

Dos casos de “El Mundo al Revés”

Marcos Yauri Montero

*¿Y cuándo volveré adonde nunca estuve
en el transporte del orgasmo y la alegría?
MARTÍN ADÁN, *La mano desasida.**

RESUMEN

Este artículo intenta difundir una categoría de la ideología andina utilizada por el cronista Felipe Huamán Poma de Ayala en el s. XVII en su gran obra *Nueva crónica y buen gobierno* con la finalidad de que los lectores, asimilándola, intenten comprender la crisis que enfrenta nuestro país en estos años iniciales del s. XXI, con la finalidad de asumir su superación.

Palabras clave: Pachacuti, escindido, corrupción, buen gobierno, mal gobierno.

ABSTRACT

This article tries to spread a category of Andean Ideology used by the chronicler Felipe Huamán Poma de Ayala in the 17th century in his great work *New Chronicle and Good Government* with the goal of making the readers understand the crisis that faces up our country in these early years of the 21st century, and with the goal of reaching its overcoming.

Keywords: Pachacuti, split off, corruption, good government, bad government.

Don Felpe Huamán Poma de Ayala usó en su *Nueva crónica y buen gobierno* el concepto de “*El mundo al revés*”, categoría presente en el pensamiento andino que explica el fenómeno del cambio permanente en el escenario de la realidad: la naturaleza, el hombre, la sociedad y los fenómenos socioculturales a través del tiempo. Esta ideología lo llevó a la concepción de la Historia en cuyo desarrollo el tiempo y las relaciones sociales son cualitativamente diferentes. Huamán Poma heredó el *milenarismo andino* asociado a otra idea, también andina, el *Pachacuti*, según la cual el mundo cambia; este cambio es cíclico, es decir por períodos. Montesinos y otros cronistas andinos, entre ellos Santa Cruz Pachacuti, expresaron que cada 500 años ocurre un cambio que es el Pachacuti, y cada 1000 años sucede el *Capac Huatan*, o sea el Gran Año, de cambios intensos.

Asumiendo esta ideología Huamán Poma consideró la conquista del imperio incaico por los españoles como un Gran Cambio con caracteres de un cataclismo, es decir como un apocalipsis que puso al mundo al revés. El mundo andino quedó invertido. Un sistema político y social en cuya cúspide estuvo el inca como Padre y Señor, y su pueblo a la sombra de su amparo, devino en un mundo dominado por un sistema nuevo impuesto por la conquista, donde en la cúspide dejó de estar el inca, y en su reemplazo se puso el Rey de España, como amo y señor, y abajo, como un mundo dominado, el inca y su pueblo.

Los cambios son, entonces, positivos y negativos, y de este modo se hace comprensible que el incanato fue un mundo ordenado, con el inca como garante de la armonía entre el mundo de arriba y el de bajo, y además de garante era el conector entre el mundo de los dioses y de los hombres. Este mundo de armonía, que según Montesinos atravesó aproximadamente 4,500 años, fue de constante progreso, hasta el tiempo catastrófico de su caída con el acontecimiento de su conquista y dominación.

Las significaciones del mundo al revés Huamán Poma las aplicó al ámbito político, social, cultural, etc. En esta visión el mundo colonial era el del desorden, del caos, es decir del mal gobierno, realidad que el rey de España ignoraba. Nadie podía conjurar o borrar ese caos. Solo el rey tenía el derecho y la capacidad de reordenar el mundo. Este pensamiento convierte a su *Nueva crónica y buen gobierno* en una carta dirigida al rey Felipe III de España, quien al leer la crónica y cerciorarse de la realidad caótica de la colonia, decretaría un reordenamiento cuyo resultado sería el retorno del orden y la restauración de la armonía perdida. Huamán Poma para enviar su manuscrito que fue elaborado en un

