primero se teorice lo que en nuestra cotidianidad se teje como microtecnologías sociales, que optimizan recursos, movilizan proyectos, logrando resultados eficaces. Luego de considerar una actitud de organización basada en la tecnología social andina (con sus sincretismos y simbiosis, culturas híbridas e influencias diversas), teorizada, practicada, mejorada y enriquecida; estaremos preparados para planificar, aplicar, e implementar sistemáticamente un programa de desarrollo de tecnologías propias, haciendo posible forjar un auténtico Proyecto Histórico Nacional.

EJERCICIO POLITICO DESDE LA COTIDIANIDAD

Para la Multiversidad la política está íntimamente ligada al aspecto económico y cultural; por eso cuando decimos política, nos referimos también a todas estas facetas de un mismo elemento. La Política para nosotros es un ejercicio de vida, una práctica ineludible del quehacer humano sin el cual, no podríamos mantener relaciones sociales que permitan el progreso y desarrollo. Pero, nuestro ejercicio político se distingue por estar identificado con el sector del cual provenimos y enfrentados, sin remilgo alguno, a los poderosos y explotadores. Característica sustancial que nos emplaza constantemente a asumir una actitud ante la vida con rasgos plenamente opuestos a los imperantes: defensa y compromiso ético con la vida, apuesta auténtica por la paz, etc.

Nuestra oposición a la lógica política globalizante nos conduce también a entender las contradicciones internas y las relaciones que guardamos con aquellos que como nosotros trabajan en la construcción de un mundo más justo, humano, y solidario. Para que esto sea posible, creemos que debemos cultivar la sinceridad, la honestidad, la coherencia, el desprendimiento, la reciprocidad, la solidaridad, la simplicidad, superando el individualismo, el consumismo y el utilitarismo, en todas las relaciones, directas o indirectas, que sostengamos entre "nosotros", y con los "otros".

El elemento dinamizador de este proceso lo hemos denominado "politización de lo cotidiano". No sólo por el hecho que buena parte de nuestra actividad política-cultural-económica acontece en espacios cotidianos, sino principalmente porque nos hemos convencido que cualquier propuesta o realidad que intente forjar una sociedad organizada con justicia, igualdad y solidaridad; queda sin fundamento adecuado, si, en las relaciones humanas más íntimas y cotidianas que se tejen en el quehacer diario mantenemos individualismos, autoritarismos y somos egoístamente competitivos y cosificados: la piedra fundacional es entonces, politizar la cotidianidad.

De esto deriva entonces nuestro intento de forjar el Proyecto Histórico Nacional basado en un tejido cultural que vaya íntimamente relacionado al carácter más comunitario, a la vida en ayllu, en comunidad; sólo recuperando el viejo sentido andiamazónico individuo-colectivo, vivir como seres humanos integrales nunca separados -ni por sexo, ni por edad, ni por color; como expresamos en nuestra segunda estrategia-, podremos hacer realidad nuestro objetivo y fin último.

Declaramos al hombre colectivo una unidad indesligable.

CONCLUSIONES-PROPUESTA

La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, en su proceso vital, ha entendido que la educación superior en el país no puede ser solo y estrictamente “formal”, sostenemos que es un deber ineludible para cualquier planteamiento serio que se pretenda hacer sobre el aspecto educativo en el país, tomar principalmente en cuenta los recursos y potencialidades reales con los que contamos.

Si entendemos por educación aquel conocimiento sistematizado que por pensarlo necesario, se transmite de generación en generación en el mismo afán de las pinturas rupestres, de los libros, de la información, etcétera; que es, no dejar huérfanos a los que están por venir; que es, intentar dar respuesta a las preguntas que ellos se planteen; que es, en pocas palabras forjar un modo más o menos coherente que permita a las generaciones venideras vivir y construir un lugar más humano; a esto último le tomamos la palabra y nos hacemos partícipes de la tarea.

Al respecto creemos que no estamos solos, ni somos una voz en el desierto, la propuesta integral y sólida que expone Luis G. Lumbreras, es un aporte de imprescindible uso en estas orientaciones. MARCA a entendido que no se puede pensar en país, si no se programa primero un proyecto nacional histórico que le permita al país tener un horizonte más o menos claro, sin pretensiones absurdas de dar respuestas a todas y cada una de las preguntas, pero sí con la pretensión real -y nunca habida-, de pensar realmente desde nuestras reales condiciones de existencia, desde nuestra verdadera naturaleza, desde nosotros mismos.

Levantar un Proyecto Histórico Nacional significa incorporar lo que hasta ahora ha sido marginado, desechado o simplemente no tomado en cuenta, pues se presumía que no era importante; eso, no en razón de tener un norte o un sur definido –para el bienestar de la sociedad en general–, no; sino correspondía – y aún corresponde–, a la idea y plan subjetivo de algunos pocos, que desde hace cinco siglos atrás se han erigido como los únicos capaces de poder tomar decisiones a partir de un supuesto sesudo y profundo análisis, que les confería la capacidad de proyectarse -sin prospectar más allá de lo extraíble y vulnerable a exportarlo-, al futuro de ellos y no al de las mayorías; así se ha constituido fuerte y arraigadamente un proyecto histórico de los pocos, que catequizan y adoctrinan ser la única e ineluctable opción para el país, en función de lo que nos puede hacer una nación “rica”, extrayendo y exportando materias primas o, viviendo de limosnas o tratados mundiales.

El PHN, es de una necesidad social urgente, pues de continuar las fuerzas organizadas de las mayorías sin este instrumento, las convierte en meras resistencias vulnerables. No poseer un programa auténtico y autónomo, imitando dócilmente, por necesidad las propuestas y aspiraciones de aquellos que ocultos tras su proyecto, son los únicos beneficiados, es altamente peligroso. Esto pertenece a una historia que ya hemos experimentado. Para no

seguir cayendo en esta trampa es necesario sistematizar lo andado, desarrollando -planeando y ejecutando-, el Proyecto Histórico Nacional.

Estamos proponiendo forjar y autoforjar una institución cuya exclusiva misión sea la de levantar el PHN, nos referimos a la creación heroica de una organización de nivel superior que se aboque exclusivamente a la tarea de captar, cooptar, formar, o reconocer a los intelectuales orgánicos al Proyecto, Amautas que realmente sientan la necesidad de formar parte de estas diversas experiencias organizacionales, colectivos, iniciativas, militancias intelectuales, etcétera; desde un diseño matriz que nos faculte encontrar un horizonte propio, que plasme un programa que confiera en el tiempo y el espacio puntos de orientación coherentes con nuestras aspiraciones, fortalezas y necesidades, desde una auténtica evaluación de nuestros recursos y posibilidades para hacer realidad ese mundo justo, equitativo, ético, humano...

Luego de un largo y azaroso proceso sufrido a través de la organización, incipiente primero, optimizada después; se ha llegado a comprender que la tarea principal de la Multiversidad es la que precisamos. Sin embargo, el realizar este trabajo de teorización se ha inspirado en la creencia vehemente que es necesario argumentar el porqué de tomar esta resolución de levantar el PHN; que sin lugar a dudas no es posible hacerlo, sino contamos con un cuerpo teórico que prescinda de actitudes iconoclastas y que reconozca el aporte fundacional y trascendente de aquellos, que no son -en participación y acción directa, responsables de esta iniciativa (MARCA)-, pero que sus ideas y trabajos son las verdaderas razones que tenemos para existir, en ellas nos hemos fundamentado, y son estas ideas las que nos han permitido identificar realmente la responsabilidad social que nos compete.

Así las cosas, creemos de insoslayable prioridad, acercar algunas precisiones a las que finalmente estamos llegando.

La fundación y concreción de la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico MARCA, fue concebida bajo el imperativo de poseer una organización que se haga responsable de la planeación y ejecución del Proyecto Histórico Nacional.

MARCA se hace responsable de esta misión, además de impulsar o coadyuvar a la formación de una organización política capaz de llevar el PHN a efectos de materializarlo en nuestra realidad.

La conformación de una comunidad de intelectuales orgánicos al PHN es de innegable necesidad, dónde sean guía de acción, ideas y concepciones, experiencias (149) y sistematizaciones; y consoliden la fundamentación Amautas vivos que nos permitan orientar el trabajo, caso ejemplar de nuestro bastante citado, Luis Guillermo Lumbreras.

Sostenemos que debemos corresponder innegablemente a la construcción de una organización apta que haga posible no sólo la planificación del PHN, sino principalmente, ser capaces de su ejecución.

Por esta razón la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, MARCA, queda institucionalizada como:

MARCA es una institución que surge en la escena político–económico–cultural de los andes-amazonía en oposición a una realidad vergonzosa y atosigante; y en afirmación a una posibilidad auroral pero factible; la primera está en tránsito de cumplir su inevitable ciclo, la otra en cambio, inicia, y MARCA se siente parte de este acto fundacional. Así, encontramos una identidad que nos permite ubicarnos, logrando finalmente asumir un quehacer concreto.

NOS OPONEMOS a aceptar a la ciencia y al conocimiento como un fetiche, que abstraído de sus reales condiciones de producción, se ha estigmatizado en centros de culto y en prácticas que se acercan a la idolatría del medioevo occidental –reproduciendo las mismas situaciones de explotación y marginación–, entronizándose fuera del alcance de las urgencias de las mayorías. Su función social se ha legitimado como un asunto de minorías pudientes y no en beneficio de la humanidad; la Educación Superior es así, su fiel reflejo: los reconocimientos de grados, pregrados y postgrados, no reflejan verdaderas condiciones de preparación de acuerdo a las necesidades sociales; por el contrario esta disposición responde exclusivamente a los intereses de la economía de mercado. En esta dictadura, se llegó a deslegitimar y negar los conocimientos y la ciencia popular acumulada en la memoria de nuestros pueblos Andino-Amazónicos; motejándolos de subconocimiento, de creencias, de supersticiones o brujerías; conocimientos diversos que no son funcionales al mercado (salvo excepciones). Entonces obedeciendo obsecuentemente los dictámenes del todopoderoso mercado se les hace funcionales a sus intereses –tanto al conocimiento como a la ciencia–, a quienes se les clausura exhibiéndolos totalitarios y absolutos; fragmentándolos en espacios y especialidades independientes, desvinculando unas áreas de otras; un hecho más, que corrompe la valoración misma de la Ciencia y el conocimiento en general.

