

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Tocilovac, G. (1975). *La comunidad indígena en "El mundo es ancho y ajeno"* [Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller en Literatura]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Unidad de Pregrado.

REPOSITORIO DIGITAL DE TESIS
DE LA BIBLIOTECA DE LETRAS
DE LA UNMSM

Título:

La comunidad indígena en "El mundo es ancho y ajeno"

Autor:

Goran Tocilovac

Año:

1975

**Lugar de
publicación:**

Lima, Perú

**Tipo de
tesis:**

Bachillerato

**Palabras
claves:**

Ciro Alegría, Goran Tocilovac, Rumi, comunidad indígena.

**Referencia
en
APA 7ma. ed.**

Tocilovac, G. (1975). *La comunidad indígena en "El mundo es ancho y ajeno"* [Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller en Literatura]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Unidad de Pregrado.

Resumen

La tesis tiene como propósito presentar las características de la comunidad de Rumi en la obra *El mundo es ancho y ajeno* de Ciro Alegría, además de intentar enfocar la novela como un testimonio verídico. Para ello, en el primer capítulo se explica el funcionamiento de la ciudad en cuanto a las relaciones económicas, resaltando la propiedad comunal, la división del trabajo y la agricultura y ganadería. En el segundo capítulo, se presenta las relaciones sociales, enfocándose en la familia y la estratificación social. En el tercer capítulo, se explican las relaciones políticas internas y externas. El cuarto capítulo tiene por finalidad analizar el mensaje de la novela e identificar el método utilizado por el autor para hacer llegar su mensaje. Finalmente, en el quinto capítulo se explicará la contraposición que se da en la novela con la sociedad peruana.

Palabras Clave: Ciro Alegría, Goran Tocilovac, Rumi, comunidad indígena.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

**Programa Académico de Linguística
Filología y Literatura**

**NO SE PRESTA
A DOMICILIO**

**LA COMUNIDAD INDIGENA
en "El Mundo es Ancho y Ajeno"**

**Tesis para Optar el Grado de
BACHILLER
en Literatura y Filología**

042

Goran Tocilovac

1975

LIMA - PERU

170

NO SE PRESTA
A DOMICILIO

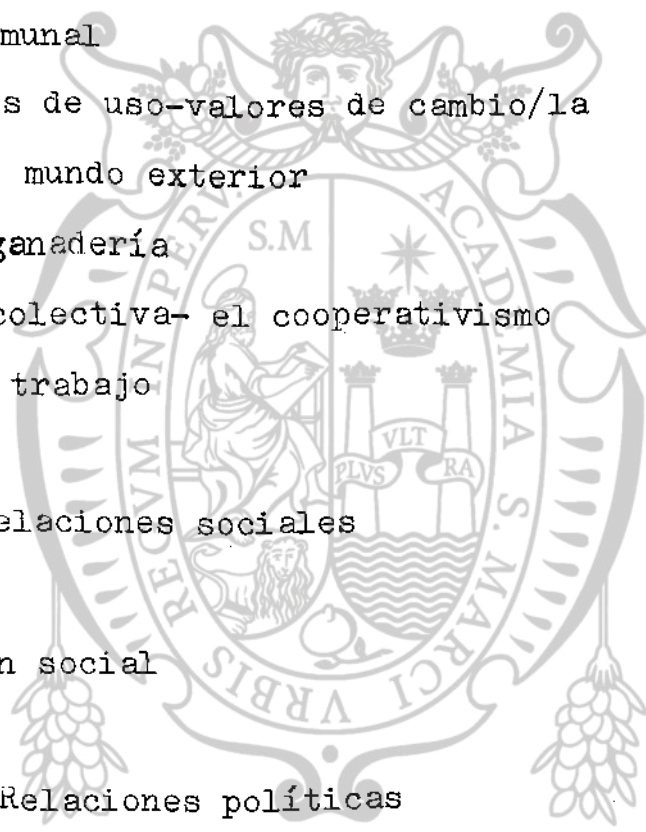

a Edmundo Bendezú Aybar

042
LT

<u>I N D I C E</u>	Pags.
Introducción	.1
Capítulo I : Relaciones económicas	
a) La propiedad comunal	.4
b) Relación valores de uso-valores de cambio/la comunidad y el mundo exterior	.11
c) Agricultura y ganadería	.30
d) La producción colectiva- el cooperativismo	.33
e) La división de trabajo	.37
Capítulo II : Relaciones sociales	
a) La familia	.40
b) Estratificación social	.51
Capítulo III : Relaciones políticas	
a) Poder político interno	.55
b) Poder político externo	.65
Capítulo IV : El método y el mensaje	
a) El método de contraposición y el mensaje	.70
b) Idealización y realidad	.78

Capítulo V : La contraposición dentro de la novela	
a) El nivel cercano	.81
b) El nivel lejano	.87
Conclusiones	.98
Bibliografía	.101

INTRODUCCION

A manera de presentación explicaremos brevemente nuestro plan de trabajo, las pautas que hemos de seguir y los posibles alcances o conclusiones de la presente tesis.

En primer lugar es necesario establecer que nos limitaremos al estudio de la comunidad indígena dentro de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. El estudio se referirá solamente a la comunidad indígena tal como ella está representada en la novela sin tratar mayormente la totalidad social peruana del momento y la relación del autor con ella. Tampoco entraremos en el mundo estilístico de la novela, ya bastante estudiado por la crítica nacional e internacional, aunque sí mencionaremos algunos rasgos que nos servirán para nuestros propósitos.

La presente tesis constará de cinco capítulos. En los primeros tres analizaremos los rasgos económicos, políticos y sociales de la comunidad de Rumi. Concretamente estos son los rasgos que le permiten a Ciro Alegría postular que la comunidad de Rumi es un modo de existencia que difiere notablemente con los modos de existencia del resto del País. A través de doce postulados que definen la existencia comunitaria trataremos de demostrar su validez y la razón del autor de tratar de reivindicar la. Estos rasgos los consideramos importantes porque a través de ellos se puede conocer el funcionamiento interno de la comunidad y su validez como modo de existencia; lo que supone, por otra

parte, enfocar a la novela como testimonio verídico.

En los últimos dos capítulos, en primer lugar esbozaremos los posibles mensajes de la novela y se verá el método utilizado por Ciro Alegria para demostrar la validez de Rumi. Este método es el de la contraposición entre los valores que rigen a la comunidad y los valores que rigen al resto de la sociedad peruana presentada en la novela. Las demás sociedades que nos presenta el autor constituyen, asimismo, una abierta denuncia contra un sistema social de explotación, injusticia y destrucción, en contraposición con el mundo comunitario. De esta manera es posible llegar a conocer los mecanismos utilizados para demostrar que la existencia comunitaria es válida y que es indispensable reivindicarla, como se verá en el último capítulo.

Contrariamente a algunas tesis de bachillerato, que se limitan a la descripción de determinado fenómeno o tópico, esta tesis intenta ser un trabajo de investigación. Las estructuras fundamentales de El mundo es ancho y ajeno han sido deficiientemente estudiadas por la crítica, que se ha estancado en el mundo propiamente estilístico de su obra, deteniéndose en la visión impresionista de las pautas internas de la novela. El tipo de análisis que se propone esta tesis de bachillerato es tá representado por el estudio de las pautas económicas, políticas y sociales de la comunidad de Rumi. Creemos que el estudio

de estas pautas es la manera más válida de acercarnos al funcionamiento de la sociedad peruana representada en la novela; lo que nos permite postular la revalorización de la comunidad indígena.

Partiendo desde estas pautas la tesis pretende demostrar que la comunidad de Rumi es una sociedad superior, una sociedad de comunismo agrario que se opone al mundo semi-feudal y capitalista de las demás sociedades peruanas; lo que constituiría uno de los postulados del autor o, mas bien, uno de los mensajes globales de la novela.

Esperamos que esta tesis pueda ser una nueva contribución al estudio de El mundo es ancho y ajeno de Alegría.

Antes de entrar en materia debo agradecer especialmente a Francisco Carrillo y Antonio Cornejo Polar por sus valiosas críticas y sugerencias. Sin embargo, la realización de esta tesis no hubiera sido posible sin el constante asesoramiento y la experimentada guía de Edmundo Bendezú a quien, por otra parte, dedico esta tesis como forma de agradecimiento.

C A P I T U L O I: Relaciones económicas

a) La propiedad comunal

El primer capítulo de la novela; "Rosendo Maqui y la comunidad", es el que nos aproxima al mundo de la comunidad indígena y es el que nos muestra el funcionamiento interno de la misma. Ya desde las primeras páginas se nos presenta un estilo de vida diferente, un modo de vivir que contrasta notablemente con el resto de la sociedad peruana, a la que, por otra parte, va dirigida la novela. Es un mundo sin incoherencias ni contradicciones donde la nota predominante es la fraternidad y la solidaridad de sus integrantes.

Como lo dice el autor mismo, identificándose con las meditaciones del venerable alcalde, al juzgar a su comunidad:

"Los seres que se habían dado a la tarea de existir allí entendían, desde hacía siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Así lo habían establecido el tiempo, la fuerza de la tradición y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida"(1)

---

(1) Ciro Alegría: "El mundo es ancho y ajeno"; Buenos Aires Ed. Losada; 3a. ed.; 1971; pag. 28. En adelante se señalará solamente el número de página.

Es el alcalde de la comunidad el que nos presenta este mundo que parece haber conquistado uno de los ideales de la humanidad: el bien común. Esta es la nota primordial de la vida comunitaria, es el leit-motiv de la novela; y se convierte en un factor determinante de las relaciones económi- cas, políticas y sociales de la comunidad de Rumi. Rosendo Maqui nos presenta a la comunidad que vive ajena a la propiedad privada y es una de las primeras insinuaciones de que estamos frente a una sociedad de comunismo agrario.

Es cierto que existen rasgos de idealización en el primer capítulo de la novela que bien podría hacernos pensar en una utopía; un mundo perfecto que es imposible alcanzar. Pero el autor nos demuestra lo equivocado de esta actitud: En primer lugar, él nunca sostiene que se trata de un mundo perfecto, de un mundo ideal; al contrario, en la comunidad de Rumi encontraremos imperfecciones, veremos algunos organismos que funcionan mal y se nos presentarán actitudes contradictorias de los integrantes de la comunidad. Lo que el autor nos sugiere es tomar parte en un mundo desconocido y superior al resto de la sociedad peruana. Si bien es cierto que este mundo parece idealizado, no podemos negarle su verosimilitud. No se trata de una utopía ya que el autor nos da concretamente las pautas económicas; políticas y sociales que rigen a esta sociedad, y estas pautas son normales realizables y verosímiles, por cierto.

Dentro de las pautas económicas internas de Rumi, una de las más características es la no existencia de la propiedad privada. Precisamente, durante toda la novela abundarán referencias en cuanto a "la tierra de la comunidad" lo que nos señala la propiedad comunal de la tierra, la no existencia de la propiedad individual de la tierra, Ya de por sí éste hecho es sumamente importante porque, en primer lugar, actúa como una especie de fuerza niveladora, de control social que impide el enriquecimiento individual. La propiedad comunal de la tierra (el poseedor legal de la tierra, dentro de la novela, es la comunidad); elimina toda posibilidad de tensiones sociales que generalmente se originan en las demás sociedades por el desnivel económico de sus integrantes.

De esta manera queda eliminado cualquier intento de desbordar el status social dentro de la comunidad y este hecho implica la eliminación de metas individuales y ambiciones personales que son las características netas de una sociedad individualista. En la comunidad de Rumi queda eliminada, entonces, la posibilidad de una prosperidad individual, con sus consiguientes diferenciaciones y discriminaciones; por otra parte esta alteraría el fin mismo de la comunidad, que es el de vivir la verdad de haber conquistado la tierra para el bien común.

Mediante esta pauta, auténticamente revolucionaria para nuestros tiempos y completamente lógica para la

ideología indígena, la comunidad se perfila como una sociedad verdadera y distinta de la totalidad social peruana. La no existencia de la propiedad privada implica una determinada actitud frente a los bienes materiales, sugiere una visión del mundo, una toma de conciencia si se quiere, que refleja una manera original de aprehender la realidad social.

Esta manera original de aprehender el mundo exterior se ve reflejada en la segunda pauta económica que analizaremos: la distribución de la riqueza. Para el estudio de cualquier sociedad humana, la distribución de la riqueza en ella, es lo que mejor nos ilustra su ideología, su filosofía de la vida. Cuáles son los conceptos que rigen esta distribución significa, en otras palabras, preguntarnos sobre el funcionamiento mismo de la sociedad.

Es en el quinto capítulo de la novela, "El maíz y el trigo", donde, después de una descripción sumamente lírica de la unión del hombre con la tierra y la importancia de la cosecha en la vida comunitaria, encontramos la referencia a la distribución de la riqueza.

"Se hizo el reparto de la cosecha entre los comuneros, según sus necesidades, y el excedente fue destinado a la venta." (Pag.160)

Es fundamental destacar que la necesidad es el concepto que determina el reparto equitativo de la cosecha y asimismo se constituye en el rasgo relevante de distinción. Es innegable que

nos encontramos frente a una sociedad de comunismo agrario en contraposición con la totalidad social semi-feudal y capitalista del resto del Perú.

La comunidad de Rumi nos anuncia una comunidad diferente a las demás sociedad del país por la forma en que está organizada su vida económica. De esta manera los miembros de la trabajan equitativamente, con la sola finalidad de satisfacer sus necesidades más inmediatas. Es por eso que la cosecha, que representa el momento más importante para la comunidad, re conociendo también otras fuerzas antropológicas, se nos presenta como un negocio, como una forma de trabajo alegre y deseable. El reparto de la cosecha no es más que el premio al trabajo y constituye un medio para alcanzar el bienestar general.

La distribución de la riqueza según la necesidad también es uno de los ideales de la humanidad que aquí parece funcionar normalmente. Es, asimismo, otro elemento que impide modificar el status que de la comunidad y que da el rasgo de una vivencia fraternal, sin diferencias económicas entre sus integrantes. Sintetizando, utilizaremos las palabras de Hildebrando Castro Pozo; que se refiere al contenido histórico de la comunidad andina:

"La finalidad de la producción individual es abaratar la producción y obtener mayores rendimientos y beneficios del capital empleado. La finalidad de la comunidad, dentro del siste

ma de cooperación agropecuaria, es la de satisfacer, con el menor costo posible, las necesidades de sus asociados sin buscar otra ventaja ni utilidad"

(1)

Efectivamente, la existencia del comunero es una existencia tranquila, pacífica que se podría prolongar por el tiempo indefinido. Sin problemas internos, tensiones sociales entre sus integrantes, la comunidad vive en un espíritu de igualdad económica que implica un igualdad social; siendo esta igualdad la que auténticamente revela el espíritu comunitario. Basándose en la equitativa distribución de la riqueza, la comunidad, a partir de este rasgo crea toda una ideología comunitaria, como lo diría Louis Baudín; al analizar las formas históricas de la comunidad :

"El comunismo agrario es un cultivo en común y una distribución de los productos según las necesidades; por lo general se considera que los miembros de la comunidad tienen necesidades iguales y tienen derecho, en consecuencia, a una parte igual de la cosecha."(2)

-
- (1) Hildebrando Castro Pozo : Del ayllu al cooperativismo socialista; Lima; Juan Mejía Baca; 2a. ed. ; 1969; pag. 272
- (2) Louis Baudín : El imperio socialista de los incas; Stgo. de Chile; ed. Zig-Zag; pag. 143

En consecuencia, esta "parte igual de la cosecha" se constituye en un símbolo : el símbolo de la igualdad. La igualdad económica, junto con la propiedad comunal de la tierra, suponen dos rasgos distintivos de la ideología comunitaria. Suponen un espíritu que ha logrado superar todo instinto egocéntrico individualista; suprimiéndolo para dar lugar al interés general de la comunidad. Organizando sus relaciones económicas de tal forma que la igualdad y lo "común" sean sus símbolos, la comunidad de Rumi se constituye en una auténtica sociedad humana superior, en comparación con el resto del país.

Sería prematuro hacer una contraposición entre la comunidad y el mundo exterior basándose en cómo funcionan los dos conceptos dentro de la novela. Las dos pautas estudiadas son solo insinuaciones que cobran su verdadero valor al servir de base para la oposición entre la comunidad y el resto de la totalidad peruana dentro de la novela, como se verá posteriormente.

b) Relación valores de uso-valores de cambio/ la comunidad y el mundo exterior/

En "Para una sociología de la novela" (1) Lucien Goldmann define a los valores de uso como una forma de intercambio donde los interesados cambian sus productos según su valor cualitativo y prescindiendo del sistema monetario. En el sistema de los valores de cambio el dinero funciona como determinante del intercambio comercial. Mientras que los valores de uso son valores cualitativos y auténticos, los valores de cambio representarían cuantitativos y degradados. El predominio de uno de estos rasgos sobre el otro nos daría una imagen de qué tipo de sociedad humana se trata.

Para una interpretación de la vida económica de la comunidad de Rumi estos conceptos son importantes puesto que nos demostrarían el punto de contacto entre la comunidad y el mundo exterior; las influencias que éste ejerce sobre la comunidad, o sea la relación entre el mundo mercantilista o individualista del resto de la sociedad peruana.