tiempo de 30 años con un total de 1179 páginas de las que 456 contienen dibujos, viajó de su tierra a Lima, por momentos a pie o a caballo. Al llegar a la Ciudad de los Reyes donde fue un forastero constató presencialmente muchos estilos del mundo al revés que lo devastaron. Los indios vestían como españoles, los españoles como indios; las indias aun siendo casadas convivían con españoles y estaban cargadas de hijos “*mesticillos*”, y no querían abandonar Lima por no dejar la “*putiría*” a la que se dedicaban. Huamán Poma de entre el mosaico de razas, costumbres, culturas, lenguas, en que se estaba convirtiendo la tierra de los incas, odió y despreció a los mestizos, por ser gente ambivalente, sin identidad firme, ociosa e improductiva, y asimismo, según él, cada grupo, españoles, indios, negros, libres o siervos, deben estar en su mundo para no producir una mescolanza babélica en la que se había convertido el Perú.

DOS CASOS DE “EL MUNDO AL REVÉS”

En este ámbito del concepto del mundo al revés cuyo contenido acabamos de indicar de manera brevísima, quien escribe este artículo ha de usar, en primera instancia un acontecimiento real del que fue testigo.

FRANCISCO PIZARRO NO PUDO LEER LA PALABRA “DIOS”

En 1939 del pasado siglo cursaba el autor de estas líneas el segundo grado de primaria en su ciudad nativa, Huaraz. Mi escuela estaba en un caserón del jirón Santa Rosa y los chicos la llamaban *Cuchi Carranza*. No hice el Kindergarten, sino me pasaron al primer grado incompleto, seguramente porque ingresé sabiendo leer y escribir; tampoco hice el primer grado completo, sino me pasaron al segundo grado. En este enseñaba una joven profesora de nombre Zoila Ramos Guardia.

Ese año de 1939, en un día del mes de junio, en la clase de Historia del Perú sobre el tema del encuentro del inca Atahualpa con Francisco Pizarro, en la plaza de Cajamarca, ella nos hizo el siguiente relato:

Cuando el inca Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca sobre su litera de oro cargada por sus servidores detrás de quienes venía su ejército, encontró a los españoles todos en un costado, entonces Pizarro le ordenó al Padre Vicente Valverde acercarse al inca para

decirle que venían enviados por un rey poderoso en nombre de Dios. El cura Vicente Valverde obedeciéndole cogió su Biblia y llegó hasta el inca a quien le dijo lo que Pizarro le encargó. Después regresó ante Pizarro que estaba frente a sus soldados. Pasado un rato el mismo Pizarro empezó a ir ante el inca, el tiempo que demoró le dio oportunidad a Atahualpa para escribir con un lápiz la palabra DIOS en la uña de su dedo pulgar de su mano izquierda y cuando Pizarro llegó ante él, y después de lo que él le dijo que venían en nombre de un único Dios verdadero y de un rey muy poderoso a hacerle una visita, le instó a Pizarro a acercarse más, y cuando lo hizo, Atahualpa le dio a leer la palabra DIOS, y Pizarro no la pudo leer. Atahualpa, entonces, se convenció de que Pizarro era analfabeto y lo mismo todos los españoles.