MARCA se contrapone a estas perspectivas y afirma su identidad matriz como la doctrina que le permite con-versar con la diversidad de conocimientos, de saberes, de prácticas, y de formas de vida que son inherentes a nosotros, a nuestras reales condiciones de existencia, a nuestra cultura. Afirmación que sabemos no es general en la perspectiva de encontrar un Proyecto Histórico Nacional basado en nuestra situación real, naturaleza y aspiraciones propias.

MARCA se afirma conocedora y reconocedora de la ausencia del Proyecto Histórico Nacional de desarrollo auténtico, que se construya desde nuestras condiciones materiales de existencia, considere la riqueza de los productos oriundos, los conocimientos, así como a todos y a cada uno de los pobladores de la madre andina–amazónica, piedra angular en este proceso. La Multiversidad autónomamente asume la tarea de ser parte integrante de la elaboración y ejecución del Proyecto Histórico Nacional contando como principio elemental una visión totalizadora e integral de la realidad Andinoamazónica

MARCA se AFIRMA parte de la construcción de la democracia participativa, ansiada práctica de las mayorías del planeta, que es una afirmación de la vida,

de la ética, de la estética, del conocimiento al servicio de la humanidad, de la ciencia crítica, de la economía de equivalencias, de que otro mundo es posible, otro modelo social es posible levantar. En esta construcción colectiva y orgánica, MARCA se propone investigar, educar y divulgar; sobre la base de las necesidades auténticas de nuestra sociedad, con el instrumental teórico alternativo aportado en el proceso de globalización, y logrando poner en actividad dialéctica; el rescate, la producción, la creación y recreación, de las diversas formas superiores de actividad intelectual de nuestro pueblo, marca conciencia del valor de este conocimiento, para poder encaminarnos con fuerza incontenible hacia la plasmación del “reino de la libertad”.

IDENTIDAD

MARCA es una entidad de Educación Superior, reconociéndose además Popular, alternativa a los patrones educativos tradicionales y occidentales, es decir, reconoce su profunda raíz cultural que es su fuente principal de donde ha venido bebiendo e inspirándose constantemente. Investigación, producción teórico-práctica, y comunicación; es el proceso educativo por el que hemos optado desde nuestra visión autónoma multiversitaria, para organizar (sistematizar y difundir), la diversidad en que se revela el conocimiento, reciprocando con la ciencia crítica y las tecnologías apropiadas, para afianzar y construir el Proyecto Histórico Nacional y aportar coherentemente a un nuevo proyecto histórico mundial que haga posible otro modelo de globalización.

Multiversidad, porque reconocemos nuestras diferencias fundamentales con la Universidad, en función de que nosotros intentamos desarrollar un conocimiento flexible e integral tanto del hombre, como de la realidad (sin escindirlos), que podemos sintetizar en la sabia frase “Con-versar con la diversidad”, que es la enseñanza misma de nuestra sangre de mil colores y de nuestra milenaria actitud –del pasado y del presente–, de enfrentar hostilidades de la proporción que sea. Multiversidad porque nos distinguimos de la universidad, que reconocemos y asociamos como parte del proyecto y modelo actual de opresión y explotación mundial. MARCA no es engranaje del aparato, o maquinaria del modelo; aspiramos a ser parte integral y vitalizadora de una organización política-cultural-económica, que haga posible la construcción de un nuevo modelo social, la Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico se afirma a sí misma en esta organización política-cultural-económica, cómo la institución encargada de la formación de intelectuales orgánicos al Proyecto Histórico Nacional.

QUEHACER

–La Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino-Amazónico, reconoce y forma a Amautas integrales, realmente entendidos en la necesidad e importancia del conjunto de conocimientos diversos, conscientes de la necesidad de forjar –planear y ejecutar–, el Proyecto Histórico Nacional, así como aportar consecuentemente a un nuevo proyecto histórico mundial para hacer posible otro mundo.

–MARCA asume el deber ético de divulgar por todos los medios a su alcance los aportes existentes al proceso de elaboración del Proyecto Histórico Nacional, siendo prioritario el objetivo ineluctable de su ejecución; y en tanto la propuesta mundial, del nuevo proyecto histórico, continúe su proceso iniciado, será también obligación de la Multiversidad, difundirlo y trabajar por su concreción.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AMAUTAS

MARCA entidad de Educación Superior Popular, ha entendido que la formación de un núcleo de Amautas es de ineludible necesidad en la tarea de levantar el Proyecto Histórico Nacional, para lo cual ha diseñado un programa cuyo objetivo es formar y organizar una comunidad de intelectuales orgánicos al P.H.N. y al nuevo proyecto histórico mundial; en el programa, actualmente se trabaja en dos rubros importantes, que son: el reconocimiento por parte de la institución a personalidades que entienden la importancia de nuestro trabajo; y la presentación y fundamentación de trabajos de investigación por parte de los candidatos a Amauta, para luego de ser aprobados sus trabajos de investigación o teorización en general, sean reconocidos como Amautas. MARCA, recomienda algunos textos y lecturas, para que los interesados en tomar contacto con la institución y eventualmente postular como candidatos a la mención de Amautas, puedan tener una idea de la lógica en la que la Multiversidad está trabajando, y según esto, candidatear con un trabajo coherente con la visión, identidad, y quehacer de MARCA.

ESCUELA DE LIDERAZGO SOCIAL

La Escuela de Liderazgo Social y Autoestima Cultural es la sección de la Multiversidad dedicada a la labor de Extensión Multiversitaria. El objetivo que persigue es motivar liderazgos sociales en la generación de capacidades idóneas; desde la sensibilización cultural, hasta la concienciación de nuestras realidades y posibilidades –autoestima multi y mono étnica, tanto subjetiva como objetiva–, estableciendo motivaciones para profundizar el conocimiento andino–amazónico, así como cultivar la inclinación por la ciencia crítica y las tecnologías adecuadas; en la búsqueda de forjar liderazgos sociales concientes que es posible lograr un desarrollo nacional –en el proceso de elaboración y ejecución del PHN–, desde nuestras reales condiciones de existencia. La metodología es brindada mediante conferencias, talleres, charlas, etcétera.

Para que las conferencias, talleres, charlas, u otras modalidades sean brindados en algún punto de la nación, coordinar con multiversidad@hotmail.com allí trataremos explícitamente sobre el diseño técnico.

Desde la cordillera de los andes y su hermana la amazonía:

MARCA

Multiversidad Autónoma Recíproca del Conocimiento Andino–Amazónico

1 Nos referimos por ejemplo a la situación de la que goza la educación formal e institucionalizada, quien ha logrado, por ejemplo entre otras cosas, a través de la universidad, disfrutar de una autonomía y territorialidad jurídicamente definida como extraterritorialidad del propio país en la que se inscribe; esto observado sin el prejuicio secular que suele gobernarnos, nos permitirá tener mejor noción de la educación contemporánea.

2 Asúmase esta última palabra en el sentido de lo manifestado en la onceava tesis sobre Feuerbach, y no, aludimos a los Siete Ensayos de Interpretación de Mariátegui.

3 Vladimir Hudec, Teoría General del Periodismo, Esencia Funciones sociales Desarrollo, Lima, Editorial Causachun, 1991, pág. 14.

4 Nos referimos a los sincretismos, las mestizaciones, las diferentes mezclas que hemos construido a lo largo de nuestra resistencia de 500 años, en todos los campos sociales.

5 Sun Tzu, El Arte de la Guerra, México, Gernika, 1994, pág. 28

6 Usamos la denominación arbitraria de antes del mito jesucristiano (a.m.j.), y después del mito jesucristiano (d.m.j.); en consideración abierta y responsable que la metonimia hasta ahora usada Antes de Jesucristo, y Después de Jesucristo (a. c. y d. C, respectivamente), así como aquella de Antes de Nuestra Era y después (a. n. e., y d. n. e.), son en esencia, el primero una aceptación irresponsable de un personaje mítico sobre la historia, y el segundo una indiferencia inadmisibles al rigor por omisión a la reflexión de lo que el hecho mismo significa.

7 Entiéndase y léase “Revolución Neolítica”, cuando decimos neolítico, categoría planteada por Vere Gordon Childe, que se refiere al salto organizacional dado en el devenir social, hacia el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y con ello de la arquitectura, y de otras tecnologías, artes y ciencias.

8 Tesis bastante desarrollada por Luis Guillermo Lumbreras, alrededor de varios de sus textos y entrevistas.

9 Expresión usada en contraposición a la “noche de los tiempos” que expresa, desmemoria cultural, algo de lo que se nos ha acusado permanentemente.

10 La “Alteridad” es decir asumir la necesidad del “Otro”, no sólo radica en los andes-amazonía, en una cuestión formal, sino en una cuestión de inevitabilidad por sobrevivencia común; algo que los teorizadores de la alteridad han querido permanentemente teorizar y concienciar.

