

Más allá de los 200 años de vida republicana del pueblo de Samán

Alfredo Sumi Arapa

Derechos reservados

©Alfredo Sumi Arapa

Diseño de Caratula: José Antonio

Revisión: Hilda Maribel

Hecho el depósito legal en la Biblioteca

Nacional del Perú Nro. 2024-11919

Publicación virtual

Arequipa, 2024

A mi padre Alejandro, por inventarme libre.

Índice

Presentación	7
El bicentenario del distrito de Samán 1823-2023	9
Crónicas para reconstruir el origen del pueblo de Samán	14
Aproximación a la festividad de la cruz de Phuruntani y los Puli Pulis	18
Recuerdos del carnaval originario de Samán	28
Extinción de manifestaciones culturales	35
Experiencias educativas malogradas en Samán	38
El Instituto Agropecuario de Samán	42
El Nombramiento Rijchary, 1937	46
Legado político de Samán	50
Polítiqueros buscamel poder local	54
Lo rutinario de las autoridades del gobierno local	58
La democracia originaria de las comunidades de Samán	63
Mujer samaneña	69
Los sikuris expresión del carácter colectivo de la sociedad andina	71
Puquina, la lengua milenaria del Altiplano	73
Aprender de Pedro Vilcapaza Alarcón	76
Vida y obra de Gamaliel Churata	85
El potencial político de la Macro-region Sur del Perú	91
El pensamiento en el antiguo Perú	95
La transformación de la realidad peruana del siglo XXI	99

Presentación

El conjunto de ensayos que presentamos aquí fueron escritos en diferentes momentos alrededor del Bicentenario de la creación política del distrito de Samán en la era republicana que cumple este año. La temática es muy variada, pero el centro de atención es el ámbito de la identidad cultural y política, elementos gravitantes en la conducción de los pueblos, es decir, en la configuración de un futuro de bienestar y en la ejecución efectiva de propósitos en lo inmediato.

La identidad de un colectivo social es saber quiénes somos, cómo estamos y qué podemos ser; y esta configuración de tres momentos propios permite conducirse a lo largo de la historia de manera autónoma. Precisamente esta condición es la que le falta a nuestro pueblo de Samán y en este estudio planteamos la posibilidad de ir resolviendo, mediante el conocimiento de sus diversos problemas y posibilidades

Para ello se busca introducir un debate y reflexión desde las raíces, sobre las posibilidades de desarrollo de nuestro pueblo, entre quienes sienten y tienen el interés por el bienestar colectivo. Así se encontrarán en estas páginas el peligro de abandono de las manifestaciones culturales expresadas en el arte, la política, la gestión, la educación, el

idioma, la filosofía, los liderazgos doctrinarios, etc. Al mismo tiempo, Esta presentación temática de ensayos la hacemos con el empeño de rememorarlos, recrearlos, promover su revitalización, poner en valor, corregir su práctica y potenciar su efectividad.

Estos ensayos son una mirada general y panorámica sobre la problemática que aquejan a nuestros pueblos, en ese sentido se necesitan otros estudios más específicos que se ha de realizar de manera urgente por los actores llamados a la investigación que son los universitarios ya sea profesores o estudiantes cercanos al pueblo de Samán

Así mismo en este estudio, no sólo tratamos la realidad de Samán, sino otros muchos sobre la coyuntura nacional, que están estrechamente vinculados con nuestro entorno inmediato. Pues Samán constituye un espacio micro, el departamento un nivel meso y el Perú resulta un entorno macro; lo que se haga o deje de hacerse en esos espacios mayores influye en el nivel micro; así mismo; los problemas de Samán también lo tienen los cientos de distritos de nuestros departamentos, de modo que la temática analizada también es útil para los lectores de esos otros espacios sociales.

Alfredo Sumi Arapa
Samán, 12 de noviembre de 2023

El bicentenario del distrito de Samán 1823-2023

Una sociedad milenaria, con testimonios arqueológicos de chullpas que constatan la cosmovisión dual fecunda de la vida social: Muni Grande y Muni Chico; con vestigios incaicos de asentamientos humanos de Chuquicache en Chejjachi y Tambo de Quejón Moccho; con topónimos de la lengua puquina de Cariguita, Moquegachi, Surajachi, Ccapallaya, Titihuarija, Titihue; nombres aymaras de Phuruntani, Ccancolla, Huancapata, etc. Samán es una sociedad que aguarda un inmenso potencial cultural que por ahora está adormecido, por las condiciones coloniales de existencia iniciada en el siglo XVI.

Contemporáneamente, en Samán se llevaron a cabo sucesos que trascienden a su época. Entre ellos, se cita dos acontecimientos principales: el levantamiento campesino entre 1912-1915, cuyo personaje principal fue el mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas y el nacimiento de la personalidad médica universal, Manuel Núñez Butrón, creador de la doctrina rijcharista, cuya existencia abarca los años 1900-1952. Otros sucesos adyacentes son la rebelión campesina que dirigiera el precursor Juan Bustamante en 1868 y el movimiento campesino de Huancho-Lima en 1923, que inevitablemente irradiaron en la población de Samán. Estos hechos históricos están pasando desapercibidos por las autoridades y la juventud samaneña, puesto que constituyen

parte de su identidad política por tanto debe estar en la memoria de la población.

La primera Constitución Política del Perú se promulgó el 12 de noviembre de 1823, en donde nació formalmente la República del Perú con su configuración territorial de distritos, provincias y departamentos. Para aquella fecha la autocracia de Simón Bolívar ya se encontraba gobernando y desde ese momento, se cuenta la fundación republicana del distrito de Samán. Otro tanto, fue el decreto de 21 de junio de 1825 en donde aparece el departamento de Puno y la provincia de Azángaro convocados para la elección de sus diputados.

En ese sentido, el distrito de Samán, este 12 de noviembre de 2023 cumple 200 años de existencia distrital, como parte de la provincia de Azángaro, departamento de Puno; como muchos otros pueblos del Perú. Sin embargo, no parece haber progresado lo suficiente, puesto que existen problemas históricos de subsistencia adecuada para la población, sobre todo en el ámbito agrario que es la actividad históricamente establecida, motivo de las rebeliones campesinas en el pasado.

El bicentenario lo pasamos todos los pueblos del Perú como parte de una experiencia histórica común que es la república., pero para recordarlo no se hizo nada.

Las celebraciones de bicentenario en otras circunstancias se habrían realizado inaugurando obras estratégicas para el desarrollo, haciendo un balance histórico de los avances que

se tiene hasta el momento y la configuración del futuro. Las autoridades de nuestros distritos a lo mucho se limitan a realizar shows folklóricos, campeonatos de fútbol, concurso de danzas, carreras, desfiles cívicos, saludos por aquí y saludos por allá, etc., pero nada significativo.

Haciendo un balance general de la efeméride del 2021-2023 no hubo gran celebración por parte del Estado peruano ni de la sociedad civil, puesto que nos encontrábamos en esta época acorralados por el virus del COVID-19. Lo que sí vimos fue la precariedad de los servicios de salud y educación que el Estado provee hacia su población lo que condujo a la muerte de 200,000 peruanos; una realidad lacerante. Pero también, nos mostró al otro Perú dando muestras de solidaridad para aplacar los problemas derivados de la pandemia. Ese fue el bicentenario

Teniendo un patrimonio histórico y natural exuberante, cómo pudimos llegar a esta lacerante situación, en la que no consolidamos una nación próspera. La explicación de este problema ya sido dada por los historiadores, en la que sostienen que la República “se hizo sin el indio y contra el indio”. Las poblaciones indígenas fueron excluidas de las políticas del Estado peruano, la misma constitución de 1823 señala que el idioma oficial es el español, que se considera ciudadano peruano a quien sepa leer y escribir el español y profese la religión católica. Y la gran mayoría de la población, sobre todo indígena, no sabía leer ni escribir en español, su lengua y religión era la aborígen; es decir, no estaba considerado como parte del Estado peruano.

La circunscripción territorial del nuevo país de 1823 era copia de la era virreinal. Las intendencias pasaron a llamarse departamentos, las subdelegaciones o corregimientos pasaron a denominarse provincias y, los curatos pasaron a ser distritos; la convocatoria a elecciones para parlamentarios que hizo Bolívar en 1825 fue sobre la base del censo de la población del siglo XVIII, es decir, la república fue la continuación del virreinato.

Por eso, hoy en día gran segmento de la población, especialmente la andina y amazónica, reclama una segunda y definitiva independencia, donde se efectivice la gran ansiada descentralización económica y política, la reconfiguración de un mercado interno, la industrialización nacional de los recursos naturales, el potenciamiento de la agricultura para el sostenimiento de una soberanía alimentaria.

Nuestro pueblo de Samán y todos los pueblos del Perú profundo necesitan un cambio de rumbo político y económico, que las generaciones venideras podrán realizarlo experimentando nuevas formas de convivencia política, más enraizados en la identidad nacional que les permita forjar organizaciones políticas verdaderas y liderazgos con vocación de servicio social hacia el bien común.

Ser elegido o nominado autoridad por medio de una inversión económica es lo más desastroso de una democracia, pues es como ir a un mercado de vehículos para adquirir por medio de una transacción comercial para el disfrute personal, y la política no puede reducirse a un negocio para beneficio

individual. Esa práctica electoral debe abandonarse en bien no sólo de la comunidad sino también de los potenciales políticos que les posibilitaría ser personas dignas.

Lo mejor es recurrir a la democracia comunal originaria para elegir autoridades, puesto que en ese escenario no ocurren las dádivas económicas, sino, la democracia participativa, en la cual todos los miembros de la comunidad de forma rotativa cumplirán el encargo de teniente gobernador, por ejemplo. Para el desempeño de su función política el campesino se prepara previamente y lo hace sin tocar el erario público, sino que todo gasto que acarrea la gestión, lo realiza con su peculio.

La política no es una actividad individual ni autista, como habitualmente observamos, sino una praxis social en la que se disputan intereses sociales de las mayorías y las élites minoritarias. Para tal efecto los verdaderos partidos políticos formulan programas políticos de transición viables, preparan cuadros políticos que conducirán los procesos de cambio, se desenvuelven en un marco normativo de comportamiento político honesto y solidario.

Que este bicentenario de creación política del pueblo de Samán, pueda servir para ubicarnos espacial y temporalmente y desde ahí proponer la posibilidad de una junta de las personas honestas que permita formular un proyecto estratégico de desarrollo local para resolver los graves problemas de producción y distribución.

Samán 12 de noviembre de 2023

Crónicas para reconstruir el origen de Samán

“Y del dicho tambo de Popuja se hade ir al tambo de Chuquicache, en el qual dicho tambo ande servir los pueblos e indios sugeto[s] al dicho tambo”; y de ahí pasará al tambo de Huancané (Ordenanza de Tambos de 1543). Por otro lado, el lingüista Alfredo Torero sostiene que en el Collao (Umasuyo) zona norte del lago Titicaca todavía se hablaba el idioma puquina en el siglo XVI, a diferencia del Collao (Urcosuyo) zona occidental, en que el aymara era hegemónica. Estos datos son sumamente valiosos para entender la evolución del poblado de Samán

¿Dónde estaba ubicado la provincia de Chuquicache y su respectivo Tambo? Para responder a esta pregunta tendremos que ponernos en contexto del siglo XVI

El investigador René Calsin sostiene que los incas tenían dos provincias en lo que hoy es el territorio de la provincia de Azángaro. Por una parte, la provincia de Azángaro integrado por, Asillo, Chupa, Arapa, y Taraco; y por otra parte la provincia de Chuquicache, integrado por Achaya, Caminaca, Caquijana, Samán, Carabuco, Pusi y Pupuja.

En los primeros años de la invasión española estos pueblos se convirtieron en repartimientos, entregados en encomienda a los españoles y la próspera agraria provincia de Chuquicache declinó por el éxito de la extracción minera en la provincia de Carabaya y su influencia en Azángaro, y

pasó a ser parte del repartimiento de Samán propiedad del encomendero Martin Hurtado de Arbieta después de la década de 1550 y de doña Luisa Guerrero, por otra parte.

Ahora sí podemos ensayar una respuesta a la ubicación de la antigua provincia de Chuquicache. La ordenanza de Tambos describe una ruta del camino inca en la que del trayecto de Pupuja (Santiago) a Chuquicache pasa a Huancané. Actualmente, si nos ubicamos geográficamente en las riberas del lago Arapa, margen occidental, podemos observar un camino que viene desde Balsa Rumi (Arapa), se dirige a Quejón Mocco, sigue a Chucaripo, en seguida va a Chacamarca, luego a Titihui (hoy Huancané). Ese fue una ruta del gran camino inca conocido como Qhapaq Ñan. Cabe mencionar también que en la zona oriental del lago Arapa debió haber otra ruta.

En las inmediaciones de la parcialidad de Quejón Mocco, se encuentra un lugar llamado Tambo, cerca de la ruta vial mencionada. Nos preguntamos ¿a qué refiere este nombre? Los tambos eran lugares de descanso, almacenamiento y aprovisionamiento de productos a lo largo de la ruta del Qhapaq Ñan, y estaban ubicadas a cada 25 Km de distancia más o menos. También se dijo que esa antigua provincia declinó y pasó a ser parte del repartimiento de Samán. Entonces, Chuquicache estuvo en el territorio de lo que hoy es el distrito de Samán; luego, la sede podría estar ubicado entre la parcialidad de Quejón Mocco y Chejache.

En 1573, el virrey Francisco Toledo elaboró una obra colonial: “Tasa de la Visita General”, en donde consigna una

estadística de la población, idioma, producción y riquezas del repartimiento de Samán. A parte de la cantidad de personas y tributantes, señala que en este poblado se habla dos idiomas: Uro y Aymara. Este dato requiere una interpretación, sin equívocos, puesto que hay confusión con los idiomas altiplánicos de Uru, Uruquilla y Puquina. Alfredo Torero estableció que en el siglo XVI en la zona norte del lago Titicaca se hablaba el idioma Puquina a la par que el Aymara. De estos datos podemos inferir que en el poblado de Chuquicache, posterior repartimiento de Samán se hablaba un idioma original asociado a la tradición milenaria de los Puquinas. Luego habría incursionado el idioma Aymara y muy tardíamente el quechua. Entonces, en el territorio de Samán se habló el idioma Puquina, el Aymara y, tardíamente el Quechua, las tres lenguas generales del Perú. Para corroborar esta afirmación se puede presentar la toponimia: Chejache, Gerjache, Cantagache, Moquegache, Surajache, Titihuarija, Titihue (puquinas); Cancolla, Phuruntani, Huancapata, Chacamarca (aymaras).

Todos estos datos nos dan una idea que el pueblo de Samán tiene un origen milenario, y si queremos profundizar su verdadera raíz debemos buscar en la arqueología, pues existen aún yacimientos arqueológicos en Muni Grande, Muni Chico, el perdido Tambo de Quejón Moccho, el camino inca en la ribera occidental del lago Arapa, los vestigios en el “cerro” de Chucaripo, etc.

El significado de la palabra Samán, no podría ser lugar de descanso derivado del quechua, como muchos alegan,

porque este idioma recién se introduce en la era colonial. En cambio, en el vocabulario Puquina existe la palabra Sama, así mismo en el departamento de Tacna hay un distrito con este nombre, pues, debemos indicar que en ese espacio se hablaba puquina, así quedaron en esos lares las palabras Moquegua y Samegua, de los que conocemos. Por otro lado, hay la posibilidad de que el nombre sea español, puesto que en otro departamento del norte y país encontramos el nombre completo de Samán, hasta apellidos de personas; y surge la pregunta, cómo pudo llegar aquí tempranamente en el siglo XVI.

Por el momento no podremos hacer una conclusión con respecto a su significado, hasta realizar un análisis lingüístico exhaustivo con ayuda de especialistas en lenguas andinas. Pero todo indica que es una palabra oriunda.

Aproximación a la festividad de la cruz de Phuruntani y la comparsa de los puli pulis

Secuencia de actividades

Para llevar adelante la festividad de la cruz de Phuruntani se requiere el compromiso de diversos actores, entre ellos tenemos a un alferado principal, encargado de celebrar religiosa como socialmente esta fecha; luego tenemos a los “capitanes” de puli puli de las comunidades o sectores del distrito, pero los que se encuentran a menos distancia de la capital distrital son los llamados a cumplir y acompañar al alferado, finalmente están las autoridades comunales quienes desarrollarán labores sociales para que se cumpla los compromisos asumidos.

Un alferado para llevar adelante la fiesta de la cruz de Phuruntani realiza determinadas actividades próximos al día central de la festividad. Además, para poder ejecutar estas actividades debe entrar en coordinación con autoridades comunales y “capitanes” de la comparsa puli puli representantes de comunidades o sectores.

La primera actividad se refiere al acondicionamiento del escenario festivo en la cima del “apu phuruntani” (cerro) en donde se encuentra una capilla, realizada por las autoridades comunales, tenientes gobernadores, faltando dos semanas para el día 10 de mayo. Puede consistir en la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del local.

Una segunda actividad es la que se realiza el 02 de mayo, cuando la “cruz cristiana” es sacada de la iglesia de Samán y se lleva hacia la cima del “apu phuruntani”. Esta actividad está a cargo del “alferado”, para lo cual coordina con los “capitanes” de las comparsas de puli pulis de los sectores aledaños al cercado del distrito (rinconada, ccollincha, ccanccolla).

La cruz cristiana lo lleva cargando el alferado, alternando con los familiares o acompañantes al son de la música de los puli puli cuyas melodías son propicias para la oportunidad. En los tramos del recorrido desde la iglesia de Samán hasta la cima del apu tutelar, hay descansos; una es en la salida hacia la montaña, final del jirón 28 de julio, otro es en las inmediaciones de la irrigación, ya en las faldas del Phuruntani, luego a media montaña y, finalmente la llegada.

