LA ESCUELA RURAL DE UTAWILAYA: UNA EDUCACIÓN LIBERADORA DESDE PUNO - PERÚ 1902

RURAL SCHOOL UTAWILAYA: EDUCATIÓN FROM RELEASING SINCE PUNO – PERÚ 1902

RURAL SCHOOL UTAWILAYA: A EDUCAÇÃO LIBERTADORA DO PUNO PERÚ 1902

David Ruelas Vargas[[1]](#footnote-1)

Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú

RESUMEN

En este manuscrito se presentan datos del desarrollo de la Escuela Rural Indígena de Utawilaya en el distrito de Chucuito Platera de la provincia de Puno - Perú en 1902. Frente a la exclusión educativa, económica, social y política a la población rural, por el Estado, el maestro Manuel Zúñiga Camacho fundó la Escuela Rural Indígena con una postura pedagógica hacia una educación liberadora. Zúñiga Camacho consideraba a la educación como la única forma de salvación, de la exclusión, explotación, y pobreza, implando por los oligarcas y gamonales. La historiografía peruana coincide en afirmar que uno de los movimientos más fuertes en la sierra sur a inicios del siglo XX fue la lucha por la educación, que se consideraba de privilegio para la clase alta o élite gobernante (oligárquico y gamonal). La marginación de los pueblos indígenas no es un fenómeno actual, en el marco de la historia republicana se viene arrastrando desde hace doscientos años. En esta exclusión subyace el concepto que se manejó (y aún se maneja) sobre indígena, que se entiende como lo atrasado, lo ignorante, y por tanto no es incluido en las políticas de desarrollo del Estado peruano. Para Gustavo (2015), la incidencia de la pobreza de acuerdo a la lengua materna de las personas, afecta más a la población que tiene como lengua aprendida en su niñez una lengua nativa: quechua o aimara. Así, en el año 2013, la pobreza afectó al 35,9%.

PALABRAS CLAVES: Discriminación, educación, enseñanza, escuela, exclusión, indígena, rural.

ABSTRACT

Data in this manuscript we present data about the development of indigenous rural school in the district Utawilaya Platera Chucuito province of Puno- Peru in 1902. Facing the educational, economic, social and political exclusion of the rural population, by the State, the master Manuel Zuniga Camacho founded the Rural Indian school with a pedagogical stance towards a liberating education. Zúñiga Camacho regarded education as the only way of salvation, exclusion, exploitation, and poverty, implando by the oligarchs and bosses. Peruvian historiography agrees say that one of the strongest movements in the southern highlands in the early twentieth century was the struggle for education, which was considered privileged for the upper class or ruling elite (oligarchic and gamonal).The marginalization of indigenous people is not a current phenomenon within the framework of republican history has been dragging on for two hundred years. This exclusion underlies the handled concept (and still runs) on indigenous, understood as down, ignorant, and therefore is not included in the development policies of the Peruvian State. For Gustavo (2015), the incidence of poverty according to the mother tongue of people, affects the population whose language learned in childhood a native language Quechua or Aymara. Thus, in 2013, poverty affected 35.9%.

KEYWORDS: Discrimination, education, teaching, school, exclusion, indigenous, rural.

RESUMO

Neste manuscrito detalha o desenvolvimento da Utawilaya Indian School Rural no distrito Platera Chucuito, na província de Puno são apresentados - Peru em 1902. Diante da exclusão educacional, econômica, social e política da população rural do Estado o professor Manuel Zuniga Camacho fundou a escola indiana rural com uma postura pedagógica no sentido de uma educação libertadora. Zúñiga Camacho considerado a educação como o único caminho da salvação, a exclusão, exploração e pobreza, implando pelos oligarcas e chefes. historiografia peruana concorda dizer que um dos movimentos mais fortes nas terras altas do sul no início do século XX foi a luta pela educação, que foi considerado privilegiado para a classe alta ou elite dominante (oligárquica e gamonal). A marginalização dos povos indígenas não é um fenômeno atual no âmbito da história republicana se arrasta por duzentos anos. Esta exclusão está na base do conceito foi tratado (e ainda funciona) em indígenas, entendida como tardia, quão ignorante, e, portanto, não está incluído nas políticas de desenvolvimento do Estado peruano. Gustavo (2015), a incidência da pobreza de acordo com a língua materna das pessoas, afeta a população cuja língua aprendida na infância uma língua nativa quíchua ou aimará. Assim, em 2013, a pobreza atingia 35,9%.

PALAVRAS-CHAVE: Discriminação, educação, ensino, escola, exclusão, indígena, rural.

INTRODUCCIÓN.

Una de las características de la educación peruana en el ámbito rural andina es de enorme exclusión. Puno es una de las provincias, con población Quechua y Aimara que fueron y son aisladas por las políticas de desarrollo del país, existe brechas de grandes disparidades educativas, sociales y económicas, en la que los pueblos indígenas andinas corresponden a los grupos más desfavorecidos y con los más bajos niveles de bienestar.

Puno a inicios del siglo XX es uno de los departamentos de menor desarrollo industrial del Perú, tenía una economía agropecuaria poco tecnificada y una población mayoritariamente indígena y analfabeta; donde tres estamentos convivían bajo una violenta tensión social: el comunitario-indígena, el feudalismo-terrateniente y el capitalismo mercantilista comerciante, a ellos se sumaban el gamonalismo a patriarcal y el clero católico de mayor predominio en el Perú y marcadamente conservador[[2]](#footnote-2). La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus programas de instrucción pública el Estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos como a peruanos iguales a todos los demás. Los considera como una raza inferior[[3]](#footnote-3). Las minorías étnicas, o pueblos indígenas, más allá de su número o representatividad, ya no pueden ser reducidas a las “catacumbas”, al silencio, a la exclusión y a la pobreza extrema, por el sólo hecho de ser diferentes y no responder a las características específicas del proyecto nacional mestizo-criollo construido a partir de un neocolonialismo, aún no sobrepasado[[4]](#footnote-4).