11 Este momento histórico va acompañado con el proyecto de los “criollos ‘oligarcas’ que proponían la extinción de ‘la raza indígena’ y su reemplazo por migrantes europeos como política destinada a modernizar el país”. (El Tema Indígena en Debate. Aportes para la Reforma Constitucional, Despacho de la Primera Dama de la Nación, Lima, abril de 2003, Pág. 79)

12 Todas las notas de Lumbreras de éste párrafo pertenecen a la entrevista que le hicieron en el periódico Cambio, Lima, Empresa Editora Prensa Peruana, 23 de octubre de 1986, Pág. 18 y19.

13 Luis Guillermo Lumbreras, declaraciones escritas acerca de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el Internet, formato de PDF, Pág. 40.

14 Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, y Heinz Dieterich; Crítica de la “Modernidad” y la “Globalización”, Ediciones del Salmón, Lima, 1996.

15 Entendemos por situación contingente a un estado de cosas que puede ser, como también no puede ser, o si está pasando, o está por pasar, puede dejar de pasar. Un acontecimiento dado por ejemplo, es contingente sólo si puede suceder y también no, o dejar de suceder.

16 La presente ponencia se suscribe, en la sustentación que la actual situación de dependencia y explotación de América Latina empezó hace 500 años, desde el supuesto “Descubrimiento de América”.

17 El EZLN cuando se levanta en armas en Chiapas en 1994, lo hace planificando y usando, un bien montado aparato de propaganda y difusión, que logra catapultar a todo el planeta la situación de la selva Lacandona, en abierta crítica al TLC y a la situación generalizada que viven los mexicanos, esto les ha permitido sostener una batalla larga y constante usando como instrumento a la palabra, diez años de confrontación, de los cuales, poco más de una semana fueron de lucha armada, el resto lo está escribiendo la lucha simbólica.

18 Terminología usada por Theodor Adorno, en Acosta, Leonardo, y otros, Imperialismo y Medios Masivos de Comunicación, (2 Tomos), Lima, Causachun, 1 973, Pág. 68.

19 Esquema Base de Trabajo: LA Problemática Documentalista y Comunicacional, Serie E – N° 1, Lima, DOCET, Centro de Documentación y Editorial. Programas de Comunicación y Documentación, CELADEC, 1977, Pág. 4.

20 Heinz Dieterich, en Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Heinz Dieterich; Crítica de la “modernidad” y la “globalización”, Ediciones del Salmón, Lima, 1996.

21 Ibídem, los paréntesis son nuestros.

22 Heinz Dieterich, en Bohemia, revista semanal, Editora Política, La Habana, 8 de enero, 1993, N° 2, Pág. 19. La cursiva es nuestra.

23 Diccionario del Desarrollo: Una Guía del Conocimiento como poder, PRATEC, Lima, agosto de 1996.

24 Luis G, Lumbreras y Javier Lumbreras, Por la Ruta del Qapac Ñan (Acerca de la Regionalización), Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1989, Pág. 10.

25 Ibídem, Pág. 10.

26 Ibídem, Pág. 10.

27 Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, Edición 1991.

28 Cuvillier, Armand, Manual de Sociología, Buenos Aires, El Ateneo Editorial, 1959, Pág. 64.

29 Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, Edición 1991.

30 Ibídem.

31 Diccionario de Filosofía, Dagobert D. Runes, y otros, Tratados y Manuales, Grijalbo, México, D. F., 1981, Pág. 87.

32 Otro: alter, no sólo la otra persona en concreto si no los otros en abstracto, y las cosas y el mundo circundante en general. Es decir todo lo “otro” que necesitamos para ser nosotros.

33 Podemos citar a más de uno de las últimas décadas, prefiriendo citar a aquellos más connotados anotando además sus disciplinas respectivas: Adorno–Filósofo; Debray–Escritor y Filósofo; Eco–Profesor y Semiota; Fromm–Psicoanalista; Habermas–Filósofo, Mc Luhan–Escritor; Mattelart–Sociólogo, Merani–Psicólogo; etc.

34 No hemos querido decir que el lenguaje sea universal, sino que es una manifestación que se produce en todos los hombres, detallamos la diferencia

en párrafos más adelante.

35 Las limitaciones de acceso a textos e investigaciones recientes, son una realidad con la que el autor ha tenido que lidiar en todo el transcurso de la investigación. Carencias que creemos no afecta el resultado final de ésta, pues el tratamiento a las obras e investigaciones consultadas se han realizado con la pesquisa más rigurosa.

36 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Décimo Novena Edición, Madrid, 1970, Pág. 795.

37 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental y P. F. Iudin, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, s/f, Pág. 265.

38 *Ibíd.*, Pág. 265.

39 Diccionario de Filosofía, Dagoberto Runes, *Op. Cit.*, Pág. 218.

40 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental, *Op. Cit.*, Pág. 265.

41 *Ibíd.*, Pág. 265.

42 Soluciones meta científicas -utilizando rigurosos meta lenguajes- nos parece algo más que indebido, inconsecuente con la labor científica.

43 La teoría de la unidad del lenguaje y el pensamiento, es bastante extendida, entre los que podemos citar a importantes investigadores del hemisferio norte entre otros, podemos citar a: Sidney Hook, Max Black, Harvey Pitkin, etc.

44 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental, *Op. Cit.*, Pág. 265.

45 Pensamiento y Lenguaje D.P. Gorski y otros, Editorial Grijalbo, S.A. , México, 1962, Pág. 62.

46 *Ibíd.*, Pág. 45. Los corchetes son nuestros.

47 *Ibíd.*, Pág. 29.

48 *Ibíd.*, Pág. 106 y 107.

49 *Ibíd.*, Pág. 107

50 D. P. Gorski y P. V. Tavants, Lógica, Editorial Grijalbo, 1970, Pág. 13.

51 A partir de aquí nos referiremos cuando se trate de pensamiento, o lenguaje, o trabajo, con las letras iniciales en mayúscula: P, T, o L, respectivamente.

52 C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, Ediciones Lenguas Extranjeras, Moscú, 1952, Tomo II, Pág. 71.

53 D. P. Gorski, Lógica, *Op. Cit.*, Pág. 11.

54 C. Marx y F. Engels, Obras, Ediciones Moscú, Moscú, 1933, Tomo XV, Pág. 461.

55 Engels, Federico, El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre, Editorial Latinoamericana, folleto de propaganda.

56 V.I. Majiñko, Lenguaje, Editorial de la Universidad de Járkov, 1954, Pág. 38.

57 Alberto L. Merani, Psicología Genética, Grijalbo, S. A., México, D. F., 1976, Pág. 181.

58 *Ibíd.*, Pág. 130.

59 Ernesto Sábató, Apologías y Rechazos, Madrid, Editorial Seix Barral, Febrero de 1981, Pág. 21.

60 C. Marx y F. Engels, Obras, Editorial del Estado de Literatura Política, Moscú, 1955, Tomo 3, Pág. 448.

61 Engels, Federico, Ludwing Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana, con el apéndice: C. Marx. Tesis Sobre Feuerbach, Editorial Progreso, Moscú, 1980, Pág. 54 y 55.

62 E.V. Iliénkov, Lógica Dialéctica: Ensayos de Historia y Teoría, Editorial Progreso, Moscú, 1977, Pág. 279

63 Nos referimos, entre otros ejemplos que podríamos citar, al epónimo difusor de esta doctrina, la maquinaria montada por Hollywood y otros, alrededor de la propaganda que hacen vía su producción cinematográfica y televisiva, donde se trastocan, tanto el tiempo como el espacio, casi a voluntad. Los ejemplos crasos de esta manipulación son entre otros, Shenna “La Princesa Guerrera”, serie de televisión ambientada en la era del esclavismo, donde podemos apreciar que para los realizadores de este programa, costumbres, hábitos, negocios, mercado, y hasta incluso aparatos de diversa índole, existieron desde siempre. La historia no existe. Todo es llano y parejo, todo puede ser alterado, todo existió desde siempre.

64 Diccionario Filosófico, M. M. Rosental, Op. Cit., Pág. 391.

65 Aunque, tal vez sería mejor definir al hombre como un ser físico-químico-bio-psico-social, pero en razón de creer que es suficiente decir bio-psico-social –como argumentamos más adelante-, nos quedamos con esa definición de Merani.

66 Oparín, A. I., El Origen de la Vida, Colección Índice, s/f., Pág. 57.

67 Merani, Alberto L., Psicología Genética, México D. F., Editorial Grijalbo, S. A., 1983, Pág. 23.

68 *Ibíd*em, Pág. 23.

69 Grillo, Eduardo, y otros, Crianza Andina de la Chacra, PRATEC, Lima, 1994, Pág. 7.

70 *Ibíd*em, Pág. 7.

71 *Ibíd*em, Pág. 8.

72 *Ibíd*em, Pág. 11.

73 Citado en, Segundo Armas Castañeda, Imaginándonos el Futuro, La comunicación como estrategia para el desarrollo, Lima, ILLA, Centro de Educación y Comunicación, 1 995, Pág. 48.

74 *Ibíd*em, Pág. 49.

75 *Ibíd*em, Pág. 34.

76 *Ibíd*em, Pág. 34.

77 Ángel Rama, Las voces de la Desesperación, Textual, No. 9, Lima, INC, 1 974.

78 Mario Benedetti, Temas y Problemas, en: América Latina en su Literatura, Coordinación de César Fernández Moreno, México, D. F., UNESCO-Siglo XXI, 1 984, novena edición, Pág.356.

79 Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y de Guerra, Habana, Premio “Testimonio”, Casa de las Américas, 1978, Págs. 180 y 181.