Postulamos que dentro del mundo interno de la comunidad predominan los valores de uso y estos son los que determinan una particular relación económica entre sus integrantes. La moneda es casi inexistente y no cumple ninguna función básica como dentro de la sociedad capitalista. Mejor dicho :

"Como cada familia poseía los mismos bienes o recursos que las otras, no surge

---

(1) Ver: Lucien Goldmann : Para una sociología de la novela

el intercambio de productos entre ellas (por ende se elimina el concepto de valor de cambio de las cosas=N. del A.), fenómeno que habría facilitado la transacción comercial y la creación de un sistema monetario."(1)

En la sociedad capitalista el dinero es el valor supremo que determina las relaciones del individuo con respecto a la sociedad. De esta manera se desarrollan una serie de valores cuantitativos que son los que van a regir y son los que determinan la actitud del individuo con respecto a los demás valores. Asimismo, su desproporcional distribución es el obligado origen de las tensiones y los conflictos sociales.

En la comunidad de Rumi el dinero no determina las relaciones comunero-comunidad puesto que no circula mayormente entre sus integrantes, al no existir el comercio en la comunidad. Como lo señala Baudin; refiriéndose a la comunidad incaica:

"En un régimen de comunismo agrario no puede haber comercio, pero en un sistema de colectivismo agrario sólo los medios de producción están socializados y los productos pueden ser cambiados; en la comunidad actual la propiedad colectiva elimina el comercio ya que este caracteriza a la propiedad individual."(2)

(1) Hildebrando Castro Pozo; citada; pag. 135

(2) Louis Baudin; citada; pag. 267

Sin embargo, como Rumi no es un ente aislado, sino que está en contacto con el mundo exterior, recibe de él sus influencias. El primer testimonio de la aparición del comercio en Rumi lo tenemos con la aparición del buhonero Julio Contreras, "el Mágico". Se nos presenta a un comerciante pintoresco que, recorriendo el norte del Perú, lleva consigo dos enormes alforjas atestadas de productos comerciales con cuya venta se gana la vida. Entra en contacto con la comunidad de Rumi ofreciendo a sus integrantes toda clase de mercaderías; desde vestimentas hasta joyas que, curiosamente, logra vender en su mayoría.

Este comerciante es el típico representante de una clase social media con su particular ideología y al servicio de la clase social inmediata superior. Su ideología es la de "la ley del más fuerte", el que engaña sin ningún escrúpulo, el eterno explotador. La actitud de la comunidad en este caso es particularmente interesante. Los comuneros adquieren esta mercadería pero ella no produce ningún cambio en sus relaciones. En el caso concreto de las mujeres, la adquisición de los nuevos artículos no produce ninguna ambición personal de competencia entre ellas; ni tampoco se da el caso de que quieran superar su status social mediante estos nuevos artículos.

Esta actitud de la comunidad aparece en varios momentos de la novela. Con ella el autor nos sugiere que la co

munidad se basta a sí misma, que es lo bastante fuerte como para rechazar las cosas que le pueden ser perjudiciales, o que podrían cambiar sus relaciones internas. En el caso concreto del comercio la comunidad lo absorbe y lo adapta a su propio modo de vivir. Este rasgo también serviría como un rasgo diferenciador ya que nos demuestra una forma distinta de reacción frente a la realidad exterior, que de todas maneras contrasta con las reacciones de otras sociedades del resto del país.

Si bien es cierto que los integrantes de la comunidad no aceptan las relaciones de cambio dentro de la propia comunidad es porque no tienen necesidad de hacerlo. En su vida de comunismo agrario ellos tratan primordialmente de satisfacer sus necesidades primarias, sin ninguna otra ambición. Las preocupaciones por el dinero aparecen cuando entran en contacto con la realidad exterior que se los exige. Concretamente, esto aparece en la novela cuando se los trata de desalojar de sus tierras y cuando se ven obligados a pagar a un tinterillo, Bismarck Ruiz, para que los represente y los defienda en el juicio sobre los límites de la tierra comunal.

Asimismo, cuando los integrantes de la comunidad no pueden satisfacer sus necesidades primarias se separan de la comunidad y se ven forzados a adaptarse al sistema de los valores de cambio del resto del país; pero solamente cuando deciden abandonar la comunidad de Rumi. En este sentido, también se nos daría una nota de oposición entre las dos socie-

dades y la valoración sobre ellas.

En síntesis, los valores de uso son los predominantes dentro del mundo propio de la comunidad, mientras que los valores de cambio cobran importancia en cuanto la comunidad se relaciona económicamente con el exterior. Dentro del mundo propio de la comunidad los valores de cambio son suplantados por los de uso, por la proporcional distribución de la cosecha según la necesidad. El trabajo es, entonces, remunerado no cuantitativamente sino cualitativamente.

También se puede dar el caso de que los valores de cambio rijan dentro de la comunidad, como en el caso de multas e indemnizaciones que son obligados a pagar los comuneros a la misma comunidad. En este caso el dinero es utilizado como un medio para garantizar el orden; se constituye en una especie de regulador social. No tiene la función de organizar las relaciones comunitarias cuantitativamente, sino organizarlas de tal forma que el dinero es simplemente un medio de control social interno.

En cuanto se relaciona económicamente con el mundo exterior, el dinero pierde esta función para adoptar otra. En un primer caso, tenemos las relaciones entre la comunidad de Rumi y el vecino pueblo de Muncha. Citamos de la novela:

"Como estos no cosechaban gran cosa debido a su falta de actividad agraria y tampoco tenían huertos, pues se habrían secado en verano, les solicitaban siempre

trigo, maíz y hortalizas. Les pagaban o canjeaban con cañazo." pag. 67

En este caso entre la comunidad y el pueblo de Muncha predomina el sistema de valores de uso. La expresión "Les pagaban o canjeaban con cañazo" implica o demuestra la poca importancia que tiene el dinero entre la comunidad y el pueblo. Más bien se trata de un intercambio agrario de productos, un trueque; en otras palabras, predomina el artículo mercancía y no el dinero en sí.

En el caso del despojo de sus tierras, la comunidad se ve obligada a tomar parte del juicio en el cual tiene que emplear su dinero. Contrata al tinterillo y entonces el dinero toma la función de un medio de autodefensa. Solamente así la comunidad puede defenderse ante la agresión del medio exterior.

El autor insiste en presentarnos a la comunidad como un mundo que puede satisfacer sus necesidades pero que, al entrar en contacto con el mundo exterior, de alguna manera cambia sus relaciones internas para adaptarse a ella, pero con la característica de que mantiene su *modus vivendi* inicial. Dicho de otra forma, la comunidad entra en contacto con la realidad exterior, adopta exteriormente sus formas, pero sin alterar los rasgos esenciales de su vida comunitaria.

Dentro de la novela tenemos el caso del encuentro del alcalde de Rumi y algunos miembros de la comunidad que se

encuentran con una misión cauchera que se dirige a la selva. (1)

Este grupo interroga al alcalde preguntándole si dentro de la comunidad había gente que quisiera ganar plata uniéndose al grupo para dirigirse a la selva. El alcalde contesta positivamente afirmando que en la comunidad de Rumi todos querían ganar plata. Al aclararse que se debía ir a la selva el alcalde dice claramente que en la comunidad todos viven de la tierra y que ella constituye la masa de su existencia.

En este caso, se confirma la idea de que la única forma de vida de la comunidad es la agricultura que se constituye en el eje de su existencia. Por más que se abran las perspectivas de "mejorar" su status, la comunidad los rechaza ya que con ello cambiaría su estilo de vida tradicional: Cuando la comunidad es despojada de sus tierras un comunero abandona a la comunidad para dirigirse a la selva en busca de fortuna, pero, ya en este caso es cuando no puede satisfacer sus necesidades en el seno mismo de la comunidad. Este comunero, al igual que los demás que abandonan la comunidad, fracasa rotundamente. La intención del autor, en este caso, es demostrar que el comunero no puede adaptarse al sistema social imperante en la sociedad peruana, por ser este injusto y degradante. Esta es la razón por la cual los comuneros que salen de Rumi fracasan, sin excepciones.

(1) Ciro Alegría; citada; pags. 85-86

Los condicionamientos para la relación valores de uso-valores de cambio es sumamente curiosa. Si bien el autor nos sugiere, nos insinúa la posible "contaminación" de la comunidad en el futuro, con la orientación de la vida comunitaria hacia relaciones cuantitativas, en seguida aparece que, efectivamente, ese cambio es posible pero que en la comunidad no se dará, ya que ella siempre mantendrá su pureza original su modo de vida milenario, tradicional; no importa de qué cambio o "progreso" se trate.

El caso de la construcción de la escuela dentro de la comunidad aparte de ser significativo y esclarecedor es un claro ejemplo de la relación predominante entre la comunidad y el mundo exterior, que podría identificarse ideológicamente con la relación valores de uso dentro de la comunidad y valores de cambio del mundo exterior. En este caso el autor hace una abierta denuncia de la administración gubernamental por entorpecer el cumplimiento de la ley según la cual la instrucción primaria es obligatoria en todo el país. Arguedas es el que nos aclara esta problemática al afirmar que:

"El objeto de la administración colonial siempre ha sido el de mantener culturalmente aislado al indio o sea fortalecer las barreras de aislamiento que garantizan el mantenimiento de la población nativa en un nivel de inferioridad irremediable y evidente."(1)

(1) José María Arguedas; Las comunidades de España y del Perú; Lima; UNMSM; 1968; pag. 40

Cuando la comunidad se interesa en levantar su escuela las autoridades locales les ponen una serie de trabas. (2) En primer lugar Rosendo Maqui se comunica con el Inspector de Instrucción que, burocráticamente le señala otro día para la entrevista. En su segundo encuentro el alcalde le informa del deseo de la comunidad de construir una escuela y la necesidad de un material didáctico adecuado; a lo cual el Inspector le afirma la necesidad de pedirlo a Lima, ya que él no poseía el material, siendo probable que el material llegara para el año venidero. Pasado un año y todavía sin noticias del material didáctico Rosendo Maqui vuelve a comunicarse con el Inspector. Recién entonces el Inspector de Instrucción le comunica que para pedir el material es necesario elevar una solicitud consignando el número de niños escolares y otros detalles. Después de una serie de trabas burocráticas (la elevación de la solicitud, la posterior aclaración de que son ellos los que deben construir la escuela etc. etc.), la comunidad empieza la construcción de la escuela, esperando el material didáctico que jamás habría de llegar.

En todo caso la actitud de la administración es bastante esclarecedora de la política del gobierno central. Una política abiertamente hostil a la supervivencia del indio, que el autor denuncia concretamente en este caso. La actitud de la administración con respecto a la comunidad de Rumi es

---

(2) Ciro Alegría; citada; pags. 36-37

una actitud burlescamente irónica donde el indio es subestimado, por conveniencia.

Con respecto a la comunidad, el autor demuestra la importancia de la analfabetización que se constituye en una de las mayores razones por las cuales el indio no puede participar abiertamente en la lucha por sus derechos legales y por lo tanto es marginado. Este tema ha sido ampliamente tratado por los estudiosos de los años veinte por lo cual nos limitaremos a mencionarlo solamente.(1)

Rosendo Maqui comprende la desventaja que constituye el analfabetismo y se da cuenta que la educación escolar representa la única posibilidad de supervivencia en un mundo hostil. Por esta razón se empeña obstinadamente en la construcción de la escuela que podría simbolizar la voluntad de lucha y de avance, pero en el sentido de superación. Este aspecto de la vida de la comunidad también constituiría la penetración más directa de la realidad exterior en el mundo de la comunidad, siendo el ejemplo más sutil de esta penetración. La comunidad es un mundo abierto a las influencias externas (no es una isla económica ni social), pero absorbe estas influencias adaptándolas a su ideología particular.

Postulamos que a pesar de las posibles influencias de la realidad exterior, la comunidad siempre mantendrá su ideología original; lo que sucedería también en el caso de

---

(1) Principalmente Mariátegui y el grupo Amauta

que la escuela hubiera funcionado en la comunidad. Al ser despojada la comunidad de sus tierras por el gamonal, con ello terminan las dudas sobre el funcionamiento de la escuela. Si la escuela hubiera funcionado, parecería, a primera vista, que tendría que mudar sus costumbres ancestrales y adaptarse cada vez mas a este mundo, hasta llegar a ser absorbido por él: Nada mas lejos de la verdad que esto.

Rosendo Maqui comprende esta problemática que el autor trata ampliamente en la novela, hasta el punto que se llega a convertir en uno de los mensajes fundamentales, como lo podría representar su conocida denuncia:

"Puede faltar el pan, pero no el papel sellado. Es un mal nacional. Con códigos y en papel sellado se ha escrito parte de la tragedia del Perú. La otra parte se ha escrito con fusiles y sangre. La ley, el sagrado imperio de la ley! El orden, el sagrado imperio del orden! El pueblo como un franco tirador extraviado en la tierra de nadie, recibió ataques desde ambos lados y cayó abetido siempre" pag; 180.

El alcalde de Rumi conoce profundamente la vida comunitaria y su política es la de un relativo aislamiento económico y social, por considerarlo el más conveniente para la comunidad. Este aislamiento es bastante graduado y es sobre todo una actitud defensiva. Pero, al darse cuenta que por su

actitud defensiva la comunidad va perdiendo posiciones y está a un paso de ser despojada de sus tierras por el gamonal, el alcalde intuye que tiene que cambiar sus relaciones con el exterior.

A pesar que el exterior ha penetrado directamente en la comunidad y de alguna manera influenciado sus relaciones interiores, creemos que Rosendo Maqui comprende que la comunidad ha superado esta penetración y la ha adaptado a su concepción de la vida, a su relación con las cosas, sin ja más perder su identidad. Pero ahora el problema se presenta mucho más grave donde no basta la ideología comunitaria para superar, solucionar el despojo de las tierras de la comunidad. Por lo tanto es necesario buscar la solución en otra parte; concretamente en la educación escolar que representa un proyecto de largos alcances.

A pesar de todos los problemas que afronta la comunidad para la construcción de su escuela, se insiste tenazmente en el proyecto creemos que la comunidad intuye que su aislamiento (por mas relativo que sea), la amenaza y que tiene que superar este trance. Sin embargo, también se da cuenta que la escuela puede alterar su existencia, cambiar la tradicional vida comunitaria por una vida donde existiría la posibilidad de un paulatino acercamiento hacia el predominio de los valores de cambio.

El fin de la escuela ha de ser el de mantener la tradicional ley comunitaria y permitir que ésta se desarrolle

normalmente, legalmente pero sin alterar su estilo de vida milenario. Aquí se da el caso, no de la absorción posible de la realidad exterior sobre la comunidad sino al revés; la comunidad absorbe la realidad exterior para adaptarla a su servicio, pero sin jamás llegar a alterar su modo de existencia.

Esto sugiere que la comunidad es un ente autónomo y que no permitirá alterar esta condición. Se pueden presentar cambios en el mundo exterior pero estos no llegarán a formar un nuevo estrato de ella en el sentido de afectar la verdadera esencia de la vida comunitaria. Estos cambios siempre estarán subordinados a la inalterable y tradicional vida comunitaria.

Este punto quizás se aclare en el caso de la disputa entre los comuneros sobre el derecho de cada uno de ellos de poseer una escopeta de caza.(1) El problema se presenta cuando uno de los comuneros adquiere una nueva escopeta y con ella empieza a cazar los venados. La escopeta, siendo un nuevo elemento dentro de la vida comunitaria, parece provocar nuevas relaciones entre los comuneros. Varios de ellos protestan por lo que podría ser el advenimiento de la propiedad privada y como compensación reclaman una parte del venado cazado. El entonces regidor, Rosendo Maqui, soluciona este conflicto.

En primer lugar establece que si el comunero ha ad

---

(1) Ciro Alegría; citada; pags. 30-31

quirido una escopeta es porque fue su gusto, como lo pueden hacer cualquiera de los otros comuneros, ya que nadie se los impediría. En segundo lugar, el regidor remarca que no existe ningún mal en cazar venados puesto que éstos no tienen que ser necesariamente de la comunidad. Y en tercer lugar que no es necesario repartir el venado entre todos ya que los bienes comunes son solamente los que produce la tierra cuando se trata del trabajo de todos. En este caso es un comunero el que caza, por lo tanto él es el que debe quedarse con el fruto de su trabajo. Terminando su discurso, Rosendo Maqui señala que los tiempos van cambiando y que no deben ser tan rigurosos como antes, sino adaptarse a estos tiempos; porque si el comunero no se encuentra satisfecho en el seno mismo de la comunidad, es libre para abandonarla. Concluye su discurso manifestando que el fin de la comunidad es que todos se sientan bien en ella, pero con la condición de que se respete el interés general de la comunidad.

En los primeros instantes parece el caso de una posibilidad de competencia entre los comuneros ante la adquisición de un nuevo status social que implicaría la posición de una escopeta. La comunidad resuelve el problema dándole la posibilidad a cada comunero de resolver o desarrollar sus intereses particulares siempre y cuando éstos no perjudiquen a la comunidad. De esta manera queda solucionado el conflicto que parecía amenazar a la comunidad con la implanta-

ción de normas de competencia, que es una de las características básicas de la sociedad individualista, poniendo de relieve una vez más, el funcionamiento interno de la comunidad; la libertad individual existe, pero con la condición de que no perjudique el interés general de la comunidad.

Siguiendo la relación ideológica entre los valores de uso-valores de cambio y la relación comunidad-mundo exterior- es interesante ver hasta que punto influye en la vida comunitaria y cual es la posición de la comunidad con respecto a él. El hecho es que la aparición de la escopeta en la vida comunitaria constituye un elemento nuevo, que puede trastocar sus relaciones internas y alterar su tradición milenaria. Pero aqui, como en los casos anteriores, la comunidad absorbe este nuevo elemento y lo integra, lo subordina a su modo de vivir que estaría representado por la convivencia de varios elementos contradictorios que no alteran el fin de la comunidad que es el de velar por el interés de todos los comuneros.

