

HIS-37

Tesis Aprobada con Distinción

4-3-99

T-309

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

CARRERA DE HISTORIA

Roberto Choque C.
Lic. Roberto Choque C.
Tribunal

Margarita López
Margarita López

Blanca Gómez de Aranda

WARISATA: PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

Alumna: María Cecilia Blanco Esteban

Profesora Guía: Lic. Blanca Gómez de Aranda

La Paz, Febrero de 1999

K. 83913

C.B. HUMT. 000309

*A la memoria de don Elizardo, quien con tesón y voluntad inquebrantables,
luchó
para que la mayoría de la población
boliviana viviera en condiciones de
igualdad y justicia social*

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, POR TODO LO QUE ME HA DADO.

A BLANCA QUIEN CON SU APOYO, INVALORABLE DEDICACIÓN E INFINITA PACIENCIA, ME INSPIRÓ Y ORIENTÓ EN LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO.

A DON CARLOS SALAZAR MOSTAJO, QUE ME BRINDÓ SU TIEMPO DESINTERESADAMENTE PARA HACERME PARTICIPE DE UNA RIQUEZIMA ETAPA DE SU VIDA.

A MARÍA INÉS Y MARÍA VICTORIA PÉREZ, HIJAS DE DON ELIZARDO, QUIENES ME PERMITIERON CONOCER MÁS DE CERCA AL HOMBRE Y AL VISIONARIO EDUCADOR.

A DON MÁXIMO, DON TORIBIO Y DOÑA TOMASA QUE ME MOSTRARON QUE WARISATA ERA UN PROYECTO INTEGRAL.

A MIS PADRES Y HERMANAS QUE A PESAR DE LA DISTANCIA, ME APOYARON INCONDICIONALMENTE.

A MIS AMIGAS Y AMIGOS QUE CADA VEZ QUE ME VEÍAN ME PREGUNTABAN POR MI TESIS Y ME DIERON ÁNIMO PARA SEGUIR ADELANTE.

A LUIS Y DANIELA POR EL TIEMPO QUE LES ROBÉ ELABORANDO ESTE TRABAJO.

**WARISATA= PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
INTEGRAL**

INDICE

	Página
I CAPITULO PRIMERO	
1. Introducción	1
2. Contexto general de la época	15
II. CAPITULO SEGUNDO	
1. Antecedentes de la educación indigenal.	40
2. El proyecto de educación indigenal de los liberales.	45
2.1. El indigenismo.	52
2.2. Postulados de los liberales para la educación indigenal.	57
2.3. Proyectos indígenas de educación.	63
2.4. Primeras escuelas rurales.	66
III. CAPITULO TERCERO	
1. Elizardo Pérez y su proyecto.	73
2. Se abre un nuevo camino a la educación indigenal.	85
3. Fundación de la escuela.	87
4. Avelino Siñani.	95
5. La participación indígena.	101
6. Resurgimiento de las instituciones ancestrales indígenas.	106
7. Pedagogía del aula, el taller y el sembrío.	114
8. Warisata y la permanencia de estructuras de distinción social.	123
IV. CAPITULO CUARTO	
1. Oposición a la escuela de Warisata.	131
1.1 De los hacendados.	132
1.2 De las autoridades locales de Achacachi.	137
1.3 Del gobierno y las autoridades educativas.	139
2. Postulados sobre educación indigenal opuestos a los de Warisata.	144
3. Warisata y el Primer Congreso Indigenista Interamericano	157
4. El Tribunal que juzgó a Warisata.	166
V. CAPITULO QUINTO	
1. Proyección internacional de Warisata.	180
2. Conclusiones.	186
VI. ANEXOS	

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

I. CAPITULO PRIMERO

1.- INTRODUCCIÓN

El interés por esta investigación surgió el año 1994 en clases de Didáctica Especial y Práctica Docente en las que leímos "Warisata: La Escuela-Ayllu" de Elizardo Pérez. Se presentaron muchas inquietudes y admiración por la obra de don Elizardo. La duda central era ¿por qué no había prosperado un proyecto que pudo haber tenido tanto éxito?, la cual originó el cuestionamiento sobre las contradicciones de la sociedad de la época.

Encontré que en la época existían dos posiciones: la que apoyaba incondicionalmente a la escuela y a su creador y la que se oponía a su obra. Actualmente entre los investigadores contemporáneos, el análisis sobre la escuela permanece dividido. Este hecho generó nuevos cuestionamientos:

1) ¿ qué trascendencia tuvo la escuela como proyecto educativo?

2) ¿Por qué era tan difícil ser imparcial, en la época, al tener que tomar una posición sobre ella?

3) ¿qué significado profundo tenía Warisata qué provocó reacciones tan encontradas en la sociedad de esa época?

Actualmente la posición de los historiadores indianistas ¹, entre los que se encuentran Roberto Choque, Vitaliano Soria, Ramón Conde, Esteban Ticona, entre otros, todos miembros del Taller de Historia Oral Andina, sostienen² que se debe ubicar a Elizardo Pérez como parte del movimiento, político, social y cultural indigenista de los años 30 de este siglo, afirmando que fueron más importantes los proyectos indígenas, que como grupo oprimido y marginado buscaba en la educación los medios para alternar de igual a igual con el Estado blanco y así poder defender sus derechos. Destacando a Avelino Siñani como parte fundamental del proyecto de Warisata, rol que Elizardo Pérez nunca negó reconociéndolo como co-fundador de la escuela. En una línea parecida, Víctor Hugo Cárdenas denomina al "encuentro" entre Avelino Siñani y Elizardo Pérez un "histórico Tinku".³

Karen Claire⁴, desde otra posición, clasifica a la escuela de Warisata como una forma de resistencia indígena al sistema de dominación blanco, haciendo hincapié en el proyecto educativo como parte de esa probabilidad.

---

¹ Los indianistas forman parte de un movimiento que surgió en América en la década de 1970 en el que los propios indígenas son los que escriben su historia. Los indigenistas, por otra parte forman una corriente de opinión y acción favorable a los indígenas y busca en el pasado precolombino un punto de apoyo para construir una cultura nueva y diferente.

² Ver: **Educación Indígena: ¿ciudadanía o colonización?**. Ed. Aruwiwiri, La Paz, 1992.

³ Roberto Choque sostiene que el encuentro entre Elizardo Pérez y Avelino Siñani no fue un tinku, que más bien se trató de un acuerdo concensuado entre las propuestas de los dos educadores.

⁴ **Las Escuelas Indígenales: otra forma de resistencia comunitaria**. Ed. Hisbol, La Paz 1989.

José Subirats⁵ sostiene que, aunque las versiones que se han conocido hasta la fecha son de personas que estuvieron directamente involucradas con la escuela de manera positiva y es difícil recurrir a quienes estuvieron en contra de Warisata, la escuela marcó un cambio en cuanto a la educación indígenal. Es el primero en afirmar que las condiciones sociales y económicas no estaban dadas, entre 1930 y 1940, para establecer una escuela de acuerdo al proyecto de Elizardo Pérez.

El presente trabajo analiza Warisata desde un punto de vista integral abarcando los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en el entretendido de ideologías dominantes y dominadas de la época. Estudia a la escuela como un proyecto integral de liberación del indígena, que era el objetivo de Elizardo Pérez y no solo como un proyecto pedagógico.

En esa visión integral se desarrollarán los siguientes aspectos:

a) La importancia del rol que jugaron Elizardo Pérez y Avelino Sifiani, en la fundación de la escuela, como símbolo del encuentro de dos culturas diferentes, la relación entre blancos e indígenas; su participación en el desarrollo de la escuela y la manera en que pudieron trabajar juntos en un proyecto de intereses comunes en un medio racista.