Las comparsas de los puli pulis con sus respectivos capitanes ocupan ordenadamente un determinado espacio en la explanada de la cima, ejecutando determinada coreografía de idas y vueltas con su respectiva melodía. El alferado ingresa la cruz cristiana a la capilla con la devoción y solemnidad necesaria; en seguida se aprestan a configurar una luminaria (farol) para presentar el respectivo “alcanzo” al Apu tutelar del Phuruntani.

Llega la hora de almuerzo para todos los presentes que consiste en un convite, compartir o fiambre que es preparado por los capitanes o capitanas de las comparsas de pulis puli. El alimento está elaborado a base de los productos de la zona: papa, chuño, carne, quinua, habas, queso, etc.

Después de horas y horas de recreación musical con los puli pulis en la cima, se aprestan a descender ya en son de retiro a sus hogares que lo pueden hacer en grupos o individualmente desplegando la música de los puli pulis a lo largo del trayecto, escuchándose en todo el distrito.

Durante la semana del 02 al 08 de mayo los pobladores pueden peregrinar en la noche a la cima del Apu Phuruntani, ingresar a la capilla donde se encuentra la cruz cristiana al lado de la efigie de Jesucristo. Ahí pueden encomendarse para que durante el año pueda encaminar muy satisfactoriamente sus planes de persona y familia.

El 08 de mayo, el alferado, los puli pulis y sus respectivos capitanes se ubican en la cima del Apu Phuruntani; ahí mismo pueden vestirse y ataviarse con su traje artístico de la ocasión. Igualmente, cada comparsa artística se ubica ordenadamente por sectores o comunidades, iniciando la música oportuna (ritual) para iniciar el retiro la cruz cristiana de la capilla de forma solemne.

Inicia el descenso de toda la multitud, cargando la cruz ya sea el alferado, los capitanes, familiares y acompañantes, siempre al son de la música vehemente de los puli pulis. Hay un primer descanso a media falda del Apu Phuruntani, en donde pueden brindar gaseosas, pisco o chicha. Después de retomar fuerzas reinician la marcha hacia las faldas de esta montaña.

Cerca del canal de irrigación, que lo llaman Quello Mocco, en las faldas del gran Apu tutelar, hay un buen

descanso. En donde se puede compartir chicha, preparada especialmente para la ocasión. Aquí cumplen especial papel los capitanes de la comparsa puli puli, los cabezas de fila (choclo) de cada conjunto, para poder distribuir la bebida sagrada a todos los miembros de su fila.

En seguida, se retoma la marcha dirigiéndose a la casa del alferado, en donde dejarán la cruz cristiana en un cuarto especialmente acondicionado para tal finalidad, que permita a los creyentes estar un momento al lado de la cruz para “encomendarse” a Jesucristo, todo ello en función de su sistema de creencias.

El alferado ofrecerá un gran agasajo a todas las comparsas de puli pulis de las diversas comunidades que acompañaron en esta actividad de descenso de la cruz cristiana hacia su casa. Luego cada comparsa se ubica en un espacio adecuado para amenizar el acto ritual de estadía del símbolo cristiano en la casa del encargado de la festividad

En seguida, se desarrolla un extraordinario acto ritual que consiste en la elaboración de una luminaria ardiente en una explanada amplia; el alferado y los capitanes intervienen con ofrendas que lo ocasión requiere. Los puli pulis emiten la música y bailan alrededor de ella durante tiempo considerable, turnándose de comparsa a comparsa en orden sucesivo, hasta que se apague el fuego, augurando buen tiempo o mal tiempo. Después de ello las comparsas inician su retiro hacia sus hogares

El 09 mayo es la víspera de la festividad de la cruz cristiana. El alferado recibe a sus invitados y familiares a tempranas horas del día, se realiza determinados actos rituales, siempre en referencia al símbolo cristiano, al tiempo a los apus indígenas

La cruz cristiana debe ser revestida espectacularmente con rosas, flores, espejos, cintas, pliegos de color, chalina, borlas, estrellas, etc. Al lado de la gran cruz acompañan pequeñas cruces igualmente revestidas con la fastuosidad necesaria. La cruz será armada y llevada en andas desde el domicilio del alferado hasta la iglesia, acompañada por la estruendosa música de las tropas de puli pulis a horas 5:00 pm, que coincidirá con la entrada del sol al ocaso.

A mediodía, las comparsas de puli pulis encabezados por sus capitanes se trasladan al son de su música y baile hacia la casa del alferado para poder acompañar en la entrada de la cruz cristiana hacia la iglesia del distrito de Samán. Desde todas partes, a paso ligero, con la música ardiente que el viento la flamea aparecen en verdaderas tropas de contingentes, poco a poco se acercan a su destino donde permanece el símbolo cristiano.

Desde el sector Rinconada, inmediaciones de las faldas del gran Apu Phuruntani, al promediar las 5:00 de la tarde, inicia el viaje ritual de la cruz cristiana con toda la muchedumbre de músicos puli pulis. Llegando a la parte urbana del distrito, hace su ingreso por la avenida Juliaca pasando por la plaza hasta introducirse a la iglesia del distrito.

6. El día 10 de mayo, desde tempranas horas, el alferado hace su ingreso a la plaza de armas y a la iglesia a escuchar la misa correspondiente. Luego se llevará a cabo la procesión de la cruz cristiana por las cuatro esquinas de la plaza de Samán y volver al recinto cristiano.

El alferado realizará su recreación festiva en espacio adecuado conjuntamente con sus familiares, amenizado con música especialmente contratada para la ocasión

La estampa de los puli pulis

Los puli pulis, dirigidos por su capitán desarrollarán diversos actos rituales a lo largo de la semana festiva de la cruz, ya sea en forma aislada o en compañía del alferado central de la festividad.

Sobre todo, lucirán su arte milenario el día 10 de mayo en la plaza de Samán al son de su propia música. Harán una serie de actos rituales, demostración de la tradición costumbrista andina que sobrevive a los milenios de historia del Perú, pese a todo pronóstico de extinción.

Los puli pulis son el conjunto musical conformado por varones divididos entre músicos y bailarines bufones llamados “chanchas”. Los músicos llevan trajes especiales sombrero con plumas, camisa blanca cruzada por rebozos por ambos lados del hombro, faldellín blanco que cuelga de la cintura hacia abajo, son su instrumento llamado Qenacho y tarola. Los bailarines bufones vestidos de negro con traje y

cabeza parecidos a un animal de carga, el burro, con una soga lazo bordeando la cintura.

Los músicos están divididos en dos filas, cada una ellas dirigidos por un guía, quienes se encargan de liderar la tropa y sobre todo dirigen las coreografías que consiste en una serie figuras andinas de cruces y círculos. Delante del grupo avanzan los “chanchas”, haciendo mofas, pasos jocosos, burlando a las personas llamativas, etc.

En la plaza, entran con su música calurosa a la cabeza de los “chanchas”, también está acompañado por los familiares del “capitán”. Cada comparsa se ubica en determinado espacio, en que va permanecer durante el día. Realizan una gran demostración de su arte para luego encaminarse a desarrollar un gran juego ritual llamado Chaku.

De entre los músicos se elige a dos personas muy habilosas o que los músicos habilosos se presentan voluntariamente para realizar el juego ritual, que para la ocasión necesitarán lazos (sogas) hechos de cuero envueltos en su cintura.

Una vez conseguido a los “jugadores” entre los músicos, conjuntamente con los bailarines bufones se trasladan a un lugar vacío a las afueras de la zona urbana del pueblo para realizar un nudo de lazos enredado con sus puntas, de tal modo que resulta un nudo en el medio jalonados por los lazos de los bailarines “chanchas”. Luego regresan a la plaza para ejecutar el juego ritual

En un cuadrilátero y bordeados por los cuatros lados por unas cuerdas andinas hechas para la ocasión llamadas “llipis”, sujetadas con una asta de un tamaño de 5 metros de altura, entran el grupo actor que ejecutará el juego ritual que consiste en enredarse hasta lo último, en la que ya no haya forma de seguir evadiendo el atrape. Sin embargo, “los jugadores” evitarán en lo posible ser atrapados por los lazos-sogas con una serie de artimañas físicas. Para tal fin la música que ejecutan los puli pulis es oportuna para realizar el juego, al son de las melodías circulan alrededor del juego y los límites del “llipi”

Una vez atrapada la presa, sea el “chancha” o el músico, que cada uno representa a un ser de la cosmovisión andina, otra vez todo el bloque de actores del juego se retira, a las afueras de la plaza para poder destrabar el enredo de los lazos de los actores.

Regresan a su espacio de ubicación de la plaza, y el “capitán” empieza a repartir manzanas y panes a todos los músicos y bailarines como una muestra de reparto de “chicharon” de la presa caída.

Después, toda la tarde los músicos y los bailarines “chanchas” se recrean ya sea bebiendo chicha, pisco o cerveza, siempre de tiempo en tiempo ejecutando su música

Interpretación

Hay dos fenómenos andinos presentes en esta festividad que se debe estudiar.

a) La representación de la música y danza de los puli pulis a las labores agropecuarias de los campesinos que se transmite por cientos de generaciones.

El investigador René Calsín señala que los puli puli son una danza antiquísima del altiplano Puquina, tendría más de 1000 años de existencia. Para Félix Paniagua la coreografía representa la actividad de la caza y, José Portugal Catacora señala de que es una expresión del cultivo de la quinua. En efecto, todo arte representa el trabajo social

Los Puli Pulis por sus condiciones coreográficas y en la época anual en que aparecen es la representación de la actividad agropecuaria de la caza de la fauna altiplánica y la agricultura de las gramíneas andinas. Esta afirmación podemos constatar en la forma cómo se visten los artistas: las plumas en los sombreros, el faldellín blanco, y el rebozo; su desplazamiento raudo en el espacio simula ser una acción inminente.

b) el otro fenómeno social, es la peregrinación de la población hacia la montaña Phuruntani para encomendarse a su tutelaje, que la religión cristiana arrebatado.

El Phuruntani es un apu, lo que significa que tiene determinados poderes telúricos y vitales para el poblador samaneño, por tanto, se le debe rendir culto. En otros tiempos prehispánicos, esta ritualidad era de la más pureza andina, puesto que no había religión católica.

El maestro de Puli Puli Severo Sucasaca nos manifiesta que los alferados solo pueden ser del sector rinconada que se ubica exclusivamente en las faldas del gran Apu tuelar. Si alguien de otro lugar pretendiese tener el cargo de la festividad los pobladores se opondrán por respeto al Phuruntani, de lo contrario la gran Huaca enviaría su “mala vibra” y la actividad agropecuaria iría muy mal. Y esto lo han respetado todos los carguyoq desde tiempos inmemoriales.

Hoy en día este culto a la huaca del Phuruntani ya no es recurrente, pues se ha superpuesto la ritualidad católica. Desde el siglo XVI los españoles han impuesto el símbolo de la cruz católica a todas las actividades de los indígenas con la finalidad de subyugarlo hacia la política colonial. Entonces, los pobladores cuando peregrinan hacia la cima del Apu, aparentemente hacen su ritual católico, pero en el fondo también rinden culto a la gran montaña sagrada.

Samán, mayo, 2023

Recuerdos del carnaval originario de Samán

En la comunidad de Chejache, poblado a 15 km de distancia de la capital del distrito de Samán, provincia de Azángaro, departamento de Puno, un 08 de marzo visitamos el hogar de don Valeriano Huamán Mamani, que tiene un promedio de 72 años, para indagar sobre la música y danza de los *Novenantes* de Chejachi; compartimos tal visita, técnicamente, con el profesor Ramiro Arapa Chura, y en compañía de mis hijos Isadora y Benjamín. Nuestro personaje conjuntamente con su esposa, Gregoria Laura Apaza que viven en el sector Mallkusaya, supo recordar que en el año 1984 fue la última vez que los *Novenantes* se presentaron en la fiesta de la cruz de mayo en el sector rinconada del distrito de Samán. En esa oportunidad, en Chejache, la pareja cumplía el encargo de la comunidad de ocupar el puesto de autoridad comunal denominada teniente gobernador y participar con dicha estampa. Describió la danza de *Novenantes* indicando que tocaban colectivamente en el mes de mayo, con un instrumento llamado *quenacho*, se vestían con faldellines blancos de la cintura hacia abajo, con sombrero café con banderas alrededor hechas de papel. En el busto vestían con camisa blanca cruzada de una manta rosada o roja. La música y danza se parecía a los *puli-pulis*. Actualmente, ya no se practica, pues sus cultores son mayores, y muchos han fallecido. A la juventud no le gusta esta manifestación cultural, más bien gustan de otra música con instrumentos musicales electrónicos y de orquestas. De

tal forma, no hay grupos sociales que mantengan en vigencia a los *Novenantes* de Chejache. De manera que los *NOVENANTES* sólo será un recuerdo del pasado, pues ya no se podrá apreciar su música.

Todo ello debido a que también la actividad agraria ha disminuido en demasía, como toda la agricultura del país se encuentra abandonada por la falta de agua, tecnología e insumos. Las fuentes de vida del poblador de Chejache la tiene que buscar en otro lado, viajando a las zonas mineras y zonas comerciales muy distantes de Samán. Esta base económica de la agricultura que en otro tiempo fue el sostén principal de la vida del poblador, hace que la actividad artística autóctona relacionada con la agricultura haya disminuido drásticamente.

Sin embargo, grata fue nuestra sorpresa cuando Valeriano Huamán manifestó que él sabe interpretar el carnaval de Chejache, y que guardaba el instrumento musical; y de pronto corrió hacia el interior de su casa y sacó tal instrumento cultural llamado *CHOQUE PINKILLO* y, se puso a tocar una melodía de “carnaval”. Al final de la tocata exclamó diciendo *¡Wipha Pujllay!* Manifestó que antes las mujeres bailaban el carnaval de Chejache con banderas blancas, que es muy distinto al de Quejon Mocco y al de Arapa.

Luego, nos informó que para el día sábado 09 de marzo se juntarán todos los mayores de edad para ensayar la música y danza de Qhaswas y el carnaval de Chejache en el local del Tambo de Chejache. Estos ensayos, se están realizando para

participar el día lunes 11 de marzo en la apertura del año escolar 2019, pues tendrán una visita de funcionarios de la provincia y de la región.

Entonces, el día sábado nos constituimos en el local de Tambo de Chejache a las 2:00 pm., siempre compartiendo con el profesor Ramiro Arapa Chura, y esta vez en compañía de Adolfo Sumi Arapa. Ya a esa hora, los músicos-comuneros mayores ya estaban reunidos en dicho local, acompañado de sus parejas, mujeres. Empezaron a tocar una Qhaswa, con Pinkillos y un bombo, eran 8 personas ejecutantes, y las mujeres bailaban alrededor de ellos, en número de 5. Al finalizar la melodía, nos presentamos indicando el motivo de nuestra presencia que era escuchar su música del Carnaval de Chejache. Ellos se pusieron contentos por nuestra presencia y dijeron que interpretarían con gusto el carnaval y así lo hicieron. Entonces tocaron el *“carnaval de Chejache”*. Para nosotros esa melodía fue algo familiar, sentimos que alguna vez lo habíamos oído en algún lugar, pero no recordábamos con qué motivo.

Después de un breve descanso, interpretaron otra melodía de carnaval. Esta vez, nosotros absolutamente sorprendidos al escuchar la melodía de *“carnaval”* que habíamos oído y visto en nuestra infancia, cuando teníamos entre 5 y 8 años en la *“Rinconada Pujin Pujin Miraflores”*. Era el *“carnaval de Samán”*. Al compás de esta melodía, grupos de personas ejecutantes de la música y mujeres bailarinas vestidas con vistosos trajes y serpentinas visitaban las casas y chacras, para después trasladarse alrededor de la vivienda

visitada y los cultivos en señal de alegría y regocijo. Así, de vecindad en vecindad, la música del “carnaval”, se esparcía en época de fertilidad y florecimiento de las chacras, animales y humanos. A este acontecimiento de jolgorio de la época del calendario agrario andino se denominó originalmente PUKLLAY, que acontecía o coincidía con el mes de febrero, y el homenaje a la Pachamama, madre tierra, en señal de agradecimiento. Así ratificaron los cultores del carnaval en Chejache.

Entre los músicos convocados para el día 11 de marzo para su participación oficial en ceremonia inaugural del año académico estaban: Celso Valera, Rufino Chayña, Valeriano Huamán, Luciano Paricanaza, Víctor León, Guillermo Apaza, Vicente Puma, Timoteo Quispe, Gregorio Laura y Leonidas Adco. Algunos de los nominados no estuvieron presentes en los ensayos.

Esa tarde, del 09 de marzo, siete ejecutantes con sus respectivos *Choque Pinkillos*, y otro, con un bombo, interpretaban la música de “carnaval de Samán”. Los ejecutantes daban vueltas en círculo, marcando con el pie el ritmo de la melodía, se observaba el goce de su arte. Cinco mujeres, vestidas con su traje cotidiano con polleras, mantas y sombrero sosteniendo en la mano derecha un “*huichi huichi*”, de cordón que termina con borlas coloridas, al que dan vueltas en el aire al bailar, en señal festiva. Estas bailarinas daban vueltas alrededor de los músicos, en sentido contrario a ellos, en otro momento giraban sobre sí mismas dando expresión a su cuerpo y a sus polleras.

¿Y por qué en Chejache se mantiene el carnaval y la qhaswa originaria? Los pobladores, portadores de la cultura artística de Chejache, llevan un promedio de 70 años de vida, es la generación de 1950. Durante ese tiempo supieron conservar su tradición debido a que no migraron a las ciudades, y al salir a otras ciudades no trajeron la cultura urbana a la comunidad. Por otro lado, debido a que Chejache se encuentra geográficamente distante de los medios de transporte y de información: vehículos y televisión, la cultura externa no pudo instalarse con rapidez en la mentalidad de los pobladores de 70 años.