80 *Ibíd*em, la cita de Galeano dice “... la cultura no terminaba, para nosotros, en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas, y obras de teatro. Ni siquiera empezaba ahí. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre los hombres y eran cultura para nosotros todos los símbolos de la identidad y la memoria colectivas: los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo que nos impide ser. Por eso Crisis publicaba entre los poemas y los cuentos y los dibujos, informes sobre la enseñanza mentirosa de la historia en las escuelas, o sobre los tejes y manejes de las grandes empresas multinacionales, que venden automóviles y también ideología. Por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacraliza las cosas y desprecia a las personas, y el juego siniestro de la competencia y el consumo que induce a los hombres a usarse entre sí, a aplastarse los unos a los otros. Por eso nos ocupábamo

s de todo: las fuentes del poder político de los dueños de la tierra, el cartel petrolero, los medios de comunicación... Queríamos conversar con la gente, devolverle la palabra. La cultura es comunicación o no es nada. Para llegar a no ser muda creíamos una cultura nueva tenía que empezar por no ser sorda. Publicábamos textos sobre la realidad, pero también y sobre todo textos desde ella...” Pág. 180 y 181.

81 Danilo Sánchez Lihon, *La Aventura de Leer*, Lima, Serie Perúlibros, 1988, Pág. 88.

82 *Ibíd.*, Pág. 88.

83 *Ibíd.*, Págs. 88 y 89.

84 Kachka Niraqmi, revista, Lima, IPIS, abril de 1991, N° 5, Pág. 10.

85 *Ibíd.*, Pág. 10.

86 *Ibíd.*, Págs. 10-11.

87 *El Tema Indígena en Debate. Aportes para la Reforma Constitucional*, Despacho de la Primera Dama de la Nación, Lima, abril de 2003, Pág. 79.

88 *Ibíd.*, Pág. 59.

89 *Ibíd.*, Pág. 82.

90 Béjar, Héctor, *Las Guerrillas de 1965: Balance y Perspectiva*, Lima, Ediciones Peisa, 1973, Págs. 13.

91 V. I. Lenin, *¿Qué hacer?*, en *Obras completas*, T.5, Buenos Aires, Editorial Cartago, 1969, Pág. 376.

92 Béjar, Hector, *Las Guerrillas de 1965*, *Op. Cit.*, 9

93 *Ibíd.*, Pág. 14.

94 *Ibíd.*, Pág. 9.

95 *Ibíd.*, Pág. 9.

96 Helio Gallardo, en *Noticias Aliadas*, Lima, Vol. 31, No. 45, Diciembre 8, 1994, Pág. 3.

97 *Ibíd.*, Pág. 3.

98 *Ibíd.*, Pág. 3.

99 Entrevista tomada del País, en *Noticias Aliadas*, Lima, Vol. 31, No. 45, Diciembre 8, 1994, Pág. 3.

100 Luis Guillermo Lumbreras, *Conflicto de Utopías. Identidad Cultural en América Latina*, *Noticias Aliadas*, Lima, febrero 21, Vol. 28, No. 6, 1991, Pág. 1.

101 Citado en Folleto de Propaganda Cultural y Política, “Los Andes: 500 Años de Memoria”, UNSA, 1992, Pág. 4.

102 Aludimos al cuento de Jorge Luis Borges, *Funes el Memorioso*, *Artificios*, en *Prosa Completa*, Editorial Brujara, 1980, Págs. 447 a 484. En el que se narra la historia de un hombre -Ireneo Funes-, que producto de una superdotada memoria, termina recordando sus recuerdos, en un ciclo eternamente circular, pasivo, no permitiéndole la acción sino sólo el pensarse y repensarse...

103 Cita que aparece en el Museo de la Nación, en la Exposición Permanente de Historia del Perú.

104 Marx y Engels en sus libros primos: *La Ideología Alemana* y *La Sagrada Familia*.

105 No fue la única localidad donde se realizó la corroboración de la investigación teórica, también se realizaron investigaciones parecidas en Samán-Puno, e investigaciones menores en otras partes del país.

106 La experiencia productiva de la cuenca del Jabon Mayo (Canas, Cusco), y

las réplicas en otros distritos del mismo departamento, que esta siendo desarrollada por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco y el Instituto para una Alternativa Agraria (FDC y IAA, respectivamente). Los Núcleos de Vigorización y Afirmación Cultural promovidos por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC), por distintos lugares del Perú. Son dos de los ejemplos que podemos citar al respecto.

107 Hemos abandonado la clásica forma de denominar a esta clase social como “clase trabajadora”, en razón de considerar que esta situación ya no es tal; en ocasiones usamos “depoderados”, en alusión directa a la carencia del ejercicio del poder de este estrato.

108 Citado en Cultura Popular, Revista Latinoamericana de Educación Popular, CELADEC, Junio de 1981, N° 1, Educación Popular, Sociedad y Lucha Cultural, investigación realizada por Virginia Guzmán, Virginia Vargas, Jaime Joseph, en la versión preparada por Juan Eduardo García Huidobro, Pág. 64.

109 *Ibídem*, Pág. 65-66.

110 Nos referimos a la historia peruana previa al arribo de los atlánticos, dónde como se sabe las cofederaciones autónomas se constituyeron a partir de ejes geoestratégicos que se localizaron en la sierra del país: Chavín, Huari, Tiwanaku, Inka.

111 Toda religión se auto concepciona como una sociedad en la cual debe contener una serie de instituciones que la legitimen y la provean de insumos – en el caso de la universidad, académicos-, que le permitan difundirse, así como también consolidarse en el mundo (la verdad tejida de la religión siempre tuvo aspiraciones “globalizadoras”, mejor, toda religión concluye que –segura y convencida que posee la verdad– , debe darla a conocer al mundo entero, globalizar su verdad).

112 Página Web de la Multiversidad Franciscana de América Latina, MFAL, Montevideo, Uruguay.

113 Gustavo Quintanilla Paulet, Op. Cit., Págs. 40 y 41.

114 *Ibídem*, Pág. 24.

115 *Ibídem*, Pág. 60.

116 Nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, en Universidades, Revista de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, México, julio-septiembre de 1971, Pág. 178.

117 *Ibídem*, Pág. 178.

118 Biblioteca de Consulta Microsoft, Encarta, Microsoft Corporation, 2003. 1993-2002, búsquese “Racismo”.

119 Citado en el texto de Renate Zahar, Colonialismo y Enajenación, Contribución a la Teoría Política de Frantz Fanon, México, D. F., Siglo Veintiuno Editores S. A., Pág. 42. Interpreta a Sartre, de donde sólo lo señalado con comillas francesas es literal, el resto léase como interpretación de Zahar.

120 Alexei Efimov, Aspecto Social de la Categoría Biológica de la Raza, citado en Ejército Peruano: Milenarismo, Nacionalismo y Etnocacerismo, My. EP® Antauro Humala Tasso, Lima, Instituto de Estudios Etnogeopolíticos, 2001, Pág. 247.

121 Diccionario de Sociología, México D. F., Fondo de Cultura Económica, Pág. 247.

122 *Ibídem*, 247.

123 Kluckhohn, Clyde, Antropología, México, D. F., Fondo de Cultura

Económica, 1962, Pág. 114.

124 La observación en cursiva es de nuestra entera responsabilidad..

125 Kluckhohn, Clyde, Op. Cit. Pág. 114.

126 Ibídem, Pág. 114.

127 Nos suscribimos a afirmar que la humanidad entera tiene una cultura mundial (por lo tanto la humanidad posee un patrimonio cultural), no desde el punto del derecho jurídico, sino del derecho vital, y en sostener el razonamiento que si todos los seres humanos provenimos de una sola especie, entonces la humanidad es en abstracto una cultura y es un deber observarla y velar por su conservación, recuperación o auxilio; la humanidad debe ser vista como un todo homogéneo, de allí que las generaciones futuras beban de nuestra idiosincrasia mundial del mismo modo que de la concreta, sea nacional, regional o local.

128 Tal es el caso, éste último, de la situación del que suscribe el presente trabajo de teorización.

129 Tal como recientemente lo ha gruñido Vargas Llosa (padre), “Esta semana, durante una visita a Colombia, el escritor peruano señaló que el movimiento indígena es uno de los peligros para la democracia, y añadió que «está provocando un verdadero desorden político y social, y por eso hay que combatirlo»”. En Domingo, La revista de la República, 16 de noviembre de 2003, Pág. 4.

130 Luis G, Lumbreras y Javier Lumbreras, Por la Ruta del Qapac Ñan (Acerca de la Regionalización), Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1989, Pág. 10.

131 Mikel Turner, Brad Pitt, Madrid, Nuer Ediciones, 1995, Pág, 16.

132 Ibídem, Pág. 16.

133 Consúltese a los autores siguientes:

Salazar, María Cristina, La Investigación-Acción Participativa. Inicios y Desarrollo, Lima, Tarea, 1 996.

Hidalgo P., Hugo H., Investigación en Artes Populares, Quito, IADAP, 1 978.

Galindo Cáceres, Luis Jesús (Coordinador), Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación, México, Pearson Educación Latinoamérica-Addison Wesley Longman, 1998.

134 En estas primeras explicaciones, sosteníamos que la unicidad del LPT, era el vehículo de comunicación por el que se había consolidado la sociedad, donde primero se habían dado hechos culturales, seguidos de labores productivas, y finalmente, de la acción política, esto viendo a la sociedad desde su evolución histórica.

135 Nuestra primera inspiración es la Multiversidad Franciscana de América Latina, Montevideo, Uruguay, a la que accedemos vía Internet –de donde tomamos su lema “versar sobre lo diverso”- (luego lo transformamos en “conversar con lo diverso”); también son inspiración algunas experiencias sostenidas en nuestras investigaciones de campo, y muchas de las sugerencias que recibimos, perfilaba la necesidad de una institución que contenga diversidad desde su nombre.

136 Creemos que esta frase de la MFAL, no expresaba lo que los andinoamazónicos somos y hacemos, es decir no sólo versamos (tratar de tal o cual materia), sino conversamos ambos y ambos versamos de los dos, en reciprocidad permanente; y no lo hacemos “sobre” sino en compañía de, “con”; por eso quedó la frase “Con-versar con lo diverso”.