La adopción de nuevas formas no constituyen más que nuevos elementos que de cierta forma aseguran la supervivencia de la comunidad como tal; son nuevos impulsos que le dan una flexibilidad y elasticidad a la comunidad sin los cuales ella hubiera dejado de existir. Esos factores que le aseguran una vitalidad difícilmente éxtinguible; mientras la comunidad mantenga la actitud de adoptar los elementos exteriores

y de subordinarlos, de integrarlos a su premisa general tradicional, ella podrá persistir. De lo contrario, estos elementos externos acabarán con ella.

Esta es la filosofía práctica de Rosando Maqui, que él demuestra en cada uno de sus actos y que forman de su visión del mundo. En la novela, él es el símbolo de la comunidad, que a pesar de los innumerables cambios habidos en el país, sigue manteniéndose con nueva vitalidad, con nueva fuerza.

Siguiendo el análisis del funcionamiento interno de la economía comunitaria como referente básico de su relación con el mundo exterior es importante ver el aspecto de los ingresos de la misma, citando la frase ya utilizada :

"Se hizo el reparto de la cosecha entre los comuneros, según sus necesidades, y el excedente fue destinado a la venta."
pag. 160

De aquí se desprende que, en primer lugar figuran las necesidades de cada uno de los integrantes de la comunidad y en segundo lugar la comunidad misma como organismo de administración. Al vender el excedente de la cosecha la comunidad entra en contacto con el exterior y demuestra que no es un ente aislado sino que participa de las relaciones económicas externas, por supuesto sin alterar sus postulados básicos. Al entrar en contacto con él, forzosamente tiene que adaptar su acción a las normas sociales vigentes, o sea que tiene que en-

trar en el mundo de los valores de cambio.

Al entrar en contacto con los valores cuantitativos la comunidad lo hace solamente hasta el punto de lograr sus propios intereses; solamente con el propósito de elevar su propio nivel de vida, sin ninguna otra ambición de lucro ni acumulación. Cuando estos productos excedentes son vendidos, el dinero ganado entonces forma parte del patrimonio común y vuelve a servir al interés colectivo, jamás individual.

Todos estos datos convergen hacia un mismo punto: el interés general de la comunidad. Primero la cosecha se reparte entre los comuneros para satisfacer sus necesidades y el excedente es vendido; el dinero obtenido vuelve a formar parte del patrimonio común para otra vez cumplir la función de estar al servicio del interés colectivo. El sistema funciona sincronizadamente cuando el dinero cumple la función de velar por el interés colectivo.

Por supuesto este sistema tiene ciertas normas que lo rigen como queda demostrado en el diálogo entre el nuevo alcalde de la comunidad (después del encarcelamiento y muerte de Rosendo Maqui) y la esposa de Doroteo Quispe, comunero que, al ser despojada la comunidad de sus tierras, se convierte en bandolero.

"Vos sabes, Paula los usos de la comunidad. Doroteo se fue sin nombrar reemplazo ni ha pagao. Pa peor, uste-

des no son comuneros de nacimiento y los muchachitos no pueden trabajar todavía. Yo he tenido que defender mucho en el consejo, su ración de papas, ocas y ollucos." pag. 336

Este punto es importante ya que nos permite conocer las normas internas que rigen la vida comunitaria y que a su vez la distinguen de la sociedad individualista. El primer elemento que señala este diálogo es la obligatoriedad del trabajo.

En una sociedad industrial, donde la desocupación es un fenómeno masivo, el trabajo aparece como electivo y voluntario dependiendo de la ambición; la necesidad personal y otras circunstancias externas. Todo lo contrario sucede en la comunidad de Kumi donde el trabajo es obligatorio. El no trabajar implicaría un desequilibrio social dentro de la comunidad. Ante la necesidad de depender de cada uno de sus integrantes la comunidad se ve forzada a adoptar la obligatoriedad del trabajo y de esta manera eliminar toda posibilidad de diferenciación entre los comuneros; justificándose, esta tradición milenaria. Asimismo esta norma se constituye en la fuerza niveladora del status social colectivo.

Por otra parte, mediante esta norma se le brinda al comunero ese sentimiento de que pertenece a la comunidad y que ella depende de cada uno de ellos. A través de sus descripciones de los momentos de la vida comunitaria como la cosecha el rodeo y otros, el autor nos plantea el trabajo o-

bligatorio como un medio de dignificar al hombre, y por esto es aceptado con regocijo; contrariamente a lo que sucede en la sociedad individualista donde el trabajo es cuestionado y se constituye en un punto de ruptura entre el hombre y su sociedad. Mediante sus descripciones de las condiciones de vida del resto del país, de la totalidad social peruana, donde el trabajo es una carga pesada de llevar y que es fundamental para entender el proceso de la explotación del indio, el autor señala la superioridad de la vida comunitaria.

Asimismo esta norma no es tan rígida dentro de la comunidad sino que, más bien, permite cierta flexibilidad. En caso de estar impedido de trabajar el comunero tiene derecho a nombrar a un reemplazante y si tampoco puede cumplir con este requisito, entonces es obligado a pagar una determinada suma de dinero a la comunidad. Esta suma vuelve a formar parte de la comunidad a servir al interés colectivo.

En todo caso el dinero se constituye en un medio de regular las relaciones comunero-comunidad y nunca un fin en sí mismo. Aunque puede formar parte del mundo interno de la comunidad, no tiene el mismo propósito que en la sociedad industrial, o sea el de organizar las relaciones cuantitativas. En la comunidad de Rumi el dinero cumple la función de estabilizar las relaciones comunitarias mientras que en la sociedad industrial su fin es otro.

c) Agricultura y ganadería

La comunidad de Rumi pertenece a una sociedad rural, cuya base económica es la agricultura y esto tipifica su naturaleza sociocultural en oposición a las sociedades urbanas. La vida comunitaria podría estar simbolizada en el trabajo de la tierra donde la siembra, el cultivo y la cosecha son los verdaderos ejes de su existencia. La novela abunda en referencias en las que se señala el carácter rural de la comunidad, lo que demuestra la importancia que esto tiene para el autor.

La agricultura y la ganadería son asimismo las únicas fuentes de trabajo que ofrece la comunidad y representan sus únicas fuentes de ingresos; en base a ellos está organizada toda su infraestructura. La agricultura y la ganadería autoabastecen a la comunidad mientras que los productos sobrantes son vendidos.

También es importante señalar que el ganado es de propiedad comunal. Si el ganado fuera de propiedad individual esto cambiaría las relaciones sociales internas de la comunidad. Al ser la tierra de propiedad comunal entonces se beneficiarían los que poseen más cabezas de ganado. Este problema se soluciona con la propiedad colectiva en los dos campos y esto evita toda clase de especulaciones posibles.

La ganadería, aparte de ser uno de los ejes de trabajo, también es un instrumento de trabajo. Los toros son

utilizados para los trabajos de agricultura, mientras que las vacas están dedicadas a la crianza. Cuando los animales de crianza y los dedicados al trabajo son suficientes, el sobrante es puesto en venta; recién cuando están satisfechas las necesidades internas es cuando es posible venderlas y entonces el dinero obtenido pertenece a la comunidad.

En cuanto a la agricultura, la comunidad se encuentra económicamente relacionada con el vecino pueblo de Muncha. Con ellos intercambia los excedentes de su cosecha y les cobra determinada suma de dinero por dejar su ganado en las tierras de pastoreo de la comunidad. El autor aprovecha esto para hacer una comparación entre la comunidad y la hacienda de Umay, perteneciente al gamonal Alvaro Aménabar. Mientras que la comunidad cobraba un sol al año por cada cabeza de ganado que pastara en sus tierras, el hacendado cobraba cinco soles, y tomaba el ganado preso sin soltarlo.

Estos pequeños detalles están inmersos en toda la novela y tienen la función de servir como puntos de comparación entre dos existencias, entre dos modos de vivir. Mientras que en la vida comunal predomina el interés colectivo, en la hacienda de Umay el interés está orientado hacia la explotación como medio de lucro y acaparamiento (acumulación, robo, y mala fe). Son dos actitudes que se oponen, como se verá posteriormente.

Constituyéndose la agricultura y la ganadería en las dos únicas fuentes de ingresos de la comunidad, éstas de terminan su carácter estrictamente rural. Ellas establecen las relaciones internas de la comunidad y sus exigencias. Organizada su vida económica como forma de supervivencia y no como forma de superación; la comunidad no tendrá las exigencias de la sociedad industrial. Siendo su fin, en este caso, el de autoabastecerse nunca tenderá hacia la acumulación de capital, con todo lo que ello implica (siendo este el fin de la sociedad industrial).

La vida rural pacífica y tranquila es lo que busca la comunidad de Rumi y ello constituye eje de su existencia. Este eje permanece inalterable y forma parte de su tradicional vida milenaria; y que le permitirá ser diferenciada del resto de la sociedad peruana.

d) La producción colectiva-el cooperativismo

Siendo la producción un fenómeno colectivo en la comunidad de Rumi, es interesante señalar su importancia dentro del mundo interno comunitario, que asimismo servirá como un elemento diferenciador con respecto a la sociedad individualista. El fenómeno colectivo de la producción es la característica neta de la comunidad, que se podría definir con las palabras de Hildebrando Castro Pozo; en cuanto se refiere a la comunidad histórica:

"El comunismo considera que la producción es un fenómeno colectivo, de índole social que debe ser aprovechado integralmente por todos los elementos que contribuyeron a su constitución."(1)

También la producción colectiva forma parte de la tradición de la vida comunitaria y consiste en que los momentos más importantes de la vida comunitaria (la siembra, el cultivo y la cosecha), deben ser realizados conjuntamente entre todos los integrantes de la comunidad; repartiéndose, asimismo, todos ellos el fruto de su trabajo. Esta hermosa forma de convivencia comunitaria se torna en el símbolo del espíritu comunitario que le confiere características especiales: la fraternidad y la solidaridad.

Mientras que en la sociedad capitalista la produc-

---

(1) Hildebrando Castro Pozo; citada; pag. 7

ción es por lo general un fenómeno individualista que, a su vez, implica la mayor ganancia, el mejor rendimiento, la competencia, el abaratamiento de la producción, la explotación y todos los demás elementos que confiere la producción capitalista; la comunidad se contrapone a este mundo constituyén dose en el seno del colectivismo. Cuál de estos dos fenómenos es el mejor, el más válido o el más aceptable; se desprende de la lectura de Ciro Alegria que el colectivismo es superior.

Las contraposiciones entre estos dos mundos son a bundantes y representan una valoración del autor sobre lo que él considera el mundo más válido entre los dos. Brindando las características económicas de la vida de cada una de estas sociedades, generalmente de manera explícita, el autor valora las dos utilizando el método o sistema de contraposición, como se verá concretamente en el último capítulo de la tesis.

El trabajo colectivo es impuesto por la necesidad ante la agresión del medio y se constituye en una forma de lucha, en una forma de defensa. La cooperación comunal unifi ca a los comuneros y les confiere ese sentimiento de que solamente juntos podrán superar los problemas que se les presentan; solamente juntos podrán defender su existir, luchar por su existencia.

El concepto del trabajo colectivo se encuentra explícito en toda la novela y se podría resumir en que el trabajo de todos es necesario porque es, asimismo, el trabajo para todos y:

"por que el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca sino para dar el bienestar y la alegría." pag. 35

El trabajo colectivo es uno de los importantes factores que determinan la vida comunitaria y que a su vez implica la utilización en común de los medios de producción. Siendo la comunidad dueña de los medios de producción esto le confiere una independencia relativamente amplia con respecto a la realidad exterior con la cual entra en contacto.

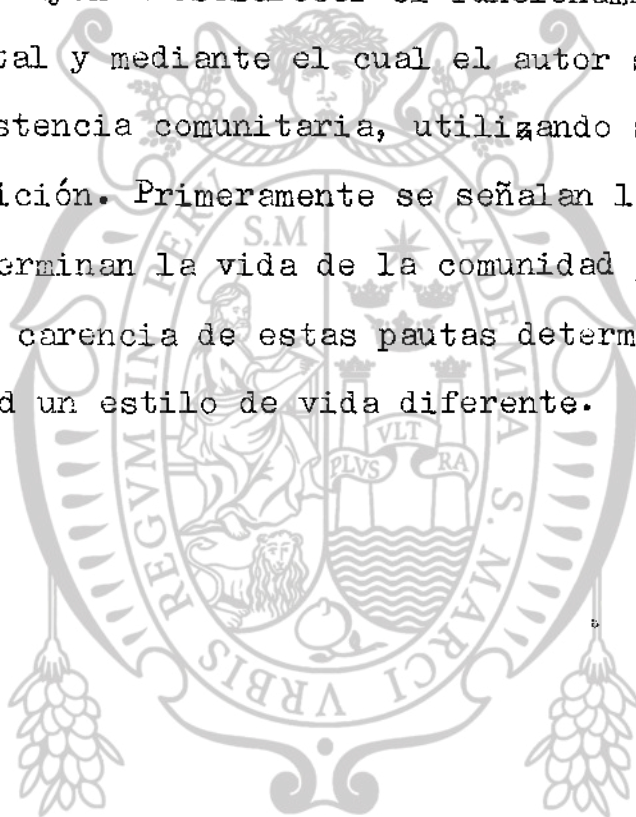
La comunidad es una unidad económica autosuficiente y si no fuera por los factores externos, ella tendría una existencia asegurada por tiempo indefinido. Pero esta autarquía se desmorona al entrar en contacto con el mundo exterior, con el cual la comunidad debe establecer relaciones, predominantemente económicas. Con esta actitud el autor establece uno de los mensajes fundamentales de la novela que es el de demostrar una política nacional contraria a la supervivencia de la comunidad, representada por el gamonal que simbolizaría el valor negativo en contraposición con la comunidad.

La autosuficiencia de la comunidad estaría dada por los factores ya enumerados, siendo uno de los más importantes el de la posesión de los medios de producción. Este dato que explica el funcionamiento interno de la comunidad, también es útil para señalar la diferencia entre la comunidad y los mundos señalados dentro de la novela. Mientras que en Rumi los comuneros son dueños de sus instrumentos de trabajo,

en el resto de la sociedad analizada (la explotación cauchera en la selva, las plantaciones de coca, la sociedad minera, el cultivo de la tierra etc), los trabajadores no son dueños de los medios de trabajo y, por lo tanto, son cruelmente explotados.

Este cuadro de oposición viene a señalar los factores que contribuyen a esclarecer el funcionamiento de la comunidad como tal y mediante el cual el autor señala la validez de la existencia comunitaria, utilizando siempre el método de la oposición. Primeramente se señalan las pautas económicas que determinan la vida de la comunidad para después analizar cómo la carencia de estas pautas determina en el resto de la sociedad un estilo de vida diferente.

e) La división de trabajo

La división de trabajo es una de las características de la sociedad capitalista, que se podría definir como la limitación del trabajador a una determinada área del trabajo, con lo cual, de cierta manera, se estratifica al trabajador y se lo margina del proceso total de producción. A su vez esta estratificación económica es la base de la estratificación social con lo cual se van formando diversos núcleos de aislamiento y marginación del trabajador. En la sociedad capitalista la división del trabajo es utilizada como un instrumento de la perpetuación de la clase dirigente en el poder.

En la comunidad de Rumi la división de trabajo prácticamente no existe, limitándose simplemente a una división entre sexos o familias, Baudin al analizar la comunidad incaica; menciona este aspecto:

"La división de trabajo existía pero solo dentro de la economía familiar o sea entre sexos, siendo la regla general que cada uno debía producir todo lo que sea necesario."(1)

El hecho de bastarse todos a si mismo reduce sus necesidades a un núcleo mínimo. Este concepto elimina la división de trabajo que ya de por sí implicaría una ruptura con el estilo de vida comunitario, porque traería el peligro de la estratifi-

---

(1) Louis Baudin; citada; pag. 232

cación social dentro de la comunidad. Sin embargo, no se puede ser terminante en ese aspecto. Hay que reconocer que el músico y la curandera pueden representar cierta división de trabajo en Rumi. Efectivamente, esto forma parte de la tradición comunitaria de existencia milenaria pero que no juega un papel tan importante como para afirmar que la división de trabajo es efectiva. Es en los momentos importantes del trabajo comunitario donde se puede observar la falta de una estratificación social valedera.

Cierta estratificación social existe pero que está más determinada por razones físicas que por razones sociales. Mientras que los hombres de la comunidad son los encargados de realizar el rodeo del ganado las mujeres son las tejedoras de la comunidad; lo que corresponde a una división ciertamente lógica del trabajo. Pero esta división deja de existir en los momentos más importantes como son los de siembra, cultivo y cosecha de la comunidad. En estas faenas la división está anulada, como lo señala el autor:

"Y comenzó, pues, la cosecha. Los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, hasta niños, fueron al maizal." pag. 147

Con estas y otras expresiones el autor establece la falta de división de trabajo, concretamente en el acto de producción. Asimismo establece las bases que podrán diferenciar a Rumi, por ejemplo, del funcionamiento de una empresa minera en el norte del país. Se nos presenta la división de tra

bajo firmemente plantada y que a su vez es el origen de los disturbios sociales, las tensiones entre el obrero y la empre sa. En ese tipo de sociedad, como se verá más adelante, el obrero tiene un determinado status, que trata de combatir mediante la lucha sindical, y que tiene como una de las razones la delimitación excesiva del trabajo. Mientras que el dirigente empresarial se mantiene alejado del proceso de producción y raramente participa de él, el obrero es sometido a un proceso de explotación constante.

Mientras que en rumi toda la población participa del proceso de producción y en ese caso la división de trabajo es inexistente, en la empresa minera la división de trabajo es tajante y por lo tanto implica la explotación y la marginación, que lo diferenciarían notablemente de la vida comunitaria.