---

⁵ Warisata la escuela ayllu: el porqué de un fracaso CEBIAE, La Paz 1977.

b) la escuela que, a partir de la educación, plantea un proyecto de cambio socio económico y cultural. Hasta ese momento no se había podido concretar una escuela con esas características⁶

c) la permanencia de estructuras de diferenciación social y racial en la escuela y la existencia de una conciencia en blancos e indígenas que la situación, de estos últimos, debía cambiar.

d) la incomprensión del proyecto por parte de la estructura de poder y la influencia en ella de las diferentes posiciones ideológicas, que llevaron el asunto a una oposición personal. Hemos podido probar, que hubo saña en el ataque a Warisata. Que los educadores que habían llevado a cabo el proyecto fueron víctimas de actos incorrectos y desleales por parte de autoridades relacionadas con la educación del indígena, que prefirieron no entender el proyecto.

e) la incapacidad del Estado para crear una línea directriz en política educativa. La carencia de un modelo educativo era producto, fundamentalmente, de la falta de coincidencia ideológica entre las distintas autoridades que asumían la dirección de la educación en Bolivia. La escuela pudo desarrollar

---

⁶ Roberto Choque sostiene que los propios indígenas habían pensado en la posibilidad de establecer un centro educativo con esas características y señala que la creación de la Sociedad o Centro Educativo República del Qullasuyo, "...fue creada por los propios indígenas y contó con el respaldo de delegados y jilacatas de todo el país" Ver: **Educación indígena: ciudadanía o colonización.** pág. 28

sus actividades por nueve años, en ese período se sucedieron seis gobiernos, turnándose presidentes de distinta tendencia política e ideológica y en consecuencia, con intereses también diferentes.

f) la concepción de la política de Elizardo Pérez, que nunca se afilió a un partido político⁷, pues siempre difería en algo con el programa de las distintas agrupaciones, ese algo era suficiente para no militar en ninguna. En 1947 fue elegido diputado por la provincia Daniel Campos de Potosí, el partido que lo avaló fue el PURS, su presencia en este partido se explica con el convenio realizado entre don Elizardo y sus electores (fundamentalmente los indígenas de Llica, donde existía un núcleo escolar) y el propio partido de la Unión Republicana Socialista, para promocionar la educación indígenal

Como se ve, todos estos aspectos guardan relación con los cuestionamientos que aparecieron con la lectura del libro de Elizardo Pérez.

Luego de una primera investigación, mi visión sobre el proyecto era todavía muy parcial, seguía viendo sólo lo positivo de la escuela de Warisata. El trabajo en el Taller de Investigación de

---

⁷ María Victoria Pérez, hija de don Elizardo, señaló que su padre: "Siempre fue invitado a participar en diferentes partidos políticos, él nunca lo hizo, no quiso hacerlo, nunca pudo asumir un compromiso total con ninguno de ellos, siempre habían algunos aspectos que diferían con su modo de pensar" (Entrevista personal, mayo de 1995)

la Carrera de Historia, a cargo de la Lic. María Luisa Soux y el intercambio de ideas con la profesora guía Blanca Gómez de Aranda, permitieron que surgieran aspectos que se podían criticar en el Proyecto, por ejemplo la permanencia de estructuras de diferenciación social, que en un primer momento parecían anular la tesis de que Warisata fue un proyecto de liberación integral del indígena. Al trabajar sobre ese punto y analizar las estructuras tradicionales que se mantuvieron en la escuela⁸ me di cuenta que la idea principal que postulaba estaba confirmada: existió una conciencia en el grupo de blancos que trabajó en Warisata y en los indígenas, que había que cambiar la realidad socio-económica en la que vivían estos últimos.

Sostengo que el proyecto de Warisata actualmente sigue siendo válido como modelo de educación rural, y cobra mayor importancia debido a que existen postulados de Warisata que han sido retomados en las transformaciones de fondo que en el área de la educación, se vienen dando desde 1992.

Es importante destacar que en el proceso de investigación se presentaron otros interrogantes por ejemplo si la Red o Coordinación de Caciques y Alcaldes Mayores Apoderados tuvo relación con la Escuela. Si efectivamente, Santos Marka T'ula

---

⁸ Pude constatar que Carlos Salazar Mostajo, que fue colaborador directo y amigo de Elizardo Pérez, era consciente de esas estructuras de diferenciación social y que no se podían eliminar de un día para otro.

fue un Amauta del Consejo de Warisata, como afirma Antonio Alvarez Mamani⁷, o por qué hay indios, que en la época, se opusieron a Warisata; cuestionamientos que quedarán, por diferentes motivos, como preguntas, abriendo el camino a futuras investigaciones.

Por los testimonios orales pude saber que, gracias a Elizardo Pérez, en la biblioteca de la escuela figuraban obras pedagógicas importantes de la época, como las de María Montessori (1870-1952), Jean Piaget (1896-1980) y John Dewey (1859-1952).

Sin embargo no me fue posible averiguar si había leído las obras de Antonio Gramsci (1891-1937). Los escritos sobre Educación y Sociedad de este autor parecen confirmar que si lo hizo porque los planteamientos de Gramsci para la educación popular (adecuada a Europa) son los que Pérez pone en práctica en la Escuela de Warisata. Por otro lado existe también una gran similitud con las vivencias que narra el "Poema Pedagógico" de Antón Semionovich Makarenko (1888-1939).

Gramsci sostiene que "La lucha revolucionaria por la liberación y la autonomía del pueblo ha de comenzar desde ahora, mostrándose como lucha multidimensional que necesita en particular de un

---

⁷ Antonio Alvarez Mamani era un kallawaya. Esta afirmación la realiza en una entrevista que la hicieron y que es recogida en un libro escrito por Claudia Ranaboldo: *El Camino Perdido: Biografía de un líder campesino kallawaya* Ed. SEMTA, La Paz, 1987

proyecto educativo y cultural integral; se trata, en efecto, de forjar una voluntad colectiva, nacional y popular, unificando (sin uniformizarlas) a las clases subalternas en la conciencia de su tarea histórica"¹⁰. Esto es lo que pretendió lograr la escuela de Warisata, sólo que el deseo de forjar una voluntad colectiva no tenía consenso en las clases dominantes. También coincide con este pensador en la importancia que tenía para Elizardo Pérez tomar en cuenta los intereses propios de la niñez¹¹.

Por último, Elizardo Pérez sabía que había que formar integralmente, como parte de este método de enseñanza, se impartían clases en el aula, se dejaba la teoría por la práctica en el taller donde, al igual que en el sembrío, se canalizaban los conocimientos del indígena, desde una perspectiva del mundo blanco. Es un proyecto que consideraba la posibilidad de cambio y adaptación cultural, a la que todas las culturas de la humanidad se han sometido¹², para capacitar al hombre en todo lo que le sirviera en su hábitat y le permitiera vincularse en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad; también los blancos debían aceptar en su cultura componentes de la cultura india,

---

¹⁰ Ver: Antonio Gramsci: *Educación y Sociedad* Ed. Tarea, Lima 1987
pág. 10

¹¹ "...el problema crucial de la educación consiste en dar a la espontaneidad natural del niño una formación adecuada. La primera condición para ello es que se reconozca a los niños como seres enteros, dignos de respecto. (Gramsci:1987:17).

¹² Lo que no significa desindianizar al indio, pues pensaba que el indígena debía permanecer en su medio geográfico e integrarse como ciudadano al país.

como los valores éticos y la propiedad comunal de las tierras Gramsci al respecto sostiene: "La cuestión decisiva que orienta toda teoría y toda práctica educativa no puede ser sino: Qué es el hombre? y también Qué queremos que sea el hombre? Para Gramsci, dos rasgos esenciales "definen" al hombre: es un ser de relaciones (naturales y sociales) asumidas dentro de una praxis histórica. Por lo tanto, modificar al hombre significa actuar simultáneamente hacia una "liberación" del hombre, pero no una liberación anárquica, sino la liberación de una humanidad comunitaria, de individuos socializados; no puede haber libertad sin participación en la vida común, así como no puede haber vida real del grupo sin respeto a los individuos"¹⁵. Principios que se practicaron en Warisata.