Pero lo más importante es lo que se dijo líneas arriba, Chejache es heredera de una tradición milenaria, pues en la época inka fue capital de la prospera provincia de Chuquijache, hoy desaparecida, una zona geográfica con una producción agraria y pecuaria extraordinaria en la era quinientista. Pero si seguimos profundizando la investigación nos daremos con la sorpresa de que su nombre es de stirpe Puquina, es decir, Chejache y Chuquijache son de raíz Puquina; como todo el territorio de lo que hoy es el distrito de Samán. Así podemos encontrar topónimos Puquinas: Cantajache, Carita, Ccapallaya, Quejon Mocco, Quello Mocco, Iro Ito, Surajache, Moquejache, etc.

Samán, tiene una herencia milenaria, esto podemos comprobarlo con la existencia de dos poblados que hoy en día han preservado vestigios materiales de su cultura. En Muni Grande y Muni Chico podemos constatar la existencia

de Chulpas, nichos de un antiguo cementerio hechos a base piedra en forma de una pirámide circular.

El “Carnaval” de Samán, el Carnaval de Chejache, los *Novenantes*, los Puli-Pulis, el Carnaval de Chucaripo, el Carnaval de Chacamarca, el Carnaval de Quejon Mocco, etc., son parte de esa herencia milenaria de donde procede el distrito de Samán. El Pukllay que sucedía en el mes de febrero asociada al florecimiento de las animales, chacras y humanos es también parte de esa tradición andina. La España del siglo XVI que se instaló en los andes nos trajo propiamente el carnaval, relacionada al calendario cristiano, de festejo de santos y santas, y que coincidió con las celebraciones andinas a la Pachamama.

La vigencia del “Carnaval de Samán” se enmarca dentro de lo que en estos últimos 30 años no se observa la práctica del Pukllay, ni la música y danza apropiada de la época propiciatoria de la tierra. A estas festividades las ha reemplazado el “Cortamontes” y la amenización musical con “bandas de tarkas” y orquestas musicales con cantantes que representan otras actividades de la sociedad global mercantil de los países del tercer mundo. Pero a pesar de esa ofensiva global, aun en los reductos del Perú profundo se mantiene viva algunas manifestaciones autóctonas como es la música y danza apropiada para festejos a la pachamama. ¡WHIPHA PUKLLAYY!

Samán, 12-03-2019

Músicos de Chejache ejecutando el carnaval

Extinción de manifestaciones culturales

Están en extinción, manifestaciones artísticas como el carnaval de Samán, los *novenantes*, *torerazco*; festividades sincréticas como San Santiago, San Salvador, San Isidro; festividades agropecuarias como el día de la oveja y el día de la papa; están en deterioro los yacimientos arqueológicos originarios como las chullpas de Muni Chico y Muni Grande, el Tambo de Quejón Mocco, el Qhapaq Ñan de Chejachi a Chacamarca; etc. Sólo las personas mayores de 80 años la recuerdan con mucha tristeza y lamento, tratando de recrear en sus conversas entre sus contemporáneos, pero las recientes generaciones no tienen ni idea de lo que fue en otros tiempos, la cultura samaneña, Más aun, ni siquiera existen registros de lo que existió en las entidades que velan por su preservación: Ministerio de Cultura, Federación Regional de Cultura y Folklore, Municipalidad distrital de Samán, Dircetur-Puno, entre otros.

Tres condiciones hicieron posible el abandono de estas manifestaciones culturales: la inexistencia de una política cultural de las autoridades locales, la ausencia del fomento de la identidad cultural en la educación básica y la crisis de la actividad agropecuaria del campo que obligó a la búsqueda de otras actividades de sobrevivencia en las ciudades al poblador samaneño lo que llevó al olvido de su idiosincrasia originaria casi de forma inexorable.

La cultura está considerada como el cuarto poder, junto a la política, la economía y el militar; por eso, tiene extremada importancia para el desarrollo de los pueblos, al punto que están siendo reconocidos por organismos internacionales, UNESCO, como un derecho humano, es decir, que las entidades estatales están obligadas a otorgarles el acceso a la población para su disfrute. Sin embargo, las políticas culturales en las gestiones municipales y en la educación básica regular sigue ausente; al paso que se desenvuelven esta ausencia puede ser *ad infinitum*; sólo el pueblo organizado y la dirigencia consciente de la historia hará posible que la milenaria cultura de Samán vuelva a recobrar vigencia, de esa forma buscar el desarrollo íntegro de la población.

La cultura es la forma cómo las poblaciones enfrentan a su medio ambiente para resolver sus necesidades básicas. En el caso de la sociedad samaneña, resolver su existencia desde el ámbito agropecuario, lo que se traduce en manifestaciones materiales de siembra, riego, aporque, cosecha; crianza, caza, pesca; vivienda, casamiento, sepelio, culto a lo sagrado, etc. Estas actividades son recreadas a nivel artístico en géneros como música, danza, canto, arquitectura, teatro, ceremonias, ritos, etc. Todo este conjunto de manifestaciones artísticas y actividades agropecuarias es lo que constituye la cultura de los pueblos del Perú profundo, en particular la de Samán.

La cultura milenaria de Samán puede volver a actualizarse puesto que aún hay huellas meridianas de las

extintas manifestaciones, lo que haría posible la investigación científica y, reelaborar los artefactos artísticos. Aquí será conveniente convocar a las personas mayores quienes son los portadores de la tradición. Hace cuatro años nos constituimos en la parcialidad de Chejache en el hogar de Valeriano Huamán preguntando por la música antigua, y gustosamente pudo ejecutar la música del carnaval de Samán. Este año indagamos sobre la existencia de una grabación del carnaval de Samán en la parcialidad de Quejón Mocco, y pudimos encontrar a una persona mayor que nos entregó un Disco LP de 45 revoluciones. Con estos insumos se puede volver a recrear entre los jóvenes estudiantes estas tradiciones de nuestros pueblos.

En alguna medida hubo un avance, cuando el Estado peruano hizo el reconocimiento de los PUTUCOS de Samán, Taraco y Arapa, estas viviendas piramidales aledaño a las lagunas de esta zona, que también requiere su mantenimiento y preservación, puesto que el olvido

Se requiere la intervención urgente de los especialistas en diversas disciplinas de la ciencia para realizar el registro de estas manifestaciones culturales; en ese sentido está llamada la Universidad del Altiplano. Eventualmente poner en valor los yacimientos arqueológicos, revitalizar los pujllay samaneño, reconocer como patrimonio cultural de la nacional a los puli pulis, etc. Sin embargo, nada se hará sin la decisión política de las autoridades del distrito.

Arequipa, 2023.

Experiencias educativas malogradas en Samán

Obra de pretensión educadora fue el proyecto del adventismo en Samán que quiso instalar una escuela primaria para la instrucción de los niños, pero que la iglesia católica a través de la manipulación de los indígenas rechazó ese proyecto, allá por la década de 1920-1930. Esta pretensión fue la segunda parte de la misión adventista, pues la primera se hizo en la zona aymara de Platería con el norteamericano Fernando Stahl. Es de sobra conocido que los indígenas vivían en completa ignorancia y el poder feudal imponía la explotación a sable y botas.

Pedro Kalbermatter narra dramáticamente lo sucedido; este misionero de origen argentino fue el encargado de establecer el adventismo en la zona norte del departamento de Puno en procura de ampliar su influencia ideológica al tiempo de impartir alfabetización a los indígenas oprimidos.

“Después del señor Stahl, que era superintendente de la Misión adventista del gran lago Titicaca me llevó a un gran valle de tres grandes comunidades indígenas: Samán, Taraco y Caminaca; estos lugares tenían vice parroquias con sus sacerdotes católicos que tenían dominados a estos millares de indígenas que poblaban este gran valle. Toda esta gente era esclava del vicio del alcohol, la coca y de las grandes fiestas bacanales. Después de visitar el lugar nos alojamos en la casa de un indígena cacique y presentamos a esta gente de una manera clara y sencilla el propósito de nuestra misión y más o menos ganamos la simpatía de unos cincuenta indígenas con sus jefes. Después procedimos a escoger el sitio donde yo debía levantar los edificios de la Nueva misión; se compró a los campesinos una hectárea de tierra por 300 soles y yo me trasladé a este lugar con todas estas herramientas –palas, picos,

carretillas, etcétera-, e inmediatamente pude iniciar el trabajo con unos treinta naturales que cooperaban conmigo en el trabajo. Mas apenas los enemigos supieron el propósito de nuestra misión de formar escuelas entre esta gente, los curas nos empezaron a hacer la más terrible propaganda en contra, entre esos indígenas que eran explotados por el clero, los hacendados y las autoridades. Así a diario éramos víctimas de grupos de indígenas borrachos que venían a cometer atropellos y abusos en contra de la gente que trabajaba conmigo; mientras los nuestros removían la tierra a la orilla de una laguna y preparaba el barro para hacer los adobes, yo me encargaba de cavar un pozo, porque estos indígenas no hacían uso del agua de pozos sino de ciertos manantiales o lagunas. Mi intérprete quechua, don Francisco Flores, apenas vio el peligro de los enemigos en una noche oscura desapareció y tanto más difícil se me hizo el trabajo; pero seguimos luchando, trabajando y soportando los atropellos de grupos de indígenas que a diario nos venían a interrumpir, arrojándonos piedras con sus hondas, dirigiéndonos toda clase de insultos.

Una tarde, mientras yo estaba dentro del pozo con un ayudante que sacaba el barro, una cuadrilla de enemigos nos atacaron y el ayudante dejó el balde arriba del pozo y con todos los demás se dio a la fuga para su casa, y los enemigos detrás de ellos tirándoles hondazos de piedras. El sol ya se estaba poniendo y yo quedé allí solo abandonado dentro del pozo; recién por la noche un niño indígena de unos 10 años, rengo, que siempre estuvo a mi lado, al saber que yo no llegaba a casa se acordó que en el momento del atropello de los enemigos yo estaba cavando el pozo; entonces vino a buscarme, me llamó papá desde arriba del pozo y pronto me bajó la puerta con el balde y de esta manera pide salir de allí. Si los enemigos hubieran sabido que yo había quedado dentro del pozo, seguramente me hubieran sepultado vivo aquella noche, pero Dios en su misericordia otra vez me salvó la vida”.

“Bajo muchas dificultades pude terminar cavar el pozo y levantar las paredes de un local de 25 metros de largo y una casa con dos habitaciones, un galpón y un corral, y cuando estaba listo para techar, como el señor Stahl no apareciera más porque estaba en una larga gira, tuve que ausentarme para conseguir el material para techar, Pero ¡cuán triste y penosa fue la sorpresa cuando regresé al lugar! Todas las paredes estaban derrumbadas hasta los

cimientos y el pozo tapado hasta la boca. Apenas me asusté, el mismo día por la tarde, un gran ejército de indígenas, acompañados por el vicario, el cura Hinojosa de Samán y un grupo de hacendados, atacaron las paredes que ya habíamos levantado y con barretas, palas y picos derrumbaron hasta los cimientos". (Kalbermatter, UPEU, 2013)

Así fue frustrado el proyecto educativo y misionero en Samán por la fuerza tripartita de autoridades, iglesia y gamonales. La misión fue llevada al distrito de Santiago de Pupuja por petición de los propios indígenas de este pueblo que buscaban con ansia la instrucción escolar y ahí irradió por toda la zona norte del departamento de Puno.

La lucha por la educación indígena a lo largo del siglo XX fue permanente frente a la consigna política de los terratenientes de mantener en una completa ignorancia al campesinado para de esa forma perpetuar la explotación y la dominación. La lucha mínima era solo tener escuelas primarias para aprender a leer y escribir, para superar el analfabetismo. Da cuenta de este hecho Manuel Núñez Butrón, al propio tiempo que él se convirtió en adalid de la educación de los "indios": "... en el distrito de Samán que tiene 12,000 habitantes solamente había 75 lectores y en la escuela del pueblo que tenía como cincuenta años y solamente habían aprendido a leer 20 personas, los demás en el ejército, en otros pueblos" (Runa Soncco Nro 09, 1946). Desde 1935 Manuel Núñez Butrón promovió la creación de escuelas autosostenidas por los campesinos en la jurisdicción de la provincia de San Román, cuyos profesores eran los licenciados del ejército. Por este mismo hecho, el médico social fue vetado, a petición de autoridades y terratenientes fue expatriado a la República de

Bolivia en 1937, quedando trunco el proyecto de salud pública conocido como rijcharismo.

Posteriormente, se estableció un plan binacional de educación campesina, que se conoció como Núcleo Escolar Campesino en el Altiplano de Perú y Bolivia con la cooperación norteamericana iniciado con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Prueba de ello es el instaurado en la Comunidad de Muni Grande, que no solamente estaba destinado a la educación sino también a la producción agraria, para lo cual fue equipado con herramientas agrarias como tractores, huertos, chacras; auditorios, residencias, etc. Tenía transporte para trasladar a los estudiantes desde otras comunidades: Chacamarca Chucaripo, Quejón Mocco, mismo Samán, hacia la sede central. El Núcleo Escolar Campesino de Muni Grande, que brindaba educación elemental, luego de su apogeo en 1955 también habría declinado hacia los años 1970, con el cambio de la política educativa del gobierno a Núcleo Educativo Comunal, cuya sede sería la capital del distrito de Samán.

En otro momento hemos descrito la frustrada constitución del Instituto Agropecuario de Samán allá por los años 1970. Es urgente la reconstitución de un Instituto Superior Tecnológico para la educación de la juventud, puesto que de los cuatro colegios secundarios que egresan los jóvenes, ¿dónde continúan sus estudios superiores?

Arequipa, 2023.

El Instituto Agropecuario de Samán

Durante tres años había funcionado el Instituto Nacional Agropecuario de Samán, en el segundo piso de la casa del señor Facundo Quispe Quispe entre 1967 y 1969. Su director era el Ingeniero Toro. Sus estudiantes eran de los diversos distritos aledaños y de las comunidades de Samán: Taraco, Arapa y Caminaca. Algunos nombres de los estudiantes fueron: Martín Cahuapaza, Fortunato Mamani, Isidro Huancollo, Eulogio Huancollo, Apaza de Muni Grande, Vilca de Muni Grande, entre otros muchos jóvenes de la época.

Sin embargo, al poco tiempo dejó de funcionar debido a que la edificación de la infraestructura requería de una vasta extensión de terreno, lo cual no se disponía, pues los vecinos se oponían a otorgar sus tierras, hasta habrían redactaron algún documento pidiendo el cese del instituto pues la academia era una amenaza en la disminución de sus campos de cultivo, entre el sector Llacta Canto y el Desvío de Samán.

Cuatro distritos fueron beneficiados en 1967 con la creación de sus centros de educación secundaria y educación técnica, las que hasta el día de hoy siguen funcionando son: el Colegio Nacional Mixto de Arapa, el Colegio Nacional Mixto de Taraco; el Instituto Nacional Agropecuario 125 de Chupa y el de Samán que cesó por falta de terreno; aunque las autoridades habrían gestionado la donación de terrenos al latifundista Mario Urquiza, éste les habría ofrecido una

pequeña extensión en el sector de Intipuña, camino a la parcialidad de Chucaripo, pero por la distancia, fue desestimado tal ofrecimiento.

La ley de creación del Instituto Agropecuario de Samán es el N° 16370, firmado por el Presidente del Congreso, del entonces tres veces rector de la Universidad San Marcos Luis Alberto Sánchez y Presidente de la República Fernando Belaunde Terry, el 13 de enero de 1967. El proyecto de tan añorado centro académico-técnico habría sido gestionado por el entonces joven diputado, egresado de la UNSA, Néstor Hugo Cáceres Velásquez.

Dicha ley contempla las características académicas del instituto, la dotación de terreno, la edificación de su infraestructura y el presupuesto necesario para el funcionamiento. La ley N° 16370 es mucho más específica puesto que consta de 5 artículos, mientras que la del distrito de Chupa consta sólo de dos artículos.

Pasados medio siglo desde la creación legal del Instituto Nacional Agropecuario de Samán, es urgente su restitución para la formación técnica de los samaneños, teniendo en cuenta que la población juvenil ha aumentado en los cuatro colegios de este distrito que en aquella fecha no existían.

Los estudiantes de los Colegios secundarios de San Agustín, Chucaripo, Quejón Mocco y de Muni Grande, al egresar de sus aulas tienen que buscar otras instituciones educativas de nivel superior en las ciudades para hacerse de una profesión. Muchas veces no llegan a ocupar una vacante

por la excesiva competencia que existe, de modo pues que esa fuerza y talento se va perdiendo en otras ocupaciones no productivas y dañinas. La restitución del Instituto Agropecuario de Samán puede atraer a estos jóvenes que les permita hacerse de una profesión técnica de tres años, puesto que la actividad agropecuaria de Samán ha ido decayendo en este distrito también por la carencia de una vigilancia profesional técnica de los agricultores, ya sea en el rubro agrario de los cultivos de la papa, quinua, cañihua, habas, forraje o en el ámbito ganadero de la producción de carne, leche, lana, etc.

La ocupación de la población samaneña en edad laboral está ubicada en el ámbito del comercio, la minería, la burocracia, u otros servicios temporales que no son sostenibles ni sustentables, por lo que es urgente recuperar la actividad productiva agropecuaria competente lo que podría generar una ocupación laboral estable adecuada a las condiciones geográficas. Así poder recobrar lo que, en otros tiempos, como la incaica, la provincia de Chuquijache, que ahora es territorio de Samán, era próspera y excelsa desde el ámbito agropecuario.

La capacitación técnica es muy necesaria para el proceso de producción agropecuaria, y es urgente el funcionamiento de un instituto técnico que pueda dotar de profesionales para coadyuvar a la recuperación del ciclo agropecuario e incluso fomentar la pequeña industria. Con ello se estaría buscando la salida del mapa de la pobreza con que se encuentra el distrito de Samán.