La profesora Zoila Ramos Guardia mitificó la escena de Cajamarca de 1532 y creó el relato que acabamos de anotar que es un mito en apariencia de estructura sencilla, pero a una lectura escudriñadora bastante compleja. Se muestra claramente cómo la Historia y el mito cada uno trabaja de modo distinto. La Historia trabaja con la realidad-real, con la verdad a la que se acerca lo mejor que puede para no dejar de ser una ciencia social con parámetros propios y rígidos, en tanto que el mito trabaja con la irrealidad-real. Ambos abordan un tema, pero cada cual con sus propios métodos. Ninguno niega la realidad. La historia la presenta tal como es o como fue; el mito transfigura la realidad-real, la estiliza y entonces ella aparece en la narración como una cosa fantasmática en cuyo interior está la verdad, pero no como fue en la realidad-real sino como el espíritu creador del mito quiso que fuera o como debió ser. De esta manera en el mito creado por ZRG el poder de ambas partes está en gran medida velado, pero no tanto el del imperio de los incas, pues la presencia de la litera de oro habla de su riqueza, de la abundancia, y de su adelanto tecnológico. El poder de la comunicación a través de la escritura aspecto que intriga hasta nuestros días a diversos estudiosos que aseveran que la primera derrota del imperio de los incas no fue en el campo de las armas, sino en el ámbito de la escritura, está presente en el mito de ZRG: en los dos bandos la escritura existe, en el lado español se muestra en forma de libro: la *Biblia*, en el lado incaico con la palabra DIOS en la uña del pulgar de la mano izquierda del monarca. El mito ha borrado la sorpresa, el asombro de Atahualpa ante las páginas de un libro y lo libra así no solo del ludibrio porque no aparece como un sujeto que pertenece a un mundo ágrafo y por tanto a una sociedad atrasada y con desigualdades sociales, pues en este espacio de la escritura donde unos son alfabetos y

otros analfabetos se muestra la calidad social y cultural de sus gentes además de graficar las desigualdades de todo género.

Este tema de la escritura en el proceso del descubrimiento del Nuevo Mundo y de su posterior ocupación y colonización ha desencadenado una gran inquietud. La escritura, como piensa Martín Lienhard, ha creado un *fetichismo* que ha asumido dos roles: uno de práctica política-religiosa representada en el momento del descubrimiento por la autorización escrita (documento) por los reyes católicos para ocupar las tierras descubiertas; y el otro rol de carácter jurídico que legitima la posesión. Roles que con sus implicancias respectivas dieron como resultado la puesta al revés de los imperios y culturas conquistadas y dominadas.

No aparece en la narración de ZRG el terror del séquito del inca y de sus huestes ante el tempestuoso y sorpresivo ataque de las huestes españolas causando una monstruosa mortandad en las filas del ejército imperial que quedó aterrado ante el trueno de los falconetes ocultos, el olor de la pólvora, el brillo de las armaduras y espadas y la presencia de los guerreros a caballo, totalmente desconocidos por los guerreros del inca que creían que caballo y jinete eran una única realidad y que los caballos eran animales que comían alimentos metálicos. Esta escena que inyectó un miedo catatónico al séquito y a los guerreros de Atahualpa, ha sido borrada, apoyado, seguramente en la conciencia de ZRG, quien nunca supo así como hasta ahora los peruanos carecemos de una información verdadera de lo que sucedió en la plaza de Cajamarca durante el encuentro de dos mundos distintos.

El hecho de que Pizarro no pudo leer la palabra DIOS convence al inca que aquel es un analfabeto y aún más, queda convencido que los españoles llegados a Cajamarca y que en el escenario del encuentro están reunidos en la Plaza, son todos analfabetos. ZRG puso a la realidad histórica de la conquista del Perú al revés. Invirtió la realidad: Los españoles por analfabetos aparecen como sujetos pertenecientes a un mundo ágrafo y por consiguiente atrasado, colmado de múltiples desigualdades sociales y culturales, en tanto que el imperio del que Atahualpa es su gobernante aparece como un mundo poseedor de la escritura donde las desigualdades e injusticias no están presentes. Con esta lógica y la visión mítica de la histórica ZRG destruyó antes de que los historiadores y demás pensa-

dores peruanos verbalizaran el *Trauma de Cajamarca* y los estragos que este ha causado en el alma de los peruanos de modo general hasta nuestros días.