A inicios del siglo XX en el Perú, en pleno celebración del centenario de la independencia, el Estado no había resulto el problema de la educación para la clase indígena. Encinas, Mariátegui y Basadre caracterizan al Perú como un país fundamentalmente agrario y a los pueblos indígenas como agricultores por excelencia y población rural mayoritaria en el país, sin derecho a una educación y sometido a la explotación por los Oligarcas y Gamonales.

Tamayo (1982) afirma: Puno a inicios del siglo XX, sin colegios secundarios y universidad. Era un mundo de puro autodidactismo. Pero sin embargo, en medio de estas formidables limitaciones, ¡que tremenda actividad creadora!, ¡Que intensa la vida de las ideas y de la cultura! Bastará señalar el caso del periodismo altiplánica, en la ciudad de Puno en 1928, se editaban simultáneamente cuatro diarios: “El Siglo”, “El Eco”, “La Región” y “Los Andes”.

Frente a la exclusión de una educación para los indígenas, por parte del Estado oligárquico, el gran maestro Manuel Zuñiga Camacho fundó la primera Escuela Rural Indígena en el altiplano puneño en el año 1902. En este contexto, en la región sur andina del Perú los indígenas e intelectuales puneños invirtieron todo sus esfuerzos en demostrar a la sociedad nacional limeña centralista, que los indígenas se merecen una mejora o desarrollo de sus pueblos a través de un sistema educativo indígena de calidad y de igual para todos.

En la actualidad se repite las mismas políticas de exclusión social, educativa, y económico. Según la información propagada por el INEI[[5]](#footnote-5), en el año 2009 la pobreza afectó al 34,8%, de la población total, siendo las poblaciones de la sierra (23,8%) y de la selva (16,9%) los lugares de mayor incidencia. A nivel nacional las regiones más pobres se ubican en las regiones ubicadas en la sierra: Huancavelica, con una taza de pobreza 77,2%, seguido de Apurímac 70,3%, Huánuco 64,5%, Ayacucho 62,6% y Puno 60,8%. Siendo Puno la quinta región más pobre del país.

Los objetivos planteados para esta investigación fueron:

Objetivo general:

Conocer la Escuela Rural de Utawilaya y la educación liberadora en Puno de 1902.

Objetivos específicos:

1. Explicar laexclusión económica, política, social, educativa y el origen de la Escuela Rural de Utawilya en el Altiplano puneño.
2. Identificar los aportes de la Escuela Rural de Utawilaya y la enseñanza en la educación liberadora de Manuel Z. Camacho
3. Interpretar la influencia de la Escuela Rural de Utawilaya en el Altiplano puneño en el contexto sociopolítico.

MATERIAL Y MÉTODO.

Ámbito o alcance de estudio. La investigación fue realizada, correspondiente al Distrito de Platería. Departamento y Provincia dePuno, ubicado en el Altiplano a una altura de 3 826 msnm a tres kilómetros del Lago Titicaca, al sureste de la ciudad de Puno.

El presente estudio es realizado en base a documentos históricos inéditos, que contribuyen al estudio de la historia de Puno. Se ha aplicado la metodología y técnica de investigación de biblioteca, en el cual se revisa las fuentes primarias y secundarias que conduce al análisis y crítica de las fuentes para luego procesar los datos.

La investigación de biblioteca se utiliza cuando ya existen en textos publicados y disponibles de otras maneras los datos que habrán de recolectarse y analizarse en nuestro estudio. Hacemos investigación de biblioteca cuando el área del problema y la pregunta de nuestra investigación son tales que dependen del acceso a materiales relevantes publicados, y utilizamos la información que contienen como una base de datos para todo como su base de datos principal, y no se refiere a la investigación conducida sólo en bibliotecas. El estudio. Por supuesto, la “investigación de biblioteca” es una simplificación para identificar cualquier investigación que utilice textos previamente producidos o “evidencia documental”[[6]](#footnote-6)

Periodo de estudio

La realización del estudio transcurrió en los meses de enero, febrero, abril y mayo del 2016.

RESULTADOS.

Pueblos indígenas: exclusión económica, política, social y educativa.

Tres grupos étnico-culturales coexisten en el espacio geográfico puneño: indígenas, mestizos y blancos; a su vez, los indígenas se dividen en quechuas y aymaras[[7]](#footnote-7). Al analizar la incidencia de la pobreza de acuerdo a la lengua materna de las personas, se observa que ésta afecta más a la población que tiene como lengua aprendida en su niñez una lengua nativa: quechua o aymara. Así, en el año 2013, la pobreza afectó al 35,9% (9,0% pobre extremo y 26,9% pobre no extremo). Puno sigue siendo una de las regiones menos desarrolladas y pobres de Perú. El intervalo de pobreza monetaria en el 2013 fue de 29,5 - 32,4 %. La mayor incidencia de pobreza se relacionó con la condición étnica (quechuas y aymaras)[[8]](#footnote-8)

Para finales del siglo XIX el proceso de expansión de las haciendas en el sur del Perú, iniciado tímidamente unas décadas atrás, se intensificó. Para contar con mano de obra, estas haciendas hicieron uso de la antigua figura del yanaconaje (donde el indígena quedaba como un sirviente del hacendado, a cambio de que éste le diera algunos frutos de la cosecha) y el enganche (donde el indígena era traído a las haciendas para trabajar bajo un contrato que le restaba libertades)[[9]](#footnote-9). Al empezar el siglo XX, Perú estaba gobernado por un pequeño grupo de familias aristocráticas dueña de los medios de producción (la industria agropecuaria, las finanzas y la minería) con una limitada capacidad para industrializar el país y con un fuerte menosprecio hacia todas aquellas razas que no eran blancas[[10]](#footnote-10).