El Instituto Agropecuario de Samán fue creado por ley, y sólo pudo ser subrogado por otra ley, y esto es casi imposible que haya ocurrido, pues nadie desearía que se anule una ley que beneficia a una población necesitada. Por eso, es viable la restitución de este instituto, pues hoy en día se cuenta con el espacio geográfico adaptable al funcionamiento de un centro superior técnico de estudios profesionales. Dependerá de sus dirigentes y autoridades la recuperación del recordado centro técnico de estudios.

Arequipa, mayo, 2023

LEY N° 16370

Creando en el Distrito de Samán, integrante de la Provincia de Azángaro, en el Departamento de Puno, un Instituto Agropecuario.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

POR CUANTO:

El Congreso ha dado la ley siguiente

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA

Ha dado la ley siguiente:

ARTICULO 1º.— Créase en el distrito de Samán, integrante de la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, un Instituto Agropecuario.

ARTICULO 2º.— El plantel que se crea impartirá educación y capacitación técnica en el nivel que el Ministerio de Educación Pública determine, y funcionará con el carácter de mixto.

ARTICULO 3º.— Declárase de necesidad y utilidad públicas la dotación de tierras, y la construcción de un local escolar para el Instituto Agropecuario de Samán.

ARTICULO 4º.— Consígnense en el Presupuesto Funcional del Gobierno Central las partidas necesarias para la instalación y funcionamiento del Instituto que se crea.

ARTICULO 5º.— El Ministerio de Educación Pública queda encargado del cumplimiento de la presente ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de Noviembre de mil novecientos sesentiséis.

LUIS ALBERTO SANCHEZ, Presidente del Senado.

ANTONIO MONSALVE MORANTE, Presidente de la Cámara de Diputados.
TEODORO BALAREZO LIZARZABURU, Senador Secretario.

OSCAR EDUARDO CARBAJAL SOTO, Diputado Secretario.

Al señor Presidente Constitucional de la República.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de Enero de mil novecientos sesentisiete.

FERNANDO BELAUNDE TERRY

Daniel Becerra de la Flor

Encargado de la Cartera de Educación Pública.

El Nombramiento Rijchary, 1937

Pergamino otorgado por el Hatun Rijchary Manuel Núñez Butrón a los médicos populares que los preparó y organizó para cumplir la labor social a la luz del ideario del rijcharismo para la redención indígena. Publicado en Runa Soncco, N° 7, Juliaca, 1937, edición facsimilar, p. 189-190

*AMA LLULLA – AMA KELLA – AMA SUWA –
AMAPLEITULLAPI CANQUICHU – AMA KELLY
PURINQUICHU*

No seas mentiroso. No seas flojo. No seas ladrón. No estés en pleitos. No seas ladrón. No estés en pleitos ni andes sucios.

Con las atribuciones que la Dirección de Salubridad ha concedido al médico Titular de la provincia, después de haberse dado cuenta y hechas las averiguaciones del caso, tiene a bien extender el nombramiento de

6.....

Don

De la parcialidad de Del distrito de para que en cumplimiento de las leyes del país y la moral que debe tener todo ciudadano cumpla estrictamente los cinco puntos rijchary.

Rijchary, tiene que decirle al pobre, andrajoso, piojoso, mugriento, falto de voluntad a fin de que trabaje, esté limpio y tenga más iniciativas necesarias para progresar.

Rijchary tiene que decirle al que ya se ha civilizado a fin de que no se olvide de la raza a que pertenece, porque corrientemente se ve que el mayor enemigo del indio, es el indio civilizado.

Rijchary tiene que decir y demostrar que desde los más humilde del aylo trabajando honradamente y con perseverancia puede llegar a ser lo más distinguido de la nación y al mismo tiempo si el civilizado se preocupa totalmente de su porvenir, desde lo más alto puede llegar a ser lo más inferior del aylo o de cualquier población.

Rijchary tiene que decir para que se dé cuenta del origen de su propia raza y probar que nuestra raza es una de las más inteligentes y más fuertes de la humanidad.

Rijchary tiene que decir para demostrar que, de nuestra altipampa, hacen muchos miles de años nos dejaron monumentos que en la actualidad son la admiración del mundo y que ellos son ejemplos para poder llegar a ser lo que fueron nuestros antepasados.

RIJCHARY TIENE QUE ENSEÑAR A TENER ORGULLO DE SER INDIO Y UN INDIO CIVILIZADO, PUEDE SER RESPETADO EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.

Rijchary tiene que estar en contra de los excesos de alcohol y la coca y muy al contrario tiene que estar por el lápiz y jabón.

Rijchary tiene que demostrar que a un indio sucio se le maneja a patadas; a un indio limpio se le maneja con respeto y si sabe leer se le respeta mucho más.

Rijchary respeta la propiedad y está en contra de todas las intrigas.

Rijchary enseña a cumplir estrictamente las leyes del país y si hay algunas que no están acordes con la región, tiene que estudiar y algún día podrá demostrar sus necesidades.

Rijchary, enseña cariño a su tierra, a su raza y a todo lo que forma nuestra nacionalidad; pero al mismo tiempo apoya la mezcla con otras razas para mejorar, porque la raza es como las plantas que necesitan cambiar de terreno para recibir mejor cosecha.

Cumpliendo todos estos conceptos será un verdadero Rijchary. Por lo pronto se le faculta ser el Vacunador Oficial, el propagandista contra el piojo; el rasurador de todos los habitantes; propagandista de la escuela; reformador de la vivienda, alentador de las masas que podamos regenerarnos.

NO SEAS FLOJO. NO SEAS MENTIROSO. NO SEAS LADRÓN. NO TE METAS EN PLEITOS NI SEAS SUCIO.

31 de enero de 1937

COLEGIO MEDICO DEL PERU
CONSEJO REGIONAL V

AREQUIPA
1986

MANUEL NUÑEZ BUTRON

“RUNA SONCCO Y
RIJCHARISMO”

EDITORES

*Dr. César Delgado Butrón
Dr. Luis Aubert Rodríguez
Dr. Fredy Delgado Díaz*

Un Rijchary, en la obra escrita reunida de Manuel Núñez Butrón

Legado político de Samán

Las condiciones culturales de Samán están dadas por sus tradiciones históricas que están desvirtuándose. En sus confines existen autoridades en determinados territorios llamados parcialidades y los comuneros que asumen cargos políticos por rotación electiva, se denomina Teniente gobernador, quienes ejercen y visten a la usanza originaria. Este es un legado histórico digno de reproducir.

Y contemporáneamente, existe el cargo de presidente de la comunidad campesina elegido vía democracia directa, para grupos reconocidos por el Estado como tales campesinos. Esta forma democrática de elegir a sus representantes es más fructífera y directa, pues no se presta a la competencia de candidatos ni al gasto de ingentes cantidades de recursos económicos de un proceso electoral que no llega a buen puerto.

En la etapa del virreynato y en la república del siglo XVIII, XIX y XX, en Samán se llevaron a cabo conflictos políticos-militares indígenas en búsqueda de la emancipación de la explotación y dominio de las encomiendas, reducciones y haciendas.

En 1780, los caciques de Samán, como Carlos Chuquicallata, se opusieron a la rebelión José Gabriel Túpac Amaru Inca y Micaela Bastidas Puyucahua, pero los indígenas participaron en el ejército de Pedro Vilcapaza

Alarcón. Una muestra de la búsqueda de la redención del indio.

Pero el hecho político más beligerante fue en las décadas de 1910-1920 frente al feudalismo agobiante. En 1913, los indígenas de este pueblo se opusieron a la constitución de haciendas, pues actuaron con energía (los mensajeros en Lima) demandando ante el gobierno de Guillermo Billinghurst quien, a través de un emisario, el Mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas quiso hacer justicia. Luego, este militar y político se presentó en Samán en 1915 con el seudónimo de Rumi Maqui, proclamó la restauración del Estado confederado del Tawantinsuyo con un grupo de dirigentes de este poblado y de distritos aledaños. Después estos mismo líderes participaron en otras justas políticas del altiplano, como el de Huancho-Lima. Este es otro legado político digno de reproducir entre los actuales dirigentes, porque expresa la inconformidad frente a las injusticias sociales, el atrevimiento de participar en política desde las bases, la unidad y claridad de los líderes sociales.

En Samán, nació el más grande médico social del Perú, Manuel Núñez Butrón quien estableció la doctrina social de la redención indígena no sólo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito cultural, político, económico, jurídico, etc. A esta doctrina lo nominó Rijcharismo, que se constituye como una guía de acción emancipadora de la dominación colonial contemporánea del “indio”. Decía: “necesidad de rijcharir a los dirigentes de la nacionalidad”.

También debemos describir la lengua como parte de su condición cultural, la mayoría de los pobladores del distrito de Samán son bilingües, es decir, hablan dos lenguas, quechua y castellano, una minoría es monolingüe. Aunque hay un avance preocupante de esta condición última, es decir, olvido del quechua. En el siglo XVI se sabe que se hablaba el idioma Aymara y uru; aun hoy podemos constatar a través de la toponimia, vocablos del idioma Puquina: Contayapata, Cariquita, Titihuarija, Surajachi, Chejachi, etc. Aquí debemos anunciar también los monumentos arqueológicos de las Chullpas de Muni Grande y Muni Chico que anuncian la vida de periodos históricos milenarios.

Estamos en una etapa de la historia del Perú conocida como el Bicentenario de la independencia política. Un tiempo en el cual se debe hacer un balance de los 200 años de vida política sin la presencia de España. Una época sin encomiendas ni repartos, sin reducciones ni corregimientos, sin doctrina ni curato; siendo así ¿nuestra población es sujeto de la historia? ¿Sus condiciones de vida son mejores que en el virreynato? Estas preguntas son de obligatoria respuesta por parte de los políticos, pues en un par de años, Samán cumplirá dos siglos de fundación política bolivariana y es necesario repensar qué tanto se avanzó en la emancipación de las masas indígenas.

Teniendo un legado político indígena magnánimo, es de suponer que los políticos samaneños llevan el espíritu libertario en su sangre y en su práctica, para el bien de las grandes mayorías democráticas. Además, que la política es

un poderoso instrumento de cambio, es de orden entonces surcar los caminos de un desarrollo social de los pueblos del Perú profundo con el uso de la política.yy

La actividad política gravita alrededor del poder, que es la capacidad de tomar decisiones y la posibilidad de ejecutar procesos. En ella radica el bienestar o decadencia de un pueblo. Por eso, quien hace carrera política lo ha de pensar dos veces, pues contribuirá a la dicha o tragedia de su pueblo.

Urqotambo, 2021

Teodomiro Gutiérrez, Julián Palacios y los mensajeros de Samán en Lima

Politiqueros buscan el poder local

La realidad de los políticos samaneños no es ajena a lo que pasa en la coyuntura nacional, regional y, provincial; sólo aparecen en tiempo electoral, trotando de partido en partido, creando partidos regionales sólo ocasionalmente, sin cuadros políticos, ni programa, sin ideología ni militancia. Una clara muestra es la presencia de candidatos en el año 2010, muchos de ellos cambiarán de partido político no solo en una oportunidad, sino en reiteradas veces, al mismo tiempo que se crean movimientos políticos sólo para dicha elección:

Candidatos para las elecciones del año 2010

N°	Apellidos	Grupo político 2010	2014
1	Fonseca Condori	Acción Popular	
2	Frisancho Cahuapaza	FIA-Perú	FADEP
3	Mamani Gonzales	Moral y Desarrollo	
4	Huancollo Quino	MAPU	MAP
5	Mamani Gonzales	APRA	
6	Sucasaca Quispe	RAICES	
7	Huamán Mendoza	UPP	

Fuente: Los Andes, 12-07-2010

Algunos candidatos del año 2010 ya se habían presentado en el año 2006, tal es el caso de Huancollo Quino y Frisancho Cahuapaza y sin éxito en ambas contiendas electorales. Este último personaje sólo después de un tercer intento pudo acceder el poder local en el año 2014. En

resumen, sólo en pocos casos un candidato accede al poder en el primer intento que fue para Sucasaca Quispe en 2010. Si son “perseverantes” los candidatos tienen que esperar una segunda o una tercera oportunidad para conseguir una victoria electoral; tal el caso del señor Quecara Pérez en el año 2018, después de un tercer intento logra el sillón municipal. Un enorme despliegue de presupuesto económico en tres campañas electorales, para ubicarse en el poder y realizar una desastrosa gestión edil.

En las elecciones municipales del año 2018 hubo muchos candidatos que pugnaron ocupar el sillón de la alcaldía distrital de Samán. Y todos propusieron el cambio, progreso, desarrollo, transformación del distrito de Samán, pero con seguridad cualquiera de ellos llegara al sillón municipal la situación no cambiaría nada, a pesar de que muchos de ellos son profesionales, que ocupan puestos de funcionario en diversas instituciones del Estado, sobre todo en municipios, conocedores de la lógica de funcionamiento del presupuesto municipal, pero miopes en lo que respecta a programas políticos de desarrollo planificado.

Muchas personas quisieran ser alcalde, sin embargo, la población sólo elige a uno. Por eso, durante la campaña electoral, los politiqueros invierten una suma millonaria de dinero para hacerse conocer y convencer a la población de que son muy buenos para la administración pública y que traerán progreso para la población cuando sea elegidos. Se habla de sumas entre 200,000 a 300,000 soles de gasto que realizan por campaña ante una población de más de 10,000

electores. La gente de a pie se pregunta ¿Por qué tanta inversión? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Entregan prebendas económicas a los electores cuando está prohibido? ¿Cómo recuperan ese dinero gastado? La respuesta podría estar en la cantidad de presupuesto que tiene la municipalidad, que tienta a las personas a manejar dichos recursos económicos cuando sean elegidos autoridad municipal y recuperar con creces lo invertido en el proceso electoral.

Apellidos y nombres del candidato	Ocupación	Grupo Político 2014	Grupo Político 2018	Grupo Político 2022
Yana Ccacasaca, F.	Economista.	CONFIA	GOL	
Canaza Huaranca E	Contador		Democracia directa	
Apaza Sumi, D.	Contador		Moral y Desarrollo	
Huancollo Quino G.	Economista	Mov Agrario Puneño.	Poder Dem Regional	
Frisancho C. Julio	Agricultor	FADEP		
Quecara Pérez, G.	Comerciante	Restauración Nacional	Mi Región	
Larico Vera, A	Abogado		APP	
Apaza Mendoza, R	Contador		Acción Popular	
Apaza Mamani C M.	NN	Frente Amplio Puno	Poder Andino	
Larico Vera, B.	Catedrático	M. A. S		
Ari Ari, R.	NN	PP AQUÍ		
Chipana Gallegos R.	NN	Democracia Directa		
Borda Sucasaca, R.	Biólogo	PICO		
Apaza Jacho, J.	NN	Moral y desarrollo		
Adco Condori S.	NN	Poder Andino		

Fuente: Elaboración propia

Si revisamos el plan de gobierno de estos candidatos y sus agrupaciones políticas podremos observar mucho desatino en las propuestas de gestión y ninguna de sus propuestas son viables, entonces resulta confusa, demagógica y engañosa. Esta es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones que pide por simple formalismo los requisitos y los candidatos los fabrican en cuatro paredes.

Es de sobra conocido que en el Perú carecemos de líderes sociales y carecemos de estadistas, todos los días constatamos a los expresidentes con juicios o encarcelados, candidatos y ex-congresistas con procesos judiciales, ex-alcaldes en prisión. Carecemos de verdaderos partidos políticos con doctrina y programa, ahora son vientres de alquiler, son tiendas comerciales, son organizaciones para delinquir, etc.

Los politiqueros llevan un profundo divorcio entre la política y la ética, como dice el dicho ya popular “el fin justifica los medios”, no importa a qué precio llegar al poder, dejan a un lado el buen comportamiento personal, la dignidad, la solidaridad, la igualdad, la humildad, generosidad, la honestidad. Como quiera que los políticos ponen esa imagen, muchos ciudadanos tienen prejuicio con la política, se distancian de esta praxis. Sin embargo, la política es tan necesaria porque es la decisión de los destinos de un colectivo social; de modo que la política no puede divorciarse de la ética, para que la ciudadanía vuelva a confiar se requiere la refundación de la política con doctrina y convicción moral de que resolverá los problemas sociales.

Samán, 2021

Lo rutinario de las autoridades del gobierno local

Las “tiendas políticas” por los cuales los alcaldes llegaron al sillón municipal no tuvieron una buena estructura política basados en una tradición partidaria: ideología, programa político, cuadros militantes; carencia que con el tiempo trajo su desaparición. El que mayor cantidad de alcaldes puso es el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC), grupo del cacicazgo Cáceres Velásquez; luego está el supuesto partido del pueblo (APRA) con dos periodos; sigue Unión por el Perú (UPP) con dos periodos continuos; FREPAP y Acción Popular con un periodo; luego están los movimientos políticos regionales fugaces (RAIS, FADEP, Mi Región). Todos estos grupos políticos han desaparecido de la escena política regional y nacional, pues no son sostenibles ideológica ni doctrinariamente en la realidad altiplánica.

Pero, las primeras elecciones municipales en el Perú se llevaron recién en 1963. En Samán fue elegido Antonio Martínez, luego Francisco Sumi hasta 1970. Después hubo designaciones como a 07 personas “notables”, en la época del gobierno de las fuerzas armadas. Ésta era una tradición republicana, nominar a los “vecinos decentes” como autoridad, solo a partir de 1992 los elegidos en su mayoría son de la zona rural de Jasana Chico, Isilloa, Muni Chico, Ccollincha, Chucaripo, el cercado, etc., una vez convertidos en autoridades, cambiaron su residencia a la ciudad de Juliaca.