¿Quién fue la profesora Zoila Ramos Guardia? (Huaraz ¿1910?-Id. 1951) Mi información no es abundante y a esta altura del tiempo no es posible extender la que conozco. Fui su alumno y la recuerdo. Ella pertenecía a una clase media alta del Huaraz de la primera mitad del siglo pasado. Tenía dos hermanas, una era directora de una escuela de niñas, la otra estaba dedicada al comercio. Su hermano, Víctor Ramos Guardia, estudió medicina y se graduó de médico en París; ejerció la medicina en Huaraz y a su muerte el hospital donde trabajó lleva hoy su nombre. ZRG fue salvada del aluvión de 1941 que la arrastró hasta por tres cuadras. De Zoilita, como la conocía el Huaraz de ese tiempo, guardo un recuerdo muy dulce. Cuando ese año recibimos la primera comunión aquellos que no lo habíamos recibido entre sus alumnos, después de la misa nos llevó a su casa en el jirón *Comercio* donde nos brindó un desayuno en una mesa larga enteramente blanca por el mantel y los jarrones de azucenas y flores igualmente blancas. Pero aparte de esta fineza, sus lecciones de Historia me siguen haciendo pensar. ¿Habría ella leído los *Ensayos* de Montaigne, el pensador francés del s. XVI que escribió censurando la destrucción del imperio incaico, un mundo de permanente progreso cada vez en ascenso por la sabiduría de unos hombres que sabían vivir casi poéticamente el mundo? Quizás. En el tiempo de 1900 a 1930, Huaraz, como ha escrito Octavio Hinostroza (Huaraz, 1900-Lima, 1947) en *Estampas huaracinas* (1983, Huaraz-INC), vivió la *Belle Époque* parisina y se leía a Verlaine, Baudelaire y otros. En la secundaria se enseñaba francés. La biblioteca del Colegio Nacional de La Libertad estaba llena de libros de autores franceses, escritos en francés. Biblioteca que por el que escribe este artículo fue conocida y frecuentada en el período de 1944 -1948 en que cursó la secundaria. Sea como fuere ZRG desde la humildad de su magisterio y a través del relato que hemos anotado, se acercó al pensamiento de futuros pensadores, de modo singular al célebre hispanista, conocedor del pensamiento lascasiano, el francés Marcel Bataillon (Dijon, 1895-París, 1977). Bataillon al estudiar las obras de Bartolomé de las Casas escribió trabajos muy importantes. Las Casas llegó a la conclusión de que el antihumanismo del español Sepúlveda en relación a los nativos del Nuevo Mundo, provenía del pensamiento de Aristóteles, de San Agustín y de los comentarios de Tomás de Aquino. Aristóteles fue quien clasificó a la barbarie en cuatro tipos y creó el concepto de los *siervos según natura*, es decir aquellos carentes de uso de razón y que por ser tales deben ser gobernados por hombres verdaderos que tienen el

derecho de cazarlos como si fueran animales, concepto que fue recogido por Tomas de Aquino, de quien Sepúlveda tomo ese “veneno” y sostuvo que los indios eran bárbaros *stricto sensu*. Las Casas al demoler la hipótesis de Sepúlveda en la disputa de Valladolid en 1550 sostuvo que:

si la naturaleza racional está regida por la providencia: si todo ha sido creado para utilidad del hombre, sería un acto impío y un ultraje a la naturaleza, pensar que una multitud como la del Nuevo Mundo sea bárbara (del tercer tipo). Eso implicaría que Dios erró la creación (1978: 43)¹

Las Casas criticó sin compasión a quienes comprendieron e interpretaron mal a Aristóteles y asimismo a este filósofo lo tachó de pagano y que por consiguiente estaría ardiendo en los fuegos del infierno. En su libro *Apologética historia de las Indias*, una obra monumental que según Bataillon fue publicado recién en 1909, hay una expresión condenatoria escrita por Las Casas: “*Aquel que siguiendo los dogmas de Aristóteles, desee que haya muchos de esos seres para tratarlos como cruel verdugo, agobiarlos con esclavitud y enriquecerse a costa de ellos, es un tirano, no un cristiano*”.

“¿EXISTE LA POESÍA EN FRANCIA?”

“¿EXISTE EL AMOR EN FRANCIA?”