Por eso, es importante señalar los factores que determinan el funcionamiento de la comunidad, porque mediante ellos, el autor analiza la totalidad social del momento, a través del análisis comparativo.

C A P I T U L O II : Relaciones sociales

a) La familia

En la comunidad de Rumi la familia aparece solidamente organizada y se constituye en el núcleo primario primordial de la vida comunitaria, estando, por otra parte, sometida a una serie de normas de conducta difíciles de transgredir. Estas normas son las que constituyen la tradición y son mayormente aceptadas sin cuestionamiento. La familia está organizada en base al trabajo, como diría José María Arguedas:

"La familia constituye un verdadero núcleo sólido de individuos vinculados por la necesidad común del trabajo".(1)

Este proceso se podría explicar con la terminología marxista en la cual la infraestructura, o sea la base económica, es la que determina la superestructura, o sea las relaciones políticas y sociales de la comunidad. De esta manera la familia, dentro de la comunidad, está organizada en base al trabajo, que es el que determina sus principios/y su desarrollo.

Como se señaló anteriormente, es en los momentos esenciales de la vida comunitaria que desaparece toda división (que existe levemente), en la cual todas las familias se confunden para formar una sola familia, dando lugar a la hermosa solidaridad que reina entre los comuneros. Como todos compar

(1) José María Arguedas; citada ; pág. 101

ten igualmente los frutos de su trabajo, la familia no es más que una división necesaria que no tiene la función de ser un círculo aislado de por sí, sino que, más bien, es el primer paso que da el individuo para su integración en un mundo sin diferencias sociales.

El autor, también en este caso, nos señala la diferencia que existe entre la familia de Rosendo Maqui y la del gamonal vecino, Alvaro Amenábar. Mientras que los varios hijos del alcalde de Rumi (la posición más alta dentro de la comunidad), se confunden con el resto de los comuneros y no llegan a diferenciarse de ellos, es porque en la comunidad de Rumi la diferenciación social es mínima; lo que no sucede con los Amenábar. Viviendo en un mundo semi-feudal donde la sociedad se encuentra de por sí estratificada, el hijo del gamonal, Oscar Amenábar, mediante la influencia de su padre y mediante unas elecciones fraudulentas logra hacerse elegir diputado de la provincia. Con esta posición hereda toda la influencia económica, política y social de su padre y ocupa su mismo sitial dentro de la sociedad.

Con este contraste el autor diferencia dos sociedades. Mientras que en la vida de la comunidad la posición política no está basada en el poder económico, sí lo está en la sociedad feudal. Mientras que en la comunidad la posición política es adquirida por méritos personales, en la sociedad semi-feudal esta posición es hereditaria, y su función es la de mantener, perpetuar una determinada clase en el poder. Con estos

contrastes el autor también nos refleja la corrupción política imperante en la vida social peruana y cómo el poder político está ejercido por un núcleo mínimo de personas que, teóricamente, deberían ser los representantes de todo el pueblo peruano.

En su tesis antropológica ya citada, Arguedas estudia el funcionamiento interno de la comunidad española de Barmillo. Señala que en esa comunidad los lazos familiares son una pesada carga para llevar y los jóvenes luchan esforzadamente en su emancipación; cuando la consiguen no guardan ninguna gratitud hacia sus padres ya que en cierta forma han sido sus servidores. En la comunidad de Rumi esto no sucede. El hijo guarda una gratitud especial hacia sus padres y considera la infancia pasada con ellos un momento feliz de su existencia, como es normal por otra parte.

Esto es lo que se podría llamar el espíritu comunitario. Al niño se le inculca la idea de que no pertenece a una determinada familia, sino que pertenece a toda la comunidad; con lo cual se evita, socialmente, la diferenciación entre los comuneros. Siendo la comunidad un ámbito pequeño (alrededor de quinientos habitantes), y conociéndose todas las personas entre sí, es bastante fácil para el niño tomar ese sentido de pertenencia a la comunidad.

Para llegar a ser comunero, que implica una independencia económica con respecto a la familia, el momento de la emancipación lo confiere el matrimonio. De esta manera, el matrimonio se constituye en uno de los momentos esenciales de

la vida comunitaria, y determina la formación de dos nuevos miembros de la comunidad. La comunidad se ocupa de la nueva pareja construyéndole una casa para vivir y de esta manera le brinda las posibilidades de integrarse independientemente a la vida comunitaria, como lo dice el autor:

"...para que el cura los casara y la comunidad les hiciera casa, y así era porque estaban haciendo cinco casas nuevas - para los que se habían casado..." pág.343

De esta manera la comunidad estimula la formación de nuevas familias, de los futuros comuneros.

Dentro de la comunidad la mujer tiene un status social establecido e invariable, como aparece en toda la novela, por ejemplo:

"Rosendo pensaba que Pascuala le ayudó siempre a ser alcalde, a su manera, por medio de su sencilla bondad y natural buen sentido. Dejaba tranquilos a los hombres al no entrometerse en los asuntos de la comunidad". pág. 65

Esto representaría uno de los puntos negativos de la vida comunitaria. Se ha visto que no existe la división de trabajo - sino a un nivel familiar o sea entre sexos, ocupando la mujer una posición dentro de la comunidad a primera vista marginada,

con sus funciones que parecen bien delimitadas. Se ha dicho anteriormente que la mujer participa en igualdad de condiciones en el trabajo comunitario. Su aparente función marginada se debe a que desempeña una tarea muy importante: la crianza de los hijos o sea la educación, en parte. Esto es suficiente y vital, aparentemente, en la comunidad.

La mujer se mantiene apartada en el tratamiento de los asuntos internos de la comunidad y de esta manera queda aislada de los problemas políticos comunitarios, al no participar de ellos. Si bien hay que tener en cuenta que la sociedad indígena no es una sociedad de tipo occidental, esta aparente marginalidad también parece evidenciarse en el resto del país. Sin embargo esta comparación no es válida por ser sus elementos básicos distintos.

Es necesario aclarar que en la sociedad peruana la mujer, políticamente, siempre ha jugado un papel importante, a pesar de no haber tenido el derecho de voto. En la comunidad de Rumi la mujer se restringe, más bien, a la función educativa de sus hijos.

El matrimonio también es uno de los determinantes de las relaciones políticas internas, ya que no es posible aspirar a un cargo político sin estar casado. En la elección de los regidores se aclara:

"Los tres últimos eran también casados, que de otro modo no habrían podido ocupar cargos de tanta importancia,.."pág.

También se le agrega el factor de contar con descendencia:

"Tenían igualmente hijos y aun que la tradicional ley comunitaria no exigía contar con descendencia para otorgar el mandato, les daba el carácter de hombres que debían pensar en "nosotros" y estaban por eso más vinculados al destino del pueblo". pág. 144

De esta manera lo que se trata de lograr es, de cierta forma, perpetuar ese sentimiento de pertenencia a la comunidad; de formar ciertos lazos que son difíciles de transgredir. Es la idea de velar por el bien común, por el interés íntegro de la comunidad. Al ocupar determinado cargo político-cada uno de los regidores, en este caso, representa al espíritu comunitario y son los encargados de defenderlo. Es por eso que el alcalde, Rosendo Maqui, es el símbolo mismo de la comunidad. El poder político no representa ninguna otra ventaja, ni económica ni social. Solamente representa el deber de mantener el estilo de vida comunitario, velando por el interés general de la comunidad.

En cuanto a la "tradicional ley comunitaria", es interesante ver lo que ésta significa para la vida comunitaria. La comunidad tiene una serie de normas bien planteadas y organizadas de tal manera que el sometimiento a ellas es completamente libre y voluntario. Mientras que la comunidad es dueña de sus tierras todos viven una existencia pacífica e inaltera

ble. Pero cuando es despojada de sus tierras es entonces cuando algunos comuneros deciden probar suerte en otros lados y abandonan la comunidad.

Esta actitud demuestra la flexibilidad de la comunidad que no constituye una sociedad rígida, sino que se adapta a las circunstancias. Al retirarse de la comunidad ninguno de sus miembros considera esta actitud como contraria al espíritu comunitario sino que se acepta con cierta lógica. Cuando la comunidad no puede abastecer suficientemente a sus miembros es, entonces, aceptable que éstos amplíen sus horizontes a otros puntos del país.

Anteriormente se ha establecido que la comunidad es autosuficiente, pero parece que en este caso los hechos lo niegan. La comunidad sí es autosuficiente pero esta autarquía llega paulatinamente a quebrarse cuando Rumi es amenazada por el gamonal. Este interviene directamente, abiertamente en la economía comunal de tal manera que alguno de sus miembros se ven forzados a abandonarla. En ese momento que la comunidad pierde la capacidad de asegurarle a cada uno de sus miembros una existencia plenamente satisfactoria. Sigue siendo autosuficiente hasta su mismo fin pero la diferencia reside en que su autarquía le va costando cada vez más esfuerzo y trabajo. Lo que en todo caso se trata de demostrar es el grado de adaptabilidad de la comunidad ante circunstancias imprevistas.

El sentido de adaptación, de flexibilidad social estaría reflejado en uno de los episodios del primer capítulo

de la novela. Es concretamente, como lo recuerda Rosendo Maqui, el episodio de la llegada de los grupos políticos y de los colorados en el mundo de la comunidad (1). Estando la comunidad marginada del proceso político del país, desconoce los grupos políticos que actúan en él. A pesar de ello es obligada a tomar parte de este conflicto y tiene la obligación de alimentar a los soldados y hasta algunos comuneros son incorporados a las filas del bando político.

Por supuesto estos hechos dejaron rastros sobre el estilo de vida comunitaria. En primer lugar, la comunidad sufre pérdidas económicas que, sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante para la comunidad son las alteraciones sociales internas que se ve obligada a solucionar y que son introducidos por estos hombres de los bandos políticos. Durante su estadía los integrantes de estos grupos dejaron embarazadas a la mayoría de las jóvenes de la comunidad que, estando solteras, provocan un desequilibrio social dentro de la misma. Los jóvenes comuneros de cierta manera rechazan a estas jóvenes embarazadas y elegían a otras, creando así un conflicto que parece alterar la balanza comunitaria. Sin embargo este problema se soluciona más tarde, casándose las jóvenes preñadas en largos intervalos. Los hijos nacidos se integran a la comunidad, con la excepción de Benito Castro. Este es rechazado de su hogar y se incorpora a la familia de Rosendo Ma

qui.

Lo que se demuestra en este caso es como la comunidad soluciona problemas imprevistos absorbiéndolos a su ideología particular. A pesar de todos los problemas que crean estos grupos políticos, la comunidad sigue con su existencia sin alterar sus postulados. Ante cualquier problema externo la comunidad se adapta a las circunstancias y las incorpora a su tradicional ley comunitaria.

La tradicional ley comunitaria está constituida por las pautas que rigen el desarrollo de la comunidad y que representan un control social bastante severo, pero siempre aceptado, por otra parte. Dentro de la comunidad no existe ningún código o ley escrita que determine claramente los derechos, los deberes y las obligaciones de los comuneros; pero esa ley existe a un nivel distinto. Es la ley de la tradición llevada oralmente de generación a generación. De existencia milenaria esta ley es conocida por todos los comuneros y determina todas sus relaciones con respecto a la comunidad.

La tradición forma parte del comunero, de tal manera que éste la adopta como un hecho lógico. Cuando Rosendo Maqui es citado ante el juez para defender las tierras de la comunidad, él se basa en la tradición para su defensa, porque la tradición es una fuerza legal para el comunero.

"Rosendo Maqui declaró hablando con fervorosa sencillez del derecho de la comunidad de Rumi, de sus títulos, de una po

sesión indisputada que todos-
habían visto a lo largo de los
años, de la misma tradición -
que afirmaba que esas tierras
fueron siempre de los comune
ros y de nadie más". pág.200

Sin embargo, la tradición no se constituye en uno de los frenos de la comunidad para adoptar ciertos cambios exter
nos. Como se ha visto, ésta es flexible, el comunero se adap
ta a las circunstancias o cambios imprevistos. La novela pre
senta numerosos ejemplos de esta actitud siendo, quizás, uno de los más trágicos el despojo de las tierras de la comunidad. Al ser despojada de sus mejores tierras de cultivo la comuni
dad se ve obligada a trasladarse a la parte alta de sus tie
rras, tierra bastante inhóspita. Ante estas circunstancias la comunidad recurre a todos los medios posibles para sobrevivir, y a fin de cuentas lo logra, temporalmente. Si no fuera por su trágico fin la comunidad se desarrollaría normalmente. Lo que el autor trata de demostrar es la capacidad y la eficien
cia de la comunidad para sobrevivir en cualquier terreno que
posea. Con el fin de mantener el estilo de vida comunitario - la comunidad se sacrificaría enteramente.

Con respecto a la familia queda establecido que den
tro de la comunidad tiene su existencia asegurada. Asimismo las mujeres que han quedado solteras y las viudas, participan de la vida económica de la comunidad y por lo tanto reciben su parte en la distribución de la cosecha, según sus necesidades,

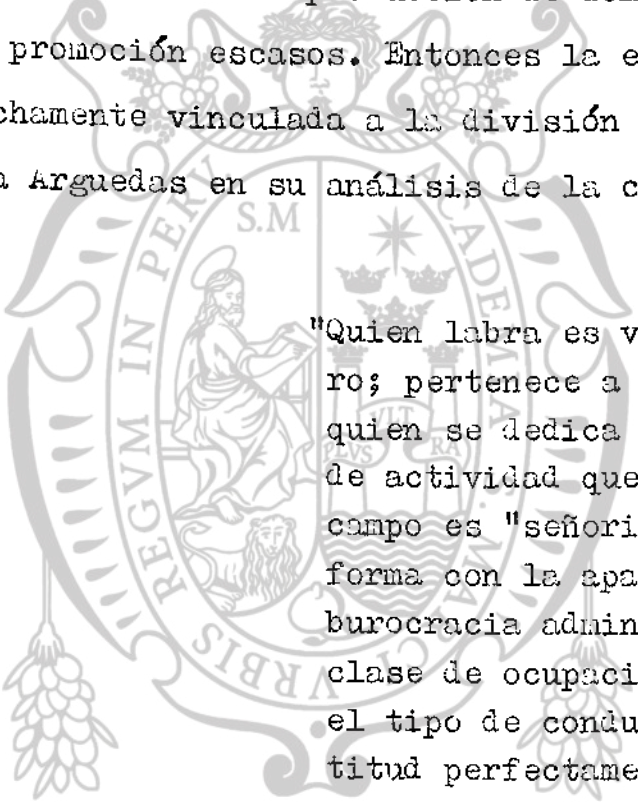

por supuesto. Igual que toda mujer dentro de la comunidad, se mantienen un poco marginadas de la vida política. De ninguna manera forman un foco de descontento dentro de la comunidad porque igualmente reciben los beneficios de la vida comunitaria y porque su posición está determinada por la tradición comunitaria.

b) Estratificación social

En una sociedad capitalista la estructura social está determinada por el tipo de ocupación, por el trabajo que ejerce la persona. Esta sociedad se encuentra altamente estratificada y cada clase social ocupa una determinada función y posición, siendo los medios de producción de dominio privado y los medios de promoción escasos. Entonces la estructura social está estrechamente vinculada a la división de trabajo. Como lo explicaría Arguedas en su análisis de la comunidad de Bermillo:

"Quien labra es vecino, comunero; pertenece a la clase baja; quien se dedica a otra clase de actividad que no sea la del campo es "señorito" que se forma con la aparición de la burocracia administrativa. La clase de ocupación determina el tipo de conducta y una actitud perfectamente definida del individuo de uno de estos estratos respecto al otro". -

(1)

Como en la comunidad de Rumi la división de trabajo es casi imperceptible esto elimina cierta estratificación social. Todos los comuneros viven del trabajo de la tierra, son agricultores casi sin excepción. Por lo tanto, en este caso,

el tipo de ocupación como determinante no tienen ninguna fun
cionalidad. Se elimina el concepto de diferencia económico co
mo determinante, ya que esta diferencia en la comunidad no e
xiste; lo que por otra parte serviría como distinción entre -
la comunidad de Rumi y el resto del país.

Como lo señala Arguedas, al ser todos agricultores, -
la civilización los señala como pertenecientes a la clase ba
ja. La burocracia administrativa estaría representada por to
dos los que ocupan una posición política en el pueblo y que
están al servicio del gamonal Alvaro Amenábar, que representa
ría la clase alta. Este se dedica al trabajo de administrar -
su hacienda, explotando a sus trabajadores. De esta manera sim
ple se presenta el contraste entre lo que se considera la cla
se alta y la clase baja.

En Rumi existe cierta diferenciación en cuanto al ni
vel político, pero esta es mínima y bastante lógica. A los co
muneros que tienen cargos políticos como el regidor y el del
alcalde (los únicos cargos políticos existentes), se les tie
ne más consideración que al resto de los comuneros. Como el
desempeño del cargo político no implica ninguna remuneración-
especial esto sería una forma de compensación. La única venta
ja que le confiere el cargo político es la de acentuar el reg
peto y el amor de los demás comuneros.

Esta actitud se manifestaría en el gran respeto y ad
miración que sienten los comuneros hacia Rosendo Maqui. Cuando
éste es encarcelado todos los comuneros acuden a su encuentro

trayéndole toda clase de provisiones y demostrándole, una vez más, cómo la comunidad trata a sus representantes políticos, cuando se encuentra en peligro. Anteriormente, ante el fracaso de su gestión de defender la comunidad del despojo, el alcalde había sido cuestionado y hasta indultado, lo que demuestra que el cargo político no confiere tales ventajas que puedan diferenciar a su poseedor del resto de los comuneros.