Lo que Elizardo Pérez quería, era modificar al indígena para integrarlo a la vida activa del país, lo que implicaba un cambio en sus condiciones de vida, esto también significaba alterar los privilegios a que estaba acostumbrada la clase dominante y la relegación en la que se encontraban los indígenas para pasar a formar una comunidad de intereses entre ambos sectores de la sociedad tan distanciados. Para conseguir este último objetivo, Elizardo Pérez sostenía que había que mantener al indígena en su medio físico o geográfico. Con relación a su medio social, había

---

¹⁵ Ver: Ob. cit. pág. 43

que alterarlo, sin que ésto signifique aculturizarlo siguiendo los parámetros del concepto civilizador¹⁴

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Han sido consultados distintos libros para cada capítulo de la tesis, sin embargo el libro de Elizardo Pérez¹⁵ es un texto base, debido a que es la obra más completa sobre el tema. Teniendo en cuenta que no existe un archivo personal del profesor, su libro tiene mayor valor, manteniendo la objetividad de saber que es un texto publicado treinta años después de los hechos.

Los libros de: Karen Claire¹⁶, de Roberto Choque, Vitaliano Soria, Ramón Conde y otros¹⁷, así como el artículo de Roberto Choque¹⁸ fueron consultados para conocer los aspectos de la educación indígena de Bolivia.

Para el marco histórico se consultaron diversos libros, siendo

---

¹⁴ Para Roberto Choque, desde un punto de vista indianista, sacar al indio de su medio social es aculturizarlo, occidentalizándolo, aspecto que será desarrollado en la tesis.

¹⁵ Elizardo Pérez: WARISATA: LA ESCUELA-AYLLU Ed. CERES-HISBOL, La Paz, 1992

¹⁶ Ob. cit.

¹⁷ Ob. cit.

¹⁸ La Educación indígena boliviana: el proceso educativo indígena-rural EN Estudios Bolivianos 2 Ed. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UMSA, La Paz 1996

los más importantes los de: James Malloy y Marta Irurozqui¹⁹. Los artículos de Silvia Rivera, Marie Daniele Demelas y Françoise Martínez²⁰, sirvieron como base para la construcción del contexto general de la época, ya que cada uno, desde distintas perspectivas, caracteriza los distintos períodos de la historia de Bolivia. Para contextualizar a Elizardo Pérez como indigenista se han revisado los libros de Henry Favre, José Alcina Franch y el editado por el Banco Central del Ecuador²¹, como los artículos de Joseph Barnadas, Isabel Bastos y Josefa Salmón²².

Para el capítulo que trata sobre los ataques y la oposición que sufrió la Escuela de Warisata, sus profesores y su Director, han

---

¹⁹BOLIVIA: LA REVOLUCIÓN INCONCLUSA Ed. CERES, La Paz 1989; de Marta Irurozqui: LA ARMONÍA DE LAS DESIGUALDADES. ELITES Y CONFLICTOS DE PODER EN BOLIVIA 1880-1920 Centro de Estudio regionales andinos Bartolomé de las Casas, Cusco 1994; "La Democracia Imposible", trabajo presentado en el Congreso: El siglo XX en Bolivia y América Latina, Cochabamba, julio de 1998; "Discusión Historiográfica sobre la rebelión indígena de 1899 EN La Guerra Federal, fascículo 7 La Razón, La Paz 1999

²⁰LA EXPANSIÓN DEL LATIFUNDIO EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO EN AVANCES No.2 Ed. Khana Cruz, La Paz 1978; de Marie Daniele Demelas: DARWINISMO A LA CRIOLLA: EL DARWINISMO SOCIAL EN BOLIVIA, EN Historia Boliviana 1/2, Cochabamba 1981; de Françoise Martínez: "LOS PRIMEROS PASOS LIBERALES HACIA LA UNIFICACIÓN ESCOLAR EN BOLIVIA" trabajo presentado en el Congreso: el Siglo XX en Bolivia y América Latina, Cochabamba julio de 1998 y "EL PARTIDO LIBERAL: SU CREACIÓN E IDEARIO" EN La Guerra Federal, fascículo 3 La Razón, La Paz 1999.

²¹De Henry Favre: EL INDIGENISMO, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. De José Alcina Franch (comp): INDIANISMO E INDIGENISMO EN AMÉRICA Ed. Alianza, Madrid 1990 y del Banco Central del Ecuador y la Corporación Editora Nacional: PENSAMIENTO INDIGENISTA DEL ECUADOR Ed. Corporación Editora Nacional, Quito 1988.

²²De M.I. Bastos y Joseph Barnadas: "EL INDIGENISMO DE AYER Y DE HOY EN PERÚ Y BOLIVIA" EN Historia Boliviana IV/I pp. 84-97 Cochabamba 1984; de Isabel Bastos: "IMAGINARIO LIBERAL, INDIGENISMO ESTATAL" EN Memorias JALLA pp. 113-120 Ed. Plurar La Paz 1995 y "EL INDIGENISMO EN LA TRANSICIÓN HACIA EL IMAGINARIO POPULISTA EN Estudios Bolivianos 2, pp. 19-47 Imprenta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UMSA, La Paz 1996; de Josefa Salmón: "EL ESPEJO INDÍGENA: ALGUNOS ASPECTOS DEL INDIGENISMO Y NACIONALISMO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX" EN Memorias JALLA, Ed. Plural La Paz 1995.

sido fundamentales, los libros de Vicente Donoso Torres, Rafael Reyeros, Elizardo Pérez y Carlos Salazar Mostajo²³ Como parte de las fuentes secundarias se utilizaron también periódicos y revistas de la época.

En relación a las fuentes primarias, me interesó que se trataba de un proceso del siglo XX, ocurrido entre 1931 y 1940 y la idea de trabajar con historia oral, como método de investigación, me atraía sobremanera, es por esta razón que el estudio se ha basado en dos tipos de fuentes, el trabajo con documentos y los testimonios orales. Las entrevistas realizadas son importantes, especialmente la de Carlos Salazar Mostajo que fue profesor de la escuela y director del Núcleo indigenal de Caiza D en Potosí, entre 1940 y 1941, la de doña Tomasa, hija de Avelino Siñani, y la de los ex-alumnos de la escuela: Máximo Wañuico y Toribio Miranda que representan la perspectiva de los indígenas.

Los testimonios de María Victoria y María Inés Pérez Oropeza, hijas de Elizardo Pérez, me permitieron conocer la fase humana del fundador de la Escuela, su personalidad, sus principios

---

²³De Vicente Donoso Torres: FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA Ed. Atlántida, Buenos Aires 1946 e INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN: EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN INDIGENAL EN BOLIVIA Ed. Renacimiento, La Paz 1940. De Rafael Reyeros: CAQUIAVIRI: ESCUELAS PARA LOS INDÍGENAS BOLIVIANOS S/D, LA PAZ 1946; de Elizardo Pérez, ob.cit y de José Subirata y otros: WARISATA LA ESCUELA AYLLU: EL POR QUÉ DE UN FRACASO, Ed. CEBIAE, La Paz 1977 y de Carlos Salazar Mostajo: LA TAIKA Ed. Juventud, La Paz 1982

políticos, su concepción de la vida y de la familia²⁴.

Me parece pertinente dejar establecido que los testimonios recogidos pertenecen a personas que estuvieron vinculadas de manera directa y favorable con el proyecto, es por esa razón que se han cotejado dichos testimonios con la información bibliográfica y hemerográfica de tendencia opuesta.