Estas interrogantes las he extraído del prólogo que Carlos Iván Degregori escribió para el libro *Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los Andes* escrito por Luis Millones y Mary Pratt y publicado en Lima en 1989.

Dicho prólogo comienza con una anécdota de un acontecimiento real que protagonizó el antropólogo francés Michel Leiris (1901-1990) que realizaba investigaciones en Etiopía. Sucedió que Leiris le entregó a una mujer etíope Emawayish “plumas, tinta y un cuaderno (...) pidiéndole que anote sus canciones e insinuándole que incluyera algunos

1 Bataillon, M. (1978). “Las Casas frente al pensamiento aristotélico sobre la esclavitud”. La Habana, *Casa de las Américas* N° 109, pp. 32-45

cantos de amor”. A este requerimiento Emawayish le preguntó al antropólogo: “¿Existe la poesía en Francia? ¿Existe el amor en Francia?”

Esta escena y las preguntas fueron más tarde citadas por otro estudioso e investigador norteamericano Clifford Geertz (1926-2006) en “Estar allá y escribir aquí”, artículo que apareció en la revista *Facetas* No 84, de febrero de 1989, en las páginas 58-63.

No cabe duda que en la mente de quien fuere que lea la escena y las preguntas anotadas, estas suscitan determinadas ideas. Pues por mucho tiempo y aun en nuestros días, hay quienes dudan de la existencia y manifestaciones de la espiritualidad en los habitantes que pueblan los países situados allá, en los bordes o en la periferia de la civilización. Evento que sucede dentro y en relación a Europa en los espacios extraeuropeos, y en el interior de estos en relación a sus capitales metropolitanas y las provincias. En el ámbito donde quién mira a quién, por ejemplo, el mundo desarrollado sigue mirando a los mundos en proceso de desarrollo o a los que aún no lo han iniciado y habiendo iniciado lo llevan a pausas debido a la incuria, frialdad u olvido e incompetencia de quienes los gobiernan, como el mundo aun primitivo o en términos de complacencia como el *mundo del buen salvaje*; y aún más, desean que permanezcan en ese estado, para acceder al deleite al visitar por temporadas ese mundo, y retornar a sus metrópolis con la alegría de haber descansado, soñado, en el mundo primitivo que les ha curado del stress hasta una próxima visita.

En este ámbito las preguntas de Emawayish son un deslinde, un reto, una duda a ser clarificadas y resueltas. Emawayish, una mujer anónima, quizás muy pobre, habitante de un país que pertenece a un continente que históricamente ha sido víctima de la penetración colonizadora europea que la ha descarnado, pregunta si en Francia hay *Poesía*, si allí existe el *Amor*.

Etiopía es un país antiguo, pobre, sin litoral, absolutamente desértico, con mesetas altas que por ser tales escapan al barrido de los vientos, donde se practica el pastoreo. País de agricultores y pastores, asiento milenario de una cultura ancestral, multilingüe, superpoblado, con tasas altas de mortalidad sobre todo en el sector de los niños desnutridos. Sus riquezas son el cultivo del café y algodón que son sus principales exportaciones.

El mundo actual que es una *aldea global* donde ya nada se ignora y donde aún persiste la dicotomía civilización / barbarie no es ajena a la visión de Emawayish. Por tanto, sus preguntas dentro de una significación auténtica constituyen una crítica que pudo ser amarga y caústica. Emawayish usa una expresión irónica y hasta cierto punto burlesca. Ella sabe que Francia es un país culto con ciudades hermosas, universidades, bibliotecas y con una vida de mejor calidad, donde hay poetas y existe el amor. A este país con tales características felices, Emawayish con sus preguntas; *¿Existe la poesía en Francia? ¿Existe el amor en Francia?* lo pone al revés, y Francia queda sumido en un limbo cuya realidad brumosa hace dudar si realmente es culto. Esto es un acto que sucede dentro de una relación asimétrica entre Francia y Etiopía, país y patria de Emawayish y a través de él con el mundo no desarrollado (del planeta tierra), calificado por el mundo desarrollado como periférico, orillero, atrasado y por tanto como el extramundo donde va a parar todo lo que no tiene sitio en el mundo de la cultura sino en el de la barbarie, donde por ejemplo la literatura sigue siendo la expresión de lo *telúrico y mítico-maravilloso*, y si no es así, persiste en ser la expresión de la violencia y el desorden.