La población aimara y quechua del sur peruano, a inicio del siglo XX fueron obligados a prestar servicios gratuitos a los gamonales, alcaldes, jueces, Gobernador y al Cura. En 1901 los indios de Santa Rosa de Juli, provincia de Chucuito, vienen en delegación a Lima a exponer sus quejas contra el subprefecto Don Mariano Vicente Cuentas quien obliga a los doce ayllus de la localidad a realizar trabajos gratuitos para construir edificios públicos y casas de los gamonales[[11]](#footnote-11).

El concepto de República Aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en un libro publicado en 1980. En ese libro se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana argumentando que no habría sido dirigente; es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente.**[[12]](#footnote-12)** De acuerdo con los autores, la denominada República Aristocrática (1895-1919) se caracterizó por el monopolio del poder político ejercido por una oligarquía conformada por miembros del Partido Civil, grupos económicos poderosos y terratenientes del interior del país[[13]](#footnote-13). Los grupos subalternos constituidos por el campesinado (mayoritariamente de origen indígena), los sectores populares urbanos, y las incipientes clases media y obrera fueron excluidos de toda forma de participación en la vida política. De esta manera, el Estado oligárquico civilista estuvo regido por una élite de composición social homogénea, la cual excluyó de forma sistemática a las mayorías nacionales y promovió un crecimiento económico basado en la exportación de materias primas y la promoción irrestricta de los capitales extranjeros.

Según Flores (1977) citado por Kopsoli (1977), de 1876 a 1915, el número de haciendas en Puno había aumentado de 705 a 3 219.[[14]](#footnote-14) Esta expansión no contribuyó a la mayor productividad de la tierra ni una mejor calidad de la fibra de lana exportada. El estímulo del mercado en vez de convertir al terrateniente en un capitalista, reforzó su mentalidad feudal y su poder monopólico impidiendo el acceso de las comunidades indígenas al mercado pecuario.

Ya en 1895 se muestran signos de una reactivación de la exportación de lanas. Esta demanda externa de lanas estimula a los hacendados o gamonales del sur a expandir sus haciendas y a “comprar” coercitivamente la lana de los comuneros; y no a introducir cambios tecnológicos significativos en el manejo de pastos y ganado. Una de las formas que utilizan los gamonales para expandir sus haciendas es el despojo directo de las tierras de las comunidades[[15]](#footnote-15). Es así, que, veían a la ciudad de Puno, tan sólo como un espacio extractivo de materia prima, además las autoridades políticas no propiciaron el enganche entre el auge de las lanas, el proceso modernizador de las haciendas y el desarrollo político y social del departamento[[16]](#footnote-16). Ante la demanda creciente del comercio internacional de lanas, los hacendados y gamonales del altiplano puneño despojaron a las comunidades de sus tierras a través de la fuerza o de procesos judiciales apañados[[17]](#footnote-17).

Uno de los Lizares[[18]](#footnote-18), precisamente, fue quien presentó al parlamento un proyecto de ley para erradicar a los indios. Por la misma fecha, los ingleses tuvieron a nivel de ideas erradicar a los indios de las altiplanicies de Cuzco y Puno para desarrollar capitalistamente la ganadería ovina, pero desistieron[[19]](#footnote-19). El problema de la tierra es en sí mismo un hecho económico, y está ligado a la inequidad en el acceso a la propiedad. La concentración de la tierra en unos pocos, quienes valiéndose del poder político y económico despojaron al indio de sus tierras es la causa de la explotación que durante años ha padecido[[20]](#footnote-20).

La educación escolar indígena en el período colonial hasta las primeras décadas del siglo XX, se puede caracterizar por una violencia etnocéntrica explícita, que intenta imponer la cultura hegemónica sobre las poblaciones indígenas[[21]](#footnote-21). Al finalizar el siglo XIX La respuesta de los indios ante el gamonalismo ha sido diversa: constitución de escuelas, defensa legal ante los poderes públicos, levantamientos campesinos, bandolerismo, etc. Los intentos por constituir escuelas deben ser tomadas como una de las actitudes defensivas de los indios. Ellos querían aprender a leer, escribir y a realizar cálculos económicos. Querían premunirse de instrumentos para ejercer las libertades civiles, concurrir directamente al mercado y recurrir directamente ante los poderes del Estado (Rengifo, 1990). Frente a la exclusiónse debe considerarse desde una profunda base social, política e ideológica, delimitando a la escuela como el sitio desde donde se creen las condiciones para eliminar las vías de discriminación existentes en la sociedad[[22]](#footnote-22)**.**

Origen de la escuela de Utawilaya y la educación liberadora.