El trabajo hemerográfico se realizó en las Hemerotecas del Honorable Congreso Nacional y de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, consultando diversos periódicos y revistas de la época. Los datos encontrados en estos periódicos varían dependiendo de la orientación ideológica y política de los mismos. Algunos apoyaban incondicionalmente el proyecto de la escuela de Warisata, entre ellos: La Calle o el Inti, otros mantienen una posición moderada como La República, mientras que El Diario y La Razón, atacan persistentemente a la escuela y su fundador, especialmente a partir de 1936.

El trabajo documental se llevó a cabo en el Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional donde revisamos la Colección Oficial de Leyes y Decretos, desde 1890 hasta 1940 y las Memorias de los Ministros de Instrucción, de 1901 a 1920²⁵, los mismos que

---

²⁴ Se realizaron también entrevistas a José Roberto Arze y al Dr. Arturo Orías, las que me dieron la posibilidad de conocer diferentes interpretaciones sobre la escuela de Warisata y de analizar algunos aspectos filosóficos sobre ella.

²⁵ Las Memorias del Ministerio de Instrucción Pública de 1921 a 1941 no se encuentran disponibles.

brindaron información sobre los trabajos llevados a cabo en materia educativa, desde el Estado. En el Archivo Histórico de La Paz, se utilizaron los expedientes Prefecturales de los años 1933, 1934 y 1939 y los tomos empastados del Fondo del Ministerio de Educación.

No se pudo recurrir al Archivo Privado de Elizardo Pérez pues los documentos no se hallan en poder de su familia y no hemos podido evidenciar, si éstos se quedaron en Buenos Aires, después de su muerte.

La visita a la Escuela de Warisata, recorrer el edificio antiguo y el Pabellón México, donde funciona actualmente la Normal Rural, sirvieron para familiarizarme con la zona geográfica, para conversar con nietos de quienes fueron amautas de la escuela y para tratar de comprender la lucha que llevaron y llevan a cabo los habitantes de esa comunidad.

2.- CONTEXTO GENERAL DE LA ÉPOCA

Para entender a cabalidad la escuela-ayllu de Warisata, es necesario referirse a la política educativa que llevaron adelante los gobiernos liberales y republicanos (1900-1936), puntualizando la educación indígenal. Las dificultades que debe sortear el proyecto de Warisata se explican con el proceso histórico en el que está enmarcado: una época de transición entre el antiguo sistema político inaugurado en 1900 por el Partido Liberal y las nuevas corrientes ideológicas que surgen en el país a partir de 1925.

La Guerra Federal de 1899, enfrentamiento entre liberales y conservadores, en el que participaron los indígenas del altiplano en favor de los primeros, interrumpió el primer período civilista (1880-1899) y entre sus consecuencias políticas y económicas, se pusieron de manifiesto los serios problemas económicos, políticos y sociales que existían con el sector indígena de nuestro país, acentuando con más fuerza las diferencias étnicas y raciales abriendo la brecha entre blancos e indígenas.

En el aspecto económico; Silvia Rivera señala que, hasta fines del siglo XIX, la economía boliviana se había basado en la explotación de las minas de plata, en una estrecha conexión con intereses chilenos, y en la expansión del latifundio en base,

fundamentalmente, a la expropiación de tierras comunales en el Altiplano boliviano.

Hacia 1870, comenzó a surgir una "oligarquía minero-terrateniente-comercial que acabaría imponiéndose políticamente sobre los sectores proteccionistas, asumiendo el control del Estado"²⁶. Esta nueva oligarquía centró sus actividades en la ciudad de La Paz, favorecida por otro tipo de actividades económicas como la exportación de goma y estaño logrando la suficiente capacidad como para disputarle la hegemonía política a la región sur del país. Las actividades, de esta nueva oligarquía, modificaron la estructura económica de Bolivia.

Con el inicio del período liberal, la sede de Gobierno se trasladó a La Paz, y se dio un fuerte impulso a esta ciudad y a sus habitantes, en el aspecto económico y político. El número de electores prácticamente se duplicó con respecto al período conservador. Posteriormente, el desarrollo importante del comercio dio origen a una pequeña burguesía, que quiso seguir ascendiendo pero no pudo por las condiciones económico-políticas. Estas transformaciones económicas, originaron cambios en la estructura social urbana y rural; mientras que en la ciudad aumentaron los sectores medios, en el campo, las comunidades indígenas iban disminuyendo, especialmente en extensión territorial.

---

²⁶ Ver: Silvia Rivera, ob. cit. pág. 96

La participación indígena en la Guerra Federal fue producto de la aproximación de los liberales que crearon redes de clientelismo, las mismas que eran manejadas por los terratenientes y las autoridades locales. Estas personas utilizaron como gancho la promesa de restitución de tierras y de mejoras sociales para los indígenas.

La participación de este sector social fue decisiva para el triunfo liberal, pero los políticos aumentaron su temor ante el peligro de una "guerra de razas". Marta Irurozqui señala que mientras se producían los enfrentamientos con los conservadores se extendió el rumor de que los indios, liderizados por Willka Zárate, querían exterminar a la raza blanca; y restablecer el poder a los indígenas.

Esta situación fue determinante para que José Manuel Pando, General a cargo de las tropas liberales, antes de que finalizara la guerra, tomara prisionero a Zárate Willka y a otros líderes indígenas. Poniendo fin a sus demandas. El pacto indígena-liberal fue liquidado.

La derrota frente a los liberales fue un golpe duro para los indígenas, los mismos que venían presionando por un cambio desde fines del siglo XIX, para superar la segregación de la que eran

objeto tomaron como opción continuar su lucha, también con otra arma de los blancos, la educación.

Una vez finalizada la Guerra Federal, los liberales se hicieron cargo del poder, con Pando como primer Presidente del régimen. El discurso del partido liberal había estado impregnado de ideas de progreso, civilización, estabilidad y modernidad para nuestro país y se cumplieron en parte, con la construcción de ferrocarriles, la urbanización y modernización de muchas ciudades, especialmente capitales de Departamento y con el impulso a la industria estañífera. Esto, según James Malloy permitió que surgiera una nueva forma de poder dependiente de viejas estructuras ligadas al sistema agrícola semi-feudal.

Como se mencionó anteriormente, los latifundistas crecieron durante los primeros veinte años de este siglo, más que en el siglo XIX, al mismo tiempo que los servicios obligatorios que debían prestar los indígenas, como el postillonaje, prestación vial y pongueaje, se agudizaron.²⁷

La estabilidad política que vivió el país, en las dos primeras décadas de este siglo, estaba fundamentada en la importancia que

---

²⁷ El postillonaje y la prestación vial eran servicios gratuitos que prestaba el indígena al cura del pueblo o a las autoridades locales, relacionadas con la realización de algunas obras públicas de menor importancia: pintar fachadas, levantar muros, construir acequias, abrir senderos, etc. El pongueaje era la prestación de un servicio personal al patrón de la hacienda, podía ser dentro de la casa como en los campos agrícolas.

cobró el estaño, sin embargo cuando el desarrollo de dicha industria se consolidó "...el crecimiento económico general del país fue considerablemente más lento. Por otro lado, se redujo la posibilidad de una mayor expansión del sistema de hacienda (sujeto a la disponibilidad de tierras y, lo que es más importante, de indígenas para trabajarlas). Los dos motores básicos del crecimiento económico habían llegado a un tope y, a partir de entonces, el sistema en su totalidad se detuvo y se tornó estático....Esto originó conflictos no sólo para quienes aspiraban a ascender sino también para grupos medios y superiores que, en creciente número, se oponían a una base económica relativamente estática y de nula circulación...'²⁸

Lo que permite explicar la agudización de los problemas políticos a fines de la segunda década del presente siglo.²⁹ Los gobiernos específicamente considerados liberales, como parte de su proyecto modernizador consideraban a la educación como un elemento fundamental, otorgándole a toda la población este derecho. Para la educación indígenal planificaron normales rurales, pensando en la formación de los maestros encargados de occidentalizar al indio. También fueron los gestores de la elaboración de las

---

²⁸ Ver: Malloy, ob. cit. pág. 67

²⁹ Augusto Céspedes señala que con el segundo mandato de Montes (1913-1917) comenzaron los problemas, él quiso gobernar con política similar a la de su primer mandato pero las condiciones del país no eran las mismas y los conflictos se agudizaron. Se llegó a inculpar directamente a Montes y a Gutiérrez Guerra, su sucesor, como los instigadores del crimen del General Pando, situación que aprovecharon los republicanos para organizar una campaña de desprestigio a los liberales.

primeras leyes que reglamentaban la educación indigenal, muchas de las cuales no se llevaron a la práctica, como se verá más adelante.