Esto quedaría demostrado durante la cosecha, en la cual el viejo alcalde se confunde con el resto de los comuneros; en el acto mismo de la producción la posible estratificación de la comunidad desaparece:

"Rosendo, acaso más lento que los demás, se confundía con todos y parecía no ser el alcalde, sino solamente un anciano labriego contento".pág.148

Otro tipo de diferenciación estaría dado por la barrera de la edad, lo que también es bastante lógico. A medida que van pasando los años la persona adquiere más respeto y sus juicios son tenidos más en cuenta. Sin embargo esto no es tajante, porque siempre está en estrecha dependencia con el mérito personal y la reputación del comunero. Cuando Rosendo Maqui se acerca a la ancianidad y algunos comuneros se preguntan si puede seguir ejerciendo su cargo con igual lucidez que antes, deciden al fin mantenerlo en el cargo hasta que pueda seguir haciendo buen uso de su juicio.

El último rasgo social que se presenta y que diferencia a los comuneros estaría dada por la desigualdad social entre los comuneros de nacimiento y los comuneros incorporados posteriormente. Aunque se alude muy pocas veces a esta diferencia dentro de la novela, parece que ésta sí existe. Aparentemente los comuneros de nacimiento son tenidos más en cuenta en las decisiones de la asamblea y se les concede más consideración que a los recién llegados. Estos tienen los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier otro comunero pero socialmente tienen una posición levemente inferior. Esto no llega a desequilibrar la balanza social de la comunidad pero es necesario establecer que sí existe, lo que es muy aceptable en términos de experiencia y adaptación.

Mediante todos estos datos se nota que el mundo que se nos plantea no es un mundo perfecto, no es una utopía, sino que es un mundo con un modo de existencia que, igualmente que las demás sociedades humanas, tiene sus flaquezas y sus puntos negativos. Todas estas debilidades se pueden juzgar bastante lógicas y hasta cierto punto imposible de eludir.

C A P I T U L O III : Relaciones políticas

a) Poder político interno

El poder político interno de la comunidad está representado por las personas que ocupan, en primer lugar, algún cargo político específico y, en segundo lugar, por todos los comuneros (mayores) de la comunidad. Políticamente, lo más importante de la comunidad es la asamblea. Dentro de la novela se presentan tres ejemplos concretos del funcionamiento de la asamblea.

La asamblea se convoca normalmente una vez por año , pero puede convocarse cada vez que se presentan graves problemas que amenazan la existencia de la comunidad. Dentro de la novela la primera asamblea se convoca con motivo del fracaso de las gestiones para defender la comunidad del despojo de sus tierras y, ante la sentencia de que deben abandonar estas tierras. La asamblea se convoca para analizar estos problemas. Todos los comuneros mayores tienen derecho de voto, mientras que los niños son llevados para que presencien la asamblea y se vayan instruyendo en esta práctica democrática. Por otra parte, ellos son los que deben entender la ley tradicional de la comunidad y transmitirla a las futuras generaciones.

El alcalde y los cuatro regidores presiden la asamblea, iniciando su defensa Rosendo Maqui. Plantea todos los actos que realizó en defensa de la comunidad y los motivos que lo indujeron. Analizando su proceder llega a la conclusión de

que no se pudo hacer nada porque en toda instancia siempre ganará la plata y el interés, o sea el gamonal Alvaro Anenábar. Terminada su defensa, es entonces que los miembros de la asamblea intervienen; en primer lugar para analizar todo lo que se ha hecho hasta ahora y para ver qué es lo que se hará en el futuro.

Como cada comunero tiene la libertad de intervenir, es el primero de ellos el que critica a la directiva manifestando que la asamblea debía haber sido convocada antes, cuando las cosas todavía parecían tener alguna solución y no ahora, que todo está perdido. Esta crítica encuentra gran eco dentro de los comuneros y, tal como lo dice el autor, parece que la asamblea está decidida a destituir de sus poderes a la directiva. Sin embargo esto no sucede porque varios comuneros, discutiendo si realmente se pudo haber hecho mejor defensa de los intereses de la comunidad que la de Rosendo Maqui, deciden apoyarlo, seguidos luego por la gran mayoría.

El segundo problema que se plantea en la asamblea es si es preferible retirarse a las tierras altas de la comunidad iniciando así una nueva vida o, por otro lado, resistir en la defensa de sus tierras. La tercera opción, que casi no se considera, es la de quedarse en las tierras comunitarias pero integrándose a la hacienda de gamonal y trabajando para él. La tradición comunitaria rechaza esta idea, conociendo la esclavitud que ello implicaría; acostumbrados como están a una independencia económica absoluta y porque además desaparecería-

la comunidad.

Como existen dos grupos antagónicos, unos en favor de la resistencia armada y los segundos en favor de una pacífica retirada, se decide solucionar el problema mediante la votación. La mayoría apoya a la idea de la retirada pacífica y esto es lo que se hace finalmente. Es importante señalar que siempre ganará la mayoría, como teóricamente debería ser en toda verdadera democracia. Siempre es la votación de todos los comuneros la que va a decidir cualquier conflicto.

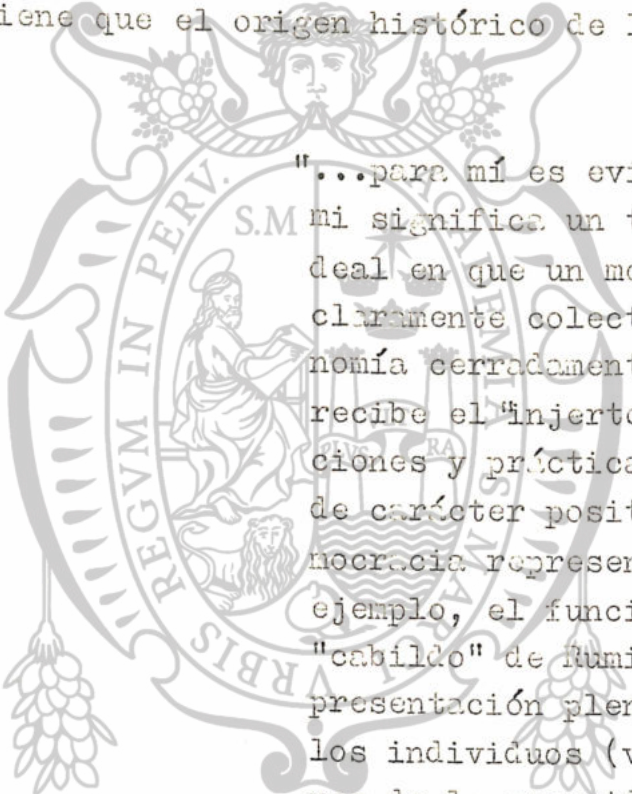
Por último la asamblea, de acuerdo con los resultados de la cosecha y del rodeo, reelige o no al alcalde y a los regidores. Esto ya se incorpora como una práctica de costumbre en la asamblea anual y por lo general se reelige al alcalde cambiando algunas veces a los regidores. Esto es lo que sucede en la asamblea, así es que vuelve a reelegirse a Rosendo Maqui y mediante la votación directa se cambia a un regidor, terminando de esta manera la asamblea.

Analizando el funcionamiento político interno de la comunidad la nota saltante es el gran espíritu democrático imperante. A pesar de tener a sus representantes políticos, como el alcalde y los regidores, ^{preses} la comunidad es gobernada por todos los comuneros. Cada uno de ellos posee el derecho de voto y por lo tanto es siempre la mayoría de ellos los que van a decidir el destino de la comunidad. Los cargos políticos cobran importancia, entonces, solamente a nivel administrativo pero no en el nivel de decidir el destino de la comunidad. Siem

pre es la asamblea de los comuneros la que va a asumir las de-
cisiones más importantes y es asimismo la que nombra a sus re-
presentantes, con el mismo derecho de destituirlos de sus car-
gos si no se encuentran satisfechos con sus gestiones.

Si bien es cierto que la práctica política de la asam-
blea parece tener influencias históricas en el cabildo colo-
nial, creemos que esta afirmación no es la más acertada. Tomás
Escajadillo sostiene que el origen histórico de la asamblea es
el cabildo:

"...para mí es evidente que Ru-
mi significa un territorio i-
deal en que un modelo de vida
claramente colectivo, de eco-
nomía cerradamente socialista,
recibe el "injerto" de institu-
ciones y prácticas sociales -
de carácter positivo de la "de-
mocracia representativa" (por
ejemplo, el funcionamiento del
"cabildo" de Rumi, con su re-
presentación plena para todos
los individuos (varones) mayo-
res de la comunidad; desde lue-
go que esta institución tiene
un origen histórico concreto-
que se vincula a los cabildos
coloniales, pero la intención
del novelista es fusionar, en
actitud idealizadora, prácti-
cas democráticas a un molde -
"socialista". (1)

(1) Tomás G. Escajadillo: La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones; Lima; UNMSM; Tesis Doctoral; 1971; notas

Es evidente que la asamblea anual de Rumi tiene características que la asemejan al funcionamiento de los cabildos coloniales, pero es quizás, demasiado categórico afirmar que ella tiene su origen en estos cabildos. No hay que olvidar que la comunidad tiene una trayectoria milenaria y que en su existencia ella va adaptando las características del mundo exterior transformándolas a su ideología particular. Si bien ella pudo haber adoptado los rasgos coloniales del cabildo, la comunidad no hace más que agregarlos a una serie de prácticas anteriores que, como se verá posteriormente, tienen su origen en las épocas pre incaicas. Entonces el cabildo colonial no es más que un punto nuevo que se agrega a todos los factores ya existentes y que conforman la tradición comunitaria. Sos tener que ella tiene su origen solamente en el cabildo colonial es desacertado.

Asimismo la idea de que la comunidad recibe las influencias (el "injerto") de las instituciones de la "democra-cia representativa" por lo cual la intención del autor es fusionar las prácticas "democráticas" a un molde "socialista", también parece demasiado categórico. Recordemos que la comuidad no es un ente aislado y que participa de las relaciones económicas con el mundo exterior; pero que, asimismo, adopta solamente las formas que le convienen y que no van en contra de su ideología. Es lógico que ella esté influenciada por la realidad exterior pero es demasiado afirmar que recibe sus "injertos", ya que es ella la que elige que es lo que va a reci

bir y en todo caso es ella la que decide cómo adoptar estas prácticas a su concepción de la vida comunitaria, adoptándolas o rechazándolas. Es a partir de la conquista que se viene negándole a la comunidad su merecida originalidad, en este caso son el cabildo, que la comunidad conoce desde muchos, muchos siglos.

Que la intención del autor es fusionar las prácticas democráticas al molde socialista nos parece exagerado. Ciro Alegría (basándonos exclusivamente en el texto), describe el funcionamiento interno de la comunidad como una sociedad independiente. El plantea la comunidad tal como es, tal como él la conoce. Estamos de acuerdo en que señala las influencias del mundo exterior sobre ella, pero lo hace con el afán de describir mejor el funcionamiento de la comunidad y no como intención preconcebida. El no trata de fusionar dos mundos diferentes, solamente trata de describirnos el mundo de la comunidad tal como lo conoce. Por último insistimos en que no se puede hablar sobre las intenciones del autor sino sólo en/ o sobre su texto.

Volviendo al funcionamiento de la asamblea dentro de la novela, ella aparece en dos instancias más. En la segunda no cobra mayor importancia porque se trata solamente de la elección del nuevo alcalde, después de la muerte de Rosendo Maqui. La última instancia es la que tiene importancia ya que plantea un mensaje de la novela. La asamblea es convocada para juzgar a Benito Castro, ante las acusaciones de un grupo -

de comuneros que se proponen desterrarlo.

Benito Castro fue inicialmente desterrado de la comunidad por haberse enfrentado a su padrastro. Después de un intenso recorrido y estadía por todo el sur del país, decide volver a la comunidad, que él considera mejor. Al haber vivido la mayor parte de su vida en la "civilización", trastoca con su llegada las relaciones comunitarias establecidas. Benito Castro regresa en el momento en que la comunidad ha sido despojada de sus tierras y se encuentra en Yanahuari, la parte alta de sus dominios. Esta zona, aparte de ser bastante inhóspita, está cubierta por un lago que cubre parcialmente las tierras comunitarias. Castro se da cuenta de que debajo del lago existen tierras de cultivo muy buenas y por lo tanto, mediante el uso de dinamita, vacía parte de su caudal.

Por su parte esta actitud encuentra su oposición en un grupo de comuneros que, según la tradición, creen que el lago es encantado y que en él se encuentran espíritus maléficos. La asamblea es convocada por acción de este grupo que acusa a Benito Castro de tratar de romper con la tradición y de esta manera formar divisiones entre los comuneros. Es cierto que esta división se forma y que existen dos grupos dentro de la comunidad; uno en favor del "progreso" y el otro en favor de la tradición. Como diría Benito Castro:

"Si quería el progreso era por que estimaba que solamente con el progreso el indio podía de

sarrollarse y librarse de la esclavitud". pág. 482

En este caso se plantea un problema muy importante - para el desarrollo interno de la comunidad: si la comunidad - puede seguir desarrollándose normalmente sin variar su actitud frente a la tradición milenaria o si, por otra parte, tiene que aceptar las formas de la realidad exterior. Parece, a pri^{me}ro vista, que Benito Castro altera las relaciones entre el comunero y la comunidad pero si se ven las cosas desde otro ángulo, no hace más que afianzarlas.

Es cierto que la superstición forma parte de la tradición comunitaria, pero se puede considerar como una de sus partes negativas, como lo entiende Benito Castro. En este caso - la superstición se constituye en uno de los frenos que impiden el mejor desarrollo de la comunidad y se trata, entonces, de una de las tradiciones inútiles. No se trata, pues, de aceptar incondicionalmente el progreso sino simplemente de ver si es necesario mantener una tradición negativa. Los comuneros se dan cuenta que la superstición es una traba que impide su libre desenvolvimiento y por lo tanto la mayoría vota en favor de Benito Castro, que más tarde llegará a ser el alcalde de la comunidad.

Así se demuestra otra vez la flexibilidad de la comunidad. Ella continuamente va alterando sus relaciones con el exterior, cuando le conviene. No se trata de transformar sus

postulados básicos sino de cambiar exteriormente sus formas .
Sin estas alteraciones la comunidad no podría sobrevivir, pues
to que se vería continuamente frenada por su actuar según la
tradicción hasta que ésta acabaría con ella. La comunidad no
puede existir aisladamente y es por eso que tiene que adaptarse,
en cierta forma, al mundo exterior. Ella se adapta a él
absorbiendo todas las pautas que le pueden ser útiles para se
guir con su vida comunitaria. Rosendo Maqui y Benito Castro -
son los que entienden esta problemática y por eso los dos in
sisten en la construcción de la escuela, la única forma del
futuro para poder desarrollarse y sobre todo defenderse.

Volviendo al funcionamiento político interno de la
comunidad, después de la asamblea le sigue en importancia el
consejo. El consejo está integrado por el alcalde y por los
cuatro regidores. Ocupa la función política de tomar las deci
siones que rigen la vida de la comunidad, pero en última ins
tancia depende de la asamblea, siendo nombrada por ella. Siendo
el alcalde la figura política más importante de la comuni
dad, por lo menos teóricamente, el consejo tendría la función
de controlar, de supervisar la actividad del alcalde y de es
ta manera velar por el interés general de la comunidad.

Al consejo le sigue en importancia el alcalde que po
líticamente es superior a los regidores, que representan el
último bastión del poder político comunitario. El alcalde se
elige en las asambleas anuales y si su acción es aprobada es
mantenido en el cargo, como lo recuerda Rosendo Maqui:

"Desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por cuatro regidores que tampoco cambiaban". pág.29

Por último, los regidores son los encargados de mantener el orden interno de la comunidad, de controlar las relaciones internas comunitarias y de velar que las disposiciones comunitarias sean cumplidas. En todo caso su importancia política es menor a la del alcalde, pero juntos forman el consejo.

La comunidad está organizada de tal manera que se trata de una verdadera democracia en la cual el organismo más importante está constituido por el voto de todos los comuneros. Son ellos los que finalmente gobiernan su comunidad, a través de sus regidores, de su alcalde, del consejo y por último la asamblea. En última instancia ellos tienen la palabra final en la asamblea. La vida política está organizada de tal manera que es la mayoría de los comuneros la que la gobiernan, a fin de cuentas.

b) Poder político externo

El poder político externo a la comunidad estaría dado, en primera instancia, por todas las autoridades del pueblo y, en segunda instancia, por el Estado. La comunidad entra en contacto en estas dos instancias aunque principalmente con las autoridades. De todas maneras en estos casos el autor trata de demostrar la corrupción del sistema a través del contacto de la comunidad con estos poderes, describiendo un mundo - altamente estratificado y como funciona cada una de sus ramificaciones o clases sociales.