137 Nos referimos a lo que un año después ocurriría, el Arequipazo, donde

MARCA tendría un papel protagónico. Que fue condensada su preparación desde sucesos como el referido.

138 El acto de asistir a heridos y contusos no sólo fue por principio de solidaridad, ya que dos de nuestros compañeros de MARCA fueron diezmados por las bombas lacrimógenas que disparadas al cuerpo de los manifestantes, ocasionó más de un herido. Los compañeros aludidos tenían indistintamente contusiones, fisuras y fracturas en huesos de brazos y piernas.

139 Una evidencia más de cuál es la dimensión del desconocimiento que tiene la capital con respecto a sus “provincias”, conceptuadas como accesorias en la Conciencia Nacional del Estado Pro-Lima. El desconocimiento es flagrante, y además es motivo de arrogancia no conocer las “provincias”, pero sí la capital.

140 La Multiversidad fue creada el 18 de enero de 1998, siendo esta fundación una consecuencia lógica de un trabajo de largos años de experiencias diversas, que resultó en denominarse Multiversidad. Luego de una basta búsqueda de una identidad matriz, desde nuestros orígenes como un grupo de iniciativa de organización barrial -pasando por un trabajo de comunicación y educación popular-, hasta la fundación de la Multiversidad en el año citado.

141 La alusión a Vallejo es por demás obvia, desde nuestras piedras fundacionales, nuestro más leal y culto homenaje, al poeta del Indio.

142 En el inicio de la experiencia multiversitaria, ésta se denominaba Multiversidad Felipe Huamán Puma de Ayala -cuyas siglas eran MAPACHA-. Este nombre se mantuvo hasta marzo de 1999.

143 Como se podrá notar más adelante, se utiliza el término quechua Pacha, diferenciado del término castellano naturaleza, ya que el primero es más amplio y profundo, más totalizador. A veces se le usa en concordancia analógica con el término castellano universo, y en otras ocasiones en la oración o párrafo se encuentra una mejor sinonimia con naturaleza; así que utilizamos las dos indistintamente, según sea el caso.

144 Este acápite fue realizado y concluido gracias a la amistosa, hospitalaria y aleccionadora convivencia vivida en el pueblo de Maranura; y a un trabajo de investigación de campo elaborado en Vilcabamba, Cuzco.

145 Esta separación surge con la llegada e intromisión de los españoles en nuestro territorio. Que en su frenético afán conquistador, se vieron en la necesidad de utilizar sus escasos elementos de juicio, universales y estereotipados; para ordenar nuestra geografía, dividirla, y organizarla en función a sus necesidades, que indudablemente no eran las nuestras. Así crearon virreinos, ciudades, pueblos; fundando arbitrariamente sobre santuarios sus capitales; soslayando posiciones geoestratégicas de nuestras metrópolis, porque, reiteramos, no eran funcionales a sus intereses; del mismo modo no se respetó las unidades elementales, como el andeamazonía, por idénticas razones.

146 Nos identificamos con los distintos significados de la palabra MARCA, que tiene en los diferentes idiomas andino-amazónicos -así como el castellano-, por ejemplo, en quechua significa “reserva”, “almacén”; en aymara quiere decir “pueblo organizado”; y en castellano, “distingo”, “señal”. Entre otras acepciones.

147 Agradecimientos especiales al Auca Carlos Milla, por este, entre muchos, aportes a MARCA.

148 Alusión directa al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (agosto de 2003).

149 Como la anotada en capítulo anterior sobre la experiencia desarrollada en el Cusco, en la Provincia de Anta en el distrito de Limatambo, y en la Provincia de Canas en la Cuenca del Jabon Mayo.

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS

Acosta, Leonardo, y otros, Imperialismo y Medios Masivos de Comunicación, (2 Tomos), Lima, Causachun, 1 973.

Adrián Ambía, Abel, El Ayllu en el Perú actual. Con un estudio de las normas tradicionales de la comunidad campesina de Amaru, Calca, Cusco, Lima, Ediciones Pukara, 1989.

Alencastre Montufar, Gustavo, Historias Fantásticas del Perú Colonial, Cusco, Editorial Pachacuti El Grande, 1976.

Althusser, Lois, Ideología y Aspectos ideológicos del Estado, Prisma, 1971.

Alvarez Rodrich, Augusto (Editor), El Poder en el Perú, Lima, Editorial Apoyo, 1993.

Aguirre, Carlos; y Charles Walker (Editores), Bandoleros, Abigeos y Montoneros. Criminalidad y Violencia en el Perú, Siglos XVII-XX, Lima, P&P-Instituto Apoyo Agrario, 1990.

Amin, Samir, Categorías y Leyes Fundamentales del Capitalismo, México, D. F., Editorial Nuestro Tiempo, 1973.

Appleton, Le Roy H., American Indian Design y Decoration (Formerly Titled: Indian Art of the Americas), New York, Dover Publications Inc., 1971.

Arguedas, José María, Agua, Lima, Ediciones Nuevo Mundo, s/f.

_____ , Canto Kechua, Lima, Ediciones Club del Libro Peruano, 1978.

_____ , El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, Buenos Aires, Editorial Losada, 1973.

_____ , Formación de una Cultura Nacional Indoamericana, México, D. F., Siglo XXI Editores, 1981.

_____ , Relatos Completos, Buenos Aires, Losada, 1971.

_____ , Todas las Sangres, Lima, Editorial Horizonte, 1987.

Armas C., Segundo, Imaginándonos el futuro. La comunicación como estrategia para el desarrollo, Lima, ILLA, 1 995.

Asimov, Isaac, Los Estados Unidos desde 1816 hasta la Guerra Civil, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1983.

_____, Los Estados Unidos desde la Guerra Civil a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1984.

Basadre, Jorge, y otros, Perú Republicano, Lima, Juan Mejía Baca, 1981.

Bejar, Héctor, Las Guerrillas de 1965. Balance y Perspectivas, Lima, Peisa, 1973.

Béjar, Héctor, y otros, La presencia del cambio: campesinado y desarrollo rural, Lima, DESCO, 1990.

Benedetti, Mario, Inventario(La Casa y el Ladrillo), Bogotá, Oveja Negra, 1980.

Benedetti, Mario, y Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Heinz Dieterich; Crítica de la "Modernidad" y la "Globalización", Ediciones del Salmón, Lima, 1996.

Blondet, Cecilia, Muchas vidas construyendo una identidad. Mujeres pobladoras de un barrio limeño, Lima, IEP, 1986.

Boloña Behr, Carlos, Cambio de Rumbo, Lima, IELM-SIL, 1993.

Borge, Tomás, El Arte como Herejía, Lima, EDAPROSPO, 1991.

Borges, J. L., Artificios, Prosa completa, Brugera, 1980.

Brecht, Bertolt, Poemas y Canciones, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

Brookover, Wilbur B., Sociología de la Educación, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964.

Buchanan, James M., Los Límites de la Libertad. Entre la anarquía y Leviatan, México, D. F., Premia Editora, S. A., 1981.

Bunge, Mario, Ciencia y Desarrollo, Buenos Aires, Siglo XX, 1989.

Burga, Manuel, y Alberto Flores G., Procesos e Instituciones, Lima, Juan Mejía Baca, 1981.

Castillo Ríos, Carlos, La Educación en China. Una pedagogía revolucionaria, Lima, Lima S.A., s/f.

Castro, Fidel, Situación de los Países Empobrecidos. Resumen presetado por Fidel Castro a los Países No Alineados, Madrid, MCC, 1990.

_____, No hay alternativa: la cancelación de la deuda o la muerte política de los procesos democráticos en América Latina, La Habana, Editora Política, 1985.

- Contreras, Carlos, y Jorge Bracamonte, Rumi Maqui en la Sierra Central, Documentos Inéditos de 1907, Lima, IEP, 1988.
- Cotler, Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima, IEP, 1992.
- Cuvillier, Armand, Manual de Sociología, Buenos Aires, El Ateneo Editorial, 1959.
- Chávez de la Paz, Dennis, Juventud y Terrorismo. Características Sociales de los Condenados por Terrorismo y otros delitos, Lima, IEP, 1989.
- Childe, Vere Gordon, Los Orígenes de la Civilización, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1954.
- Chomsky, Noam, Aspectos de la Teoría de la Sintaxis, Madrid, Aguilar, 1976.
- _____ , El Lenguaje y el entendimiento, Barcelona, Seix Barral, 1980.
- _____ , La Lingüística Cartesiana, un capitol de la historia del pensamiento racionalista, Barcelona, Seix Barral, 1970.
- _____ , Lucha de Clases. Conversaciones con David Barsamian, Barcelona, Crítica-Grijalbo Mondadori, 2002.
- _____ , Reflexiones sobre el lenguaje, Buenos Aires, Sudamericana, 1977.
- _____ , USA: Mito, Realidad, Acracia, Compilación, versión, introducción, y anotaciones por Carlos Peregrín Otero, Barcelona, Ariel, 1978.
- _____ , y Georges A. Miller, El Análisis formal de los lenguajes naturales, Madrid, Alberto Corazón Editor, 1976.
- Choy Ma, Emilio, Antropología e Historia (3 Tomos), Lima, Universidad Nacional de San Marcos, 1985.
- De la Puente Uceda, Luis F., Manual de Capacitación Ideológica, Lima, MIR-Ediciones Illarek-Chaska, 1980.
- Dieterich, Heinz, Nueva guía para la investigación científica, México, Editorial Planeta Mexicana S.A., 1997.
- _____ , El Socialismo del Siglo XXI y la democracia participativa, México D.F., Ediciones de Paradigmas y Utopías, 2002.
- Dilthey, Guillermo, Historia de la Pedagogía, Buenos Aires, Losada S.A., 1957.
- Drucker, Peter F., La Sociedad Post Capitalista, Bogotá, Grupo Editoria Norma, 1994.