Periodo	Apellidos y nombres	Procedencia	Partido político	Residencia
1981-1983	Adco Apaza	Desvío Samán	FNTC	Samán
1984-1986	Quispe Quispe	Samán	FNTC	Samán
1987-1989	Mamani Gonzales	Samán	APRA	Samán
1990-1992	Martínez Quispe	Samán	FNTC	Juliaca
1993-1995	Chambi Condori	Juchuy Jasana	FREPAP	Juliaca
1996-1998	Quispe Fonseca	Samán	UPP	Samán
1999-2002	Larico Vera	Cogela	UPP	Juliaca
2003-2006	Fonseca Quispe	Juchuy Jasana	Acción Popular	Juliaca
2007-2010	Mamani Gonzales	Samán	APRA	Juliaca
2011-2014	Sucasaca Quispe	Ccollincha	RAIS	Samán
2015-2018	Frisancho Cahuapaza	Munic Chico	FADEP	Juliaca
2019-2022	Quecara Pérez	Chucaripo	Mi Región	Juliaca

Fuente: elaboración propia

Acerca de la gestión y ejercicio edil de las autoridades elegidas vía elecciones no han realizado un balance de su labor, ni una auditoria económica y administrativa, a pesar de que hubo un gran reclamo de la población de la ejecución del presupuesto de FONCOMUN, otorgado por el Estado Peruano. Pero se sabe *vox populi*, que la gestión de la mayoría de estas autoridades ha sido pésima: entre ellos malversación, reversión, sobrevaloración, etc.; pero para salir de estas

dudas tal vez sea conveniente un recuento legal del ejercicio, cosa que a nadie le gusta, que hagan tal auditoría.

En los últimos 20 años, el presupuesto municipal fue subiendo. El Fondo Compensación Municipal otorga un presupuesto de acuerdo a la población del distrito, que supera los 15,000 habitantes. En ese sentido los fondos bordean encima de los 4'000,000,000 de soles anualmente (2019) a parte de otros fondos: canon minero, vaso de leche, y otros ingresos. ¿Cómo ejecutan este presupuesto, los alcaldes?, ¿Tienen un plan de desarrollo distrital a largo plazo? ¿Los funcionarios participan en la determinación de ejecución de gastos, cuando el alcalde desconoce la función pública?

Pero las autoridades municipales no realizan gestión pública, sólo se limitan a ejecutar los fondos del FONCOMUN y financiar gastos en la construcción de aulas para instituciones educativas, locales comunales, canchas sintéticas en las comunidades o centros poblados, financiamiento de concursos folklóricos y certámenes deportivos, arreglo de carreteras, y pagar sueldos, pero no hay obras de envergadura estratégica. Pues no lo habrá mientras estas autoridades no diseñen el desarrollo social estratégico, para aplacar la vulnerabilidad de las poblaciones que no es de un día para otro sino de un proceso histórico que requiere tiempo y consenso.

El distrito de Samán está considerado dentro del mapa de la pobreza del Perú, y ocupa el puesto 132 a nivel nacional, es decir que, de los más de 1836 distritos a nivel nacional, Samán ocupa el puesto 132. Un ranking nada bueno para la

calidad de vida de los pobladores del distrito de Samán, lo que significa que no tiene una buena canasta familiar (alimentos), que existe un deterioro de la salud de los moradores, una educación sin condiciones de calidad, falta de servicios básicos, analfabetismo, desnutrición, etc., ni qué decir de la agricultura.

La principal ocupación, la agricultura en otros tiempos, ha sido abandonada por el gobierno central y también por el gobierno local. En otros tiempos antiguos esa actividad fue exitosa. La provincia de Chuquijache, así se llamaba este territorio en el siglo XV, era un gran centro agrario del Tawantinsuyo, hoy está convertida en una zona de pobreza.

Si algo de producción agraria todavía quedaba en el siglo XX, ahora ha decaído a niveles de sobrevivencia del poblador, sino fuera por la ganadería. Por esa razón, la población tiene que migrar hacia los centros urbanos por necesidades laborales para dedicarse al comercio, servicio de transporte, extracción minera y una mínima parte, a la burocracia.

Toda esta práctica de administración pública es también resultado de la convivencia dentro de una democracia formal y representativa, que no permite la participación directa de las mayorías en el control de los gobiernos en general. Sería conveniente buscar otros derroteros políticos como la democracia participativa en nuestra propia realidad andina.

El municipio distrital es el órgano del Estado más descentralizado que existe, es decir, que la ciudadanía está

más cerca del gobierno con la posibilidad de participar en las decisiones políticas, por eso se denomina gobierno local. Sin embargo, en nuestro caso, los alcaldes no están cerca de la ciudadanía sino más alejados, pues el poder económico los rodea en una burbuja, se vuelven cual caciques de la época feudal, tan centralizados como el gobierno nacional.

La noción de que el municipio es un instrumento de desarrollo local, es decir, del mejoramiento de la calidad de vida de la población, es espuria en la gestión de los distintos alcaldes que hemos visto en el cuadro, seguro con algunas diferencias. Más aun, cuando el distrito de Samán se encuentra en el mapa de la pobreza, debiera ser un gobierno autónomo de verdadero instrumento de cambio social, para aplacar las injusticias sociales

Samán, 2019.

El municipio de Samán

La democracia originaria de las comunidades de Samán

Todos los dos días de este siglo XXI, se constata que la democracia formal no es efectiva para los pueblos, es decir, aquella doctrina política de convivencia social formulada en el siglo XVIII: el Estado de derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones universales, la soberanía nacional, etc. El anuncio de la efectividad de la democracia en boca de los políticos resulta demagógica e ideológica, para preservar su status jerárquico en el Estado, mientras las grandes mayorías son excluidas de las decisiones estratégicas del porvenir de los pueblos: la gestión de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana.

Frente a esta realidad, las ciencias sociales buscan otros derroteros de convivencia social entre las personas. Es así que volvemos la mirada hacia el Perú milenario viviente, a sus provincias y distritos más recónditos donde aún pervive lo intocado por la vanidad y el lucro, donde constatamos a las autoridades de las comunidades originarias, que preservan su tradición política, que se puede llamar democracia comunal.

En el pueblo de Samán, todos los días miércoles en su plaza principal, observamos personas ataviadas a la usanza tradicional, que llevan algunos signos distintivos de uniformidad, en señal de ser un personaje importante. Los

varones llevan sombreros, poncho, chalitas al cuello, “fuate” (mando) en las manos y alforjas colgadas del hombro y chicotes; las mujeres llevan sombrero, mantas y atados a sus espaldas, istallas y chicote en las manos. A estas personas se les llama teniente gobernador, que parece una nominación contemporánea y a las mujeres tenientinas, quienes son las esposas de los tenientes gobernadores.

El grupo de tenientes gobernadores y tenientinas, debidamente formados en columnas, en el local de la subprefectura de Samán, escuchan con atención las indicaciones de la autoridad política, el informe semanal de sus respectivos representantes. Luego de ello acompañan a la autoridad municipal en el izamiento del pabellón nacional para luego pasar al desfile cívico. Luego, de estas actividades, realizan gestiones ante las autoridades de la localidad sobre diversos problemas de su comunidad. Pasada la una de la tarde, se aprestan a almorzar en grupos, un preparado llamado “fiambre” elaborado con productos de la zona: papa, quinua, habas, carne, ají, queso, etc.

La jurisdicción política de Samán se componía principalmente, por parcialidades o ayllus heredados desde tiempos remotos, cuyas autoridades eran los tenientes gobernadores. Luego, aparecieron las comunidades campesinas no hace más de 40 años, que están representados por una junta directiva y, finalmente aparecieron los Centros poblados, que tiene alcaldes menores. Pese a que existen comunidades campesinas y centros poblados reconocidos por el Estado peruano con sus respectivos representantes, los

tenientes gobernadores siguen siendo la autoridad originaria por excelencia en el distrito de Samán ya sea en la comunidad o en la parcialidad.

La elección o designación de una autoridad originaria se realiza en una asamblea magna que se desarrolla en su salón comunal en el mes de noviembre de cada año entre los habitantes de la parcialidad. Generalmente se propone una terna o lista de candidatos para la elección, los comuneros emiten el voto a mano alzada, se contabiliza y, se elige al ganador.

La propuesta de los candidatos se realiza de acuerdo a la tradición de la democracia local. Todos los habitantes de la comunidad que tienen familia, casa y trabajan su parcela tienen que cumplir el cargo de teniente gobernador. Por esa razón, no hay una campaña ideológica de los aspirantes para que sean elegidos. Cuando se propone a un comunero para teniente gobernador, este no puede oponerse.

Ejercer el cargo de “teniente gobernador” es de la más alta responsabilidad en la comunidad. Puesto que acarrea una serie de gastos económicos durante el año, además, el comunero ve reducida su actividad laboral agropecuaria que le pudiera proveer fondos financieros, pues dedica un tiempo exclusivo para estar presente en todas las actividades de la comunidad y, en muchas del distrito. Un comunero durante su gestión debe proveerse de un fondo económico entre 20 a 30 mil soles, que sale de su peculio, y no es recuperable. El Estado peruano no provee fondos para el ejercicio de este

cargo, como ocurre con los subprefectos, alcaldes y hasta con los jueces de paz de un distrito.

Los gastos económicos son efectuados de muchas formas. Entre los principales, están los gastos de representación de los días miércoles de cada semana, gastos por aniversario de la comunidad, gastos en representación de la comunidad a nivel del distrito en la semana de carnavales u otras festividades costumbristas, gastos en fenómenos de emergencia o contingencia natural.

Las funciones de los tenientes gobernadores son múltiples: hacer justicia en caso de que se presenten entre los comuneros, refiérase esto a traspaso de linderos, pastoreo en pastos privados, problemas de convivencia conyugal, confrontación entre comuneros, robo de animales, etc. Así mismo, las actividades de gestión para la comunidad: beneficios que otorga el Estado, requerimiento en caso de emergencia natural, gestión de implementos de agricultura, y coordinación con autoridades del sector educación y salud de su jurisdicción. La autoridad comunal es el vocero ante las autoridades del distrito, así como también es el encargado de anunciar las actividades comunales, como de los avisos de las autoridades externas, para lo cual se dirige casa por casa, hasta conversar con los comuneros.

En la jurisdicción del distrito de Samán existen un promedio de 43 tenientes gobernadores que representan a sus comunidades y parcialidades que a su vez están divididos en sectores. Por ejemplo, la comunidad de Chucaripo tiene 6 tenientes gobernadores que se distribuyen por sus sectores:

Iroito, Letero, Cantagachi, Ccorpa, Pampa y alto Phuruncha. En otros casos, puede haber 2 tenientes gobernadores, como es el caso de la parcialidad de Chejachi.

Esta breve aproximación a la democracia de las comunidades y parcialidades del distrito de Samán muestra su efectividad en la convivencia entre las personas. No existen problemas de exclusión social, de verticalidad social, de unilateralidad política, aun cuando la autoridad comunal tiene todo el poder necesario para tomar decisiones. El teniente gobernador ejerce el cargo con un sentido patriótico de la responsabilidad de servicio del bien común, sin que medie aprovechamiento ni oportunismo, sino más como una obligación moral. Por su parte, los comuneros tienen la posibilidad de apelar a estos actores políticos cuando las gestiones no van por buen camino y así de esa forma, encaminar por el rumbo adecuado. A esto podemos llamarle democracia nuclear o democracia participativa nuclear

Esta democracia nuclear está presente en todo el departamento de Puno, así como en todos los departamentos del Perú milenario, sobre todo en las que se encuentran en la parte andina y amazónica. Los buenos líderes, los políticos honestos, las organizaciones políticas tienen que volver la mirada hacia adentro donde podrán encontrar este patrimonio político efectivo para la sana convivencia social entre gobernados y gobernantes. Durante siglos los pueblos originarios han sido excluidos de la política oficial del Estado peruano, sin embargo, en este siglo XXI hay una toma de conciencia nacional de esa situación que puede desembocar

en un derrotero histórico, que bien puede ampliar esta forma política hasta volverlo universal.

Arequipa, noviembre 2023

Tenientinas y tenientes gobernadores en Samán

Mujer samaneña

I

Mujer samaneña por antonomasia, nacida en las entrañas,
raza pura, descendiente de la legendaria y mítica Mama
oclo
que, en otros tiempos lejanos, al fulgor de las fulgidas
brasas,
edificaste en las gélidas llanuras y rocosas, el néctar, el
meollo,
la savia, la esencia, con empeño aquella legendaria cultura
autóctona, propia, magnánima, rica, fuerte, mágica, a la
altura
de las naciones asiáticas, aztecas, uniendo pueblos abrazas;
mujer samañena tu melodiosa voz inunda cuales
mitológicas cañas.

II

Samaneña, porque amamantaste en el yunque de la meseta
andina;
cantan las deidades al son de las musicales quenás; dichosa
Minerva
de los puquinas, al límpido de la brillante luna, cual cantuta:
¿Enerva?
¡No mujer ¡porque siendo descendiente de un linaje puro, de
una raza rara
eres el perfume, la brisa de la mañana, cual exquisita silueta
rara;
aras en los yermos roquedales, en las candentes arenas, cual
fabulosa ondina,
cual sol americano; en tus entrañas reservas la riqueza,
cuales montañas;
tú textura bronceína, madre nutricia del ande, crecerás
como titanes antañas.

III

A ti mujer samaneña, chola azangarina, hija de Micaela Bastidas;
a ti mujer samaneña que al centelleo del lucero de la lealtad.
mi saludo en este sacrosanto día y ancestral fugaz del tiempo,
esencia de las cantutas, dura como el cuarzo, blanda cual gacela,
cual deidad del olimpo quechua; sacrificaste muchas vidas de tus tiernos proles en la sagrada lucha de la ansiada libertad;
mujer samaneña, en ti descansa el ansiado cambio de entretiempos,
aglutinas muchedumbres, y si se gana o se pierde se consuela.

IV

Mujer samaneña en ti descansa el horizonte de la esperanza forjadora
de semillas frágiles de tus hijos rebeldes; hoy el sol te adora y la madre naturaleza en el límpido celeste del firmamento;
en esta hora mujer de multicolores polleras prestad juramento
ante el altar de la sagrada historia de nuestros ancestros, a levantar los espíritus decaídos y taciturnos de nuestros hermanos; los sinsabores del destino y siempre orgullosa, mujer de lindas facciones, hidalga por siempre muñeca hermosa

Autor: I W Sumi Arapa

Los sikuris expresión del carácter colectivo de la sociedad andina

Sabemos que la sociedad peruana se caracteriza por una inmensa capacidad para la creación artística, lo constatamos en la danza, la literatura, la arquitectura, textilería. Esta actitud no sólo es de la época contemporánea sino desde tiempos prehispánicos. Muchos intelectuales lo han reivindicado, Arguedas dijo: *“en técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en el arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros”*. Así, el arte constituye la más alta producción de nuestras sociedades originarias. Por eso, buscamos en el arte la filosofía andina, lo dijo también el filósofo Hegel que los pueblos muchas veces han depositado sus sabidurías en las manifestaciones artísticas.

Los Sikuris son una manifestación artística milenaria de la cultura andina vigente al día de hoy en diversos departamentos del Perú: Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Lima, Ayacucho, etc. Su ser se caracteriza por tener una propiedad filosófica de la unidad e interacción de opuestos, es decir, el instrumento siku tiene dos hileras de cañas Ira y Arca, macho y hembra, de cuya interacción o diálogo emerge la música, para lo cual se requiere dos personas para su ejecución. En idioma aimara dicen: *“jjactasiña irampie arcampi”*, es decir, estar de acuerdo entre la ira y la arca, entre el macho y la hembra. Este principio da origen a toda la estructura orgánica de un conjunto sikuris.

Este principio es una representación de lo que fue y es la concepción del mundo de la sociedad andina, pues la configuración socio-espacial también se configura en dos partes, es decir, una comunidad andina está dividida en dos, la parte de arriba y la parte de abajo, sin embargo, es una sola comunidad. Así tenemos: Antabamba alta y Antabamba baja, Hanan Cusco y Hurin Cusco, Huichay jaran y uray jaran, etc.

Samán, 2019.

Puquina, la lengua milenaria del Altiplano

Mucho más antes de que en esta meseta geográfica se estableciera el idioma quechua (1500 d. c.) y aimara (1300 d. c.), se hablaba un idioma hoy desaparecido, el **puquina**, como afirma el lingüista Alfredo Torero. Lo que nos da a entender que la cultura origen del altiplano hay que buscarla en ese idioma. Es así que la novísima arqueología viene a corroborar dicha búsqueda, dándonos a conocer que las culturas orígenes de la meseta del Titicaca son en una primera época la cultura Caluyo (1500 años a. c.) desarrollada en el norte del lago Titicaca, luego una segunda época, será la cultura Pukará (250 años a. c. y 380 años d. c.), en las fronteras de la provincia de Melgar, Lampa y Azángaro, y, finalmente, el apogeo civilizatorio con la cultura Tiawanaku (400 a 1100 año d. c.) en el sur del gran Lago. Los habitantes de esa época que poblaron esas civilizaciones hablaron el idioma Puquina, y otras lenguas como el Uro, Uruquilla, Chipaya, etc.