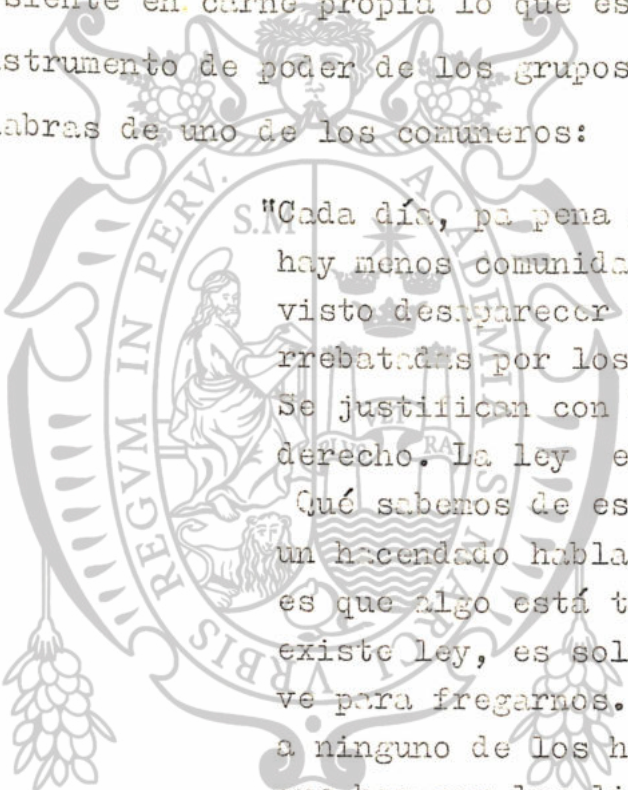
El primero con el cual la comunidad entra en contacto es con el estrato de los tinterillos, perteneciente a la clase media. Ante ciertos indicios del peligro del despojo de sus tierras y ante el inminente peligro del juicio, la comunidad contrata su defensor jurídico, Bismarck Ruiz. Este es el típico representante de una clase media que ha estado condenada a vivir dependiendo de la oligarquía, del gamonal en este caso. Sus miembros sin conciencia burocrática, sin ninguna iniciativa ni organización, se especializan en los papeles de intermediarios officiosos. Esta clase, aparte de caracterizarse por su dependencia del grupo dominante, se caracteriza por una actitud subjetiva de protesta, de rebelión ante los poderosos, resignándose, por otra parte, a ser intermediarios.(1)

---

(1) Francois Bourricaud: La oligarquía en el Perú; varios ensayos; Buenos Aires; Amorrortu editores; 1972; pág. 36

Este es el primer contacto que tiene la comunidad con el poder externo y a través de él empieza a conocer los abusos y las imperfecciones del aparato de justicia. Recién cuando es convocada a juicio es que conoce toda la farsa que representa la justicia en el país. Es a través del encarcelamiento de Rosendo Maqui y del fallo en su defensa de las tierras-comunitarias, que siente en carne propia lo que es realmente la justicia: un instrumento de poder de los grupos dominantes. Utilizando las palabras de uno de los comuneros:

"Cada día, pa pena del indio , hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley el derecho Qué sabemos de eso Cuando - un hacendado habla de derecho es que algo está torcido y si existe ley, es solo la que sive para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados - que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. Comuneros, temanle más que a la peste". pág. 35

Aquí reside uno de los mensajes fundamentales del autor. El sostiene (mejor dicho demuestra), que la política nacional es contraria a la supervivencia de la comunidad y en eso consiste, precisamente, el conflicto trágico de la novela.

a través de múltiples instancias (como por ejemplo la llegada de los soldados a Rumi, el juicio a la comunidad, el encarcelamiento de Rosendo Maqui, el despojo de las tierras, la fracasada construcción de la escuela etc. etc.), el autor describe la política del gobierno central reflejada en la ideosincronía de sus representantes.

Mientras que no se perjudique su constitución interna la comunidad se desentiende del poder político externo; pero cuando éste amenaza con suprimirla es entonces cuando la comunidad defiende sus intereses y trata de luchar dentro de este mundo. Como todos sus medios son inferiores a los del gamonal, naturalmente se ve vencida por él. Esta situación es la que aprovecha el autor para delinear los abusos y todas las imperfecciones del sistema social imperante, que logra triunfar sobre el mundo comunitario. Es una abierta denuncia contra un sistema social injusto, tratando a través de ella de reivindicar al mundo de la comunidad y de ahí viene, precisamente, el impacto de la novela.

Con el resto del país la comunidad guarda relaciones solo periféricas y discontinuas. Para el comunero el Estado casi no tiene realidad, salvo cuando se manifiesta de un modo indirecto, bajo la forma del cobrador de impuestos o de sargento reclutador (1). Dentro de la novela esto aparece bajo la ley de contribución indígena. El indio es obligado a pagar un impuesto anual sin conocer a quién se lo está pagando y-

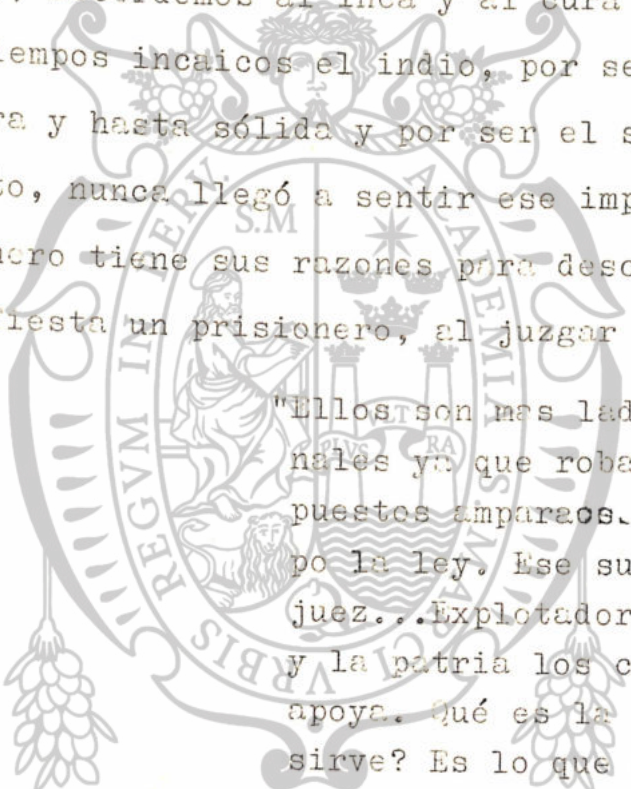
---

(1) Francois Baurricaud; citada ; pág. 37

sin conocer las razones de porqué lo está pagando. Simplemente aparece un recaudador que en nombre del país, se encarga de cobrar esta suma. Desaparece igual que como llega, al ser abolido este impuesto.

Esto representa un lastre milenario ya que el indio siempre (hasta donde conocemos su historia), ha tenido que pagar algún impuesto; recordemos al inca y al cura colonial. Sin embargo, en los tiempos incaicos el indio, por ser su situación económica llevadera y hasta sólida y por ser el sistema social imperante más justo, nunca llegó a sentir ese impuesto.

El comunero tiene sus razones para desconocer la patria como lo manifiesta un prisionero, al juzgar al gamonal:

"Ellos son mas ladrones y criminales ya que roban desde sus puestos amparados por la juerza, po la ley. Ese subprefecto, ese juez... Explotadores del pueblo, y la patria los consiente y los apoya. Qué es la patria? Pa qué sirve? Es lo que quiero que alguien me explique...." pág.399

El conocimiento que tiene el comunero de la patria es un conocimiento negativo. Para él la patria no es mas que un instrumento de opresión, lo que trata de demostrar el autor, no salamente ilustrando la situación de la comunidad de Rumi, sino extendiéndola a todo el país. Es a través de la lectura del diario pro-indigenista "La Autonomía" que se presenta la situación del

indio en la totalidad social peruana. La explotación, la miseria y la degradación son los valores que caracterizan a la sociedad peruana en su relación con el indio, en todo el país sin excepción. La patria se encuentra, entonces, gobernada por un núcleo de grupo de dominantes que poseen todos los instrumentos económicos y sociales para explotar al indio.

C A P I T U L O IV : El método y el mensaje

a) El método de contraposición y el mensaje

Los varios métodos de composición utilizados en El mundo es ancho y ajeno han sido bastante estudiados por la crítica nacional e internacional y por lo tanto no los analizaremos. Nos detendremos en el que consideramos el más importante-para el propósito de la tesis, el método de contraposición entre el mundo de la comunidad y la totalidad social peruana, que a su vez implica el mensaje de la novela. Este método ha sido estudiado parcialmente por Tomás Escajadillo:

"El objetivo es mostrar el contraste, que en algunos casos -
deviene en antítesis, entre la vida de la comunidad y la vida en otros lugares. Esta voluntad de contraste y antítesis se cumple mediante dos términos - de comparación geográficamente colindantes con la comunidad : la vida mezquina en el vecino-pueblo de Muncha (donde impera el individualismo egoísta y la ociosidad, en contraste con la hermosa solidaridad y la laboriosidad de los comuneros de Rumi), y la existencia que sobrellevan los pobres indios -

siervos de la hacienda de U
may, que limita con las tie
rras de la comunidad".(1)

El método de contraste y de antítesis no se limita solamente a la comparación geográfica colindante con la comu
nidad. Eso sería uno de los niveles de comparación, lo que se podría llamar el nivel cercano, el más inmediato al mundo de la comunidad. La comparación que plantea el autor es mu
cho más amplia, la comparación abarca mayormente la zona ru
ral-minera peruana y en esto consiste la validez de esta no
vela, he aquí todo su impacto social.

En cuanto al nivel del mensaje, éste ha sido seña
lado acertadamente por Tomás Escajadillo y Alejandro Losada. Escajadillo afirma:

"La idea en sí es sencilla: A
legría postula que una comu
nidad indígena- en "El mundo es ancho y ajeno", Rumi- es el único lugar del mundo an
dino donde el campesino pue
de vivir feliz; el único lu
gar en este vasto universo - novelado donde el hombre pue
de realizarse con dignidad y alegría; el resto del mundo "es ancho y ajeno".(1)

---

(1) Tomás Escajadillo; citada; págs. 180-181

(1) Tomás Escajadillo; citada; pág. 180

Ciro Alegría se propone demostrar como válido el tipo de existencia comunitaria con el cual, mediante la contraposición con el resto de la sociedad peruana, intente revalorizar ese tipo de existencia. Mediante esta revalorización denuncia abiertamente la política nacional que es contraria a la supervivencia de la comunidad. La novela se constituye, entonces, en una cadena global de la sociedad peruana.

Es a través de los mecanismos del ejercicio del poder político del gobierno que se muestra una sociedad caótica libremente manipulada por un grupo económico dominante. Mediante el análisis de la totalidad social peruana es que el autor demuestra la manipulación ejercida por estos grupos dominantes que son los poseedores de todos los instrumentos para la explotación indígena. Es en una entrevista hecha a Ciro Alegría que Recavarren postula:

"Por cierto que tales pronósticos (la desaparición de la comunidad-M. del A.), resultaron del todo fallidos; y en su momento Ciro Alegría rechazó esas observaciones aduciendo - la tenaz vitalidad de la comunidad y su futuro esplendoroso a condición de que esas millones de personas fuesen incorporadas a la vida activa - del país merced a planes reformistas dinámicos y dentro-

de un amplio ambiente democrático". (1)

En esta afirmación se encuentra interpretado uno de los mensajes importantes de la novela. La actitud de la comunidad de absorber los elementos de la realidad exterior para transformarlos a su ideología tiene su razón en que la comunidad considera su tipo de existencia más válido que la otra realidad. Ella conoce el mundo degradante del exterior y es por eso que se cierra en su mundo, lógicamente hasta donde puede. Ciro Alegría desea que el indígena se incorpore a la totalidad social del país, pero solamente cuando esta totalidad le pueda ofrecer a la comunidad lo que ella ya posee: un modo de existencia libre a base de la independencia económica, una participación política y una igualdad social.

Al no incorporarse a la sociedad peruana, la comunidad en esta novela se constituye, entonces, en un baluarte de la auténtica democracia. La comunidad se integrará al país cuando éste transforme sus relaciones económicas, políticas y sociales. En esta novela la comunidad representa un símbolo de la libertad y de la democracia y representa, de cierta manera, un estilo de vida auténticamente revolucionario. Aunque de existencia milenaria este estilo de vida ha ido modificándose, alterando paulatinamente sus formas pero no sus postulados, los postulados que la definen como un estilo de vida justo

---

(1) Jorge Luis Recavarren: "El mundo es ancho y ajeno"; Lima; La Prensa; 9/2/1961; pág. 10

to y equitativo; un auténtico comunismo agrario.

Los críticos nacionales se equivocan al juzgar la comunidad estableciendo su existencia a partir de la colonia. Este punto de vista es errado en cuanto la comunidad es una forma de vida ya existente desde el imperio incaico. Existe una bibliografía sumamente abundante al respecto y por lo tanto no se insistirá a ese respecto (1); limitándonos solamente a señalar que en la novela se describen varias costumbres (como por ejemplo la "minga" y la "marca" etc.), que permiten rastrear la existencia de la comunidad a los tiempos incaicos, o quizás más lejos todavía. Es por eso que la comunidad es la resultante de miles de años de lucha, de existencia y de búsqueda que conforman lo que se ha llamado la tradicional ley comunitaria.

El mensaje global que nos propone el autor a través de su novela se podría sintetizar utilizando las palabras de Alejandro Losada:

"La visión del mundo indígena - no obedece a una denuncia documental ni apela a la conciencia de los grupos dominantes sino a un impulso de revalorización de un tipo de existencia y de una cultura tradicional que implican una afirmación revolucionaria, una condena global al sistema social dominante, sus valores y sus principios ideológicos."

(1) Ver la introducción y la bibliografía señalada por Louis - Baudin en su obra ya citada.

lógicos y todos los fundamentos que habían justificado a un orden social y a una cultura desde la Independencia".(1)

El mensaje propuesto por Alejandro Losada junto con el de Tomás Escajadillo constituyen los más acertados y sobre todo los más útiles para nuestro propósito. Como no concierne a esta tesis analizar los enunciados de la crítica con respecto a esta novela, nos hemos permitido mencionar solamente estos dos, cuya opinión nos ha servido de referencia y ayuda.

En los trabajos vistos, los dos autores solamente enuncian esos mensajes, sin penetrar más profundamente en la problemática, sin llegar a analizar todos los factores que la determinan. Concretamente, no llegan a analizar detalladamente los factores económicos, políticos y sociales que determinan que la comunidad sea un mundo auténticamente válido. Es por eso que el trabajo de la tesis es el de mostrar los organismos internos de la comunidad, cómo funciona y porque ellos permiten juzgar que la comunidad sea superior al resto del país.

Es por eso que es indispensable ver las declaraciones del propio autor:

"Solo debo decir que ~~en~~ sí las letras han sido una vivencia muy antigua recogida del pue

(1) Alejandro Losada: Ciro Alegría como fundador de la realihispanoamericana; trabajo presentado en el "Coloquio sobre Ciro Alegría"; Arequipa; 1974.

blo y que han representado siempre un acto de homenaje, de adhesión y también de protesta.- Ha habido en el fondo de mi ánimo de escritor... el deseo de hacerla mejor (la patria-N. del A.) y la necesidad de mostrar la injusticia y el mal; ha sido un acto de adhesión al pueblo y de protesta contra la injusticia y de idealismo en espera de que vengan tiempos mejores. Por eso nuestras novelas yo creo, tienen ese sentido de denuncia, de acusación y de adhesión; son por eso fundamentalmente, con muy pocas excepciones, actos de revalorización del pueblo...(1) (el subrayado es nuestro)

En esta intervención el autor señala cual ha sido realmente su intención al escribir la novela y recalca que la principal de ellas ha sido la de intentar la revalorización del pueblo indígena, que vuelve a repetir varias veces durante el encuentro.

Aunque tampoco nos concierne directamente la definición del indigenismo, sí es importante señalar lo que el indigenismo representa para Ciro Alegría, porque está estrechamente ligado a la comunidad indígena y a la tradición comunitaria.

---

(1) Primer encuentro de narradores peruanos; Lima; Casa de la Cultura del Perú; 1969; págs. 34-35

"...pero el indigenismo me parece que tiene dos aspectos bien claros, como creo que ya enuncié brevemente: uno es el de la lucha y el de reivindicación y este posiblemente pase, tarde o temprano, cuando llegue una situación social; pero hay otro aspecto del indigenismo que es el que va a valorizar y ha estado descubriendo las calidades humanas del mundo indígena, que han existido siempre y han existido heroicamente a través de siglos de opresión, porque - el indio ha tratado de afirmar su cultura tradicional tercamente y la traído hasta nosotros en muchos aspectos. Uno de ellos, es por ejemplo, el de la comunidad indígena". (1)

Es por eso que el autor analiza la comunidad indígena. Ella representa y simboliza el espíritu indígena de tiempos inmemoriales. Revalorizar a la comunidad es revalorizar al indio mismo y a la tradición indígena y es por eso que la novela de Circe Alegria es una auténtica revolución espiritual. Analizar al indio es, en otras palabras, penetrar en su herencia tradicional y en la cultura a la que ha pertenecido y a la que pertenece.

---

(1) Primer encuentro...; pág. 250

b) Idealización y realidad

Como se ha señalado anteriormente, la descripción - que hace el autor de la vida comunitaria está, de cierta manera, idealizada. Pero hasta qué grado llega esta idealización- y si es un factor negativo en cuanto a la verosimilitud de Ru mi es una interrogante particular. Para poder explicar este - punto es necesario ver el contacto que tuvo el autor con la comunidad indígena y si realmente al describir la vida de Ru mi nos refleja una verdadera comunidad o simplemente un tipo de existencia imaginariamente idealizada.

En primer lugar es necesario establecer que el autor ha tenido contacto durante su infancia con comunidades reales concretamente con la comunidad de Huamachuco y la comunidad - del Marañón. Es en estas dos comunidades donde aprende el es tilo de vida comunitario que habrá de reflejarse en la comuni dad de Rumi. Aparte de este dato, el mismo autor señala repe tidas veces que es a la luz de su propia experiencia que escri be la novela. Su más famosa declaración al respecto es:

"Creo que mis primeros maestros aún antes de que supiera leer, fueron estos narradores populares, a los cuales honestamente ha plagiado, en un plagio-honroso, creo yo, que me con taron a mi muchas historias - del pueblo peruano tal como e

llos lo veían....(1)

Es lógico que en la novela haya cierta idealización porque ninguna descripción puede ser absolutamente verídica.- Aunque ya se entrando aquí en discusiones metafísica creemos que el autor ha tratado de penetrar lo más profundamente que ha podido en la estructura de la comunidad y que ese espíritu de idealización corresponde o trata de reflejar un poco el espíritu comunitario mismo de los primeros capítulos de la novela. Es en estos primeros capítulos que se idealiza al espíritu comunitario pero que, por otra parte, corresponde a su existencia misma ya que todos se encuentran sumamente satisfechos de su vida.