Los campesinos eran convencidos para vender sus tierras a los hacendados, se fraguaban documentos falsos pues se hacía aparecer que recibían sumas equitativas de dinero, cuando esto no era cierto. En consecuencia, los escritos eran medio engaño y estafa. Esto concitó a los campesinos la idea de que ellos y sus hijos deberían aprender a leer y escribir. Manuel Camacho captó esta inquietud en 1902[[23]](#footnote-23). Con el fin de obtener escuelas los indios[[24]](#footnote-24), año tras año, han elevado solicitudes al Supremo Gobierno para que le designen solamente profesores; puesto que ellos aportaban el terreno, el local y el mobiliario de la escuela, pese a esos aportes, sus peticiones resultaron infructuosas por interposición de los gamonales. Y es más, cuando lograban persuadir a algún “misti” para que les oficie de profesor, los gamonales trataban de disuadirlo por cualquier medio; y si aún se mantenía firme el profesor, entonces incendiaban y arrasaban la escuela[[25]](#footnote-25).

En el curso de asistir a la escuela primaria metodista en Iquique, servir en el ejército en Arequipa, viajar por México, California y Chile, los contactos de Camacho con el protestantismo y la educación, reforzaron su espíritu vehemente a independiente y alimentaron su pasión para mediar la salvación a los campesino del Altiplano: “El único camino seguro de salvación de la postración en que se encuentra, es aprender a leer[[26]](#footnote-26). La escuela liberadora de Utawilaya, se fundó en el año 1902, fue la primera escuela donde se enseñó a los indígenas aimaras a leer y escribir, es decir alfabetizar, entonces la posición de Manuel Zúñiga Camacho fue “la educación como práctica de la libertad”.

Utahui-laya es una pequeña comunidad situada en las proximidades del distrito de (Platería en) Chucuito, la primera escuela indígena en Puno y una de las primeras en América del Sur. La conforman pocas viviendas y consiguientemente pocas familias que huyeron de la voracidad de los hacendados, en este caso de Agustín Tovar, dueño de las haciendas de Collacachi y Viluyo, entre las cuales se encontraba la primitiva vivienda de los familiares del fundador de la escuela, Manuel Camacho, el precursor del indigenismo, el Espartaco de su raza. La escuela fue establecida allí con esperanzados objetivos de enseñar a leer y escribir, instalar el adventismo, liberar a los suyos y elevar su cultura[[27]](#footnote-27).

Imagen 1. Escuela de Utawilaya de Manuel Zúñiga Camacho construido en 1902, de material de adobe e Ichu[[28]](#footnote-28).

Fuente: PORTAR WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE PLATERIA 2016.

El gobernador del Pueblo de Chucuito obligaba a los indígenas de los ayllus y comunidades a prestar servicios gratuitos, como Hilaqatas a los hombres casados, que deberían servir como auxiliar de las autoridades, por el periodo de un año. Los jueces de paz también tenían sus sirvientes llamados alguaciles, que cumplían sus mandatos. El Tata-cura de la parroquia tenía sus mayordomos al servicio del Tata-cura del pueblo (o de los pueblos). Fuera de estos cargos, para las fiestas patronales, los campesinos obligatoriamente pasaban como alferados. Para la misa tenían que dar al Tata-cura un carnero degollado, gallinas, conejos, papas, quinua y huevo. En el año 1902 fundé la primera escuela rural en el departamento de Puno. La escuela funcionaba en mi casa (en la casa de mi padrastro) en la parcialidad de Utawilaya. El local era una amplia sala que construí con ese propósito. Enseñaba a mis discípulos (hombres y mujeres y niños de toda edad) la lectura y la escritura del idioma castellano y la interpretación y el estudio de la Biblia[[29]](#footnote-29).

Tamayo (1982) señala: La escuela rural Utawilaya de Platería, fundada originalmente por Manuel Zúñiga Camacho Alca y que después se difundió por el Altiplano gracias a los esfuerzos de Fernando A. Stahl y Pedro Kalbermater, la educación indígena se inició en Puno con resultados insospechados y trascendentales. Por primera vez el indio accedió de su propia dignidad. En 1902, el cacique adventista Manuel Zúñiga Camacho fundó la primera escuela rural en la parcialidad de Utawi laya (Platería), donde enseñó a leer y escribir, a interpretar la Biblia, la higiene personal y además atendía a los enfermos[[30]](#footnote-30).

En lo que concierne al primer punto. En 1902, a consecuencia de la solicitud de los comuneros de Utawilaya, el maestro Manuel Z. Camacho fundó la "Escuela particular de Indígenas de la parcialidad de Platería", en una época en que la escuela occidental se encontraba todavía lejos de penetrar en las áreas indígenas del altiplano. La finalidad de la escuela era la enseñanza de la lecto escritura en castellano y la capacitación en técnicas de cultivos y de salud. Si bien el objetivo de la escuela era la enseñanza del castellano, al parecer, para lograr un mejor rendimiento en la escuela, se hacía uso también del aymara en forma instrumental. Esto bastó para que la escuela fuera clausurada a causa de la reacción de los gamonales locales que la acusaron de incitar a la rebelión indígena. Sin embargo, Camacho, a través del apoyo de la Asociación Proindígena y de la Misión Adventista, logró reabrir su escuela en Utawilaya y posteriormente establecer en Platería una escuela más grande y de mayor cobertura[[31]](#footnote-31)

En la labor educativa liberadora emprendida por Manuel Z. Camacho destaca la liberación de la dominación y el esclavismo imperante, implantado por los gamonales bajo el sistema feudal. Camacho enseñó a leer y escribir, interpretar la historia; cambiar y transformar la estructura mental. Todos tienen derecho a la educación, sin excepción alguna de credo, religión, sexo, raza y otros. La educación liberadora está comprometida en formar hombres y mujeres que sean fuertes para pensar y obrar; hombres y mujeres que sean poseedores y no esclavos de las circunstancias; hombres y mujeres que posean amplitud de mente; hombres y mujeres que posean claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Esta es la verdadera esencia de la pedagogía liberadora que propugnó Zúñiga Camacho, que tanta falta hace en nuestra sociedad actual. Camacho consideraba que la educación era la única forma de salvación del alma y un medio para liberarse de la opresión gamonal, del terrateniente y el sacerdote. En 1904, fue encarcelado por el poder político y obligado a abandonar la escuela.