Las palabras Puquina están en la toponimia, es decir en los nombres de los lugares: Cacachi, Chejachi, Surajachi, Jerjachi, Cantagachi, Moquegachi, Achacachi, Patascachi, Unicachi; Achaya, Carabaya, Tiabaya, Mollebaya, Milliraya, Makaya, Yanawaya; Quiabaya; Caluyo, Viluyo, Chiluyo, Pilcuyo, Cuyo-Cuyo, Kelluyo, Yunguyo; Titihue, Titihuarija, Titicaca, Titilaca; Tiquillaca, Camilaca, Huata, Coata, Ucuata, Huataquita, Huatasani, etc. A partir de estos

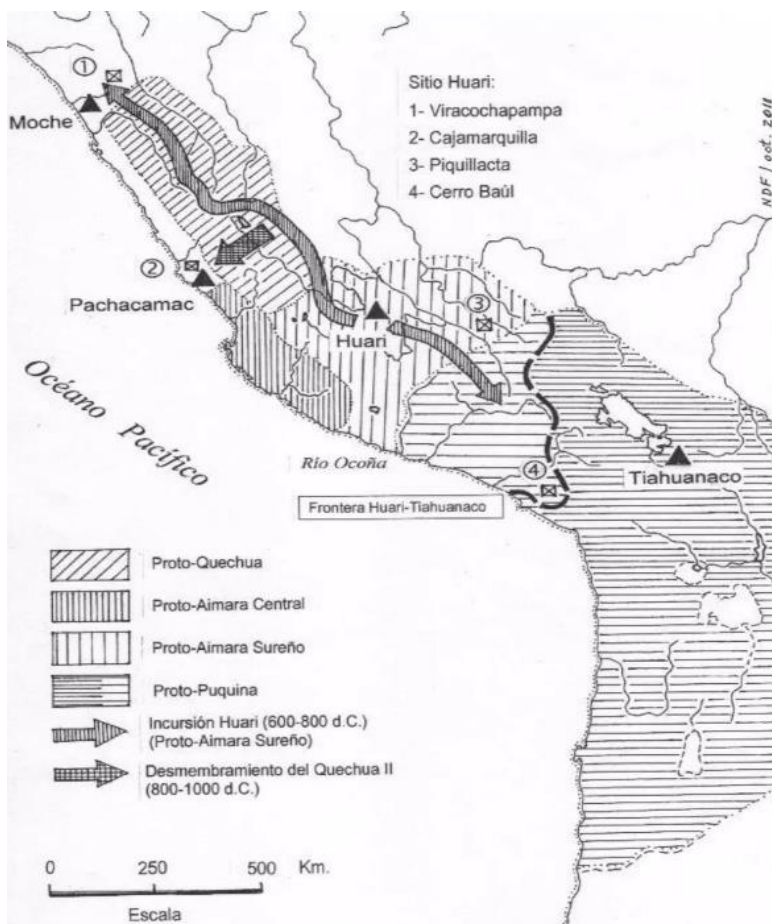
datos se puede concluir que la identidad de los habitantes del altiplano es Puquina, luego aymara y quechua. Por tanto, la meseta del sur peruano aguarda una extraordinaria riqueza cultural andina, pues esto dio origen a diversos productos agrarios y pecuarios, a diversas manifestaciones artísticas.

Posteriormente habría arribado al altiplano oleadas de habitantes de los andes centrales y enraizar su lengua, el aymara y quedarse. Este hecho coadyuvó al éxodo de los puquinas del altiplano hacia la zona de los valles del Cusco para la fundación de un nuevo reino, lo que posteriormente se conocería como sociedad Inca. Ya en el siglo XV, con la llegada del idioma quechua al Cusco, luego de la guerra con los Chankas, se establecería como lengua general del imperio andino. Posterior a esa época, el quechua se expandiría hacia otros espacios del sur, como es el altiplano.

Pese a ello, en el siglo XVI en el altiplano se seguía hablando sus idiomas originales. La Tasa de Visita del virrey Toledo, registra los nombres y la lengua de los aborígenes en 1573; ahí aparece el pueblo de Samán como hablantes de “*Uro y Aimara*”. El lingüista Alfredo Torero, establece que el Puquina era la Tercera lengua general del Perú, antecedido del aimara como segunda lengua general.

En resumen, en el altiplano de Puno se han desarrollado decenas de lenguas y entre las más hegemónicas fueron el Puquina, el Aymara y el quechua. De tal modo que el Altiplano aguarda una enorme reserva cultural para el Perú.

Tamburco, enero 2020.

Mapa de la influencia Puquina de Rodolfo Cerrón

Aprender de Pedro Vilcapaza Alarcón

Durante la más importante sublevación de los Andes del siglo XVIII, en Azángaro surgió el gran dirigente político-militar Pedro Vilcapaza Alarcón. Junto a él, este pueblo fue declarado capital de la emancipación americana, luego de que cayera José Gabriel Tupa Amaro Inca y Micaela Bastidas Puyucagua, en Cusco.

Después del 18 de mayo de 1781, la rebelión prosiguió en Puno con mayor arrojo de parte de las masas indígenas. La ciudad lacustre estuvo en cerco permanente por parte de los rebeldes tupacamaristas, ya por la influencia de Túpac Catari por el sur, o por el norte con el apoyo del azangarino Pedro Vilcapaza Alarcón, el “puma indomable” como se le conoció por sus dotes inexpugnables.

Ya por la década de 1760-1770, Pedro Vilcapaza se declara adversario de las injusticias sociales cometidas por los caciques de la provincia de Azángaro como es Diego

Chuquihuanca. En juicio demandado por los indígenas de la zona en Chuquisaca-Bolivia, Vilcapaza hace de testigo a favor de las masas en la que fustiga duramente la explotación y el abuso de parte de corregidores y caciques.

Cuando se produjo la rebelión de Túpac Amaru, se constata que, en marzo de 1781, Vilcapaza libraba cruentas batallas en las zonas de Vilquechico; Omasuyos (Perú) y Pacajes (Bolivia llevándose varios triunfos contra los realistas de ese país que querían avanzar por el lado este del lago Titicaca en ayuda del corregidor de Puno Joaquín de Orellana, que anduvo en permanente cerco a esta ciudad por parte de los rebeldes de Chucuito.

Una vez tomado prisionero Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Cuzco, el Mariscal de Campo José del Valle, se propone avanzar hacia el Altiplano para pacificar estas provincias con cerca de 17,000 soldados entre indígenas y mestizos. Lo hace en cuatro frentes, distribuyendo adecuadamente a los corregidores fieles que eran jefes de columnas del ejército realista. Avanzan desde Sicuani, pasando por Santa Rosa, Nuñoa, Orurillo, Asillo, Azángaro y Puno

Cuando estuvo en las cercanías de Asillo, al promediar el 14 de mayo, José del Valle se vio obligado a enfrentar al ejército indígena de Pedro Vilcapaza, en la batalla de Condorcuyo. Fue muy difícil vencer a los rebeldes vilcapacinos, a pesar del precario armamento que tuvieron los patriotas. Los indígenas lucharon con denuedo porque preferían morir antes de caer en las manos de los realistas y

decían que ellos no eran tan débiles como los “patriotas de Tinta” y pretendían avanzar a Cusco para la liberación del Inca prisionero.

Otro tanto ocurrió el 18 de mayo en las cercanías de Azángaro. Se llevó a cabo la batalla de Puquina Kankari, dando dura batalla al ejército de José del Valle; los soldados de Vilcapaza preferían arrojar a muerte encima de los peñascos y piedras antes de caer prisioneros en las manos realistas. Se vio que uno de los soldados indígenas tenía atravesada una flecha en el pecho, peleó con bravura hasta sacárselo y continuar en la contienda. En ese sentido, el ejército patriota dio una gran resistencia, mientras que el ejército realista cada vez reducía su arsenal bélico y sus contingentes

Luego de esta batalla, Pedro Vilca Apaza estratégicamente se replegó hacia la zona de Putina y Carabaya. Entre tanto, José del Valle, con un ejército desgastado, se acerca a Puno para auxiliar al corregidor Joaquín de Orellana que estuvo a punto de rendirse ante los soldados patriotas de Chucuito.

Cabe indicar que después del 18 de mayo de 1781, el primo de José Gabriel Tupa Amaro Inca, Diego Cristóbal Túpac Amaru, se coronó nuevo Jefe y conductor del proceso emancipatorio y estuvo en Azángaro y Puno por esos días álgidos de la rebelión altiplánica. Probablemente se cruzaron entre Diego Cristóbal y José del Valle en las inmediaciones de Nicasio y Achaya.

Llega José del Valle a Puno y el corregidor Joaquín de Orellana le pide abandonar la ciudad porque de lo contrario caerá en manos del ejército patriota. En efecto, la comitiva de 8000 habitantes, el 26 de mayo de 1781, en pleno invierno altiplánico, decide abandonar la ciudad en una trágica marcha hacia Cuzco, en donde el ejército patriota pudo aprovechar esta complicación realista. ¿Por qué no se arremetió a José del Valle en el trayecto Puno - Cuzco? Entonces ¿pudo ser Puno la capital de la emancipación? Pero ¿Qué preguntas son estas! Cosas de la historia.

En junio, Vilcapaza libra cruentas batallas en las cercanías de Putina, pues José del Valle encargó a un comandante suyo para perseguir al rebelde azangarino hasta detenerlo, si fuera posible hasta Carabaya, pero no consiguen capturarlo. El rebelde se dirige a la zona de Bolivia junto a otros valerosos revolucionarios de Azángaro y familiares de José Gabriel Tupa Amaro Inca, vía Huancané, parte oriental del lago Titicaca

En julio de 1781, el sobrino del Inca, Andrés Túpac Amaru, Pedro Vilcapaza y otros decidieron cercar la ciudad de Sorata, ya en la zona de Bolivia, previendo asaltar el 5 de agosto. Para tal efecto, construyeron una represa de agua pensando en inundar la zona urbana, lo que ocurrió aquel día. Fue recuperada una ingente cantidad de riqueza en propiedad de los realistas, el cual fue encomendado a Pedro Vilca Apaza para llevarlo a la ciudad de Azángaro, hecho que lo hizo con diligencia.

Luego de esta acción, una comitiva dirigida por Andrés Túpac Amaru se dirigió hacia El Alto para apoyar “el segundo cerco” a la ciudad de La Paz, conjuntamente con Túpac Catari, pues al estilo de Sorata hicieron una represa que al poco tiempo reventó y fracasaron en esa acción. También fuerzas realistas allegadas al comandante Sebastián Segurola, defensor de La Paz, fueron determinantes para tal desastre patriota, como es el caso de la larribo del coronel Joseph Reseguín de Buenos Aires.

Paralelamente a los sucesos de El Alto, en setiembre de 1781, desde Lima, el virrey del Perú Agustín de Jáuregui emitió el edicto de indulto a los rebeldes a condición de que entreguen sus armas, pues veía la debilidad del ejército realista que lo llevaría a su derrota, entonces es mejor adelantarse con una estratagema. En octubre de ese año, en las inmediaciones del segundo cerco a La Paz, Andrés Túpac Amaru delega a Miguel Bastidas, hermano de Micaela, la comandancia general del ejército patriota para luego negociar un armisticio que también propuso el comandante Sebastián Segurola desde aquella ciudad. Se produce, tal encuentro de tratado, pero al poco tiempo, cae Bastidas engañado. Mientras, Túpac Catari es atrapado y condenado al suplicio el 14 de noviembre de 1781 en Achacachi.

Ya con los trámites avanzados, Diego Cristóbal Túpac Amaru, líder máximo de la rebelión tupacamarista, decide firmar tal indulto que ofreció el virrey Agustín de Jáuregui. El hecho inicia en Lampa el 09 de diciembre de 1781, frente a Ramón Arias, comandante realista de Arequipa, a quien el

visitador José Antonio Areche delegó como representante del Virrey.

El puma indomable nunca simpatizó con el armisticio, sabía perfectamente que tal acción era un engaño. Antes, Pedro rogó a Diego Cristóbal para que no firmara, le planteó un plan para salvar al ejército patriota proponiéndole huir a la selva de Carabaya, territorio que conocía bien. Pese a tal estrategia Diego Cristóbal nunca obedeció las súplicas de Vilcapaza ni intuyó lo que le pasaría después de dos años. El tiempo le daría la razón al general azangarino; sin embargo, siendo leal hermano de armas le acompañó hasta las inmediaciones de Sicuani, de ahí se retiró, pues no acató el armisticio. Retornó a Azángaro y siguió con la lucha todo el periodo de enero, febrero y marzo de 1782.

La estratagema realista continuó contra viento y marea. El rebelde encantado ingresó a la plaza de Sicuani investido de Inca al estilo de José Gabriel; la ceremonia oficial de reconciliación se firmó el 26 de enero a la vista del mariscal José del Valle, el visitador José Antonio Areche y el obispo Juan Manuel Moscoso. Hicieron un pacto de compromiso de cumplimiento de todos los requerimientos que hizo Diego Cristóbal.

Después de consumir el fraude de armisticio, José del Valle otra vez regresó al Altiplano puneño para pacificar definitivamente la zona liberada por el “puma indomable”; de la misma forma, el coronel arequipeño Ramón Ponce estuvo a cargo de la persecución. Luego de varias batallas, finalmente es capturado Vilcapaza.

El 08 de abril de 1782, fue ejecutado. Le ataron a la cincha de ocho caballos, pues al ver que cuatro no podían arrancarle los miembros al rebelde, José del Valle ordenó doblar el número de potros, ni aun en esas condiciones pudieron terminar con el “puma indomable”. Tuvieron que desmembrarlo como los carniceros lo hacen, cortándole la cabeza para ubicarlo en una picota en la plaza de Azángaro. Se dice que en la ejecución del rebelde estuvo presente Diego Cristóbal Túpac Amaru, de ser cierto, esto sería una apostasía a la causa libertaria.

Conforme a su personalidad inexpugnable nunca delató el destino de las riquezas incautadas en Sorata, pues fue lo primero que se le preguntó durante las torturas. Antes de ser ejecutado Pedro Vilcapaza lanzó un desafío a la muerte puesto que fue convicto y confeso de la causa libertaria indígena que buscó, arengó: *¡“Azangarinos, por este sol radiante aprended a morir como yo”!*

La personalidad de Pedro Vilcapaza en esta rebelión fue la figura de un gran combatiente de guerra, que no tuvo reparos ante la muerte que le venía, como todo guerrero sabía que su vida terminaría en cualquier momento. Su habilidad táctica de enfrentar al adversario en condiciones de desventaja abrumadora, le permitió esquivar la derrota total y conseguir muchas victorias como las de Sorata. El indulto que lanzó el virrey Jáuregui era un engaño y lo entendió de inmediato, pues en toda guerra de emancipación se gana o se pierde, no hay puntos de encuentro. Por esa razón, cuando se evidenció la propuesta de armisticio, Vilcapaza pergeñó

una estrategia de lucha prolongada para la liberación nacional, hecho que pudo ser factible si Diego Cristóbal aceptara tal posibilidad.

Aunque muchas instituciones del departamento de Puno llevan el nombre del inexpugnable luchador de 1780, como forma simbólica de recordar sus proezas, lo más importante de aquella personalidad ha quedado en el olvido: la convicción en la causa libertaria, la lealtad con el mando, la claridad de la estrategia, la astucia ante la desventaja, la invitación a la vida heroica, la solidaridad con otros frentes de lucha, sobre todo la inteligencia ante la trampa de la componenda del adversario. Por eso, en estos tiempos aciagos del siglo XXI, en donde se carece de líderes convictos en la lucha social, la personalidad de aquel “puma indomable” es perentorio emularla para superar todas las vicisitudes de la lucha por la emancipación definitiva del colonialismo: ¡Aprender de Pedro Vilcapaza Alarcón!

El mayor proyecto liberador de la América ocurrido en el siglo XVIII, fue conculcado en 1821-1824 por los criollos del norte y sur, el “indio” fue excluido de la ciudadanía peruana y de las decisiones políticas de la república criolla. Por eso, las vicisitudes económicas y políticas que dieron origen a la guerra separatista de Amarus, Bastidas, Vilcapazas y Kataris, permanecen intactas, aunque con las modificaciones de forma; el Perú de hoy es tan colonia como la del periodo virreinal. Los rebeldes indígenas fueron silenciados durante 200 años, aunque con algunos levantamientos locales durante los siglos XIX y XX

concentrados en el sur andino: Huancané, Chucuito, Azángaro, Wancho Lima, Lampa y otros.

¿Por las condiciones que tiene el altiplano acaso le aguarda al sujeto quechua-aymara renovar aquel proyecto emancipador con las dimensiones del siglo XXI? Ese sujeto por fin, ya ha empezado a protagonizar su destino histórico con los anuncios electorales en los últimos 20 años. Esa es la agenda política futura.

Urqotambo, siglo XXI.

Vida y obra de Gamaliel Churata

A orillas del lago más alto del mundo el Titicaca surgió uno de los más grandes escritores de América, quien se haría llamar Gamaliel Churata. Escribió una de las obras más complejas sobre cultura andina del Perú titulado *El Pez de Oro*. Su vida y obra constituye un acto de rebeldía contra la dominación colonial y un

proyecto de emancipación del indio contemporáneo.

Su nombre real es Arturo Pablo Peralta Miranda. Nació en Arequipa el 19 de junio de 1987, sus padres fueron Demetrio Peralta Díaz y doña María Miranda. Tuvo varios hermanos que abrazaron las ideas vanguardistas: Alejandro, poeta; Demetrio, xilógrafo; y otras hermanas que tomaron el rumbo religioso, haciéndose monjas.

Una vez que sus padres se trasladaron a la ciudad de Puno para radicar, Arturo estudia en el emblemático Centro Escolar 881 dirigido por uno de los más importantes maestros del Perú, José Antonio Encinas, de 1907 a 1911, que marca el experimento de Escuela Nueva en el Perú. En el seno de

este segundo hogar, el niño estudiante se destacó por su autonomía y liderazgo entre sus compañeros. Para lo cual presentaremos dos hechos que muestran tal condición.

En uno de los recreos que ocurrió en la institución, de regreso al salón, los estudiantes estaban en reunión a puerta cerrada; en lo que el maestro Encinas, tocó la puerta para ingresar; Churata abrió la puerta y le dijo: “Señor estamos en reunión”. El maestro asintió y los dejó realizar su reunión. Otro hecho, fue la visita del obispo Valentín Ampuero al salón de Churata para humillarlo, a quién le conminó a describir los dogmas católicos. El niño se mantuvo inhiesto, sin soltar ningún llanto, por lo que el cura quedó sorprendido y derrotado.