Quizás el planteamiento más válido es el de Antonio Cornejo Polar. Para él la idealización es una abstracción y consiste en remarcar lo positivo y suprimir lo negativo. El narrador busca la realidad, la describe y la explica incluyendo sus juicios de valor para concluir que la vida de comunidad es ideal. Se toma la comunidad pero no se la idealiza tomando previamente sus ideales y llevándolos a cabo si no al revés: se describe a la comunidad y se va enfatizando como ese ideal se va llevando a cabo, como se va realizando. Como conclusión Cornejo afirma que la comunidad no es idealizada sino que es portadora de un ideal universal de existencia. (1)

---

(1) Primer encuentro...; pág. 32

(1) Antonio Cornejo Polar: Seminario sobre la obra de Ciro Alegría; Lima; curso dictado en la UNMSM; 1974.

El autor ha conocido en la realidad este tipo de existencia como lo ha reconocido constantemente:

"De tal vida no me habría de olvidar jamás y tampoco de las experiencias que adquirí caminando por los jadeantes-caminos de la cordillera, de los hechos de dolor que ví, de las historias que escuché. Mis padres fueron mis primeros maestros, pero todo el pueblo peruano terminó por moldearse a su manera y me hizo entender su dolor, su alegría, sus dones mayores y poco reconocidos de inteligencia y fortaleza, su capacidad creadora, su constancia".(1)

Es esta realidad la que determina su novela, a fin de cuentas, mientras que la idealización no tiene casi ninguna importancia en su obra.

Asimismo es difícil para la crítica literaria establecer si lo que se plantea en la novela es real o no lo es. Esto ya pertenece al campo filosófico y por lo tanto se encuentra fuera de nuestro alcance.

---

(1) Dora Varona: Ciro Alegría Trayectoria y Mensaje; Lima; Ed Minerva; pág. 191

C A P I T U L O V : La contraposición dentro de la novela

a) El nivel cercano

Este nivel cercano se refiere a los mundos que presenta el autor y que son colindantes al mundo comunitario. Dentro de este nivel lo primero que se presenta son dos pastores de la hacienda de Umay, perteneciente al gamonal Alvaro Amenábar. El alcalde y dos comuneros son los que encuentran a esta pareja de pastores y tratan de entablar un conversacion con ellos.(1)

Los dos pastores son presentados en un extremo ambiente de miseria, de suciedad y de bajeza. Durante toda la conversación permanecen desinteresados, apáticos, si se quiere. Indiferentes a todo lo que les rodea, se encierran en un mundo de mutismo. Es ese mutismo el que les permite soportar la explotación y la injusticia de la hacienda. A los comuneros, el solo hecho de verlos les inspira lástima. Lástima al ver dos vidas arruinadas, al ver a dos seres humanos que no parecen tales, ya que han perdido todo interés en la vida.

Mediante esta primera imagen ya el autor señala la diferencia que existe entre la comunidad de Rumi y la hacienda de Umay, donde reina un ambiente total de miseria. Mientras que en Rumi cada comunero participa con gran goce de

---

(1) Ciró Alegría; citada; pags. 84-85

los trabajos comunitarios y éstos son considerados como momentos felices de su existencia porque el trabajo dignifica y enaltece, aquí se nos presentan los pastores como totalmente desinteresados de todo el mundo exterior. Son cruelmente explotados, hasta reciben castigo físico (latigazos), por cada oveja que pierden, sin contar todas las demás injusticias a las que están sometidos.

No tienen ningún interés en la vida y quizás es optimista decir que viven, porque solamente sobreviven. A través de ellos el autor también señala cual es el ambiente que puede reinar en la hacienda y como son las personas que permiten esta miseria. Quizás el que mejor podría definir la diferencia es Benito Castro, que en uno de los momentos de su largo destierro piensa:

"Y qué diferencia entre el trabajo realizado en las haciendas y el trabajo realizado en la comunidad! En Rumi los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando y la tarea diaria era un placer.

En las haciendas eran tristes y lentos y parecían hijastros de la tierra. Si aún les quedaban fuerzas, no les quedaba ya alma para nada". pag. 175

El segundo caso que el autor señala es el de la capital de la provincia y su administración de la justicia. El pueblo cuenta con un Subprefecto, con un Juez de Primera Instancia, Jefe Militar, Médico Titular, Inspector de Instrucción y otras autoridades que se enumeran. Aparentemente esto

inspiraría una confianza en la Administración de la provincia en cuanto todas las autoridades cuentan con un título imponente. Nada más lejos de la verdad.

La administración de la justicia y el poder político son casi absurdos y no tienen ningún papel de utilidad. Solamente cuando el gamonal solicita sus servicios es cuando estas autoridades empiezan a moverse, porque por lo general deben sus puestos a él. Aunque extenso, es necesario citar al propio autor en su descripción de estos organismos que ya de por sí se contraponen al mundo comunitario. Con gran dosis de ironía el autor describe estos magistrados:

"Los diligentes funcionarios casi nunca funcionaban y entretenían sus ocios pasando, a sus inmediatos superiores o inferiores, oficios inocuos. ¿Qué iban a hacer? El juez desaparecía entre montañas de papel sellado originadas por el amor a la justicia que distingue a los peruanos, pero, rendido por la sola contemplación de los legajos y estimando sobre humano subir y bajar por todos esos desfiladores llenos de artículos, incisos, clamores, denuestros y "otrosí digo", había renunciado al poner al día los expedientes. Explicaba su lentitud refiriéndose al profundo análisis que le demandaban sus justicieros fallos. "Estoy estudiando, estoy estudiando muy detenidamente." El subprefecto casi nunca tenía "des maneos" que reprimir- cada día la india-

da se sublevaba menos- y en una hora matunal de despacho aplicaba la multa y cobrauba los encarceluajes. En cuanto a las tareuas de los otros, no eran tan recargadas. Los conscriptos para el servicio militar caían en una sola redada; no había medicaumentos para combatir ni siquiera prevenir las epidemias; las escuelas carecían de útiles y estaban regidas por maestros tan ignorantes como irremovibles, pues su nomubramiento se debía a influencias polítiucas. ¿Qué iban a hacer, pues? pags.88-89

Este es, en pocas palabras, el mundo de la capital de la provincia que se nos presenta. Un mundo de corrupción que es caracterizado como inútil, que no tiene ninguna funución práctica. Se presenta a la justicia como algo absurdo y en sumo grado burlesco. Pueden los comuneros esperar un fallo justo cuando la justicia no es más que un instrumento de opresión? Evidentemente que no.

Con esta descripción el autor señala una abismal diferencia entre el mundo comunitario y el mundo de la capital de la provincia. Mientras que en la comunidad el poder político está ejercido por todos los comuneros, aquí es ejerucicio concretamente por el gamonal, gracias a quien todos han conseguido sus puestos. Es entonces evidente qué intereses va a defender la justicia, como queda demostrado en la novela.

Mientras que la organización del mundo comunitario es casi sincrónica y obedece a fórmulas concretas que buscan

el interés general de todos los comuneros, la organización de la capital es caótica, pesada, inútil y lenta. Es una especie de caracterización grotesca de los ideales humanitarios donde predomina el individualismo y el interés particular. A pesar que se está viendo la administración de la justicia concretamente en este pueblo cercano a la comunidad; ésta es la característica de todo el país. Todo el país está sometido en esta pesada administración dominada por la oligarquía y que aquí se presenta como una de las razones de porqué el país se encuentra en la situación en que está. Este sería otro de los mensajes de Alegría.

El tercer ejemplo de contraposición está dado por el pueblo de Muncha. Se lo caracteriza como un pueblo dominado por el individualismo, donde predominan los valores de cambio. También este pueblo está sumido en una miseria moral ya que sus habitantes están constantemente en disputas y disturbios; lo que daría una idea de sus relaciones internas. El autor describe la situación cuando los habitantes se encuentran esperando su turno para sacar agua del pozo; ya que el pueblo era famoso por su falta de agua:

"Y toda laya de cuentos, embustes, enredos y líos salía de allí. A veces se armaban batallas campales en las que no solamente se rompían las cabezas sino, lo que era peor, los cántaros con el agua trabajosamente acopiada. Las peleas se extendían hasta el pueblo, donde ya se produ-

cían verdaderas conflagraciones entre ma
ridos y parientes." pag. 66

Esta es la situación social de los habitantes de Muncha que estaría determinada por la pobreza económica de sus tierras. Es por eso que el pueblo se dedica a la preparación del cañazo siendo también el alcohol uno de los pasatiempos favoritos de sus habitantes. A la pobreza económica y social también se le suma la pobreza política. El gobernador de Muncha es el que, quizás, mejor simboliza a su pueblo: corrompido, egoísta, individualista, falso e interesado.

No es necesario detallar la diferencia que existe con la comunidad de Rumi. Solamente basta con mencionar la hermosa solidaridad comunitaria de Rumi, donde cada comunero podría ser la imagen, el símbolo de la vida comunitaria; una vida de mutuo respeto y consideración basada en la igualdad económica y la igualdad social.

En síntesis, los tres mundos que presenta el autor y que colindan con las tierras de la comunidad se diferencian notablemente con ella. Esto es lo que nos permite postular que la comunidad, como tipo de existencia, es superior a estos mundos. Concretamente por los doce postulados enumerados que rigen a la comunidad y que en estos mundos no existen y por lo tanto determinan relaciones distintas entre sus integrantes. El siguiente paso es ver como Alegría presenta el resto de la sociedad peruana; qué factores son los que rigen esta sociedad y cuales son sus diferencias con la comunidad.

b) El nivel lejano

Este nivel abarca la contraposición entre el Rumi y la vida de otras sociedades peruanas. La lectura del diario pro-indiginista "La Autonomía" es lo que mejor ilustra la situación del país dentro de la novela. Según este diario el país está sumido en la más completa miseria económica y se encuentra atravesando un período de crisis. El indio es explotado en todas las latitudes del país y está en la más paupérrima situación, siendo ésta una de las causas de la crisis del país. La explotación y la miseria, el gobierno de los grupos dominantes mediante la posesión de los instrumentos económicos y legales de opresión, la impotencia del gobierno central para el cambio, la corrupción y el caos; de esta manera se presenta en la novela la situación del país. Es evidente la diferencia con la pequeña comunidad de Rumi.

Cuando Benito Castro es desterrado de la comunidad, en su largo peregrinaje por el sur del país, empieza a conocer la realidad, la situación social del indígena. Las serranías de Huamachuco, Mollepa, el Callejón de Huaylas, departamento de Ancash, Pueblo Libre y otros innumerables sitios son recorridos por Benito Castro y que pueden ser utilizados para demostrar la situación del sur del país, de las haciendas del sur; la explotación del sur. (1)

(1) Ciro Alegría; citada; capítulo El ausente; pags. 162-177

Como diría el mismo personaje, todas las haciendas eran iguales porque solamente daban para sobrevivir pero jamás para vivir. En todas las haciendas reina un ambiente de miseria y de explotación. El indio es sometido a un trabajo sobrehumano y mediante el sistema de endeudamiento es obligado legalmente a trabajar. La "justicia" es la encargada de mantener a estas masas tranquilas y obligarlas a trabajar para el gamonal. Tampoco existe ninguna situación favorable para cambiar este status quo porque las fuerzas armadas están al servicio del gamonal.

Se insinúa en esta parte una forma de lucha como es la rebelión. En Pueblo Libre, Benito Castro es testigo de la rebelión del revolucionario Pajuelo que, mediante un claro planteamiento marxista, denuncia todos los atropellos a los que son sometidos los indios. Se encuentra con una masa de partidarios que reclaman sus justos derechos y cuando parece que puede formarse una revuelta, Pajuelo es asesinado y la reunión es disuelta por los gendarmes que encarcelan a todos que han participado en la reunión.

Mediante este ejemplo el autor ilustra una cierta posibilidad de alterar la condición del indio pero enseguida demuestra las pocas posibilidades de éxito. Es que el indio no puede resolver su condición mientras no posea los instrumentos del poder o mientras no surga una nueva conciencia. Es justamente esta nueva conciencia la que trata de fundar el autor en el lector urbano mediante la denuncia de todos los

factores utilizados en la explotación del indio ; una denuncia cuyo fin es la de revalorizar al indígena. Es por eso que es usada la contraposición entre Rumi y el resto del país: para demostrar la capacidad del indio de crear un modo de existencia justo y válido. A través de todas estas comparaciones se trata de señalar la superioridad de la existencia comunitaria sobre las demás formas de existencia justo y válido. A través de todas estas comparaciones se trata de señalar la superioridad de la existencia comunitaria sobre las demás formas de existencia dentro del país.

El segundo ejemplo de contraposición dentro de este nivel está dado por la descripción del funcionamiento de una plantación de coca, que bordea al río Calchis. (1) Un comunero de Rumi que ha venido a probar suerte a esta plantación es el que va a conocer lo que es la explotación y la opresión del gamonal. Como en las demás haciendas del país, el indio es sometido a un trabajo infernal y mediante el sistema de endeudamiento es obligado a seguir trabajando.

Aquí también impera la miseria fundamentalmente por que ninguna protección para el trabajo. Asimismo el indio es miserablemente alimentado y encima con un horario de trabajo sobrehumano. No participa de ninguna ventaja en su trabajo : el trabajo es remunerado pero solamente sirve para cancelar las deudas adquiridas. Por otra parte, el trabajador está sumamente expuesto a las enfermedades, concretamente a las fie

(1) Ciro Algria; citada ; capítulo X ; pags. 289 - 302

bres palúdicas, como le sucede al comunero de Rumi. La medicina no existe en esta plantación como en ninguna otra. El indió enfermo es abandonado a su propia suerte y tiene que seguir trabajando igualmente, hasta anular su deuda, o sea hasta la muerte.

El comunero intenta huir pero es alcanzado por los caporales, La solución temporalmente parece encontrarse al pagar el hacendado la deuda del comunero, pero es otra vez la misma situación. El comunero tiene que seguir trabajando para el nuevo hasta liquidar su deuda etc. etc.; otra vez empieza la misma historia de explotación y miseria, no hay otra escapatoria posible.

Comparar este mundo con el mundo de la comunidad es, pues, una tarea casi imposible. Todo lo que posee Rumi es lo que a este mundo le falta. Las relaciones entre comuneros, la fraternidad imperante en la comunidad y todos los sentimientos humanitarios que prevalecen, carecen de toda significación en la vida de la plantación de la coca. Esta vida es una vida de constante explotación en la cual lo único que cuenta es el dinero, la plusvalía que se va a sacar, y esto es lo que determina todas las relaciones "humanas" de la plantación.

El tercer ejemplo que se presenta de la contraposición es el dado por el asiento minero de Navilca. (1) De nue

(1) Cine Alegria ;citada;capítulo XIII : pags. 345 - 361

vo , a través de la vida de un comunero de Rumi se da a conocer toda la existencia, el sistema de vida imperante en el trabajo de la mina. Es otra vez un ambiente de miseria el que se presenta, usando el mismo sistema de endeudamiento que en el resto del país. Utilizando las palabras de un prófugo, en su diálogo con el comunero :

" Siempre estemos endeudados y pa vi
vir tenemos que pedir adelantos a
la bodega y nunca logramos desqui-
tar, sin contar el maldito paludis-
mo y lo duro que es el trabajo por
tarea y la brutalidad propia de los
caporales " pag. 376

De esta manera el autor denuncia uno de los mecanis-
mos fundamentales de explotación como es el endeudamiento. Co-
mo lo explica el prófugo, es a través de este instrumento que
el indio es controlado, y a su vez las fuerzas públicas son u-
tilizadas por el grupo dominante para obligar al indio a tra-
bajar. De esta forma el indio es completamente sometido y no
tiene manera de alterar su condición.

En cuanto a la mina de Navilca el estado de vida
del trabajador también es deficiente. Los obreros se encuen-
tran en huelga, siendo la mayoría sindicalizada. El pliego de
reclamos es extenso y en él se denuncian todos los abusos a
los que está sometido el obrero. Como lo nombra uno de los
trabajadores:

"... pero las principales son que den

máscaras protectoras a los que trabajan en los hornos, pues ahora se vuelven tóxicos; que den bptas impermeables a los que trabajan en zonas inundables; aumento del salario mínimo a un sol cincuenta, pues un sol no alcanza para nada. Estos salones abren crédito y uno vive más en deudado que nunca. Que construyan dormitorios amplios con menos camas, pues ahora vivimos, como has visto, uno sobre otro; que se refuercen los andamios para disminuir accidentes y sobre todo sabes? lo de la maldita residencia legal. En vez de fijala aquí cerca, en la capital de la provincia, la compañía la ha fijao en la capital del departamento. Eso es una de las leguleyadas de las más sucias y no creas que es cosa de los gringos. La han aconsejao los abogados peruanos que defienden a la compañía y son los peores enemigos de su pueblo. Los gringos, claro, aceptan qué más quieren? resulta que la compañía, en cualquier conflicto que tenga con un pobre obrero, se ríe largo. El obrero, pa poder demandala, debido a la maldita residencia legal, tiene que ir hasta la capital del departamento y hacer un mundo de gastos con qué? Ahí está la cosa. Por eso pedimos que fije su residencia legal en la capital de la provincia. ...." pag. 357-358.