Miradas desde otro ángulo de vista o extendiendo la dimensión de la significación de las preguntas de Emawayish, se puede pensar en otros temas por ejemplo, quizás Francia y con este todo el mundo desarrollado tiene y carece de lo que el mundo periférico posee y no posee. Usando este paradigma vendríamos a usar la categoría dicotómica: *abandancia / carencia*. Este tema nos llevaría por otros mundos, problemas, etc. Quedémonos por ahora, con lo acabamos de decir.

LOS MUNDOS AL REVÉS EN EL PERÚ DE HOY

Las cosas son las primeras en mirar a un sujeto antes de que este a ellas. Extendiendo esta premisa que pertenece a Slavoj Žižek podemos decir que la realidad es la primera en mirarnos antes que nosotros a ella. Después viene el diálogo y se produce el conocimiento humano del mundo real. De igual manera no solo las personas pueden ser psicoanalizadas sino todas las cosas. Es la Psicohistoria la que realiza tal función para obtener información sobre acontecimientos que desea analizar para comprenderlos. La arqueología al preguntar a la basura hallada en las ruinas, en la que hay restos de comida llega a saber la calidad de hombre que habitó en las ruinas que antes fueron casas o ciudades. En un trabajo que publicamos hace ya años insinuamos algunas preguntas dirigidas a

Machupicchu con la finalidad de imaginar qué clase de sociedad fue la del imperio incaico. Formulamos preguntas como estas: ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo te construyeron? ¿Qué tiempo duró tu construcción? ¿Los que trabajaron construyéndote fueron gente libre, voluntaria o prisioneros de guerra, esclavos o gente reclutada a la fuerza? ¿Todos recibieron un salario justo o una compensación. Recibieron una buena alimentación y un trato humano o trabajaron a golpes y latigazos? ¿Cuántos murieron aplastados por las rocas durante tu construcción? ¿Cuántos quedaron incapacitados: cojos, mancos, ciegos o enfermos de por vida? Así por el estilo. Las preguntas pudieron alargarse y Machupicchu pudo responder. La respuesta a cada pregunta está en el cuerpo solemne, asombrosamente inmenso del mismo Machupicchu, donde la antigüedad está impresa en las rocas, en los líquenes y musgos, en el óxido y roturas de las piedras, así como en su diseño, sus compartimentos, en sus objetos y cosas, etc, etc. Un ejemplo, de cómo una respuesta de Machupicchu en lo concerniente a cuántos murieron en el trabajo que lo construyó, puede hallar una confirmación en el relato que el inca Garcilaso de la Vega hace de la piedra *saicusa*, o sea la *piedra cansada* en sus *Comentarios reales*, la *piedra* que no llegó a su destino y lloró sangre porque en el camino cayó a un abismo rotas las amarradas que servían para ser arrastrada, y en su caída arrastró a la muerte a 5 mil indios que la conducían de quienes no sabemos si fueron trabajadores libres, mitimaes, prisioneros de guerra, voluntarios o gente arrancada de sus regiones lejanas de manera violenta.