Luego como joven, dirigió la revista “Bohemia Andina” (1915) y Tea (1917) en la ciudad lacustre. Por esa misma época fue encarcelado por enfrentarse a duelo con un gamonal.

En el año de 1917, viajó a la República de Bolivia, para radicar en Potosí. Allí conoce a Carlos Medinaceli y José Zampa. Con ellos y con otros intelectuales de la ciudad fundan la revista “Gesta Bárbara”, en cuyas líneas, Churata escribió con el seudónimo de Juan Cajal. También es probable que se haya dirigido a Buenos Aires. En 1918, vuelve a la ciudad de Puno.

Posteriormente, ya en la ciudad de Puno, ingresa a trabajar en la Biblioteca Municipal de Puno, en donde iniciará la formación del grupo Orkopata, colectivo de

intelectuales que a partir de 1926 marcará un hito histórico en la historia literaria de América Latina.

El grupo Orkopata, o como lo llamará José Portugal Catacora, la “Universidad libre de Orkopata”, sentó las bases de una nueva práctica de literatura nacional a partir de 1926, publicando una revista de alcance continental llamado Boletín Titikaka, que circuló durante cuatro años, hasta 1930. En los contenidos de este documento intelectual se puede observar escritos de diversos personajes de los países americanos.

En 1929, Churata sufrió una tragedia, pues fallecieron sus dos primeros hijos: Quemensa y Téofano; poco después fallecería su esposa Brunilda. La cual llevaría a una profunda tristeza, que incluso en una carta dio a conocer a Mariátegui.

A partir de 1931, Gamaliel Churata sufre una persecución voraz por parte de la dictadura de Luis Sánchez Cerro, obligándolo a salir del país con destino a la República de Bolivia. Asentado en La Paz, no volverá sino después de 30 años de residencia, ya habiendo publicado en aquel país la monumental obra de “El Pez de Oro”.

En La Paz se volvió a reencontrar con su amigo Medinaceli. De inmediato le hizo una entrevista en el periódico ULTIMA HORA, anunciándolo como el SUCESOR INMEDIATO DE MARIATEGUI, y la realización de una serie de proyectos intelectuales en aquella ciudad boliviana. Pero nada de lo anunciado se concretó, pues Churata se dedicó al activismo periodístico. “*Lo que*

cobró fuerza, lo que cuajó, fue el activismo cultural plebeyo que Churata trajo a Bolivia, junto a un periodismo descolonizador y el proyecto de articular una teoría política descolonizadora” (Monasterios, 2015).

Eran días de la guerra del Chaco, se enfilaron para la guerra, pero fueron rechazados, uno por miope y otro por ser peruano. Entonces se dedicaría al periodismo: en La Semana Gráfica (se convertirá en La Gaceta de Bolivia, 1935), Semanario Gráfico, etc.

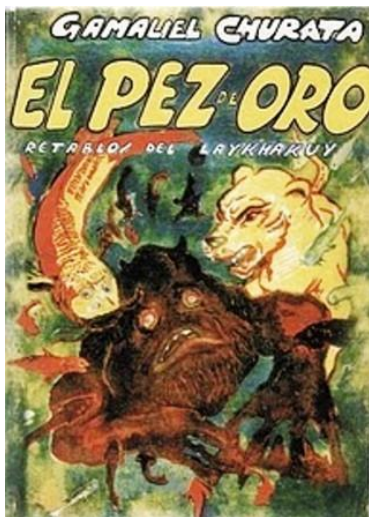
Al promediar de 1936, Gamaliel Churata daba cabida a un proyecto teórico de nacionalización coherente, más allá de los folklorismos de ciertos intelectuales oficiales u oficiosos. Así mismo, Churata delineó tres etapas de la vida económica boliviana: edad agraria (prehispánica), edad minera (colonia y república) y, retorno a la edad agraria.

Churata se vinculó a los periódicos de la ciudad: La Calle, el Diario Socialista de la mañana, Última Hora, La Nación, La Tarde, El Diario, etc.; revistas especializadas como Kollasuyo. Revista de Estudios Bolivianos (fundada y dirigida por Roberto Prudencio) y Nova, revista de Información y Cultura.

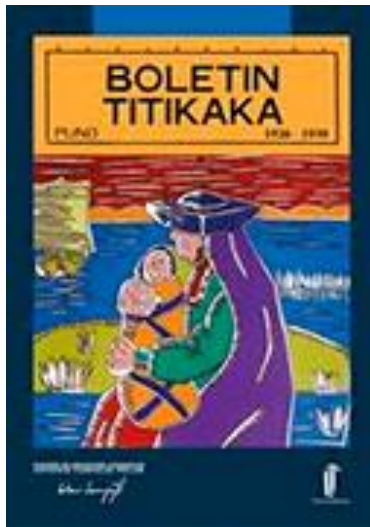
Apoyó incondicionalmente el proyecto de la Escuela-ayllu de Warisata y el Primer Congreso Indígena de 1945, que fue una iniciativa indígena canalizada por el gobierno de Gualberto Villarroel.

Cuando estalló la revolución de 1952, Churata se convirtió en su ideólogo y crítico fraterno. Ocupó un cargo en la Subsecretaría de Prensa, Información y Cultura (SPIC), institución eje de las políticas culturales del MNR. Cabe señalar también, que los discursos, por lo menos, en materia agraria del presidente Paz Estensoro los elaboraba Gamaliel Churata, cuyos planteamientos eran similares a José Carlos Mariátegui, dando una preponderancia a la tierra y su factor económico.

En 1957, publicó su monumental obra El Pez de Oro, escrito iniciado ya en su niñez en la ciudad de Puno. En esta obra anuncia la redención indígena americana, pues quién más que el indio que es la célula de América, el ser de América está en el indio.

Caratula de El pez de oro

Carátula del boletín Titikaka

Aquí debemos anunciar que, como fruto del intenso trabajo periodístico y literario, el gobierno de Bolivia le ofreció el Premio Nacional a la Literatura Boliviana, pero que Churata rechaza por no tener la nacionalidad.

Ya en territorio peruano, en 1965 ofrecerá una conferencia en Puno, disertando un discurso para el entendimiento de su obra cumbre. Posteriormente, en el año 1966, se dirige a la ciudad de Lima donde ofrecerá una charla sobre las motivaciones del escritor. Para el año 1969, el estado de salud de Gamaliel Churata decaerá trágicamente al punto de llevarle a la muerte en el mes de noviembre.

En Lima y en el Perú, Gamaliel Churata es un brillante desconocido. Primero, porque es un provinciano del Altiplano, pues el centralismo limeño opaca y no reconoce; segundo, porque la mayor parte de su vida literaria la pasó en La Paz, donde es más reconocido; y tercero, porque su obra es demasiada compleja para la crítica literaria oficial, por ser tan singular su proyecto literario americano. Ojalá, la generación del milenio pueda acceder a la monumental obra, reivindicarla y realizar el pensamiento americano de Arturo Peralta Miranda.

Las ideas de Churata componen la problematización ontológica del ser de América, llegando a la conclusión de que la raíz del hombre americano es el indio. En ese sentido el ideario del autor del *Pez de oro* constituye la doctrina política de la civilización indígena de América.

Tamburco, diciembre, 2020

El potencial político de la Macro-región Sur

En 1784, en el actual sur peruano se establecieron tres intendencias: Cusco, Puno y Arequipa, los que al iniciar la República en 1823 se convirtieron en Departamentos. Aquellas jurisdicciones políticas modificadas fueron fruto de la rebelión llevada a cabo por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, contra los corregimientos que llevaban una política de desarraigo y opresión extrema de la población campesina.

Al iniciar la república no hubo cambios de la circunscripción territorial de los departamentos que fueron reemplazo de las intendencias de la colonia. En 1825 Bolívar convocaba a elecciones para representantes de las provincias, tal cual venían de la colonial

En 1836 se constituyó el Estado Sur-peruano, conformada por los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Puno y Arequipa, que fue anunciada en la ciudad de Sicuani, el 17 de marzo de ese año; esto como parte de la confederación Perú-boliviana que propuso el gobierno de Andrés de Santa Cruz, pero que fracasó.

A mediados de la época de la República, nacieron otros departamentos en el sur peruano. Así del departamento de Cusco, se desprendió el departamento de Apurímac y el departamento de Madre de Dios. De la misma forma, del departamento de Arequipa salieron el departamento de Moquegua y Tacna. El departamento de Puno quedó como

tal, sin modificación alguna hasta hoy. De modo tal que en el siglo XXI en el sur del Perú tenemos siete departamentos: Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco y Apurímac. El contacto e interrelación entre ellos hoy se realiza de manera rápida, pues las carreteras y vehículos motorizados posibilitan una interacción dinámica entre todos estos departamentos, aunque la movilidad Arequipa-Apurímac todavía es lenta.

En el espacio territorial de estos departamentos se encuentra el patrimonio natural más importante del país: recursos mineros, hidrocarburos, recursos pecuarios, tecnología andina milenaria, las cuencas hidrográficas del Pacífico, Titicaca y Amazonas, etc. Hecho que llevará a las mayorías democráticas a diversas movilizaciones en procura de una buena gobernanza de estos recursos. Pues, ya ha dado sus cuotas de sacrificio en los últimos 20 años a demandas sociales en búsqueda de una buena utilización de tales recursos.

En los tres principales departamentos del sur peruanos sucedieron movimientos culturales con arraigo indigenista que dieron sustento ideológico a sendos movimientos sociales. El grupo Orkopata en Puno dirigido por Gamaliel Churata, el grupo Los Zurdos de Arequipa, dirigido por Antero Peralta; el grupo Resurgimiento del Cusco dirigido por Luis E. Valcárcel. Todos ellos surgieron en la misma época, al finalizar la década de 1920.

Pero sobre todo en el sur está el potencial político de sus grandes líderes de los últimos 500 años. Pues en ese espacio

emergieron Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Pedro Vilcapaza, Mariano Melgar, José Angulo, José Domingo Choquehuanca, Juan Bustamante, Teodomiro Gutiérrez, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Francisco Mostajo, José María Arguedas, José Antonio Encinas, etc.

En las últimas elecciones del año 2018, la mayoría de gobernantes elegidos en las denominadas regiones del sur peruano, fueron protagonizados por los grupos políticos locales, más no por los partidos políticos nacionales del país, lo que hace que el regionalismo político tenga arraigo en la población. Es más, estos movimientos políticos regionales, para las elecciones de gobernante regional, llevaban en sus filas a políticos de base, quienes surgieron de las movilizaciones de las masas llevadas a cabo en años anteriores en defensa de los recursos naturales: agua, ecología, agricultura, energía, etc. Sólo que estos líderes y movimientos regionales no tienen un vínculo nacional ni orgánico, ni una agenda autónoma de transformación social efectiva, siguen cual piloto automático de lo que ocurre en el escenario nacional.

Todos estos fenómenos nos indica que en la macro-región sur del Perú se encuentra la reserva política del Perú profundo que en un futuro no lejano despierte orgánicamente para proponer los cambios que las grandes mayorías del Perú demanda.

Aunque en 1989 se había configurado la regionalización del sur: región José Carlos Mariátegui (Puno, Moquegua y Tacna), Región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios), y

Arequipa, pero la dictadura de la década del '90 desestructuró convirtiéndolos en simples consejos de administración a nivel departamental con el apelativo de región. Y, luego, en el 2005 el gobierno liberal de Alejandro Toledo puso en consulta la agrupación de departamentos para regionalizar lo que la población contestó con un rotundo no. Sin embargo, la regionalización y descentralización sigue siendo un programa político pendiente que los partidos políticos han obviado a lo largo los últimos años. La autonomía del macrosur sería un gran espacio de desarrollo en el Perú por su enorme potencial político que posee

Tamburco, julio, 2019

El pensamiento en el antiguo Perú

En los libros oficiales de filosofía de Perú, no existe un capítulo que se llame algo así como filosofía andina, o pensamiento andino. En los centros universitarios también ocurre lo mismo. Lo que se conoce es principalmente filosofía desarrollada en otros países o continentes a lo largo del tiempo. Cuando se desarrolla el tema de la historia de la filosofía inmediatamente se refiere al pensamiento que se originó en Grecia y Roma.

¿A qué se debe esta situación? ¿Será que realmente no exista un contenido llamado filosofía andina? ¿O, será que se está obviando ese campo del conocimiento? Las explicaciones pueden ser varias, polémicas, beligerantes, pasivas, etc. Lo cierto que esto tiene una explicación histórica.

Efectivamente no existe un texto que diga esto es filosofía andina. Sin embargo, a partir de la ausencia de un libro hay quienes concluyen que no existe filosofía ni ciencia que se haya desarrollado en la época prehispánica. Esto es algo equívoco. No podemos concluir a partir de textos la ausencia o presencia de un pensamiento, mucho menos de una civilización.

Lo real es que existe una polémica entre partidarios andinistas y europeístas sobre la existencia de una filosofía andina. Esta polémica resulta muchas veces abstractas

debido a las argumentaciones presentadas: carencia de escritura, carencia de condiciones históricas de una civilización, carácter universal de la filosofía, carácter particular de la cultura, etc.

Para ventilar este problema podemos recurrir a los cronistas del siglo XVI quienes nos podrían dar alguna pista sobre este tema. Felipe Guamán Poma de Ayala y su *NUEVA CRONICA Y BUEN GOBIERNO*, escrito durante más de 30 años, y en condiciones muy difíciles, resulta un libro histórico que nos ayuda a tener conciencia sobre nuestra cultura andina de ese tiempo.

En este libro nos presenta a un AMAUTA como sinónimo de filósofo, llamado Juan Yunpa, conocedor del trayecto de las estrellas, del movimiento del sol y de la luna, experto en el diagnóstico del tiempo, especialista en el manejo de la contabilidad y registro (Quipu y Yupana).

Además, por historia sabemos que, por lo menos los Incas, construyeron grandes obras: hidráulicas, caminos, andenería para la agricultura, ciudades arquitectónicas al borde de los montes, diagnosticaron los futuros trastornos naturales; crearon una ganadería de camélidos adecuada al medio donde vivían, una agricultura extraordinaria en cuanto a productos para consumo humano, la domesticación de plantas como medicamentos para preservar la salud, etc. Toda esta creación es fruto de un conocimiento altamente sistematizado y científico.

Las culturas humanas no sólo con la escritura han manifestado su forma de pensar, sino también en sus manifestaciones artísticas. El filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel decía: *“en las obras de arte, los pueblos han depositado sus pensamientos más íntimos y sus más fecundas intuiciones. Muchas veces las bellas artes son la llave única que nos permite penetrar en los secretos de su sabiduría y en los misterios de su religión”*. Así podemos constatar en las obras artísticas y arquitectónicas plasmadas una concepción del mundo.

La oposición y unidad hembra-macho, en las relaciones humanas inmediatamente naturales, también se da en la sociedad andina en la oposición de un sector comunal A con otro sector comunal B; ambos sectores son una unidad, su existencia es única. Esta oposición de dos sectores en una comunidad campesina actual, no es una simple oposición, sino una oposición de relación dinámica, de trabajo conjunto; un sector inicia una faena comunal, el otro sector inmediatamente sigue la faena con gran esmero. Sin la conjunción de los dos sectores, la faena comunal es imposible que se realice.

Esta relación de opuestos nos hace recordar lo que se conoció entre las dinastías incas: hanan Cusco y hurin Cusco; Huaynapicchu y Machupicchu, o lo que actualmente se conoce en las comunidades: Huichay jaran y Huray jaran. Es decir, los de arriba y los de abajo. Esta forma de concebir el mundo, ¿acaso no es filosofía? Si en la milenaria China es

considerada como concepción filosófica la relación del ying y el yang; lo mismo ocurre en la India.

Todas las culturas de la humanidad tuvieron su singular manera de concebir el mundo, desde sus condiciones materiales de existencia. Particularmente, la cultura andina la tuvo. La pronta invasión al continente americano no permitió que esa concepción filosófica perdurara y desarrollara en escritos o libros.

Tamburco, 2014.

La transformación de la realidad peruana del siglo XXI

I. Contexto nacional y mundial

1.1. El bicentenario de la independencia del Perú

Parece que en este tiempo no se ha llegado a constituir una República basada en el bienestar de la población de todas las sangres, pues existen enormes problemas de exclusión de sectores genuinos y principales herederos de la historia milenaria. Se escucha reclamos de vastos sectores del país, sobre todo quienes viven lejos de la ciudad capital del Perú, Lima, del síndrome del centralismo y de la exclusión.

Este Bicentenario de la independencia del Perú, si tal ocurrió en 1821-1824, debió encontrarnos como un país desarrollado en mérito de sus ingentes recursos naturales y el potencial laboral de sus gentes. Pero, todo lo contrario, es un país con carencias estructurales: salud, educación, alimentación, agua, vivienda, ambiente, etc.

Es decir, que los proyectos políticos implementados en el Perú: de la fase anárquica de los militares, 1825-1871, la fase del civilismo aristocrático 1872-1919; el proyecto capitalismo-oligárquico 1919-1968; la fase reformista 1968-1975, y la última fase de la república neoliberal de 1990, no han podido consolidar un país democrático ni un país con bienestar. En 200 años, pocos gobiernos han

intentado ser parte de una administración popular, sólo dos: a) Billingurth realizó valiosas concesiones a los trabajadores del Perú, por eso la derecha intervino y fue sacado del poder a través de un golpe de Estado liderado por Oscar Benavides y, b) Por primera vez en la historia del Perú los militares estuvieron a favor de la patria peruana; Velasco Alvarado, estuvo llevando a cabo una gran reforma política, pero fue sacado del poder por Francisco Morales Bermúdez. En cambio, fue todo lo contrario con Toledo-Ollanta, cuando se creía que estos presidentes, descendientes andinos, reivindicarían las estructuras profundas de la nacionalidad peruana, estos gobernantes no sólo traicionaron esas aspiraciones de la población mayoritaria del Perú, sino que profundizaron mucho más la política neoliberal, y se tornaron contrarios al progresismo latinoamericano de las últimas décadas.