Málaga (2014), afirma: Pero la oposición a la educación indígena era muy fuerte. Hoy se hace evidente que las razones para detener las iniciativas de cambio estaban motivadas por una élite que temía perder la base de su poder (la fuerza de trabajo gratuita de los indios). Esta escuela y Camacho sufrieron múltiples persecuciones por parte de los mestizos puneños y Camacho fue denunciado por provocar disturbios. Gallegos (1993) en el año de 1903 tuvo lugar un levantamiento de indios en el pueblo de Pomata, la sublevación dio lugar a un juicio militar para castigar a los rebeldes indios, Manuel Z. Camacho fue incluido en el juicio y recluido por dos años en la carceleta de la prefectura. Fue defendido por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Don Manuel Gonzales Prada. Desde la cárcel de Puno Camacho escribe varias cartas a Santiago de Chile y Buenos Aires quienes las defendieron en su revista “Las Señales de los tiempos” donde decían que Camacho no tenía mayor delito que el haber traído tardíamente la reforma al altiplano andino. En 1904, fue encarcelado por el poder político y obligado a abandonar la escuela[[32]](#footnote-32).

Figura 1. Origen de la Escuela Rural de Utawilaya en el proceso de desarrollo de la historia del Perú. (2016)

El Perú estaba gobernado entre 1895 a 1919 por un pequeño grupo oligárquico y gamonal, acuñado este periodo por Basadre como la República Aristocrática, dueña de los medios de producción (la industria agropecuaria, las finanzas y la minería), que despojaron de sus tierras al poblador rural, dando origen a inmensas haciendas, figura 1.

La enseñanza en la educación liberadora de Manuel Z. Camacho.

Entrevista a Manuel Zúñiga Camacho citado por Gallegos (1993): Enseñaba a mis discípulos (hombres, mujeres y niños de toda edad) la lectura y la escritura del idioma castellano y la interpretación y el estudio de la Biblia. Además, curaba a los enfermos y daba orientaciones para la crianza de los animales y el cultivo de las plantas alimenticias. Portugal (2013) Camacho frente al sufrimiento de las gentes de su raza, no solamente en las haciendas sino también en los ayllus, y empezó a aconsejar a las gentes que tomarán conciencia y nuevas actitudes.

Zúñiga sirvió en el ejército y viajó por los EE. UU., y Chile, consideraba que la educación era la única forma de salvación del alma y un medio para liberarse de la opresión del gamonal, el terrateniente y el sacerdote[[33]](#footnote-33). Camacho era un profesor múltiple, sabía curar a los enfermos, atendía consultas referentes a las enfermedades humanas, también absolvía consultas sobre los cultivos de las plantas alimenticias y hierbas medicinales. Daba consejos sobre la prevención de ciertas enfermedades. Además de enseñar a leer y escribir a sus alumnos, él estaba convencido del abuso de las autoridades de los pueblos, por el atraso y la ignorancia en que vivían los campesinos, además, porque no sabían expresarse en el idioma castellano (Gallegos, 1974). Manuel Zúñiga Camacho ofrecen contactos con el protestantismo y la educación, refuerzan su espíritu muy independiente, y se alimentaron su pasión para mediar la salvación a los campesinos o campesinos del altiplano: " la única forma segura de salvación del sometimiento en el que nos encontramos es aprender a leer”[[34]](#footnote-34).

El local que construyó Zúñiga Camacho era amplia sala, escuela rural indígena con el propósito de enseñar con amor y humildad a sus hermanos indígenas hombres, mujeres y niños de toda edad, la lectura, escritura del idioma castellano, interpretación y la Biblia, conocimiento de su historia, cultura, con el propósito de liberarlos y trasformar la realidad que vivía los indígenas en un ambiente de explotación, humillación y discriminación**, Figura 2**.

Figura 2. La educación liberadora de Manuel Z. Camacho, (2016).

Manuel Zúñiga Camacho. En diciembre del año 1894, yo cumplía 24 años de edad para incorporarme al ejército revolucionario decidí cambiar de apellido. El paterno Allqa lo reemplace por Zúñiga, en memoria del cura Zúñiga, mí recordado profesor de Historia Sagrada en la escuela Municipal de Moquegua; de mí madre tomé el segundo apellido: Camacho. Desde esta fecha en adelante yo seré, Manuel Zúñiga Camacho, o simplemente: Manuel Z. Camacho. El 17 de marzo de 1895, los montoneros intervinimos en la toma de Lima, por la entrada de Cocharcas, con 1,600 hombres y empezamos a combatir con los soldados de Cáceres[[35]](#footnote-35). Manuel Z. Camacho se incorporó al ejército de Piérola para derrocar al presidente militar de Cáceres.

Camacho regresa a Puno en 1898. El regreso de Camacho a Puno fue dramático, su padre muerto, su comunidad absorbida como otras por la hacienda Collacachi, su madre estaba en segundas nupcias y ahora vivía dentro de la parcialidad de Utawilaya, cerca de Platería, adscrita a la provincia de Chucuito[[36]](#footnote-36). Para Gallegos (1993) entrevista realizada al maestro indígena, donde señaló lo siguiente: El retorno de Chile. El amor a la tierra, a mi comunidad decidí retornar, tenía 27 años cumplidos. Llegué a Puno el 18 de enero de 1898. Inmediatamente me puse a buscar a mis padres. Viajé a pie al lugar donde se encontraba mi comunidad, el ayllu Cutimbo. Fue grande mi sorpresa al encontrar solamente ruinas y vestigios de la casa destruida, con nuevo propietario del Doctor Agustín Tovar Arce.

Gallegos (1993), cuando estuve caminando por las calles de la ciudad de Puno, casualmente me encontré con Santiago Arpasi, quién me informó que mi madre se encontraba en la parcialidad de Utawilaya, jurisdicción del distrito de Chucuito. Viajé a ese lugar. El encuentro con mi madre fue muy emotivo, de la alegría pasamos a las lágrimas. La abracé entre llorosos, ambos lloramos un largo momento, la encontré viejecita ella me dijo tu padre a muerto siendo colono en la hacienda de Collacachi, bajé en busca de libertad, ahora vivo en esta parcialidad, me he casado con Basilio Arpasi. Acepté quedarme con ellos, me puse a trabajar en chacra. En el año 1902 fundé la primera escuela rural en el departamento de Puno. La escuela funcionaba en la casa de mi padrastro en la parcialidad.

La influencia de la Escuela Rural de Utawilaya en el contexto sociopolítico.

La penetración de los adventistas en Puno, data de 1913. Ese mismo año se suscita la querella del indio Manuel Zúñiga y contra el obispo Valentín Ampuero a raíz de la instalación en la parcialidad de Platería del misionero adventista Fernando Stahl y de la creación de una escuela. A raíz de su prédica los indios de dicha parcialidad no aceptaban realizar servicios sin paga a las autoridades del distrito. Esto genera la ira de los gamonales y autoridades[[37]](#footnote-37). Simpatizante del adventismo, en cuya doctrina funda su propio proyecto pedagógico, Manuel Z. Camacho abre la Escuela Libre en Utawilaya (La Platería) en 1902 y cuya existencia fue irregular ante el ambiente hostil de la Iglesia y los gamonales. Camacho mantuvo contacto con los adventistas de Arequipa y los misioneros en Chile y Bolivia para promover una misión permanente en el departamento[[38]](#footnote-38).

La escuela de platería sin gran mobiliario, dio frutos de inestable valor. Los protestantes de Platería, aprendieron a leer pronto y comprender por medio de la lectura, la verdad del evangelio y la historia de la inquisición para apartarse del culto católico y profesar la pura doctrina de Cristo. Esos indios de Platería se civilizaron prontamente dando al vecindario clerical de Chucuito y Ácora ejemplos de civismo[[39]](#footnote-39). Cuando Camacho, a pesar de todas las intimidaciones, reabrió su escuela y, con ayuda de los adventistas, fundó una casa para escolares, una farmacia y un centro misionero, el obispo de Puno, Valentín Ampuero, organizó un ataque al pueblo, destruyó las nuevas instalaciones e hizo detener a Camacho. El incidente de 1913 desató una gran controversia y provocó que el Congreso levantara, dos años después, la prohibición de los cultos no católicos. Pero el conflicto generado por la escuela de Platería profundizó también la distancia entre la Iglesia católica y el movimiento indigenista[[40]](#footnote-40) (Mires, 1989). Zúñiga abrazó las causas revolucionarias, presentó un sin número de monumentos conmemorativos, y dirigió numerosas delegaciones en nombre del movimiento indígena[[41]](#footnote-41)

CONCLUSION.

A inicios del siglo XX en el Perú creció los requerimientos mundiales de materias primas para las fábricas textiles inglesas, frete a ellos los gamonales empezaron a exportar tal materia y afectar a la población indígena, para la obtención de la fibra en departamento de Puno. En este contexto fue creciendo la exclusión económica, política y educativa a grandes escalas. Los indígenas de las comunidades más afectados por el gamonalismo son los que tienen los mejores pastizales y, por consiguiente, eran despojados de sus tierras a través de compras engañosas por solo de no saber leer y escribir. Por lo demás, todos los indígenas fueron impedidos a emerger: los servicios gratuitos a las autoridades políticas, al gamonal y el pago de tributos a esas mismas autoridades, entre las cuales se encontraba la Iglesia Católica.

El aporte o el propósito de la pedagógica o educación de Camacho de 1902 eran: Liberar a la persona de la opresión, la explotación y la esclavitud implantado por los Gamonales y Oligarcas. La escuela Utawilaya no sólo dio a la niñez, el principal agente de cambio, sino que por el contrario, su programa de alfabetización y lecto-escritura abarcó a grupos de adultos, mostrando así su visión de la necesidad de conocimientos tanto como académicos como prácticos que mejoraran su vida cotidiana. La pedagógica o educación liberadora Manuel Zúñiga Camacho destaca aspectos trascendentales, tales como: liberar a la persona, transformarla su comunidad, de cambio, de la transformación total de la persona; la toma de conciencia, a lo que le llamó "concientización" en el sentido de la transformación de las estructuras mentales. El educando debe ser consciente de su realidad y cambiar su estructura mental para su transformación y liberación mediante un pensamiento crítico de su realidad circundante. En esencia, la educación liberadora centra su atención en la concientización e interpretación, la comprensión crítica y la acción transformadora de su comunidad.

Bibliografía:

Allpanchis. (1989). *PODER Y AUTORIDAD EN LOS ANDES.* SICUANI - CUSCO: INSTITUTO DE PASTORAL ANDINA.

Alomia, M. (1998). Un Importante Centenario en la Historia de las Misiones. *Con su Espíritu*, 61.

Basadre, J. (1963). *Historia de la República del Perú (1822-1933)* (Quinta ed., Vol. 10). Lima, Perú: Ediciones Historia.

Cano, J. (23 de Enero de 1914). LA UNIÓN. *Lo de la Plateria* , pág. 2.

CARE. (2011). *FICHAS BOTANICAS DE ESPECIES AGROFORESTALES.* PAZ: CARE y Programa Nacional de Cambio.

Cabrera, I. I. R., & Gallardo, T. de J. L. (2013). EL ENFOQUE DE FORMACIÓN HUMANÍSTICO INTERCULTURAL INTERCULTURAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENT : A HUMANISTIC- Isaac Iran Cabrera Ruiz Teresita de Jesús Gallardo López Isaac Iran Cabrera Ruiz 1.

Ccahuana, J. A. (5 de Noviembre de 2013). *Repositorio de tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú.* Recuperado el 01 de Abril de 2016, de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5126/CCAHUANA_CORDOVA_JORGE_CAPACIDAD_INDIGENA.pdf?sequence=1

Citarela, L., Amadio, M., & Zuñiga, M. (1990). *LA EDUCACIÓN INDIGENA EN AMERICA LATINA* (Vol. Tres). Quito, Ecuador: ABYA AYALA - UNESCO.

Citarela, L., Amadio, M., & Zuñiga, M. (1990). *LA EDUCACIÓN INDIGENA EN AMERICA LATINA* (Vol. Tres). Quito, Ecuador: ABYA AYALA - UNESCO.

Gallegos, L. (1974). *El Campesino Rebelde del Altipampa.* Puno, Perú: Centro de estudios y Reflexiones.

Gallegos, L. (1993). *Biografía de un Aymara.* Puno: Universitaria.

INEI. (2010). *"Informe técnica: evolución de la pobreza al 2009".* Lima: INEI.

INEI. (01 de Mayo de 2014). *INEI.* Recuperado el 03 de Yayo de 2016, de https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico.pdf

Kapsoli, W. (1977). *Los Movimientos Campesinos en el Perú 1879-1965.* Lima, Perú: Delva Editores.

Knobel, M., & Lankshear, C. (2002). *Tres Enfoques para la Investigación Educativa.* México: UNAM.

Lankshea, C., & Lankshear, C. (2002). *Tres Enfoques para la Investigación.* Mexico: UNAM.

Málaga, X. (14 de Octubre de 2014). *PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.* Obtenido de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5716/MALAGA_SABOGAL_XIMENA_EDUCACION_PUNO.pdf?sequence=1

Mariátegui, J. (1979). *7 ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD PERUANA.* (Vol. I). Ayacucho, Perú: Fundación Biblioteca Ayacucho.

MPP. (20014). *Plan Estrategico Institucional.* Obtenido de www.munipuno.gob.pe/descargas/.../plan_estrategico_institucional.pdf

Núñez Núñez, H. (2008). *UNMSM.* Obtenido de Tesis: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3113/1/Nu%C3%B1ez_nh.pdf

Portugal, J. (30 de Octubre de 2012). *Blog Portugal*. Recuperado el 01 de Mayo de 2016, de http://joseportugalcatacora.blogspot.pe/2012/10/manuel-z-camacho.html

Portugal, J. (2013). *Historia de la Educación en Puno.* Puno, Perú: Corporación MERU E.I.R.L.

Rénique, J., & Deustua, J. (1984). *Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú, 1897-1931.* Cusco, Perú: Centro Bartolomé de las Casas.

Tamayo, J. (1982). *HISTORIA SOCIAL E INDIGENISMO EN EL ALTIPLANO.* Lima, Perú: Trentaitrés.

UNICEF. (2011). *Estado de la Niñez en el Perú.* Lima, Perú: Asociación Gráfica Educativa.

Tito, J. (2013). EL PAPEL DEL ACTIVISMO INDIGENISTA Y DEL PROTESTANTISMO MISIONERO EN LAS LUCHAS SOCIALES EN EL ALTIPLANO (1920-1923), 1–17.

1. Magister en Didáctica de las Ciencias Sociales, Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Especialidad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú. Con correo electrónico divadrv@hotmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-2)
3. José Carlos, Mariátegui La Chira. *7 ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD PERUANA.* (Vol. I). Ayacucho, Perú: Fundación Biblioteca Ayacucho (1979). [↑](#footnote-ref-3)
4. Sonia Comboni & José Juáres, J. (n.d.). Diversidad cultural, educación y democracia: etapas en la construcción de la educación indígena en américa latina, 235–274. [↑](#footnote-ref-4)
5. Instituto Nacional de Estadística e Informática: Informe Técnico – 2009. [↑](#footnote-ref-5)
6. Knobel, Michele; Lankshear, Colin. Tres Enfoques para la Investigación Educativa. (Editorial UNAM – México 2002). [↑](#footnote-ref-6)
7. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-7)
8. Instituto Nacional de Estadística e Informática: Informe Técnico – 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jorge Alberto Ccahuana. *Repositorio de tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú.* (5 de Noviembre de 2013). [↑](#footnote-ref-9)
10. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-10)
11. Grimaldo Antonio Rengifo. CAMPESINOS EN PUNO 1895 – 1925 Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo Tesis para Optar el Título de LIMA - 1990. [↑](#footnote-ref-11)
12. Manuel Burga y Alberto Flores Galindo. Apogeo y crisis de la República Aristocrática. Quinta edición. Lima: Ediciones Rikchay Perú, (199) [↑](#footnote-ref-12)
13. Jorge Basadre Grohmann. Historia de la República del Perú (1822-1933) (Quinta ed., Vol. 10). Lima, Perú: Ediciones Historia (1963). [↑](#footnote-ref-13)
14. Estudiado con profundidad por Flores G. (1977) La oligarquía arequipeña y los movimientos campesinos. [↑](#footnote-ref-14)
15. Grimaldo Antonio Rengifo. CAMPESINOS EN PUNO 1895 – 1925 Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo Tesis para Optar el Título de LIMA - 1990. [↑](#footnote-ref-15)
16. Héctor Elías Núñez. Presencia protestante en el altiplano peruano . Puno , 1898-1915 . El caso de los Adventistas del Séptimo Día : actores y conflictos, 2008. [↑](#footnote-ref-16)
17. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-17)
18. Hernán Alberto Jove Quimper. Poder Patrimonial y Dominio Simbólico Iglesia “Tintiri”, Azangaro-Puno: 1860-1968. Lizares Terrateniente de Azángaro: fanático religioso, maniático por el dinero y despojador de tierras. [↑](#footnote-ref-18)
19. Grimaldo Antonio Rengifo. CAMPESINOS EN PUNO 1895 – 1925 Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo Tesis para Optar el Título de LIMA - 1990. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sandoval, O. R. (n.d.). El problema de la tierra y la cuestión indígena en la obra siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, (V), 271–287. [↑](#footnote-ref-20)
21. María Ferrão. EDUCACIoN INTERCULTURAL EN AMERICA LATINA: DISTINTAS CONCEPCIONES Y TENSIONES ACTUALES. *Estudios Pedagógicos*, *34*(2), 333–342 (2010). [↑](#footnote-ref-21)
22. Cabrera, Isaac I. Ruiz y Gallado, Teresita de Jesús López. EL ENFOQUE DE FORMACIÓN HUMANÍSTICO INTERCULTURAL INTERCULTURAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENT : A HUMANISTIC(2013). [↑](#footnote-ref-22)
23. José Portugal Catacora. Historia de la Educación en Puno. Universidad nacional del Altiplano Puno 2013. [↑](#footnote-ref-23)
24. Para Spalding K. (1974), DE INDIOS A CAMPESINO. El término “Indio”, un término europeo, era aplicado en el tiempo de la conquista español a cualquiera que había vivido en las Américas antes de la llegada de los europeos. [↑](#footnote-ref-24)
25. Grimaldo Antonio Rengifo. CAMPESINOS EN PUNO 1895 – 1925 Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo Tesis para Optar el Título de LIMA - 1990. [↑](#footnote-ref-25)
26. Allpanchis. *PODER Y AUTORIDAD EN LOS ANDES.* SICUANI - CUSCO: INSTITUTO DE PASTORAL ANDINA (1989). [↑](#footnote-ref-26)
27. José Portugal Catacora. (30 de Octubre de 2012). *Blog Portugal*. Recuperado el 01 de Mayo de 2016, de http://joseportugalcatacora.blogspot.pe/2012/10/manuel-z-camacho.html [↑](#footnote-ref-27)
28. También conocido como Hiru ichu, paja brava. alimento natural de llamas, alpacas y vicuñas. Útil en la elaboración de escobas, sogas y en la elaboración de adobes de construcción. CARE BOLIVIA. (2011), FICHAS BOTANICAS DE ESPECIES AGROFORESTALES NATIVAS APTAS PARA TIERRAS ALTOANDINAS. Ficha N° 11. [↑](#footnote-ref-28)
29. Luis Gallegos. *Biografía de un Aymara.* Puno: Universitaria(1993). [↑](#footnote-ref-29)
30. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-30)
31. Citarela Luca, Amadio Massimo & Zuñiga Madeleine. *LA EDUCACIÓN INDIGENA EN AMERICA LATINA* (Vol. Tres). Quito, Ecuador: ABYA AYALA – UNESCO (1990). [↑](#footnote-ref-31)
32. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-32)
33. Gustavo, Aliaga Rodríguez. El Rijcharismo en el Altiplano peruano como una experiencia pionera de salud intercultural en América. *“Rijcharismo” movement in the Peruvian High Plateau as a Pioneer Intercultural Health Experience in the Americas.*, *41*(3), 497–509. (Retrieved from 2015). [↑](#footnote-ref-33)
34. Moore Laurence, Beem Beverly e Benton Roy. et al. pectrum Reaches Of International Relations, (1990). [↑](#footnote-ref-34)
35. Luis Gallegos. *Biografía de un Aymara.* Puno: Universitaria(1993). [↑](#footnote-ref-35)
36. Rénique, J., & Deustua, J. (1984). *Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú, 1897-1931.* Cusco, Perú: Centro Bartolomé de las Casas. [↑](#footnote-ref-36)
37. Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo. (1990). CAMPESINOS EN PUNO 1895 – 1925 Grimaldo Antonio Rengifo Balarezo Tesis para Optar el Título de Licenciado en Sociología. LIMA – 1990. [↑](#footnote-ref-37)
38. Juan Leandro Tito Melgar. EL PAPEL DEL ACTIVISMO INDIGENISTA Y DEL PROTESTANTISMO MISIONERO EN LAS LUCHAS SOCIALES EN EL ALTIPLANO (1920-1923), 1–17. (2013). [↑](#footnote-ref-38)
39. Cano, Julio. (23 de Enero de 1914). Periodico: LA UNIÓN. *Lo de la Plateria* , pág. 2. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mires Fernando. Del Indianismo a la Indianidad. Desarrollo histórico de la teología india. (1989). [↑](#footnote-ref-40)
41. Moore Laurence, Beem Beverly e Benton Roy. et al. pectrum Reaches Of International Relations, (1990). [↑](#footnote-ref-41)