A pesar de ser, prácticamente, los primeros en ocuparse de este tema, los liberales no conocieron el éxito de sus proyectos porque los mismos no tomaron en cuenta las características reales del mundo indígena. Los líderes indígenas asumen la apertura de su derecho a la educación.

El Partido Republicano, rival del Liberal, estaba formado por ex-liberales y por antiguos miembros del partido conservador, es decir personas de la élite que no disfrutaban de los beneficios que otorgaba el poder. En 1920, con un golpe de estado asumieron el mando de la nación con Bautista Saavedra como Presidente, hasta 1925. Se trataba de un conocido abogado que contó con el apoyo político, sobre todo de los sectores populares, fundamentalmente por la actitud destacada que había tenido en los primeros años del siglo defendiendo a los implicados en la Masacre de Mohoza tipificando el caso como de "delito colectivo" según el cual los sujetos sólo tenían una semi-responsabilidad por haber actuado en estado de delirio mental. Había publicado el libro *El Ayllu*, estudio sociológico de gran importancia para la época, era el primer intento serio por estudiar y comprender la estructura de esta organización de los indígenas de nuestro país.

Otro tema conflictivo en las relaciones entre el Estado y los indígenas fue la tenencia de tierras. Al respecto debemos recordar que los primeros treinta años del siglo XX, correspondieron a la mayor expansión del latifundio en nuestro país, y fueron los propios liberales³⁰, los que se apoderaron de grandes extensiones de tierras en la zona circunlacustre del altiplano boliviano.

La política que llevaron a cabo para apoderarse de las tierras consistió en aplicar las leyes de ex-vinculación, especialmente la de 1874 y las ordenanzas de la Revisita General de 1881, Silvia Rivera³¹ señala que hasta 1920 la venta de tierras en el altiplano se intensificó.

Ante el avance constante de los hacendados sobre tierras de comunidad, los indígenas resistieron algunas veces mostrando su indignación, organizaron grandes rebeliones como la de 1914 en Taraco y la de 1921 en Jesús de Machaca; también utilizaron como medio de oposición la vía legal. Organizaron, unos años más tarde, con Leandro Nina Qhispe y Santos Marka T'ula, la Red o Coordinación de Caciques Apoderados de Comunidades Originarias y Alcaldes Mayores y Menores, quienes vieron en la educación, otra opción para buscar justicia "...la escuela se convierte en una

---

³⁰ Como en el caso del presidente Ismael Montes y del que fuera presidente de la Cámara de Diputados, Benedicto Goytia

³¹ Ob. cit.

estrategia de sobrevivencia, enmarcada en la lucha por frenar las expropiaciones de tierras comunales y restituir las comunidades usurpadas" ³²

No obstante, fue muy poco lo que pudo lograr esta Red de Caciques Apoderados ya que la clase política dominante dilataba los procesos. Sin embargo, podemos ver, que los indígenas fueron definiendo cuales eran sus requerimientos más importantes y los medios para conseguirlos.

En los círculos sociales de la élite, Saavedra no era muy apreciado por pertenecer a la clase media y contar con un apoyo político no tradicional, Augusto Céspedes señala que las clases cultas sentenciaron: "El mono ha trepado al árbol, habrá que bajarlo a tiros" ³³

Toda la benevolencia que había tenido con los sectores populares e indígenas, se acabó cuando subió al poder. De algún modo quería ganarse a la élite para poder gobernar con mayor tranquilidad, actuó de la misma manera que esta clase, a la que criticó, en el levantamiento indígena de Jesús de Machaca de 1921. La rebelión estuvo motivada por la tenencia de tierras y los abusos de tipo personal y social que habían sufrido los indígenas

---

³² Ver: Educación Indígena: ciudadanía o colonización, pág. 78

³³ Ver: Augusto Céspedes: El Dictador Suicida. Ed. Juventud, La Paz pág. 75

años. Ante la rebelión el Presidente Saavedra envió a la región al Regimiento Abaroa 1ro. de Caballería que se hallaba acantonado en Guaqui. El ataque del regimiento fue duro eirresistible para los indios, durante muchos días los soldados se dedicaron al saqueo y el pillaje, sucumbiendo mujeres, ancianos y niños, no hubo consideraciones de ningún tipo, fue una de las represiones más violentas en la historia campesina de nuestro país. La situación social se deterioraba sin remedio.

En la década de los años 20, el estaño seguía siendo una fuente importante de ingresos, sin embargo los recursos no eran suficientes pues se tenían que pagar los intereses de los préstamos externos que habían iniciado los gobiernos liberales en 1907 y que habían continuado durante las dos décadas siguientes.

Resumiendo, durante el gobierno de Saavedra se incorporaron las primeras leyes sociales de nuestro país, pero gobernó manejando los mecanismos de poder de la misma manera que sus antecesores.

Saavedra en 1922, con la autorización del Parlamento, concretó el Empréstito Nicolaus, de condiciones muy duras, según Faustino Suárez Arnéz, "uno de los contratos más leoninos y entreguistas, que la historia de Bolivia conoce" ³⁴.

---

³⁴ Bolivia, al aceptar el préstamo se había comprometido a entregar todas sus recaudaciones aduaneras anuales para amortizar el crédito, que en esa época (1922) representaban un 45% de los ingresos del país. En caso de no cumplimiento por parte de Bolivia, se debían entregar reservas del Banco de la Nación.

Para 1925, no había consenso político, y la mayor parte de la población deseaba un cambio. El propio Bautista Saavedra boicoteó al candidato que le sucedería en el poder dando como resultado la anulación de las elecciones de ese año.

La administración de Saavedra frenó los impulsos liberales, en educación indígenal, planteando un nuevo proyecto en el que eran los hacendados quienes debían hacerse cargo de la educación de "sus" indígenas, para conseguir que el Estado ahorrara en este rubro. Es fácil concluir que el proyecto fracasó.

En la década de los años treinta se originó en Bolivia un cambio ideológico, surgieron nuevas expresiones políticas, como el socialismo, el marxismo y el nacionalismo, como respuesta a la búsqueda de las clases bajas, de canales nuevos de expresión para sus cuestionamientos y protestas, además se produjo el derrumbe de los partidos tradicionales y el paso de un sistema bipartidista a uno multipartidista.

Las ideologías políticas mencionadas comenzaron a ganar adeptos y la corriente del nacionalismo empezó a desarrollarse en los círculos intelectuales del país, con éxito. El nacionalismo rechazaba lo que había sido la historia de Bolivia conducida por una oligarquía que no había hecho sino explotarla, proponiendo la valorización de lo nacional, teniendo como parte de sus

fundamentos un indigenismo que planteaba incorporar al indio a la vida nacional como ciudadano, para lo cual proponían un conocimiento real del mundo indígena y en el cual el Estado desarrollaba un papel paternal cuidando la educación de sus hijos indígenas. Humberto Mamani³⁵ sostiene que ese es el indigenismo de Elizardo Pérez. Sostengo que Elizardo Pérez va más allá en su posición indigenista, desmarcando su proyecto del Estado, hasta generar, conflictos a la escuela indigenal. El socialismo pretendía, inicialmente, una legislación con mayor contenido social.

Hernando Siles detentó la presidencia de la Nación entre 1926 y 1930 pretendiendo poner en práctica una unificación entre las distintas tendencias y grupos políticos. Sin embargo este objetivo no fue logrado, tanto por la división del Partido Republicano como por la oposición a que los liberales ocuparan algunos cargos de la Administración Pública. Al quedarse sin apoyo y pretendiendo responder a la problemática del país con otros planteamientos, fundó un partido que quiso caracterizarse por diferenciarse de los partidos tradicionales, para ello se acercó a intelectuales nacionalistas e intentó una aproximación a los estudiantes y a los trabajadores con los que tuvo, en principio una buena relación, sin embargo no pudo poner en práctica soluciones a las demandas de estos sectores lo que

---

³⁵ Humberto Mamani: "La educación india en la visión de la sociedad criolla" 1920 - 1943 en Educación Indigenal: ciudadanía o colonización. Ed. Aruwiwiri, La Paz 1992

terminó por radicalizar la oposición, finalmente tuvo que recurrir, como Saavedra, a la violencia y la represión.

Durante este gobierno, las escuelas indígenas comenzaron a funcionar nuevamente, pero con restricciones por el temor a los indios, los mismos por su parte, temían la reacción del gobierno; esto explica que casi no haya solicitudes para ampliar la educación indígenal.

Un mérito del gobierno de Siles fue haber facilitado las condiciones para que la voz de un nuevo grupo de intelectuales fuese oída, sostenían que el problema del indio había que solucionarlo con su intervención, empezaron a hablar de "incorporar al indígena a la vida nacional en calidad de sujeto activo"³⁶, planteando acercarse a un conocimiento real del mundo indígena.

Durante el gobierno de Siles aparecen nuevas figuras que más tarde se destacarían en el país como: Enrique Baldivieso, Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, los dos últimos teóricos del nacionalismo.

Frente a este cuadro político inestable, la situación social e internacional del país se fue agravando. Con respecto a la situación económica, aunque la industria estañífera vivió uno de

---

³⁶ Ver: ob. cit. pág. 89

sus períodos de auge, alcanzando la máxima producción en 1929, los beneficios que se habían alcanzado se vieron anulados por los terribles efectos que tuvo la crisis mundial causada por la Gran Depresión del mismo año en Estados Unidos.

La crisis económica provocó una fuerte agitación social, las protestas de los distintos sectores obreros y de las clases populares fueron aumentando el malestar. En 1930, en medio de una situación política insostenible, Siles fue derrocado por una Junta Militar que asumió el poder al mando de Carlos Blanco Galindo; Daniel Sánchez Bustamante, nuevamente, es nombrado Ministro de Instrucción, pero inexplicablemente, no puso en práctica el Estatuto de Educación Indigenal de 1919. Carlos Salazar supone que, por un lado Sánchez Bustamante debió ser presionado por intereses de clase y, por otro, se dio cuenta que el proyecto sería combatido y no quiso tener dificultades en un gobierno de transición.

La Junta Militar entregó la presidencia de la República al candidato electo Daniel Salamanca, el 5 de marzo de 1931, quien gobierna hasta noviembre de 1934. Representante de la élite tradicional, Augusto Céspedes señala que el nuevo presidente antes de asumir la primera magistratura solía decir "Mi carácter es incompatible con las exigencias de la administración y la política... Por lo mismo, el país le consideraba el administrador

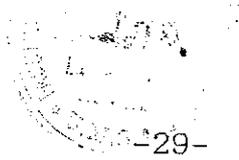
y el político perfecto³⁷. La sociedad tenía grandes esperanzas en la administración de Salamanca; llegó al poder con un importante capital político social.

La política llevada adelante por el presidente trató de desviar la atención de la población hacia la "amenaza comunista" contra la que desplegó, todas sus energías. Su obsesión era el Chaco y no tardó en exacerbar los conflictos que se venían dando con el Paraguay para terminar en una Guerra sin sentido, sumamente cruel para los dos países, que duró tres años, entre julio de 1932 y junio de 1935.

Salamanca apenas tuvo contacto con el Proyecto de Warisata ya que, como hemos visto, toda su atención estuvo dirigida hacia el conflicto bélico con el Paraguay. Durante esta época no aparecen en la prensa oficial noticias sobre la fundación de la escuela de Warisata. Las únicas informaciones sobre la misma, entre 1933 y 1934, aparecen en el Semanario "La Semana Gráfica". En esta revista se elogia el trabajo realizado por Elizardo Pérez, Avelino Siñani y los indígenas de la escuela mostrando a Warisata como el ejemplo que debería seguir la educación indígenal en el país.

---

³⁷Ver: Augusto Céspedes: Salamanca el Metafísico del fracaso. Ed. Juventud, La Paz 1973 pág. 22

Bolivia vivió de 1930 a 1940 una de las décadas más complejas de su historia. La Guerra del Chaco jugó un rol importante al sacar a luz muchos de los conflictos que estaban subyacentes en nuestra sociedad, entre ellos el problema del indio.

Los indígenas iban al frente de batalla sin saber a dónde ni a qué iban, menos contra quien luchaban. Al respecto, Antonio Alvarez Mamani señala: "Los soldados veían las continuas derrotas que seguían después de unos avances de nuestras tropas, veían que los comandantes estaban en las retaguardias y nunca participaban en los combates, que los campesinos eran utilizados como carne de cañón"³⁸. Los testimonios que presenta René Arce³⁹ son también clarificadores en este sentido. La derrota de la guerra, producto de la mala organización y estrategia ejecutadas por los militares, ocasionaron un cuestionamiento general hacia las Fuerzas Armadas especialmente de miembros de la misma entidad castrense.

Salamanca se había mostrado ineficaz como presidente, en 1934, en el escenario de la guerra, por medio de un golpe de estado militar conocido como "el corralito de Villamontes" es

---

³⁸ Ver: Ranaboldo: ob. cit. pág. 66

³⁹ René Arce: Guerra y conflictos sociales: el caso rural boliviano durante la campaña del Chaco Ed. Ceres, La Paz, 1987

reemplazado por José Luis Tejada Sorzano, (1934-1936) su vicepresidente, quien trató de mejorar la situación, teniendo un éxito relativo en su empeño, como consecuencia de una serie de ventajas coyunturales y una mejor relación con los Mandos Militares.

Es en este contexto de inestabilidad que surge la escuela de Warisata. Precisamente, porque se había visto que los esfuerzos hechos hasta ese momento en el área de la educación, no apuntaban a resolver los problemas de fondo.

Los propios indígenas percibieron, como sostiene Roberto Choque, que la educación era el instrumento necesario para su liberación es por esa razón que fundan la Sociedad República del Qullasuyu en 1930 con Eduardo L. Nina Quispe, como la figura visible de este movimiento, y que toma como una de sus primeras medidas, la decisión de fundar escuelas de alfabetización en todo el país, buscando preservar su cultura y sus tierras.

Por otra parte la fundación de la escuela de Warisata en 1931, respondió a la preocupación estatal por la educación indígena, sin embargo, el proyecto de Elizardo Pérez se basaba en otra filosofía educativa, con un plan pedagógico diferente, lo que explica las pocas oportunidades en que contó con apoyo del gobierno.

Tejada Sorzano, fue uno de los presidentes que admiró el Proyecto de Warisata y quedó gratamente sorprendido con lo que allí se hacía⁴⁰, además fue el primero en efectivizar el desembolso de un millón de bolivianos,⁴¹ para continuar con la obra. También en 1936, emitió un decreto por el que disponía la entrega de tierras pertenecientes, en parte a los indígenas y en parte a los hacendados de la zona, a la escuela para los campos de cultivo que ésta necesitaba. Los terrenos que según el decreto se entregarían a la escuela eran adyacentes a la misma. Esta distribución muestra la convivencia de tierras comunales de los campesinos libres con las tierras de los hacendados. Los expedientes revisados en el Archivo de la Reforma Agraria muestran la disposición heterogénea de los terrenos, se mezclaban los de los indígenas con los de los hacendados. Ver mapa de la página 94.

Dicho decreto establecía: "Art. 1ro. Declárase de necesidad y utilidad pública los siguientes terrenos adyacentes a la escuela Indigenal de Warisata, especificados en el Plano levantado por la Dirección General de Obras Públicas y que pretencen a los siguientes propietarios: B. Huallpa, J. Monterrey, N. Choque, N. Huallpa, Herederos Poma, J. Cosme, I. Choque, A. Siñani, N.

---

⁴⁰ Elizardo Pérez relata en su libro que en una ocasión al regresar a la escuela de la ciudad de La Paz, se encontró con el Presidente Tejada Sorzano presidiendo en Parlamento Amauta. Ver: ob. cit. pág. 151

⁴¹ Un millón de bolivianos, significaban aproximadamente doscientos cincuenta mil dólares en 1936 según los datos que ofrece Elizardo Pérez en su libro, publicado en 1963.

Silvestre, N. Huallpa, Mariano Casimiro Quispe, N. Apaza, M. Quispe, A. Ramos, S. Ramos, A. Siñani,, M. Ramos, M. Mendoza. M. Gironda, M. Mollinedo, P. Poma, C y M Quispe, A. Ramos, M. Mamani, J. Imaña, A. Ramos, M. Gironda, Francisco Quispe, M. Quispe, A. Siñani, A. Siñani, M. Ramos, M. Poma, J. Imaña, S. Quispe, J. Monterrey, S. Imaña, M. Quispe, M y C. Quispe, M. Mendoza, J. Imaña, J. Monterrey, S. Imaña y M. Mendoza" ⁴²

No obstante, el corto tiempo de su gestión, no le permitió hacer más efectiva su ayuda a Warisata. Por otro lado tuvo que afrontar huelgas y movilizaciones obreras debido a la situación crítica que vivía el país después de la guerra.

El conflicto bélico dividió la historia del país en dos, los bolivianos que habían asistido al frente de batalla volvían dispuestos a cambiar su realidad desde los diferentes roles que les tocara desempeñar.

Miembros de la Entidad Castrense, cuestionaron su propia institución y los gobiernos de la oligarquía. David Toro y Germán Busch liderizaron a un grupo de militares jóvenes que habían tenido una destacada participación en la Guerra del Chaco. Estos militares, planteaban como alternativa política, lo que ellos

---

⁴² Ver: H.C.N. Anuario Legislativo, 1937

mismos denominaron "Socialismo Militar"⁴³ postulando un estado con conciencia nacional, responsabilidad social y disposición de una ruptura con el dominio oligárquico, sin embargo la correlación de fuerzas favorece todavía a la oligarquía.

Mediante un golpe de Estado, David Toro y Germán Busch, derrocaron a Tejada Sorzano y asumieron el poder, inicialmente como Junta de Gobierno. Toro será presidente (1936-1937) y Busch Jefe del Estado Mayor. Posteriormente también Busch asumiría la presidencia de la República (1937-1939). Según Irma Lorini, los gobiernos liderizados por Toro y Busch, reflejaron las nuevas características de la política que vivía el país.

En el frente de batalla habían tenido la oportunidad de conocer las profundas diferencias sociales que existían en Bolivia y la marginación de que eran objeto los indígenas, lo que puede explicar que muchas de sus reformas estuvieron dirigidas a modificar algunos de esos aspectos. Con estos gobiernos el Estado adquiere responsabilidad social, ellos planteaban: "...un Estado fuerte que, en ausencia de una verdadera burguesía nacional, se haga cargo de sus funciones asumidas por los poderes públicos" ⁴⁴

---

⁴³ Irma Lorini señala que David Toro y Germán Busch no eran socialistas relacionados con el marxismo, sino que "...más bien se lo podría enmarcar dentro del intento de instaurar un sistema corporativista", siguiendo el ejemplo de Mussolini. VER: **EL MOVIMIENTO SOCIALISTA EMBRIONARIO EN BOLIVIA 1920 - 1939** ED. LOS AMIGOS DEL LIBRO, LA PAZ, 1994 PAG. 89.

⁴⁴ Ver: Ferrán Gallego Mergaleff: "Los orígenes de la Revolución Nacional Boliviana. El trienio del Socialismo Militar (1936-1939)" en DATA No. 3 INDEAA, La Paz 1992

Los gobiernos del socialismo militar establecieron leyes favorables a los sectores obreros, tratando de cambiar la imagen del Estado exclusivista y tuvieron una política decidida a favor de la educación indigenal. Entre las medidas que toman para favorecerla está la búsqueda de recursos nuevos para su financiamiento.⁴⁵

Durante el gobierno de David Toro, también se firmó el Decreto Supremo Reglamentario del 16 de diciembre de 1936, el mismo que a la letra dice: "Que la incorporación de las razas autóctonas a todas las actividades de la vida nacional, es el primer deber del Estado por su importancia en el presente y en el futuro de Bolivia"⁴⁶, con el Estatuto Orgánico de Educación Indigenal y Campesina, se creaba la Dirección General de Educación Indigenal y Campesina,⁴⁷ institución que estaría encargada de atender todos los asuntos relacionados con la educación indigenal. También se establecía el sistema de núcleos escolares, tomando como modelo el de Warisata y sus similares. El Estatuto señalaba en su artículo 16: "Se entiende por núcleo escolar indigenal a la

---

⁴⁵ La prensa de la época refleja esta situación. La Calle en sus ediciones del 21 de enero y del 28 de abril de 1937 anuncia una Lotería pro educación indigenal e informa sobre una campaña para recaudar fondos destinada a **establecer núcleos indigenales en toda la república**, para este propósito se solicitaba la colaboración de los industriales y empresarios del país. La primera empresa en donar Bs. 100.000.- fue la de Mauricio Hochschild, siguiendo otras como SOBOCE, Fábrica de Calzados García y Cía, Peruvian Corporation y la Asociación de Industriales Mineros.

⁴⁶ Ver: Anuario Legislativo: 1937

⁴⁷ Se creaba esta Dirección en lugar del Consejo Nacional de Educación. Ver cuadros de las páginas 145, 146 y 147.

escuela matriz y a las filiales de su jurisdicción educacional, que determinará la Dirección del ramo⁴⁸

Elizardo Pérez fue nombrado Director de Educación Indigenal, en 1936, lo que le permitió mejorar la administración de las escuelas. Es en esta época cuando se fundan varios núcleos indigenales, en distintas regiones del país, como los de Cañasmoro en Tarija, Casarabe y Moré en el Beni, San Antonio del Parapetí en el Chapare, Caiza "D" en Potosí, Vacas y Cliza en Cochabamba.

La escuela nuclear con todas sus características se originó en Caiza y no en Warisata, sin embargo este sistema de escuela era efectivo, en zonas donde las poblaciones estaban alejadas unas de otras y donde existía mucha población indígena. Convirtiéndose en un medio educactivo importante, al permitir la retroalimentación entre los alumnos y los profesores de la escuela madre y las periféricas.

Es evidente que se trata del apoyo más claro y decidido por parte del gobierno al Proyecto de Warisata⁴⁹. La etapa en que Elizardo Pérez estuvo a cargo de la Dirección de Educación Indigenal fue

---

⁴⁸ Ver: H.C.N. Anuario Legislativo 1937

⁴⁹ Toro como parte de su apoyo al proyecto de Elizardo Pérez, visita la escuela de Warisata el lro. de Agosto de 1936 tal como lo prueba el periódico La Calle en su edición de la misma fecha.

fructífera, aunque difícil, ya que se había creado la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas que estuvo a cargo de Rafael Reyerros, quien se oponía al sistema implantado en Warisata, porque no coincidía ideológicamente con el proyecto, como veremos posteriormente. La acción de Reyerros desde la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas interferirá permanentemente con las decisiones que tomaba la Dirección de Educación Indigenal.