En consecuencia, el ambiente celebratorio del Bicentenario, no es nada halagador, porque no hay mucho que celebrar. Esto es válido para el Perú como para el conjunto de los países latinoamericanos, pese haber sido parte del progresismo de las primeras décadas de este siglo XXI.

1.2. El progresismo latinoamericano

La mayoría de países latinoamericanos al iniciar el siglo XXI han entrado en una fase de despertar de sus gobiernos, implementando proyectos de política progresista cuyo contenido es el uso/venta de los recursos naturales para solventar algunos proyectos sociales:

educación salud, agricultura, intercambio comercial justo: Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Cuba, etc.

A través de una política ofensiva buscaron la integración continental antimperialista a través de diversos proyectos: ALBA, UNASUR, con acuerdos concretos: Petrosur, Bolívar, etc. Sin embargo, el Perú no participó de este periodo, porque el gobierno de Ollanta traicionó esas expectativas, tampoco Chile, Colombia, ni México, por sus gobiernos neoliberales en esa primera ola de progresismo.

Crisis del progresismo y defensa de la doctrina Monroe

Sin embargo, hoy como ayer las clases dominantes del continente buscan lo imposible, defender sus intereses a como dé lugar. Para ello propiciaron golpes de Estado, hasta fines del siglo XX, pero a partir del siglo XXI emplearon golpes blandos o juicios falsos, llamado Lawfare. Juicios falsos o guerra jurídica como por ejemplo, contra: Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Dilma Rouseff, Luz Ignacio Lula, Rafael Correa, Cristina Fernández, etc.

Luego de una pequeña fase de crisis progresista, vuelve una segunda parte del progresismo latinoamericano: Bolivia, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Con el liderazgo del Estado mexicano de Andrés Manuel López Obrador, formando la CELAC.

El Perú, hoy en día, en este segundo periodo de progresismo no está participando activamente, puesto que el gobierno de Castillo se encuentra empantanado en una pugna con la oposición parlamentaria. Y el progresismo de esta segunda época está tambaleante y agonizante: Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc. Es decir, tampoco hay futuro para el progresismo latinoamericano, para que pueda constituirse en un poder con capacidad decisoria. Así mismo se carece de una vanguardia política capaz de viabilizar la integración y soberanía de la Patria Grande

1.3. La pugna por la multipolaridad en el mundo

Luego de haber superado la pugna mundial en la guerra fría entre el Este y Oeste (capitalismo y socialismo realmente existentes, EE. UU y URSS), hoy se sabe que la verdadera contradicción es entre el Sur y el Norte del planeta, los pobres y ricos del planeta. En esta condición no se ha avanzado mucho, aunque hay algunos logros.

Casi al mismo tiempo, la política internacional ha dado un giro especial al iniciar el siglo XXI. Se ha formado un bloque de países emergentes del planeta constituidos por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica (BRICS), que busca la posibilidad de constituir el nuevo orden mundial basada en una multipolaridad, lejos de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos.

Actualmente, se libra una guerra en Eurasia que tiene como actor principal a Estados Unidos apoyado por su

brazo militar, la OTAN, por mantener su hegemonía unipolar que había adquirido desde 1991. Por otro lado, Rusia y China van por un nuevo orden internacional basado en la multipolaridad. De modo que en UCRANIA se estaría decidiendo el futuro de la humanidad. Dependerá de los vencedores, si seguimos bajo el manto del neoliberalismo de Estados Unidos o el paraguas del socialismo chino, que tiene las posibilidades de salir victorioso, puesto que la economía del gigante asiático es sumamente estable basado en las tecnologías de punta.

II. LA POLÍTICA PERUANA ACTUAL

2.1. Los partidos políticos de derecha

Los llamados partidos políticos no son tales, sino más bien tiendas políticas comerciales, en donde uno puede ir a comprar un espacio o una vacante y participar de las elecciones para ser elegidos como “representantes congresales” o autoridades nacionales y locales. No cuentan con una ideología que constituya el sustento inspirador de su comportamiento y aspiración futura; no cuentan con un programa genuino de país para el Perú, que puedan ejecutar cuando asuman el gobierno; no cuentan con un conjunto de cuadros políticos: líderes políticos que tengan la visión de futuro de este país, o la capacidad de liderar a las grandes mayorías, sino más bien existen caudillos y la mayoría de ellos con problemas legales por algún delito cometido.

Los actuales partidos políticos son los comerciantes propiamente dichos: Fuerza Popular, Avanza País,

Renovación Popular-Solidaridad Nacional, Podemos Perú, Alianza para el progreso, Frente de la Esperanza, etc. Ya no hablemos de los movimientos regionales, puesto que no tienen ninguna condición de partido, ni cuadros dirigenciales, sino que sus cabezas son autoridades por antojo, sustentado en su estatus económico.

Sin embargo, en otra época existían por lo menos partidos políticos bien sustentados: Partido Popular Cristiano, Partido Aprista peruano, Acción Popular que eran agrupaciones históricas que se basaron en una ideología y liderazgo demostrado.

El partido aprista peruano surgió como un frente político antimperialista, sin embargo, se convirtió en un partido político nacional en 1931, de esta forma traicionó los ideales iniciales del proyecto latinoamericano. Con el tiempo se entregó en cuerpo y alma al imperialismo, en las oportunidades que fue gobierno del Estado, es decir, se traicionó así mismo.

El partido de Acción popular surgió como un proyecto popular en una localidad andina del Perú profundo, Chinchero, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un partido de centro derecha del Perú, que llegó al gobierno en dos oportunidades, además, de un periodo de transición, pero aplicó una política neoliberal.

El partido Popular Cristiano, nació con claras orientaciones de centro y socialdemócrata, pero luego se convirtió en un partido de la derecha más rancia y

conservadora, al punto de acompañar a la más atroz dictadura que se ejecutó en el Perú desde 1990 hasta el año 2000.

En 1990, se instaló una dictadura política y económica neoliberal, del que, hasta el día de hoy, no se puede salir, al punto de que después de dos décadas sigue vigente, puesto que tampoco existe una fuerza política capaz de enfrentar con un proyecto político de vanguardia viable.

2.2. Izquierda apátrida sin norte ni base

La izquierda peruana no puede levantarse desde su más grande proyecto consolidado en el año 1985, que estaba integrado por un conjunto de dirigentes cuajados en largas jornadas de lucha formada desde los años 1960-1980: el proyecto de Izquierda Unida (PCP-U/PCP-PR/PUM/). Sin embargo, ese proyecto político carecía de la fundición política con el Perú profundo, pues no era patriótica, tan solo internacionalista.

El principal partido político que promovió al gobierno de Pedro Castillo fue Perú Libre con su líder Vladimir Cerrón; este órgano político que no se ha actualizado para el siglo XXI, tampoco está sustentado en la tradición milenaria del Perú. En muchas oportunidades se ha anunciado de que su principal enemigo es la izquierda caviar y su principal aliado, la DBA. Llamarse marxista-leninista en una población pluricultural, informal, y cuando ya no existen en el mundo movimientos socialistas, es desfasado. Lo mismo ocurre con

los nombres de: nuevo Perú, Juntos por el Perú, Frente Amplio, etc.

El actual presidente de la República es una personalidad que por casualidad de la historia llegó a inscribirse en el partido Perú Libre, con la finalidad de postular como representante parlamentario de Cajamarca al Congreso de la República (lo mismo pasó con Dina Boluarte, su vicepresidenta). De modo que estos personajes nunca pensaron que ocuparían la primera magistratura del Perú, menos se habían preparado.

Todo lo que está ocurriendo ahora es precisamente esa improvisación en la gobernanza del país, en la nominación de ministros sin la catadura moral y legal, en los deslices de los discursos protocolares del presidente, en la participación política de los familiares en la gestión irregular, su vínculo catastrófico con el parlamento nacional.

2.3. Indigenismo provinciano

Siempre hubo reclamo histórico de las masas indígenas de la posibilidad de acceder a la conducción del Estado peruano. Para ello surgieron levantamientos y movimientos indígenas locales y provincianas con esa pretensión política, sin embargo, fueron derrotadas: Juan Bustamante en Puno, Pedro Pablo Atusparia en Ancash, Teodomiro Gutiérrez Cuevas en Puno, Huancho Lima en Puno, los campesinos con la toma de tierras en las décadas de 1960-1970: La convención, Andahuaylas, Piura, Ayaviri, etc.

Muchos otros movimientos de coyuntura electoral, sobre todo agrupaciones políticas regionales, encabezados por ciudadanos de base, tampoco pueden delinear un movimiento político nacional con un proyecto histórico del siglo XXI. Acceden al poder local y terminan con una catástrofe política y administrativa y perseguidos por el veredicto de la historia.

El único levantamiento genuino y extenso fue la llevada por José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas Puyucahua después de 300 años de invasión española al imperio incaico. El proyecto político buscó reconstituir el Estado incaico en las condiciones políticas y económicas del siglo XVIII, pero que, en el siglo XIX, fue reemplazado por un proyecto criollo.

En este punto es que debemos buscar las causas de la situación política y económica en la que nos encontramos en este siglo XXI, cuando la verdadera emancipación fue sustituida por la clase criolla vinculado al virreinato y es la que construyó la república excluyendo al actor principal de la sociedad peruana: el indígena

III. DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA TRANSFORMACIÓN PERUANA

3.1. La política congelada de los 500 años

Hoy ya no se debe hablar del Bicentenario más que como una fecha, puesto que en 1821-1824 no ocurrió lo que el auténtico proyecto emancipador estaba buscando en el siglo

XVIII, a la cabeza de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Buscar entonces las razones por las que ese proyecto emergió para actualizar las estrategias políticas para el siglo XXI. Estamos próximos a llegar a los 500 años de invasión española al Perú, que es el 2032, próximos a cumplir un Pachacuti, un cambio de época, al cual debemos poner suma atención.

En el siglo XVI, la invasión española fue un momento de la historia en que estaba surgiendo el capitalismo a través de la expansión mercantil y, además en la sociedad inca se estaban ventilando las contradicciones políticas internas del Estado despótico del Tahuantinsuyo entre Huáscar y Atahualpa, al mismo tiempo entre las poblaciones dominadas por el Estado Inca, que se buscaba el paso a un nuevo modo de producción. Por eso, la invasión española no pudo ser pacífica, sino que las poblaciones originarias ofrecieron una tenaz resistencia al invasor, independientemente de los que conducían el Estado Inca. Tal es el caso el levantamiento político de Taki Onqoy 1565, en Ayacucho que se extendió a lo ancho del territorio andino, Muro Onqoy y Yanahuara en Apurímac entre 1589-1591, quienes bajo la ideología de las Huacas y montañas sagradas buscaron el retorno a la sociedad del pasado; prueba de ello fue el documento suscrito por Felipe Huamán Puma de Ayala en su Nueva crónica y buen gobierno. Otro tanto fue la resistencia ofrecida por los incas de Vilcabamba durante 40 años en la defensa del Estado Incaico, con actores como Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Kusi Yupanqui, Felipe Túpac Amaru hasta que el feroz Francisco de Toledo en 1572, los

derrotó. Lo que ocurrió a lo largo del Siglo XVIII, fue la continuación de la guerra de resistencia del siglo XVI. Protagonizaron esos actos Juan Santos Atahualpa, y principalmente José Gabriel Túpac Amaru Inca y Micaela Bastidas Puyucahua, con la posibilidad de restaurar el proyecto político incaico en las condiciones del siglo XVIII.

Después de aquellas guerras de resistencia y separatismo de la colonización española no hubo movimientos reivindicativos con la proyección, la fuerza político-militar y, la originalidad andina que las llevaron a cabo por ellos. Por eso, esas iniciativas políticas quedaron trucas con la posibilidad de retomarse en otro tiempo, cuando las condiciones subjetivas sean oportunas y cuando se conozca la identidad nacional.

La filosofía de la historia y la evolución histórica de la humanidad, no es la que Europa con Hegel, señaló en el siglo XIX como su centro mundial a emular, sino más bien, la historia avanza de manera simultánea en todas partes del planeta, así en todos los continentes se desarrollaron civilizaciones magnas, de modo que no hay nuevo ni viejo mundo, y la teoría de que existen un primer mundo y tercer mundo, sociedades centrales y periféricas sólo son casualidades del colonialismo instalado en el siglo XVI.

3.2. Identidad nacional:

Todo el conjunto de la sociedad peruana adolece de un elemento vital que le permitiría avanzar mucho mejor. Se trata del problema de la identidad nacional, hecho que inició

en el siglo XVI cuando en el territorio de los Andes y la Amazonía se instaló un proyecto político, económico cultural y militar a contrario a su evolución basado en la uniformidad de los procesos en un espacio sustancialmente diverso.

Muchos intelectuales ya habían formulado muchas décadas atrás sobre esta lamentable problemática, a que Luis Lumbreras lo llamó síndrome colonial en la conciencia nacional. Tan grave es este problema que habiendo develado ya, la ciencia que, en el Perú, se encuentra una de las civilizaciones más antiguas del planeta que los políticos, no han tomado conciencia sobre esta develación (Chavín, Wari e Inca) que les permitiría una mejor defensa de los intereses nacionales

Es así que, los peruanos no vivimos con nuestra propia historia sino con una prestada de Europa, es decir, cuando queremos resolver algún problema, inmediatamente recurrimos a terceros o externos, que son los occidentales, no nos basamos en nuestros principales recursos humanos y naturales, ni en la larga experiencia de milenios desarrollados en el territorio andino.

3.3. El ser de América.

El problema de América Latina, o mejor, el problema del sujeto latinoamericano es la identidad nacional, saber quién es. Puesto que la identidad de un sujeto social o colectivo es el compás y la brújula que guía su paso por la historia. Ya lo había anunciado el escritor Gamaliel Churata “Es que

América antes que fruto debe saberse raíz. Antes que el porvenir su deber es mirar el pasado: pulsarse a sí misma; sin que le acochinen gollerías como esa de su infantilidad”.

En ese sentido, el problema de América resulta un problema ontológico. Por eso, “Ya no se puede, ni debe considerar a América, problema político, geográfico o comercial solamente. El suyo antes de todo es un problema del SER. Por eso mismo no somos de los americanos más reverentes por la hazaña de la independencia americana, si en ella es dable comprobar fenómeno americano alguno, cuanto resultado de otro virtualmente español y pizarresco” (Churata). ¿Y quién es el ser americano? Es el indio, el indígena que tiene ese pasado de 20000 años, que a lo largo de ese tiempo ha ido formando una personalidad continental distinta al hombre europeo o asiático. Por tanto, el sujeto que modificará esta lacerante realidad peruana es el “indio”, para lo cual debe estar premunido en el arte de la política

3.4. La política, el arte de lo posible

Hay un desconocimiento del potencial político de las grandes mayorías, muchas veces por perjuicio, pues a diario, experimenta la desilusión de los políticos. Sin embargo, la política es una herramienta fecunda para los pueblos para salir del subdesarrollo. El Amauta establece que “La política es en algunos periodos quietos de la historia, una actividad mezquina y burocrática. Pero en estos tiempos grávidos, es la púnica gran actividad creadora. La política es, hoy, la realización de un inmenso ideal humano. La política se ennoblece, se dignifica, se eleva cuando es revolucionaria. Y

la verdad de nuestra época es la revolución. La revolución que será para los pobres no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu”. Por tanto, la cuestión es politizar la vida cotidiana del indio para buscar una organización política, para salir de esta agobiante realidad.

La política funciona tan parecida a la guerra. Tiene determinadas leyes que es preciso conocerlas y actuar de acuerdo a ellas. En una guerra, se ponen frente a frente, dos ejércitos, con sus correspondientes instrumentos se ponen en orden de batalla. Un gobierno de cambio profundo del Perú debe tener sus propias fuerzas en el Congreso de la República, en el poder judicial, en los medios de comunicación, los partidos políticos, el sistema educativo. Pero también la vanguardia política al tener una identidad clara, puede moverse en medio de contradicciones sin perder el rumbo, llegar a acuerdos y alianzas para enfrentar a un adversario común. De esta forma se debe proceder.

3.5. Dimensión continental de la lucha

Corresponde a los pueblos del Perú y de América emprender su segunda y definitiva independencia, bajo la luz de la política internacional cuyo centro de desenlace es la guerra entre Estados Unidos, Rusia y la República de China que necesariamente llevará a un proceso de transición sistémica de la humanidad, libre de las cadenas del capital hegemónico o por el contrario, la especie humana sucumbirá.

La estratégica lucha que libra la humanidad es el conflicto entre el Sur y el Norte del planeta, entre los países ubicados al Sur del planeta que gozan poseen el 80% de riqueza natural y los países ubicados al norte del planeta sólo poseen el 20% de riqueza planetaria, pero hay una profunda desigualdad, expoliación, dominación y explotación. En ese escenario, la vanguardia política peruana, será al mismo tiempo americana, con las herramientas de las ciencias sociales y naturales del siglo XXI, y el ideario de la identidad nacional, buscando la emancipación total del hombre americano, la que contribuirá a la emancipación total, la que contribuirá a que la tierra sea un lugar habitable para toda la humanidad.

Al tiempo que la lucha es continental, también es jurisdiccional, puesto que el Perú único y uniforme será descentralizado, configurando a los departamentos en regiones autónomas al tiempo que, vinculadas en la patria chica, la patria peruana y la Patria Grande.