Todo material que se obtiene en esa conversación entre el hombre la naturaleza y las cosas, entre el hombre y la historia es lo que siguiendo a Jean Paul Sartre seguimos llamando lo *práctico inerte*. Este *práctico inerte* para ser traducido con el propósito de obtener la información debe, a través de una operación cognitiva ser considerado como un texto y remitido al lenguaje para ser descifrado, traducido. Esta operación es viable para todo aquel que desea saber de las cosas, de la vida y del hombre. Esta manera de llegar al conocimiento es viable usando este proceso, instrumental, herramienta o lo como pudiera llamársele. Con este procedimiento podemos confirmar lo que nuestro país es lo que es: un *país escindido*., donde todo orden es puesto al revés de modo casi secuencial y permanente. A la condición del Perú del s. XVII con una *República de españoles (blancos)* y otra *República de indios*, se ha añadido un regionalismo llevado a extremos con un sentimentalismo etnocentrista que ha convertido al Perú actual en un país de archipiélagos culturales cada uno a más vanidoso, considerándose el más auténtico. Una conciencia populista y facilista enarbola feliz el discurso de que *nuestro país es el más diverso del mun-*

do. Esta diversidad no es aprovechada para el progreso a través de proyectos, por ejemplo, de la industrialización mediante una educación tecnológica y científica en la universidad y no desperdiciar la alta capacidad práctica de nuestro pueblo. El apotegma de país diverso es usado con descaro para justificar errores, desaciertos, incapacidad, corrupción, El centralismo convertido en un monstruo sigue devorando al país cuyo interior se va descarnando debido a la marejada migratoria sin término, con la consiguiente desertización de inmensas áreas agrícolas que hoy yacen abandonadas mientras la carencia golpea las necesidades alimentarias. La clase política enferma de *intolerancia e incultura* (palabras de Mario Vargas Llosa) ha llegado al grado cero de gobernar bien, mientras la gran mayoría sufre porque sus reclamos históricos no han sido atendidos, ni resueltos. En palabras de Huamán Poma de Ayala su degradación demuestra un alto grado de corrupción, de vicio, de incultura, de bestialidad, e ignorancia, etc. como cuando, el *príncipe y cronista*, como lo llama Rolena Adorno, al arribar a Lima para ser *forastero*, se espantó viendo que en el sistema reinaba el mundo al revés. Vio a las indias que vestían como españolas y los españoles como indios, las indias aunque casadas convivían con españoles y estaban cargadas de hijos “mesticillos” y no querían abandonar Lima por no dejar la *putiría*. Huamán Poma odió a los mestizos por carecer de identidad cultural y social, por constituir un grupo improductivo debido a la ociosidad. Causa horror que 6 expresidentes de los últimos años están procesados por corrupción y ser jefes de organizaciones criminales, 4 de ellos se encuentran en prisión. Hay uno que jamás será encarcelado por estar muerto por suicidio.

No nos extendemos en esta parte. Este es un tópico que debe ser central en los estudios de investigación en el mundo académico para conocer las dolencias de los mundos al revés de nuestro país y por consiguiente tener conciencia de cómo curarlas. No debe existir, como existe hoy, un divorcio entre el saber y el Estado, para que: “*El Perú país dulce y cruel*” sea un país dulce, humano y feliz, como quiso el noble ciudadano, gran maestro e historiador, el Dr. Jorge Basadre, a quien corresponde el discurso anotado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bataillon, M., (1978). “Las Casas frente al pensamiento aristotélico sobre la esclavitud”. (capítulo del libro *Platon et Aristote á la Renaissance*, París, Vrin., 1976. Traducción: Pedro de Arce). La Habana, *Casa de las Américas*, No 109. pp. 32-45

Hinostroza, O. (1983). *Estampas huaracinas*, INC

Lienhard, M. (1992). *La voz y su huella*. Editorial Horizonte.

Millones, L., Pratt, M. (1989). *Amor brujo. Imagen y cultura del amor en los Andes*. Instituto de Estudios Peruanos.

Yauri, M. (2011). La imagen europea del Nuevo Mundo en los tiempos del contacto. En F. Rosas (ed.), *Historia de la civilización. Aproximaciones al proceso histórico del sistema capitalista* (pp. 161-186, t. I). Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma.