

El significado del pensamiento de José Antonio Encinas y la educación indígena

The meaning of the thought of José Antonio Encinas and indigenous education

Dr. C. Beker Maraza-Vilcanqui^I, bmarazav@unia.edu.pe,
<https://orcid.org/0000-0002-0155-4094>;

Lic. Gladys Martha Flores-Choque^{II}; gladysmarthaf@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-9004-6170>;

MSc. Nain Maraza-Vilcanqui^{III}, marazanain@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-9313-2947>

^I Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, Pucallpa, Ucayali, Perú;

^{II} Instituto de Investigación de las Culturas Andinas y Amazónicas, Perú;

^{III} Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Puno, Perú

Resumen

Frente a la problemática y olvido al poblador originario, José Antonio Encinas propone una verdadera educación para la población indígena del Perú, basado en los principios antropológicos y pedagógicos del enfoque de la escuela activa, considerando al maestro de la escuela como el principal agente de cambio, debiendo la escuela reivindicar los derechos y transformar su realidad, el estudiante debe recibir una educación idónea con una formación científica y tecnológica, partiendo desde su problemática, historia y su desafío, el producto de este proyecto es buscar la formación de ciudadanos que afronten retos y desafíos en el marco de derecho y libertad, específicamente atender a la educación rural con pertinencia e incluir activamente en las decisiones políticas de desarrollo humano.

Palabras clave: escuela activa, formación científica, desarrollo humano, educación rural, población indígena.

Abstract

Faced with the problem and forgetfulness of the original settlers, José Antonio Encinas proposes a true education for the indigenous population of Peru, based on the anthropological and pedagogical principles of the active school approach, considering the school teacher as the main agent of change. Since the school must claim rights and transform their reality, the student must receive an ideal education with scientific and technological training, starting from their problems, history and their challenge, the product of this project is to seek the training of citizens who face challenges and challenges in the framework of law and freedom, specifically addressing rural education with relevance and actively including it in political decisions on human development.

Keywords: active school, scientific training, human development, rural education, indigenous population.

Introducción

Los investigadores en materia de la formación y comportamiento humano en todo el mundo van encarando y encarnando los grandes problemas que hoy afronta la humanidad (Alanoca, 2016). A pesar de la implementación de políticas educativas se tiene resultados negativos en el logro de aprendizaje de los estudiantes, además no existen una verdadera evaluación de los modelos educativos implementados, ya que cada gobierno propone alternativas y los ejecuta a medias, entre ellas se enfocan teorías sobre el cambio educativo, mejoras y siempre se contraponen a la educación tradicional, en los últimos años han surgido gran variedad de modelos de escuela y teorías que proponen diferentes alternativas a la escuela tradicional, para poder superar dicha situación (Luna, 2014), los gobiernos de turno buscan fomentar una educación desde el estado dotar de homogeneidad cultural a las naciones fundadas en el canon liberal, se enfrentó, al mismo tiempo, con la diversidad y la desigual expansión del sistema educativo (Acosta, 2011). Citado por (Ruiz & Ortiz, 2018) una parte de educación pública emanado por el gobierno, por otra parte las privadas iniciadas desde los grupos de poder económico, eclesiástica, clerical, laica y empresarial.

Los orígenes de la escuela nueva se remontan a la Ilustración y a la Revolución Francesa, que propusieron un nuevo tipo de hombre y de sociedad, a partir de los conceptos de libertad e igualdad.(Avilés, 2011) También la Escuela Nueva se nutrió del significado de la máxima representativa “aprender haciendo” de los planteamientos filosófica de John Dewey (1859-1952), quien en una de sus obras, con base en la concepción de la educación como una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia(Eleazar, 2006), tanto la revolución francesa, avance de la ciencia y los modelos económicos, diseñan nuevos modelos educativos y un tipo de hombre.

Así como en Chile la pedagogía de Dewey estuvo presente desde los albores del siglo pasado; más aún, desde los inicios de la República en el siglo XIX el país estuvo influido por pedagogos franceses y alemanes, especialmente; sin embargo, a partir del siguiente siglo, los ojos de los responsables y principales exponentes de la educación chilena se fijaron en Norteamérica y especialmente en John Dewey (Caiceo, 2016).

El caso de Ecuador entre 1895 y 1924, la pedagogía herbartiana inspiró la reforma educativa liberal, entre 1925 y 1947, algunos de los modelos pedagógicos, agrupados en torno a la llamada Escuela Nueva o Escuela Activa (Fernández, 2006).

En Colombia la Escuela Nueva fue creada en 1975 como respuesta a los persistentes problemas de la educación rural, y se organizó a partir de las bases de la Escuela Unitaria

promovida por la UNESCO, dirigida hacia los problemas educativos del sector rural de países en vías de desarrollo en su intento de universalización de la Escuela Nueva a la mayoría de las escuelas del sector rural, tuvo problemas de gestión (Colbert, 1999).

Así como en Perú, Encinas como el promotor de un paradigma educativo para la educación latinoamericana y nacional a partir de una explicación histórica.(Machaca, 2019). Caso de la educación peruana, históricamente el sistema educativo ha legitimado la exclusión que caracteriza la construcción del Estado peruano, que hunde sus raíces en la naturaleza vertical de los proyectos nacionalistas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX.(Contreras & Oliart, 2014), en los siglos V, VI, VII y VIII casi poco o nada se hizo por la educación indígena, la pedagogía del país en la época colonial, realizaron pocos cambios sobre el sistema educativo, fueron los libertadores y los variados presidentes, al inicio de la república quienes tuvieron interés en mejorar la educación (Ortiz & Matin, 2019).

Sobre Dewey y Boas los autores peruanos fundamentaron un nuevo ideal de persona y sociedad, una nueva teoría que permitiera impulsar el cambio general de la sociedad peruana, sobre todo enfocándose en el problema indígena, asumido como un tema de educación de la persona (Giesecke, 2016) estos autores han influenciado en educadores peruanos y en el cambio de las políticas educativas impulsadas por Ministerio de Educación para la educación rural y las propuestas para la educación del indio a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX.

Los proyectos y decisiones de los pobladores de las distintas culturas en materia de educación y otros campos del desarrollo humano han sido bloqueados desde la llegada de los españoles. El desarrollo de esta diversidad de culturas establecida en el Altiplano y en el Perú se vieron interrumpidas con la intervención española en el siglo XVI (1532) (Vilca et al., 2018).

A pesar de las limitaciones existen personalidades que plantearon alternativas para salvar y formar al hombre para reivindicar sus derechos, tal cual aparece como propuesta del pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas Franco se origina en las propuestas teóricas de los pedagogos europeos Juan Jacobo Rousseau, Enrique Pestalozzi y Federico Froebel (Bernedo, 2012) sobre la idea de liberalismo.

Encinas diseñó un proyecto educativo con base en la lucha de un indigenismo temprano, a las ideas de educación moderna de la Escuela Nueva y el trabajo de la Iglesia Adventista, que se asentó en los años previos en Puno. Este programa fue duramente reprimido por los grandes propietarios de haciendas y por el clero

católico, que monopolizaba el sentimiento religioso en una de las sociedades más conservadoras de Sudamérica (Paredes, 2019).

Para el Perú sobre todo para la población indígena propone contenidos de la escuela nueva, un interés grande por la modernidad y el progreso, la nacionalidad y el indigenismo de impacto práctico (Caldas, 2018), por la reivindicación y desarrollo para la población olvidada del altiplano y las demás culturas consideradas como indígenas.

En muchas regiones del país como en el departamento de Ayacucho, región andina ubicada en la sierra centro-sur del Perú, que es típicamente una circunscripción con fuerte presencia de población indígena y campesina de habla quechua, se han desarrollado a partir de 1941 hasta 1989 esfuerzos y propuestas para educar a los indios (Cavero, 2008) Como la implementación y la vigencia de los Núcleos Escolares Campesinos alcanzó un periodo de 26 años (1946-1970). Estos surgieron en base al Convenio Peruano-boliviano, firmado en 1945, con la finalidad de buscar y dar una solución conjunta al ‘problema indígena’. Los primeros núcleos se ubicaron en el Altiplano y en el valle del Vilcanota (Cavero, 2008).

Más adelante tenemos una educación homogenizante, con particularidades de implementar la educación bilingüe intercultural par los que hablan otras lenguas a parte del castellano y entendida además que esta educación es para los indígenas, para los quechuas, aymaras, shipibos, wampis y entre otras lenguas que se hablan en Perú, pero en la actualidad entendida como una formación intercultural para la población indígena, más no así para la población citadina, quienes también necesita comunicarse con los habitantes del Perú profundo y ser interculturales.

En base a estos elementos, se ha considerado pertinente implementar una investigación documental, a partir de la cual se presenta una revisión de los aportes y el significado del pensamiento de José Antonio Encinas y su relación y relevancia para la educación indígena

Material y métodos

Para cumplimentar el propósito de este trabajo, se realizó un estudio bibliográfico profundo. Para el mismo se realizaron varias búsquedas en bases de datos de prestigio internacional como Latindex, Scielo, Scupos o la Web of Science. Como resultado de las búsquedas se descargaron 113 artículos científicos, de los cuales solo 42 fueron específicos del tema.

Tales materiales bibliográficos fueron separados en dos grupos. En el primer grupo, conformado por 17 artículos, se abordaron cuestiones relacionadas con el pensamiento de José Antonio Encinas, sus particularidades y expresión en diferentes aspectos de la vida. En el segundo grupo, conformado por 25 artículos, se incluyeron los que abordaban la relación del pensamiento de José Antonio Encinas con la educación indígena y el impacto que tiene el mismo en el referido contexto.

Resultados

La Nación peruana ha venido arrastrando desde los orígenes del siglo XIX e inicios del siglo XX, de manera gradual una crisis, cuyas raíces se establecen en la estructura económica y social del estado peruano (Ortiz, 2000), existen una inmensa brecha económica, social, educativa, etc., en pleno siglo XXI el país afronta una crisis de valores, la desigualdad, la inequidad, la discriminación, comportamientos de superioridad y la inferioridad entre personas persisten, crece la pobreza y la educación desde las escuelas afronta revertir el problema, pero necesita esfuerzo de todos los agentes educativos. Entendida la problemática del país, los primeros indicios de una educación liberadora fueron expuestos por José Carlos Mariátegui, al realizar el ensayo acerca de la enseñanza única y enseñanza de clase (Mariátegui, José Carlos, Temas de Educación, p. 49-56, citado por Mazzi, 2003).

La gesta de la educación indígena en diferentes partes del país, en Ayacucho desde la década del 30 sobre la identidad del ayacuchano y sobre la educación indígena (en 1930 funcionaba en Soccoscocha-Huanta la primera escuela rural indígena del país, a cargo del maestro ayacuchano Manuel Antonio Hierro Pozo, y, en 1948, dos maestros ayacuchanos presentan ponencias al II Congreso Indigenista Interamericano del Cusco (Cavero, 2019), así como en la región altiplánica se gesta una educación libertaria porque los indígenas recibían un trato inadecuado por los gamonales hasta se negaba de educar a sus serviles, así como indica en la investigación según testimonios “*Nos ven como si no fuésemos seres humanos*”. Pretender que alguien no exista o no tenga valor como persona humana es una atroz y mortificante forma de discriminación (Bermejo & Maquera, 2019), por los motivos expuestos se creó escuelas clandestinas de alfabetización que asistían en cavernas adultos entre 40 y 50 años de edad y ellos enseñarían a sus hijos (Chambi, 2007). Por este acto, fueron torturados, encarcelados y asesinados por los gamonales (Vilca et al., 2018), además, se tiene personalidades que contribuyeron grandemente una gesta en la educación de la población indígena, tales como: Manuel Zúñiga Camacho y la Escuela

Rural de Utawilaya (1902-1913); Telésforo Catacora Rojas y la Escuela de Perfección (1903); Manuel José Antonio Encinas Franco y la Escuela Nueva (1907-1911); Gamaliel Churata y el Grupo Orqopata (1925); Manuel María Núñez Butrón y el Rijcharismo (1933-1950); María Asunción Galindo y la Educación Bilingüe (1940); José Portugal Catacora y la Escuela Experimental (1947), entre otros. Esta problemática es discutida en certámenes educativos e investigadas por los profesionales de diversas áreas y poco tratado como política educativa por parte del estado peruano como en los países del mundo. Actualmente se promueve la educación indígena en las universidades, pedagógicos, Organismos No Gubernamentales, además del Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural DIGEIBIRA- MINEDU, se implementan diversas actividades políticas educativas de cierre de brechas: Educación Intercultural y Bilingüe, Educación Básica Alternativa, Educación Afroperuana, Educación Comunitaria y Educación en Áreas Rurales en las regiones del país, a nivel de la formación docente se creó cuatro universidades interculturales para atender específicamente a la población indígena para cerrar brechas educativas, así como:

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía fue creada en el año 1999 por Ley N° 27250, siendo resultado de la reivindicación de los pueblos amazónicos, liderado por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana – AIDSESP, para que los jóvenes indígenas tuvieran la oportunidad de acceder a una formación universitaria en las diferentes carreras profesionales, fijándose la sede de la Ciudad Universitaria en el terreno ocupado por el Instituto Lingüístico de Verano, ubicado en el Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. La UNIA forma estudiantes de 20 PUEBLOS INDÍGENAS del Perú profundo como: Yine, Machiguenga, Joni Koin, Sharanahua, Awajun, Ashaninka, Asheninka, Shipibo-Konibo, Iskonawa, Kakataibo, Kandozi, Nomatsigenga, Wampis, Yanasha, Shawi, Shiwilu, Achuar, Quechua, Aymara, Yine; apostando por la interculturalidad de la región y el país (Chenet, 2021).

En la actualidad, se cobra importancia en distintos puntos del país la mejora de la educación, la gestión, consistencia, la pertinencia y desarrollo de los pueblos indígenas aún son latentes, existe una esperanza de lograr una verdadera educación y un desarrollo sostenible en la población indígena como decía José Antonio Encinas Franco, las propuestas y planteamientos del maestro Encinas es vigente, la forma como debe ser un

maestro, la escuela, las universidades, los estudiantes y los demás componentes que son inherentes al desarrollo humano de los pueblos indígenas.

Discusión

Su postura indigenista lo llevó a oponerse a la enseñanza de la religión, postulando que, al enseñarla bajo el imperio del miedo a Dios, se invita a los niños a no realizar esfuerzo alguno, que de la obediencia pasa a la humildad, luego a la hipocresía, más tarde a la maldad (Vilca et al., 2018) Encinas como es propulsor de una educación indigenista, su postura sobre la religión es creer en un Dios de Perú, sobre todo las culturas poseen diversas formas de creer en sus Dioses particulares, el hombre día a día práctica lo cree poder en Pachamama, piedras, ríos, en el Dios del monte, al rayo, etc., esta es la verdadera expresión de Fe en los indígenas, al imponer la religión cristiana a través de la currículo escolar, más bien llegamos a un sincretismo religioso, muchas veces se cumplen los lineamientos específicos de la educación cristiana y por otra parte el hombre en práctica diaria hacen rituales a la tierra y a Dioses que cada cultura posee.

Maestro

Para José Antonio Encinas Franco el profesional más idóneo en una sociedad capaz de transformar una realidad fue el *maestro* y escribió una frase que recordamos hasta la actualidad y considero que es acertado “*El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela*”. Como líder social el maestro debe ser la persona más preparada y respetada por todos, porque se encargará de transformar la realidad del hombre.

Para Encinas “El propósito que un maestro debe perseguir no es enseñar sino edificar, construir con los materiales que el estudiante aporte. Solo cuando este material es deficiente o inservible, el maestro proporciona el suyo.(Robles, 2009), así como la rutina pura de transmitir conocimientos sometiendo al niño una quietud mental, es más dañosa Afirmo (Encinas, 1932). como encargarse de enseñar a leer y escribir, es desvirtuar el concepto científico de la escuela y desconocer el importante papel que le toca desempeñar en el proceso social(Robles, 2009). Debe centrarse su atención en la problemática real de la población indígena, el funcionamiento de la escuela en la comunidad, las formas de vida de los habitantes, respetar las diferencias culturales y partir del diagnóstico situacional.

Escuela

La escuela es la única institución que genera esperanzas en las comunidades más alejadas. Los pobladores gestionaron las escuelas para mejorar las condiciones de vida de sus hijos, así como los testimonios del poblador indígena dice: “...en la escuela se enseña para que nuestros hijos no sean como yo, si no, deben ser buenos profesionales”, para unos significa la liberación, para otros transformación de condición social, pero aún no se discute el qué específicamente debe enseñarse en las escuela rurales, hoy en día los docentes desarrollan los contenidos curriculares emanadas por Ministerio de Educación. En pleno siglo XXI se mantiene la preocupación de la mayoría de población indígena por la mejora de su condición de vida a través de la educación, una parte son profesionales de diversas áreas y la desocupación es otro problema, hoy en día son gestores de una buena educación para la población indígena, al margen de las decisiones y políticas educativas de gobiernos de turno son contradictorios, las esperanzas aún continúan en los estados.

“La condición del indio, al margen de la responsabilidad política del estado peruano, es señalada por Encinas como un obstáculo en la forja de nuestra nacionalidad. Frente a este problema sostuvo que la escuela debía iniciar la campaña de reivindicación de los “derechos del indio”, tipificando de este modo el carácter social de la escuela, no como un enunciado sino como un espacio vivo de experiencias capaces de transformar dicha situación a partir de la transformación de la personalidad del indio” (Marrou, S/A)

Encinas planteó una escuela social para conseguir la reivindicación de los derechos del indígena, buscó integrar a los aimaras y quechuas hablantes, la lucha por la tierra y plantea priorizar la política educativa en favor de la población indígena (Machaca, 2018).

Para Encinas la escuela propugna un espíritu de la igualdad y de solidaridad, los estudiantes deben tener la libertad de pensamiento, donde el docente debe generar ambientes favorables y generar formas afectivas de trato igualitario con sus alumnos. La escuela no puede ser un lugar donde se implante para niños reglamentos y reglas que se imponen obligaciones al interés de los docentes. La escuela no solamente debería dedicarse a enseñar a leer y escribir o a cumplir funciones administrativas emanadas por factores rutinarios de la vieja escuela, más bien debe ser para transformar la vida pasiva del pueblo en permanente actividad en la vida social, solo el cumplimiento de enseñar al niño con un currículo impertinente o transmisión de conocimientos es un formalismo dañino en los individuos y en la sociedad, queda solo en el formalismo, no ayuda a solucionar problemas (Encinas, 1932).

Actualmente las escuelas se ubica y se jerarquiza a los alumnos en función de sus resultados, con lo que el hermoso principio inicial de la igualdad se torna en cruel desigualdad, expresada en el aumento de la repitencia, deserción y el bajo rendimiento (Macazana, 2013) problemas que hasta hoy en día arrastramos como actos impropios que no son aceptables.

Encinas, (1932) citado por Robles, (2009) distingue niveles de aprendizaje de los alumnos: los muy adelantados, los medianos y los que tienen dificultades para aprender, el docente no debe preocuparse de homogenizar, obviamente cada uno desarrolla de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje, propone ayudar a los que más dificultades presenta de manera individual para luego llevar al grupo, no necesariamente debe aprender a leer y escribir en un tiempo determinado, sino cuando necesita de ella para leer una noticia de interés para el niño o cuando requiera llevar cuentas para ahorrar el dinero a partir de su realidad concreta donde vive.

Otro aspecto importante es que la escuela está al servicio de los estudiantes, así como el docente es un consejero o guía, no el que obliga o impone al estudiante. La clase es un laboratorio, un museo o un taller donde se experimenta se observa y se trabaja; ya no es la sala destartalada donde pontifica el maestro. Desaparece la tortura de las lecciones y de los exámenes, puesto que no hay enseñanza clasificada, sino enseñanza utilizada. La mejor lección es un proyecto de trabajo, y el mejor examen su ejecución" Encinas (1932 citada por Robles, 2009). Es concordante las ideas de Encinas "que técnicamente el examen es un absurdo en la escuela primaria, un error en la secundaria e inútil en las universidades". Los exámenes aparecen, así como el artificio con el que se pretende salvar esta deficiencia, producto exclusivo del empirismo del sistema, afirma.

El conocimiento cercano de la educación europea donde Encinas radicó, permitió proponer aportes sobre la Escuela del Trabajo, tal cual acepta y hace suyos principios y fines de esta concepción, tales como:

1. La escuela debe ofrecer a los alumnos una instrucción general social y técnica para permitirles una orientación práctica en la vida.
2. Las actividades escolares tienen un carácter fundamentalmente práctico, a fin de facilitar al alumno la transición entre la escuela y la realidad integral de la existencia, de tal manera que comprendiendo su medio se haga maestro de sí mismo.

3. La escuela debe habituar al niño a que analice y explique científicamente su trabajo, que sea capaz de entender los problemas prácticos y teóricos y remontarse a las etapas superiores, buscando soluciones a nuevos problemas.(Robles, 2009)

Encinas (1932) sobre la educación del indio debe estar relacionado con la tierra donde obtiene beneficios económicos, por eso para el indio, antes la tierra que la escuela, en pleno siglo XXI la agricultura cobra importancia para afrontar el sustento de la economía de las familias de las diferentes regiones del país y del mundo, sobre todo en tiempos de pandemia, Encinas se ubica, pues, en el campo de nuestra identidad, y, ante la magnitud del problema por el observado, plantea como obligación de la escuela preparar a los estudiantes para que se sientan unidos al poblador aborigen por la raza, la historia, la tradición, y convivan con sus necesidades y fundan sus intereses con él, por eso el lema “Antes la Tierra que la Escuela, tal el lema de toda política educativa a favor del indio”(Robles, 2009). La escuela rural está en la tierra donde se siembra y se cosecha la chacra, entonces la escuela dará significado al hombre del campo cuando le es útil en sus quehaceres de la vida comunal, el progreso de su agricultura, ganadería, tradiciones, costumbres, etc., estas actividades recobrarán mucha importancia y desarrollo, por lo tanto, la educación indígena hará que alcance de un progreso y solucione los problemas primordiales del momento.

El planteamiento fundamental de los indígenas aymaras es la escuela, se convirtió en sus inicios en un “destructor” de las culturas originarias; sin embargo, atinaron en comprender que sin la educación no se lograba liberar (Ticona, 2017), la población comprende la importancia de la educación con pertinencia cultural y para el desarrollo de los indígenas aymaras.

Como es de conocimiento Encinas muestra una clara preocupación de la educación indígena, de la educación rural, de los más olvidados, de las diferentes culturas que habitan a lo largo de todo el país, de la población altoandina, entre otros, en la actualidad se cobra las mismas prioridades que planteó Encinas, se agrega a ello las grandes migraciones de las poblaciones rurales a falta de atención por parte del estado en busca de mejores oportunidades y creando un escenario en el espacio ciudadano, más así en la selva peruana la problemática aún persisten la brecha educativa.

Estudiantes

La mayor parte de propuestas están dirigidas a los niños indígenas, ya que considera que es el ser más incomprendido de todos los tiempos, además exige una educación idónea con una formación científica y tecnológica considerando su estado real a partir del

diagnóstico situacional. Encinas recalca que el niño es considerado como un sujeto pasivo, responde a las exigencias de los padres y cumple reglas en la escuela, más llamadas a reglas, prohibiciones y obligaciones, además el castigo es el único medio que ponía el orden, estas acciones al niño promueven el miedo y obstáculos para desenvolverse libremente con energías de la infancia. Propició la participación en el gobierno de la escuela para controlar la autodisciplina, el trabajo grupal y agruparse no se puede negar ese derecho, el niño decide libremente realizar la actividad que más le interesa, le agrada y que sea útil. Consideró erróneo dejar tareas a la casa, porque, es excesivo el trabajo además de cumplir otras responsabilidades de la familia y la fatiga, más bien postula a la formación de hábitos de estudio con criterios adecuados a su interés y necesidad y sus propios deseos.

La educación, para Encinas, no se queda, pues, en el plano pedagógico. También es un problema social (Encinas, 1932). Está íntimamente vinculada con la alimentación, la salud, la vivienda, el vestido del niño. Las escuelas deben estar dotadas de medios y materiales, infraestructura y recurso económico, el niño como el docente no puede estar limitado de factores socioeconómicos. Además, recalca que los niños y jóvenes mal alimentados, enfermos, aun descalzos, que viven en medio de la miseria y el dolor de sus hogares no podrán ser educados integralmente por más esfuerzos que hagan sus profesores y por muy modernas que sean las escuelas a las que concurren (Encinas, 1932 citado por Robles, 2009).

Conclusiones

- 1. Encinas plantea una educación para conseguir la reivindicación de los derechos del indígena, sin desligar de sus actividades socioeconómicas, culturales, geográficas, religiosas, etc., la lucha por la tierra y plantea priorización de la política educativa en favor de la población indígena.*
- 2. La educación indígena en el Perú es tratada en diferentes certámenes académicos como problema y prioridad, más no se establecen políticas claras para transformar la educación con pertinencia y con equidad, sigue en el olvido e incierto.*
- 3. Encinas muestra una clara preocupación de la educación indígena, de la educación rural, de los más olvidados, de las diferentes culturas que habitan a lo largo de todo el país y de la población altoandina.*

4. ***El maestro de la escuela debe ser un líder social, la persona más preparada y respetada por todos, porque se encargará de transformar la realidad del hombre.***
5. ***La escuela social para los indígenas debe ser para reivindicar los derechos y transformar su realidad, sin quitar sus costumbres, su historia, su cultura y útil para solucionar problemas del hombre.***
6. ***La mayor parte de propuestas están dirigidas a los niños indígenas, ya que considera que es el ser más incomprendido de todos los tiempos, además exige una educación idónea con una formación científica y tecnológica considerando su estado real a partir del diagnóstico situacional.***
7. ***Las propuestas y planteamientos del maestro Encinas es vigente, el rol que debe cumplir como líder social un maestro, la escuela, las universidades, los estudiantes y los demás componentes del que hacer educativo, deben favorecer las mejoras en la formación y al desarrollo humano de los pueblos indígenas.***

Referencias bibliográficas

1. Alanoca, V. (2016). El desarrollo del pensamiento crítico en el altiplano de Puno. *Comunicación*, 7(2), 1–9.
2. Avilés, Á. M. J. (2011). La escuela nueva y los espacios para educar*. *Revista Educación y Pedagogía*, 21(54), 103–125.
3. Bermejo, S., & Maquera, Y. A. (2019). Interpretación de la escuela rural andina en comunidades aimaras de Puno-Perú. *Revista Electrónica Educare*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/10.15359/ree.23-2.4>
4. Bernedo, R. (2012). *Origenes del Pensamiento Pedagógico de José Antonio Encinas y su vigencia en el DCN* [Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/214/EPG286-00286-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. Caiceo, J. (2016). Génesis y Desarrollo de la Pedagogía de Dewey en Chile. *Espacio, Tiempo y Educación*, 3(2), 131. <https://doi.org/10.14516/ete.2016.003.002.006>
6. Caldas, I. I. (2018). *Proyecto educativo de José Antonio Encinas*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
7. Cavero, R. (2008). La educación para indígenas en los andes peruanos : una mirada intercultural (1941-1989). *Cuadernos Interculturales*, 6(11), 46–71.
8. Cavero, R. (2019). El maestro Luis Enrique Galván y el indigenismo en Ayacucho-Perú, siglo XX. *Educación*, 28(54), 161–181. <https://doi.org/10.18800/educacion.201901.008>
9. Chenet, M. E. (2021) Reseña Histórica de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. <https://unia.edu.pe/bienvenida/history/>
10. Colbert, V. (1999). Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre. El caso de la Escuela Nueva en Colombia. *Maio -Agosto*, 20, 107–135.
11. Contreras, C., & Oliart, P. (2014). *Modernidad y Educación en el Perú* (E. La Cultura (ed.); Primera ed). <http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/31/publication.pdf?sequence=1>
12. Eleazar, N. (2006). Una mirada a la escuela nueva. *Educere*, 10(35), 629–636.
13. Encinas, J. A. (1932). Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú. Imp. Minerva. Librería e Imprenta Minerva

14. Fernández, S. (2006). La escuela activa y la cuestión social en el Ecuador: dos propuestas de reforma educativa, 1930-1940. *Procesos*, 23(May 1930), 78–96.
15. Giesecke, M. (2016). Escuela nueva y antropología aplicada: la educación rural en el Perú en las décadas de 1920 y 1930. *Anthropologica*, 34(36), 31–52. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201601.002>
16. Luna, S. (2014). *La escuela democrática como un modelo de escuela para todos : un estudio de caso*. Universitat de les Illes Balears.
17. Macazana, D. (2013). Formación continua: ¿hacia dónde vamos? *Investigación Educativa*, 17(2), 85–96.
18. Machaca, N. (2019). José Antonio Encinas y la reforma universitaria de Lima en 1931. *Investigaciones Sociales*, 87(1–3), 448–449. [https://doi.org/10.1016/S0920-5632\(00\)00719-2](https://doi.org/10.1016/S0920-5632(00)00719-2)
19. Machaca, N. J. (2018). *José Antonio Encinas y la educación indígena de los Aymaras y Quechuas: Puno 1900 – 1932* [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7842/Machaca_an.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20. Marrou, A. (S/A) Pensamiento Pedagógico de José Antonio Encinas Franco. Artículo de investigación publicado
21. Mazzi, V. M. (2003). *La Educación proletaria en los centros escolares obreros de Morococha:(1924-1930)*. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Vale.
22. Ortiz, J. (2000). *Educacion y movimientos campesinos en el altiplano de Puno: Siglo XX*. 383.
23. Ortiz, O., & Matin, R. (2019). *El desarrollo del proyecto educativo en el Perú entre 1822 y 1870*. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle.
24. Paredes, A. E. (2019). *Pensamiento educativo de José Antonio Encinas y su vigencia en el diseño curricular básico nacional* (Vol. 53, Issue 9). Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
25. Robles, E. (2009). La obra educativa de José Antonio Encinas. *Abreviado*, 20(2), 23–26. http://www.upao.edu.pe/publicaciones/pueblo_continente/pueblo_continente_200920.pdf#page=92
26. Ruiz, M. M., & Ortiz, L. O. (2018). El pensamiento latinoamericano ante sus desafíos históricos: aportes para el derecho a la educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 48(2), 7–44. <https://doi.org/10.48102/rlee.2018.48.2.45>
27. Ticona, C. (2017). *Reinvidicación por la Educación de las comunidades aymaras de Ilave, caso dos comunidades: Suquinapi y Copacachi Ichunta*. Universidad Nacional del Altiplano.
28. Vilca, H. M., Yapuchura, C. R., Mamani, W. W., & Sardon, D. L. (2018). Maestros Indigenistas Y Sus Experiencias Socio-Educativas En El Altiplano Peruano En El Siglo Xx. *Comuni@cción*, 9(2), 90–100.