Eco, Umberto, Como se hace una tesis, México, D.F., Gedisa, 1 986.

Educación es Vida. XX Aniversario del Celadec, Lima, Celadec, 1982.

Eguren, Fernando; Raúl Hopkins, Bruno Kervyn, Rodrigo Montoya (Editores), Perú: El problema Agrario en Debate. SEPIA II, Lima, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA-FOMCIENCIAS, 1988.

Elías, Aláin, Apuntes para una Estrategia de Poder Popular, Lima, Editorial Horizonte, 1980.

Ellis, Richard N. (Edited), The Western American Indian. Case Studies in Tribal History, Nebraska, University of Nebraska Press, 1972.

Encinas, José Antonio, Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú (2 Tomos), Lima, Primer Festival del Libro Puneño, 1959.

Engels, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. En relación con las investigaciones de L. N. Morgan, Lima, Editorial Latinoamericana, 1988.

_____ , El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre,

_____ , Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico, Moscú, Progreso, 1987.

_____ , Ludwin Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana, Moscú, Progreso, 1980.

Escobar, Alberto (Dirección General de la Antología), Antología General de la Prosa en el Perú, Lima, Ediciones Edubanco, 1984.

Espinoza, Manuel, Historia del Perú V, Quinto de Secundaria, Lima, Ediciones Quipu E. I. R. L., 1980.

Fernández Moreno, César (Coordinador), América Latina en su Literatura, México, D.F., Siglo XXI Editores-Unesco, 1 984.

Flores Galindo, Alberto, Obras completas, Lima, Saywa, 1993.

Flores Galindo, Alberto (Editor), Comunidades Campesinas. Cambios y Permanencias, Lima, Centro de Estudios Sociales SOLIDARIDAD-CONCYTEC, 1988.

Fonseca, César, y Enrique Mayer, Comunidad y Producción en la Agricultura Andina, Lima, FOMCIENCIAS, 1988.

Francke Ballvé, Pedro, La Educación Pública, los Pobres y el Ajuste, Lima,

Aprodeh-Cedal, 1994.

Freire, Pablo, La Educación como Práctica de la Libertad, Lima, Fondo de Cultura Universitaria, s/f.

_____, Pedagogía del Oprimido, Lima, Ediciones Universitarias, 1985.

_____ ; y Augusto Salazar Bondy, ¿Qué es la concientización y cómo funciona?, Lima, Causachum, 1975.

_____, e Ivan Illich, Diálogo con la participación de Henrich Dauber y Michael Huberman, Buenos Aires, Búsqueda-CELADEC, 1975.

Fromm, Erich, El Miedo a la Libertad, México, Origen-Planeta, 1985.

Galeano, Eduardo, Días y Noches de Amor y de Guerra, Habana, Casa de las Américas, 1978.

_____, Las Venas Abiertas de América Latina, Montevideo, Ediciones del Chanchito, 1999.

Galindo Cáceres, Luis Jesús (Coordinador), Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación, México, Pearson Educación Latinoamérica-Addison Wesley Longman, 1998.

García, José Uriel, El nuevo Indio, Lima, Editorial Universo, 1973.

García Canclini, Néstor, Arte Popular y Sociedad en América Latina, México, D.F., Grijalbo, 1977.

García Espinosa, Julio, Cine, Comunicación y Cambio Social, Lima, Causachun, 1989.

Garcilazo de la Vega, Inca, Cometarios Reales de los Incas (2 Tomos), Lima, Editorial Universo, S. A.,

Genin, Didier; Hans_Joachim Picht, Rodolfo Lizarazu, Tito Rodríguez, Waira Pampa. Un Sistema Pastoril de Camélidos-Ovinos del Altiplano Árido Boliviano, La Paz, ORSTOM-CONPAC-IBTA, 1995.

Guevara, Ernesto, El Diario del Ché en Bolivia, La Habana, Editorial Habana, 1968.

Gibson, Charles, Los Aztecas bajo el dominio español (1519-1810), México, D. F., Siglo veintiuno Editores, S. A., 1967.

Glave, Luis Miguel, Democracia y Conflicto Social. Historia de las Comunidades Campesinas de los Andes del Sur, Lima, IEP, 1988.

Golte, Jürgen, y Nora Adams, Los Caballos de Troya de los Invasores: Estrategias Campesinas de la Conquista de la Gran Lima, Lima, IEP, 1987.

- Gómez, Vilma; Bruno Revesz, Eduardo Grillo, Rodrigo Montoya, Perú: El Problema Agrario en Debate. SEPIA I, Lima, Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), 1986.
- Gonzales de Olarte, Efraín, Economías Regionales del Perú, Lima, IEP, 1982.
- Gorski, D.P., Pensamiento y Lenguaje, México, D.F., Editorial Grijalbo, 1962.
- Gorski, D.P., y P.V. Tavants, Lógica, México, D. F., Grijalbo, 1970.
- Goussard, Jean.Jacques, Diagnóstico Ecológico de una Microcuenca Andina, Huancayo, Ediciones Irinea-Instituto Regional de Ecología Andina, 1989.
- Gramsci, Antonio, Educación y Solidaridad, Lima, Taarea, 1985.
- Grillo, Eduardo, y otros, Crianza Andina de la Chacra, PRATEC, Lima, 1994
- Guardia Mayorga, César A., Gramática Kechwa, Runasimi Allin Rimay Yachay, Lima, Ediciones los Andes, 1973.
- Guillén Guillén, Edmundo, Visión Peruana de la Conquista: De la Resistencia Incaica a la Invasión Española, Lima, Milla Batres, 1979.
- Gutierrez, Gustavo, Teología de la Liberación: Perspecivas, Lima, Universitaria S. A.-CEP, 1971.
- _____ , Teología desde el Reverso de la Historia, Lima CEP, 1977.
- Hambling, Christine, y Pauline Matthews, Sociología. Perspectiva y Desarrollo de la Sociedad Humana, México, D. F., Publicaciones Cultural, S. A., 1978.
- Harvey, Penélope, Género y Competencia Lingüística. Participación de la mujer en pueblos andinos, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1989.
- Hidalgo P., Hugo H., Investigación en Artes Populares, Quito, IADAP, 1978.
- Hobbes, Thomas, Leviatán, 2 Tomos, México, D. F., Ediciones Gernika, S.A., 1994.
- Hook, Sydney, Lenguaje y Filosofía, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Hopkins, Raúl; Dominic Van Der Borght, Augusto Cavaza, La Opinión de los Campesinos Sobre la Política Agraria. Problemas, Alternativas y Rol de la Organización, Lima, ARARIWA-CEDEP-AYLLU-IEP, 1990.
- Huamán Cabrera, Félix, Conceptos y Categorías Fundamentales para la Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura, Lima, Alondra 1997.

- Huamán Poma, Nueva Crónica y Buen Gobierno, Lima, Ricchay Perú, 1990.
- Hudec, Vladimir, Teoría General del Periodismo, Lima, Causachun, 1 991.
- Humala Tasso, Antauro, Ejército Peruano: Milenarismo, Nacionalismo y Etnocacerismo, My. EP ® Lima, Instituto de Estudios Etnogeopolíticos, 2001
- Huntington, Samuel P., La Tercera Ola. La Democracia a Finales del Siglo XX, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1994.
- Iliénkov, E. V., Lógica Dialéctica. Ensayos de Historia y Teoría, Moscú, Editorial Progreso, 1977.
- Ilich, Ivan, En América Latina ¿Para qué sirve la Escuela?, Buenos Aires, Búsqueda, 1 988.
- Jara H., Oscar, Aprender desde la Práctica. Reflexiones sobre la Educación Popular en Centroamérica, Lima, Celats-Tarea, 1989.
- Joc Robinson, Gertrude, Socialismo y Medios de Comunicación. La Experiencia Yugoslava: Periodismo y Autogestión, Comunicación, Nacionalidades y Plurilingüismo, Barcelona, Editorial Mitre, 1984.
- Josephy, Alvin M. Jr. (Editor in Charge), The American Heritage Book of Indians, New York, American Heritage Publishing, 1961.
- Kapsoli, Wilfredo, Los Movimientos Campesinos en el Perú, Lima, Atusparia, 1987.
- Kristal, Efraín, Una Visión Urbana de los Andes. Génesis y Desarrollo del Indigenismo en el Perú 1848-1930, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1991.
- Kluckhohn, Clyde, Antropología, México, Fondo de Cultura Económica, 1962.
- Lausent-Herrera, Isabelle, Pasado y Presente de la Comunidad Japonesa en Perú, Lima, IEP, 1991.
- Lecaros, Fernando, Visión de las Ciencias Sociales. 1. Conceptos Fundamentales, Lima, Retablo de Papel Ediciones, 1976.
- Leis, Raúl, La Sal de los Zombis, Lima, Tarea, 1986.
- Lenin, V.I., El Estado y la Revolución, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971.
- _____, El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo (Ensayo Popular), Beijing, Ediciones de Lenguas Extranjeras, 1989.
- _____, ¿Qué Hacer?, Moscú, Editorial Progreso, s/f.

Lima Santos, Leila - Organizadora, La Investigación-Acción. Una Vieja Dicotomía, Lima, CELATS, 1983.

Lipschütz, Alejandro, Marx y Lenin en la América Latina y los Problemas Indigenistas, La Habana, Casa de las Américas, 1974.

_____, Perfil de Indoamérica de Nuestro Tiempo, Antología 1937-1962, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.

Lizárraga, Karen, Identidad Nacional y Estética Andina, Lima, CONCYTEC-BNP, 1988.