En esta denuncia se describen los mecanismos utili

zados para la marginación del obrero. Uno de los importantes es la residencia legal. El autor demuestra como el grupo económicamente dominante tiene las manos abiertas para todo tipo de acción legal, siendo ésta su instrumento de opresión. El trabajador se encuentra indefenso, no tiene manera de luchar contra estos abusos.

Se insinúa como un método de lucha la unión de todos los obreros en un sindicato, que busca la reivindicación de los derechos obreros pero este es aplastado cruelmente. Mientras que el grupo dominante tenga el respaldo de las fuerzas públicas toda rebelión está destinada al fracaso, como sucede en muchas instancias de la novela. El autor solamente denuncia esta situación aunque no propone ninguna otra solución.

En cuanto a las condiciones de vida, de tipo de existencia que lleva el trabajador de Navilca; en comparación con el comunero de Rumi, la diferencia es grande. En Navilca existe una clara estratificación social basada en la división de trabajo establecida. Este desnivel fundamentalmente económico es el que crea las tensiones sociales entre el obrero y la compañía. Es en base a esta estratificación que el obrero es sometido a un régimen de explotación y de injusticias constantes. Pensar en la igualdad económica y social de cada uno de los comuneros de Rumi y compararla con la situación del obrero minero lleva como resultado el reconocimiento de

la superioridad de la vida comunitaria sobre la vida de Wavil ca.

El cuarto ejemplo que se señala es el mundo de la explotación cauchera en la selva.(1) Al igual que los tres mundos anteriores presentados dentro de este nivel, este también es un mundo de violencia, degradación y de miseria; quizás el más patético que se presenta en la novela. A través del comunero Augusto Maqui, el hijo del alcalde Rosendo Maqui, el autor presenta esta parte del país. Como él mismo lo señala, la ley de la selva es la ley del más fuerte puede sobrevivir. No existe la compasión, la ayuda entre el explotador y el explotado; no existe el respeto al ser humano, si quiera.

Asimismo imperan en la selva los valores de cambio ya que es el dinero el que determina las relaciones entre estos dos grupos. Aparte de la explotación propia del indio son asimismo explotadas las tribus pobladoras de la selva, lo que hace el cuadro más dramático todavía. Se ven obligadas a cumplir con una determinada cuota semanal de caucho y, si no lo hacen son flagelados cruelmente. De nuevo vuelve a presentarse la denuncia del autor contra la destrucción de civilizaciones antiguas, modos de existencia que tienen su propia

---

(1) Ciro Alegría; citada; capítulo XV: Sangre de caucherías; pags: 373-397

validez y tradición.

No existe ningún tipo de protección contra todas las torturas a las que están sometidas, más que mediante la rebelión. Los pobladores de la selva se rebelan pero son aplastados, como siempre lo han sido. De nuevo es la violencia la que triunfa y jamás los sentimientos humanitarios.

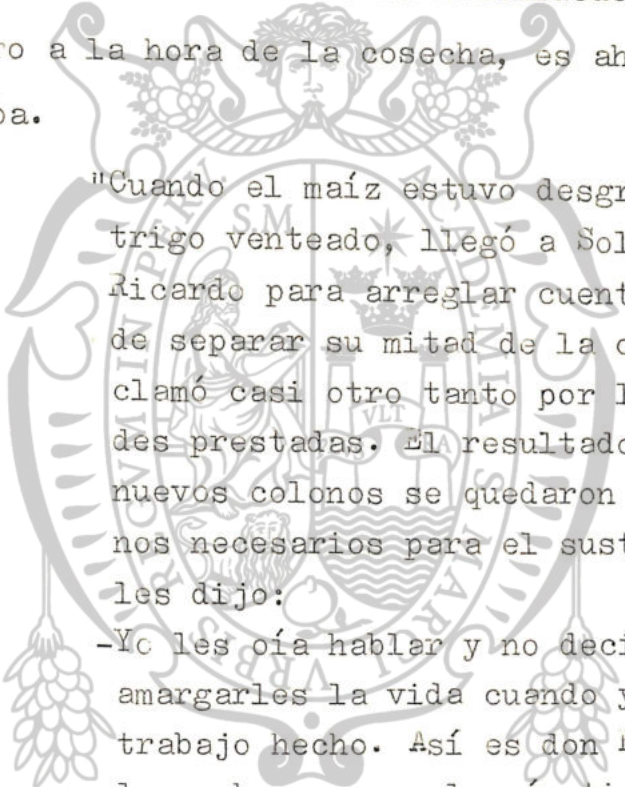
El autor se detiene a analizar todas las formas de trabajo a las que están sometidos los que han llegado a esta parte buscando fortuna. Estas son realmente deplorables y están fuera de todo código humanitario. El comunero Augusto Maqui en un accidente de trabajo queda ciego y es entonces abandonado a su suerte. Ninguno de los explotados se preocupa de ayudarlo y cuando parten de la zona lo abandonan ya que sería una carga inútil para el viaje. Este no es más que un ejemplo aunque son muchos los descritos en este capítulo.

De nuevo vuelve a presentarse un mundo que se contrapone notablemente con el de la comunidad, y que permite, otra vez, suponer que el mundo de la comunidad es superior. Son mundos totalmente distintos; en el de la selva impera la violencia mientras que en el de la comunidad impera la Solidaridad y así sucesivamente, ya que son dos polos opuestos.

El quinto y último ejemplo que se verá de la contraposición corresponde al capítulo XIX, "El nuevo encuentro"

(1) En él se describe la vida de la agricultura del país (la zona de Solma) y las relaciones que imperan en esta vida. Esta es, quizás, la contraposición menos violenta de la novela y hasta parece encontrarse un modo de existencia tranquilo y pacífico que puede suplantar al de Kumi. Los comuneros se instalan en esta tierra y llevan una vida sin contratiempos; el hacendado les brinda toda clase de facilidades e inician la siembra. Pero a la hora de la cosecha, es ahí que este mundo se derrumba.

"Cuando el maíz estuvo desgranado y el trigo venteado, llegó a Solma el patron Ricardo para arreglar cuentas. Después de separar su mitad de la cosecha, reclamó casi otro tanto por las facilidades prestadas. El resultado fue que los nuevos colonos se quedaron con los granos necesarios para el sustento. dita les dijo:

-Yo les oía hablar y no decía nada pa no amargarles la vida cuando ya estaba el trabajo hecho. Así es don Ricardo. Y si les sobra grano al peón tiene que vendersele al precio que él fija...pag.446

También en este mundo los comuneros se encuentran atrapados. Como en los anteriores, este mundo es inferior al de la comunidad y lo rigen distintas normas. Estas normas va

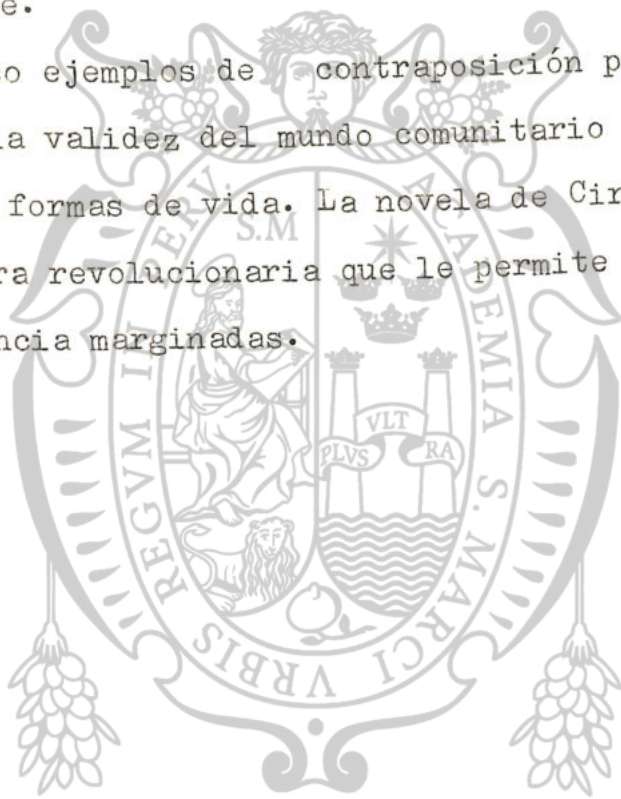
---

(1) Ciro Alegría; citada; pags. 431-446

rían notablemente con las normas de la comunidad de Rumi y en eso consiste la diferencia. En todos los mundos presentados existen mecanismos de opresión que varían, pero en todos ellos la explotación es la nota predominante y la falta de solución ante esa explotación. El indio no tiene manera posible de salir de esta dependencia mientras que la situación del país no cambie.

Los cinco ejemplos de contraposición permiten al autor demostrar la validez del mundo comunitario y su superioridad ante estas formas de vida. La novela de Ciro Alegria es una auténtica obra revolucionaria que le permite revalorizar formas de existencia marginadas.

CONCLUSIONES

- 1.- En El mundo es ancho y ajeno el autor presenta dos tipos de vida social: a) la vida comunitaria b) la vida de otras sociedades peruanas.
- 2.- Considera a la existencia comunitaria como una expresión de un comunismo agrario que se opone al mundo semi-feudal y capitalista del resto de la sociedad peruana.
- 3.- Se considera a Kumi como una sociedad rural cuya base económica es la agricultura y esto tipifica su naturaleza socio-cultural en oposición a las sociedades urbanas.
- 4.- La política del gobierno central es abiertamente hostil a la supervivencia de la comunidad.
- 5.- La comunidad indígena tradicional es el único lugar donde el indio puede desarrollarse libremente mientras que afuera de ella es explotado y su condición es degradante.
- 6.- El autor considera el estilo de vida comunitario como una existencia válida que es indispensable revalorizar. Revalorizar a la comunidad es revalorizar al indio mismo y a la tradición indígena y es por eso que la novela de Ciro Alegría es una auténtica revolución espiritual.
- 7.- Con ese propósito su método consiste en plantear las pautas políticas, económicas y sociales que rigen la existencia comunitaria para después contraponerlas con el resto de la sociedad peruana.

8.- Las pautas que hacen a la vida comunitaria superior son:

- La no existencia de la propiedad privada
- la propiedad comunal de la tierra
- una distribución de la riqueza en forma equitativa; un comunismo agrario en base a la necesidad
- el predominio de los valores de uso en el mundo de la comunidad que implica la eliminación del comercio, la acumulación y la prosperidad individual
- la obligatoriedad del trabajo
- dos ejes de existencia: la agricultura y la ganadería
- la producción como un fenómeno colectivo
- la comunidad dueña de los medios de producción
- la división de trabajo casi inexistente
- ausencia de una marcada estratificación social
- democracia representativa en el poder político; el gobierno de la mayoría
- el poder de la comunidad de absorber los elementos del mundo exterior y de adaptarlos al estilo de vida comunitario tradicional

9.- Dentro de la novela la totalidad social peruana está representada en dos niveles:

- a) A nivel cercano; el mundo colindante
- la hacienda de Umay
  - la capital de la provincia
  - el pueblo de Muncha

- b) A nivel lejano; las zonas rural-mineros peruanas
- El callejón de Huaylas, departamento de Ancash y el sur del país hasta Lima
  - la plantación de coca bordeando el río Calchis
  - el asiento minero de Navilca
  - las caucherías de la selva
  - el mundo agrícola de Solma
- 10.- A través de estos niveles se denuncian todos los procedimientos de explotación a los que está sometido el indígena, lo que a su vez plantea la superioridad de la existencia comunitaria
- 11.- La lectura del diario pro-indigenista "La Autonomía" dentro de la novela sirve para comparar, desde otro punto de vista, el mundo comunitario (que se constituye en el baluarte de la democracia del país), con las demás sociedades del país.
- Los postulados de existencia de Rumi forman parte de una tradición milenaria que ha ido adaptándose a la realidad exterior pero que no ha perdido estos postulados básicos. Esto lo diferencia del resto del país y permite afirmar que la existencia comunitaria que nos plantea Ciro Alegría es superior.

BIBLIOGRAFIA

Nos hemos encontrado con la dificultad de que la bibliografía sobre Ciro Alegría es sumamente limitada, especialmente en lo que a nosotros nos interesa. Es por eso que señalamos obras que a pesar de no ser utilizadas directamente en la redacción de la tesis, sí nos han servido como orientación general.

Alegría, Ciro:

El mundo es ancho y ajeno

Buenos Aires; Ed. Losada 3ra. edición 1971

Alegría, Ciro:

Sueño y verdad de América

Lima; Ed. Universo; 1968

Colección Autores Peruanos(12)

América Latina

Ensayos de interpretación sociológico-política

Santiago de Chile; Ed. Universitaria 1970; Colección Tiempo Contemporáneo

Alvarez de Toledo, Manuel:

Religión y superstición en El

Mundo es ancho y ajeno

México; Buena Prensa; 1963

- Arciniegas, Germán : Este pueblo de América
México; Fondo de Cultura Económica; 1945
- Argedas, José María : Las comunidades de España y del Perú
. Lima; UNMSM ; 1968
- Baudín, Louis : El imperio socialista de los Incas
Stgo. de Chile; Ed. Zig-Zag; 1940
- Baurricaud, Favre, Bravo Bresani, Piel: La oligarquía en el Perú
Buenos Aires; Amorrortu editores
1972
- Bunte, Hans: Ciro Alegria y su obra dentro de la evolución literaria hispanoamericana
Lima; Juan Mejía Baca; 1961
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo : Dependencia y desarrollo en América Latina
Buenos Aires; Siglo XXI editores
1969
- Castro Pozo, Hildebrando: Del ayllu al cooperativismo socialista
Lima; Juan Mejía Baca; 1969
- Escajadillo, Tomás La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones
Lima; UNMSM; tesis doctoral; 1971

- Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina
Madrid; Alianza Editorial ; 1972
- Haya de la Torre, Victor Raúl: El antiimperialismo y el APRA
Lima; Amauta ; 3ª edición; 1970
- Hobsbawn, Eric: Las revoluciones burguesas
Madrid; Ediciones Guadarrama; 1964
- Instituto Indigenista Interamericano: La comunidad andina
México; ediciones especiales: 51
1969
- Losada, Alejandro: Ciro Alegría como fundador de la realidad hispanoamericana
Arequipa; trabajo presentado en el Coloquio sobre Ciro Alegría; 1974
- Mariátegui, José Carlos : Ideología y política
Lima; Amauta; 1969
- Mariátegui, José Carlos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana
Lima; Amauta ; 1973
- Primer encuentro de narradores peruanos
Lima; Casa de la Cultura del Perú
1972
- Rojas Guardia, Pablo: La realidad mágica: ensayos de aproximación literaria
Caracas; Monte Avila Editores; 1969

- Spell, Jefferson Rea: Contemporary spanish-american
fictic
Chapel Hill; University of North
Carolina Press; 1944
- Valcarcel , Luis E. : Ruta cultural del Perú
México; Gráfica Panamericana; 1972
- Varona, Dora : Ciro Alegría: Trayectoria y mensa
je
Lima; Ed. Minerva; 1972

Diarios y revistas

- Barrionuevo, Alfonsina : Con Ciro Alegría
Lima; reportaje en Caretas número
147; 1957; pags. 26 - 28
- Belaunde Terry, Fernando: La cuna de Ciro Alegría se halla
donde los incas son jóvenes
Lima; Expreso; 18 de febrero 1967
pag. 4
- Bendezú, Francisco : Entrevista a Ciro Alegría
Lima; Cultura y pueblo num.5
1965; pags. 18- 23
- Castro Arenas, Mario: El mundo personal de Ciro Alegría
Lima; La Prensa; 7 días del Perú
y del Mundo; 24 de enero 1960
pag.16
- Ciro Alegría cuenta la historia de sus novelas
Lima; Expreso; 1 de octubre; 1963
pag. 15
- Ciro Alegría: El mundo es ancho y ajeno
Lima; La Nueva Crónica; 2 de octu
bre; 1973 pag. 15
- Essobar, Alberto : Los mundos de Ciro Alegría
Washington ; Américas num.3 ; 1963
pag.7
- Escobar, Alberto : El rostro de Ciro Alegría
Lima; Amaru num 2; 1967; pag.73

- García, Antonio: La novela del indio y su valor social (con referencia a las obras de
Ciro Alegría)
Bogotá; Revista de las Indias; época 2ª num.36;1941; pags. 26 - 39.
- Miró, César: Ciro Alegría y el Perú profundo
Lima; El Comercio; 26 de mayo 1966
pag. 2
- Ortega, Julio: Ciro Alegría, drama del escritor
Lima; La Prensa; 7 días del Perú y del mundo; 26 de febrero 1967; pag35
- Recavarren, Jorge Luis: "El mundo es ancho y ajeno"
Lima; La Prensa; 9 de noviembre 1961
pag. 10
- Recavarren, Jorge Luis: Otra vez con nosotros, Ciro Alegría
Lima; La Prensa; 15 de enero 1960
pag. 18
- Salazar Bondy, Sebastián: Ciro Alegría: realidad y compromiso
Lima; La Prensa; 6 de diciembre 1957
pag. 12
- Sanchez, Luis Alberto: Notas sobre Ciro Alegría
Lima; Correo; 21 de febrero 1967
pag. 8
- Velarde, Hernán: Ciro Alegría como Rosendo Magui se graduó en la tierra
Lima; Estampa del Expreso; 7 de agosto. 1966; pag. 4

XXVII Congreso Internacional de Americanistas

Sobre la psicología del indio

Lima; Amauta num. 4; 1926

Zavaleta, Carlos Eduardo:

La intimidad de Ciro Alegría

Lima; Expreso; 14 de noviembre 1967

pag. 13