Lora Cam, José F. W., Aportes a la Filosofía, Arequipa, Editorial Tercer Mundo, 1984.

Losada, Alejandro, Creación y Praxis, La Producción Literaria como Praxis Social en Hispanoamérica y el Perú, Lima, UNMSM., 1976.

Lumbreras, Luis G., La Arqueología como Ciencia Social, Lima, Histar, 1974.

_____, Las Fundaciones de Huamanga, hacia una Prehistoria de Ayacucho, Lima, Editorial Nueva Educación, 1974.

_____, Los Orígenes de la Civilización en el Perú, ...Donde se cuenta la historia de los pueblos desde sus orígenes hasta el momento en que fueron conquistados por los españoles, Lima, Editorial Milla Batres, 1983.

_____, Una Nueva Visión del Antiguo Perú, Lima, Municipalidad de Lima Metropolitana, Secretaría de Educación y Cultura, 1986.

_____, Visión Arqueológica del Perú Milenario, Lima, Milla Batres, 1990.

Lumbreras, Luis G., Carlos Aranibar, y otros, Nueva Historia General del Perú, Lima, Mosca Azul, 1980.

Lumbreras, Luis G., y Javier Lumbreras, Por la Ruta del Qapac Ñan (Acerca de la Regionalización), Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1989.

Lumbreras, Luis G., y Leonor Cisneros Velarde, Historia General del Ejército Peruano, Los Orígenes, T. I, Lima, Comisión Permanente de la Historia del Ejército del Perú, 1980.

Lumbreras, Luis G., y otros, Nueva Visión del Perú (I), Lima, Tarea-Democracia y Socialismo Instituto de Política Popular, 1988.

Macera, Pablo, Trabajos de Historia, Lima, (reproducción de fotocopias, sin editorial), 1988.

Macera, Pablo, y otros, Rebelión India, Lima, Ediciones Rikchay Perú, 1992.

- Majiňko, V. I., Lenguaje, Moscú, Editorial de la Universidad de Járkov, 1954,
- Malengreau, Jacques, Espacios Institucionales en los Andes, Lima, IEP, 1992.
- Malpica, Carlos, El Poder Económico en el Perú (2 Tomos), Lima, Mosca Azul Editores, 1989.
- Manchip White, Jon, Everyday life of the North American Indian, New York, Holmes y Meier Publisher, Inc., 1980.
- Mannheim, Karl, Ensayos de Sociología de la Cultura, Madrid, Aguilar, S. A., 1957.
- Mariátegui, José Carlos, Ideología y Política, Lima, Empresa Editora Amauta, 1981.
- _____, 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, Lima, Empresa Editora Amauta, S. A., 1968.
- Marx, Carlos, Contribución a la Crítica de la Economía Política, Buenos Aires, Ediciones Estudio, 1973.
- _____, El Capital (3 Tomos), México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1975.
- _____, La Luchas de Clases en Francia de 1848 a 1850, Moscú, Editorial Progreso, 1975.
- _____, Miseria de la Filosofía, Madrid, Sarpe, 1984.
- C. Marx y F. Engels, Obras (3 Tomos), Editorial del Estado de Literatura Política, Moscú, 1955.
- C. Marx y F. Engels, Obras (15 Tomos), Moscú, Ediciones Moscú, 1 933.
- Marx, Carlos, y F. Engels, Obras Escogidas (2 Tomos), Moscú, Lenguas Extranjeras, 1952.
- Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Lima, Editorial Latinoamericana, 1988.
- Matos Mar, José, Desborde Popular y Crisis del Estado. El Nuevo Rostro del Perú en la Década de los 80, Lima, IEP, 1965.
- Matos Medina, Ramiro (Compilador), Sociedad Andina: Pasado y Presente. Contribución en Homenaje a la Memoria de César Fonseca Martel, Lima, FOMCIENCIAS, 1988.
- Mattelart, Armand, Comunicación y Nueva Hegemonía, Lima, Centro Dominicano de Estudios de la Educación CEDEE-CELADEC, 1981.

_____ , La Cultura como Empresa Multinacional, México, D. F., Ediciones Era, 1974.

Mattelart, Armand; Mabel Piccini, Michéle Mattelart, Los Medios de Comunicación de Masas. Ideología de la Prensa Liberal, Caracas, El Cid Editor, S. R. L., 1977.

Mattelart, Armand, y otros, ¿La Cultura Contra la Democracia? Lo Audiovisual en Época Transnacional, España, Mitre, 1 984.

McLauchlan de Arregui, Patricia; y Laura Acosta de Quijandría, Perú 2010: El Futuro ya no es como Antes, Lima, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 1988.

Mcneer, May, The American Indian Story, New York, Ariel Books, 1963.

Mendel, Gerard, La Descolonización del Niño, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 1974.

Mendo Romero, José V., Morillo M., Emilio, Tesis Educativas para la Revolución Democrático Popular, Lima, Magisterial, 1 991.

Merani, Alberto L., La Educación en Latinoamérica: Mito o Realidad, México, D. F., Grijalbo, 1 983.

_____ , Psicología Genética, Grijalbo, S. A., México, D. F., 1976

_____ , Psicología y Pedagogía (Las Ideas Pedagógicas de Henri Wallon), Colección Pedagógica, México, Grijalbo, 1971.

Millones, Luis, Dioses Familiares. Festivales Populares en el Perú Contemporáneo, Lima, Ediciones del Congreso del Perú, 1999.

Millones, Luis, Castro Klaren, Sara, y otros, El Retorno de las Huacas. Estudios y Documentos del Siglo XVI, Lima, Instituto de Estudios Peruanos-Sociedad Peruana de Psicoanálisis, 1990.

Montoya, Rodrigo, Al Borde del Naufragio: Democracia, Violencia y Problema Étnico en el Perú, Lima, Casa SUR, 1992.

_____ , De la Utopía Andina al Socialismo Mágico, Barcelona, Editorial Anthropos, 1993.

_____ , Por una Educación Bilingüe en el Perú: Reflexiones sobre Cultura y Socialismo, Lima, CEPES-Mosca Azul Editores, 1990.

Morillo Miranda, Emilio, y Dante Vera Miller, Educación y Violencia en el Campo, Lima, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias, 1993.

Murray Underhill, Ruth, Red Man`s America. A History of Indians in the United States, Chicago, The University of Chicago Prees, 1953.

Neyra, Hugo, El Golpe de Estado, Madrid, ZYX S. A., 1968.

Niezen Matos, Gabriel, Comunicación y Urbanismo, Lima, Centro de Investigación en Comunicación (CIC), s/f.

Oparín, A. I., El Origen de la Vida, Colección Índice, s/f.,

Paredes Vassallo, Ricardo, Los Cholos y el Poder. Edición Bilingüe: Kechua y Español, Lima, Editorial Pies de Plomo, 2003.

Pinilla Sanchez Concha, Antonio y Gabriela Porto de Power, Educación como Proceso de Comunicación. Proyecto de Educación Superior No-Escolarizada, Lima, Universidad de Lima, 1 974

Ponce, Anibal, Educación y Lucha de Clases, Lima, El Alba, 1980.

Pross, Harry y Beth, H., Introducción a la Ciencia de la Comunicación, España, Anthropos, 1 980.

Quintanilla Paulet, Gustavo, Reconstitución de la Universidad, Lima, Universitas, 1 988.

Rama, Ángel, Las voces de la Desesperación, Textual, No. 9, Lima, INC, 1 974.

Renique, José Luis, El Movimiento Descentralista Arequipeño y la Crisis del 30, Arequipa, Programa Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú, 1978.

Rivera, Jorge B., La investigación en Comunicación Social en Argentina, Lima, DESCO-ASAICC, 1986.

Roel, Virgilio, Planificación y Crisis Universitaria, Lima, Labor, 1 974.

_____ , Cultura Peruana e Historia de los Incas, Lima, Fondo de Cultura Económica-Universidad Alas Peruanas, 2001.

_____ , Historia Social Económica de la Colonia, Lima, Herrera Editores, 1988.

Roel Pineda, Virgilio, y otros, Perú Republicano, Lima, Juan Mejía Baca, 1981.

Rosental, M. M., y P. F. Iudin, Diccionario Filosófico, Montevideo, Edición Pueblos Unidos, s/f.

Rospigliosi, Fernando, Juventud Obrera y Partidos de Izquierda: De la Dictadura a la Democracia, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1988.

Rozhin, V. P., Introducción a la Sociología Marxista, México, D. F., Ediciones de Cultura Popular, S. A., 1974.

Runes, Dagoberto, Diccionario de Filosofía, México, D.F., Grijalbo, 1 960.

Sábato, Ernesto, Apologías y Rechazos, España, Seix Barral, 1 981.

Sagasti, Francisco, Conocimiento y Desarrollo: Ensayos sobre Ciencia y Tecnología, Lima, Grade-Mosca Azul, 1 988.

_____, Tecnología, Planificación y Desarrollo Autónomo, Lima, IEP, 1 977.

Sagasti, Francisco, y otros, Democracia y Buen Gobierno. Proyecto Agenda: Perú, Lima, Agenda: Perú-Editorial Apoyo, 1996.

Salazar, María Cristina, La Investigación-Acción Participativa. Inicios y Desarrollo, Lima, Tarea, 1 996.

Sánchez León, Abelardo; Julio Calderón Cockburn, El Laberinto de la Ciudad. Políticas Urbanas del Estado 1950-1979, Lima, DESCO, 1987.

Sanchez Lihon, Danilo, La Aventura del Acto de Leer, Lima, Paramonga-B.N.P., 1 988.

Sánchez Vázquez, Adolfo, Filosofía de la Praxis, México, D. F., Grijalbo, 1 972.

Santana, Jorge A., El Folklore Hispano. Lecturas y Actividades, Sacramento, Santana Press, 2000.

Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1988.

_____, Teoría de la Democracia. Los Problemas Clásicos, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1988.

Scorza, Manuel, Redoble por Rancas, Editorial Planeta, Barcelona, 1971.

Scorza, Manuel, Garabombo el Invisible, El Cantar de Agapito Robles, El Jinete Insomne, La Tumba del Relámpago, y La Danza Inmóvil, (Fotocopias Informales).

Sidorov, M., Cómo Llegó el Hombre a Pensar, Cali, Editorial Fundamentos, 1966.

Starn, Orin, "Con los Llanques todo Barro": Reflexiones sobre Rondas Campesinas, Protesta Rural y Nuevos Movimientos Sociales, Lima, IEP, 1991.

Stein, William W., El Caso de los Becerros Hambrientos y Otros Ensayos de Antropología Económica Peruana, Lima, Mosca Azul Editores, 1991.

- Stirling, Matthew W., National Geographic on Indians of the Americas, Washington, D. C., National Geographic Society, 1955.
- Stishkóvskaya, L. L., De qué Hablan los Animales, Moscú, Editorial MIR, 1982.
- Stuart Mill, Jonh, Consideraciones sobre el Gobierno Representativo, México, D. F., Editorial Gernika, S. A., 1991.
- Subcomandante Marcos, Desde las Montañas del Sureste Mexicano, Barcelona, Plaza & Janes Editores, S.A., 2000.
- Sullivan, Charles, American Folk. Classic Tales Retold, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988.
- Tecla J., Alfredo, Alberto Garza R., Teoría, Métodos y Técnicas en la Investigación Social, México, Ediciones de Cultura Popular, 1974.
- Toynbee, Arnold J., El Experimento Contemporáneo con la Civilización Occidental, Buenos Aires, EMECÉ, Editores, S. A., 1964.
- Tse Tung, Mao, Obras Escogidas (4 Tomos), Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1971.
- Turner, Mikel, Brad Pitt, Madrid, Nuer Ediciones, 1995.
- Tzu, Sun, El Arte de la Guerra, México, D. F., Editorial Gernika, 1994.
- Valcárcel, Gustavo, Perú. Mural de un Pueblo, Lima, Editora Perú Nuevo, 1988.
- Valiente Catre, Teresa, Las Ciencias Histórico Sociales en la Educación Bilingüe: El Caso de Puno, Lima, Proyecto Experimental de Educación Bilingüe-Puno, 1988.
- Vásquez, Emilio, La Rebelión de Juan Bustamante, Lima, Librería-Editorial Juan Mejía Baca, 1976.
- Viola, Herman J., y Carolyn Margolis, Semillas de Cambio. Quinientos años desde Colón. Una Conmemoración Quintocentaria, Bogotá, Lerner Ltda., Instituto Smithsonian, 1991.
- Wissler, Clark, Los Indios de los Estados Unidos de América, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1970.
- Zahar, Renate, Colonialismo y Enajenación, Contribución a la Teoría Política de Frantz Fanon, México, D. F., Siglo Veintiuno Editores S. A.
- Zimmerman, Joseph F., México, D. F., Editorial Limusa, S.A., 1992.
- Zutter, Pierre de, ¿Cómo Comunicarse con los Campesinos? Educación,

Capacitación y Desarrollo Rural, Lima, Editorial Horizonte, 1986.

REVISTAS

Amauta y su Época. Boletín Informativo, Lima, Año II, Número 3, Mayo de 1997.

Agenda Educativa, Lima, Foro Educativo, 1 997.

Bohemia, Revista semanal, Editora Política, La Habana, 8 de Enero, 1993, N° 2.

Concertando para el Cambio, Revista Editada por el Despacho de la Primera Dama del Perú, Año 2/N° 4, Noviembre de 2002-Enero de 2003.

Cultura Popular, Revista Latinoamericana de Educación Popular, Lima, Celadec, Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 1981, 1982, 1983, 1984

Diálogos de la Comunicación, Lima, Felafacs, Nos. 37, 40 y, 41, 1 994, 1 995.

Esquema Base de Trabajo: LA Problemática Documentalista y Comunicacional, Serie E – N° 1, Lima, DOCET, Centro de Documentación y Editorial. Programas de Comunicación y Documentación, CELADEC, 1977.

Estrategia Laboral, Boletín de Programa Laboral de Desarrollo, Lima, PLADES, No. 5, Agosto de 1 996.

Fin de Siglo, Lima, Marzo de 1 997.

Ideología 13, IER "José María Arguedas" -Ayacucho, N° 13, Abril de 1993.

Innovación, Santiago de Chile, UNESCO, Septiembre de 1 995.

Intermedia, Diario El Comercio, Lima, 17 de Septiembre de 1 997.

Kachka Niraqmi, II Época, Lima, Instituto de Investigaciones Sociales (IPIS), N° 5, Abril 1991.

“Los Andes: 500 Años de Memoria”, UNSA, Folleto de Propaganda Cultural y Política, 1992.

Los caminos del laberinto. Crítica, Sociedad y Política, Lima, Ediciones el Laberinto, N° 4, Diciembre de 1984.

Nexos, México, D.F., Segundo Semestre de 1 992.

Noticias Aliadas, Lima, Febrero 21, Vol. 28, No. 6, 1991

Noticias Aliadas, Lima, Vol.31, No. 45, 1994.

Palabra de Maestro. Revista Pedagógica, Lima, Derrama Magisterial, Año7, N° 23, Dic.-96-Ene.-Feb.-97.

Papeles de la India, Nueva Delhi, Vap Enterprises, Volumen XIX, Número 3, 1990

Quehacer, Lima, DESCO, Febrero de 1 997.

Tarea. Revista de Cultura, Varios Números, Década 1980.

Siete Culebras. Revista Andina de Cultura, Nueva Época, Cusco, N° 17, Editorial Edmundo Pantigozo, Noviembre 2002-Enero 2003.

Suplemento Dominical, Lima, Diario El Comercio, 25 de Mayo de 1 997.

Suplemento Soluciones, Lima, Diario Expreso, N° 54, 23 de Julio de 1997.

Textual, Lima, INC, No. 9, 1 974.

Universidades. Segunda Serie, México, D. F., Unión de Universidades de América Latina UDUAL, Año XI, Número 45, Julio-Septiembre de 1971

DISCOS Y CASETES

Discos Compactos

Arguedas, Narrativa y Canto de José María, Oakland, New Earth Records Inc, 2003.

Basscut, Pampa, L. P., Texas, TEN, 1 990.

Humala, Walter, Como el Odio de Dios, Lima, Producciones ACF, s/f.

Honor The Earth Powwow, Songs of the Great Lakes Indians, USA, Rykodisc, 1991.

Sacred Land, Pachatusan, Bath, Muni Music Gold LTD., 1997.

Sacred Spirits, Hollywood, Virgin Records America Inc, 1994.

Sacred Spirit II, More Chants and Dances of the Native Americans, Hollywood, Virgin Records America Inc, 2000.

The Best of... Horacio Guarany, (Edición Informal).

Violeta Parra, México D. F., Electra Music, 2003.

DOCUMENTOS

Actas de las sesiones de Avances de Investigación. Ciencias y Tecnologías de

la Sociedad, Lima, Academia Nacional de Ciencia y Tecnología (ANCYT)-
Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Tomo I, N° 2, Julio
de 1993.

Basta. Testimonios, Sindicato de Trabajadoras del Hogar, Cusco, Cusco,
Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1982.

Biblioteca de Consulta Microsoft, Encarta, Microsoft Corporation, 2003. 1993-
2002.

Bolivia: Neo-Colonialismo, Lima, CELADEC, Cuadernos de Estudio 21, Marzo
de 1981.

Convención Nacional de Escuelas de Postgrado. Diagnóstico y Perspectivas de
las Maestrías y Doctorados. Resultados, Lima, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, 1993.

Compromiso Político e Diretrizes Técnicas. 1987/1989, Ministerio da
Previdencia e Assistencia Social/MPAS FUNABEM/ Fundacion Nacional do
Bem-estar do Menor, Editado pela Coordenadoria de Comunicao Social, Rio de
Janeiro, Brasil, Marzo/ 87.

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Décimo
Novena Edición, Madrid, 1970

Diccionario del Desarrollo: Una Guía del Conocimiento como poder, PRATEC,
Lima, Agosto de 1996.

Diccionario de Sociología, México, D. F., FCE, 1 987.

Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, Edición 1991.

El Papel de las Masas Populares y el de la Personalidad en la Historia, Bs. As.,
Cartago- Instituto de Filosofía, A. C. de la URSS, 1959.

El Tema Indígena en Debate. Aportes para la Reforma Constitucional,
Despacho de la Primera Dama de la Nación, Lima, Abril de 2003.

Guías Metodológicas. Educación Básica Regular. Primer y Segundo grado,
Lima, Ministerio de Educación del Perú, 1973.

López, Luis Enrique; Inés Pozzi-Escot, Madeleine Zúñiga, Editores, Temas de
Lingüística Aplicada. Primer Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-
Filológicas, Concytec-GTZ, 1989.

Primer Encuentro de Narradores Peruanos. Lima, Latinoamericana Editores, 1
986.

Rimanacuy '86. Dos Perspectivas Gubernamental y Académica, Compilación
Laura Morales La Torre, Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1988.

Río 92. Tratados Alternativos. Foro Internacional de ONGs y Movimientos Sociales, Lima, PROTERRA, PACTO ACCIÓN ECOLÓGICA DE AMÉRICA LATINA, REDES, Junio de 1993.

Vega Centeno, Imelda; Daniel Rodríguez y Blanca Cerpa, Bibliografía Aguaruna-Huambiza, Lima, Centro de Investigación y Promoción Amazónica, 1986.