Germán Busch asumió la presidencia de la República en 1937 y su administración fue una continuación de la que había llevado adelante David Toro. Su gobierno coincide con el reavivamiento de la violencia y oposición por parte de los hacendados contra la escuela de Warisata. La situación del país era crítica, esto puede explicar que el presidente no le brindara toda la atención necesaria a la educación. Por otra parte a fines de 1938, vuelve a entrar en vigencia el Consejo Nacional de Educación, suprimido en 1936, creando una superposición de instituciones ocupadas de la educación indigenal.

Es en este mismo gobierno que se emitió el Decreto del 20 de julio de 1937 por el que se declaraba el 2 de agosto, fecha de fundación de la escuela de Warisata, como Día del Indio⁵⁰.

---

⁵⁰ En 1953, manteniendo la misma fecha, se promulgó el Decreto de Reforma Agraria.

Para 1939, Elizardo Pérez señala que el único amigo que les quedaba a los impulsores de Warisata era el Presidente Germán Busch: "...debo decir que si nos habíamos mantenido hasta entonces, era porque Busch paraba los ataques vinieren de donde vinieren"⁵¹

Una buena muestra de este apoyo es este relato de Don Elizardo acerca de una conversación que tuvo con el Presidente Germán Busch, dos meses antes de la muerte de éste último: "Te hice esperar -me dijo- porque quiero conversar contigo con tranquilidad y sin que nadie nos moleste.

-Bueno; -le respondí decidiéndome llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias;...quiero saber en definitiva si puedo contar contigo o no.

A lo que, pasando su brazo sobre mis hombros, me respondió:

-Elizardo, lo sé todo; sé como te combaten y de qué clase son las fuerzas que tienes al frente, porque son las mismas que están socavando mi gobierno. Y poniendo en sus palabras un acento profético exclamó:

-Tú y yo caeremos juntos, Elizardo..."⁵²

Se trata de un período de enfrentamientos entre fuerzas políticas emergentes y la oligarquía, alternándose en el poder. Luego de la muerte de Busch, en 1939, asumió el poder Carlos Quintanilla

---

⁵¹ Ob. cit. pág. 245

⁵² Ob. cit. pág. 244 - 245

(1939-1940), militar perteneciente al sector conservador del Ejército que anuló, prácticamente, todas las reformas realizadas por Toro y Busch, entre ellas el apoyo a la escuela de Warisata. Consiguiendo finalmente debilitar la resistencia de Elizardo Pérez y sus colaboradores, clausurando la escuela en 1940, a consecuencia del fallo que emitió el Tribunal que juzgó la obra de Elizardo Pérez, formado por Vicente Donoso Torres, Max Bairon y Alfonso Claros, enemigos de Warisata.

El gobierno de Quintanilla fue de transición y cumpliendo su compromiso convocó a elecciones a las que se presentaron Enrique Peñaranda por el oficialismo y José Antonio Arze, fundador del PIR, partido de raíz marxista, auspiciado por la Universidad Boliviana⁵³, representando a la oposición. Ganó Enrique Peñaranda (1940-1941), el candidato oficial, pero Arze obtuvo 10.000 votos lo que significaba un llamado de atención para el superestado.

En relación a la educación indigenal, Peñaranda determinó a través del Ministro de Educación, Aniceto Solares, que las autoridades de algunos núcleos indigenales fueran reemplazadas por personas cuya concepción sobre la educación indigenal era distinta a la que se había aplicado en Warisata y sus similares. Tal es el caso de Carlos Salazar Mostajo, director del Núcleo

---

⁵³ El PIR Partido de Izquierda Revolucionaria fue fundado el 26 de julio de 1940 por José Antonio Arze y Ricardo Anaya. En esta época no se necesitaba (1940) pertenecer a un partido político para poder candidatear a algún cargo público, es por eso que la Universidad, respalda la candidatura de Arze.

Caiza "D", en Potosí, que fue reemplazado por el profesor Pardo Uzeda, sobrino de Vicente Donoso Torres.⁵⁴

La situación de la educación en esta época se tornó crítica. La clausura de las escuelas indígenas generó un movimiento contestatario en defensa de Warisata. Se comenzaron a realizar conferencias en Universidades, escuelas y algunos sindicatos donde se explicaba el alcance que había tenido el proyecto de Educación Indigenal y la acción de los grupos contrarios a la misma. Todos estos hechos están reflejados en la prensa de la época.

El Consejo Nacional de Educación sufrió transformaciones en su estructura, como la creación del Departamento de Educación Rural. Sin embargo se puede ver en el cuadro 3 de la página 146, la Dirección General de Educación Indigenal siguió en funcionamiento, manteniendo la superposición de funciones, confundiendo aún más la situación.

Frente al pensamiento conservador que se mantenía en el poder, existía un clamor popular que se acrecentaba como fruto de las nuevas ideologías, el comunismo, el socialismo y el nacionalismo que habían ido ganando partidarios cuestionando la realidad boliviana. Ante esta conflictiva situación el gobierno optó por una política dura. La oligarquía había vuelto al poder.

---

⁵⁴ Ver: INTI en su edición del 29 de junio de 1940

CAPITULO SEGUNDO

1.- Antecedentes de la educación indígenal

De acuerdo a la Constitución Política del Estado reformada en 1995, Bolivia es un país plurilingüe y multicultural, con un porcentaje del 42% de población rural, en su mayoría indígena perteneciente a diversos grupos étnicos y lingüísticos.

Para llegar al reconocimiento y respeto de esta realidad el país ha tenido que pasar por muchas dificultades fundadas en una reiterada negación a aceptar que la sociedad boliviana a principios de siglo estaba formada por indios en un 80%, los mismos que estaban absolutamente al margen de todo derecho de ciudadanía. El 20% restante, compuesto por blancos y algunos mestizos destacados contaban para sí con todos los derechos y privilegios, como el acceso a la educación.

Según la Primera Constitución de 1826, toda persona nacida en Bolivia era boliviano, sin embargo, esto no significaba implícitamente ser ciudadano, para ser tal, era necesario saber leer y escribir, tener una renta mínima, no estar sujeto a condición servil y ser del sexo masculino. Teniendo en cuenta la composición social de Bolivia se explica el elevado porcentaje de población que no era ciudadana. Esta situación creó una sociedad

muy estratificada, ya que la vida política del país quedaba reducida al manejo de un 20 % de la población.

La primera mitad del siglo XIX en Bolivia estuvo marcada por dificultades estructurales, una economía deshecha que provocó inestabilidad política, la desintegración geográfica y social con conflictos internacionales, le impidieron afirmarse como Estado. Es fácil entender, por lo tanto, que el aspecto educativo haya sido relegado, a tal extremo que, son pocos los presidentes que se ocupan de este tema.

Como antecedentes podemos referirnos a la Reforma Educativa aplicada por Antonio José Sucre en 1826, la misma que contemplaba en el campo de la educación, la creación de escuelas nacionales en cada capital de departamento, la educación femenina y la capacitación laboral, entre otras medidas.

En esta administración Sucre puso en práctica una reforma educativa que, aunque tenía ambiciosos fines,¹ no obtuvo mayores resultados, por diversos factores, como la temprana oposición que

---

¹ El método lancasteriano fue tomado de los experimentos de un inglés, Joseph Lancaster, según el cual grupos numerosos de niños del sector popular aprendían a leer y escribir y usar las cuatro operaciones básicas de aritmética con un solo maestro y varios ayudantes, que eran los niños que ya tenían una base. Era un método económico porque se usaban carteles en vez de libros y mesas con una capa de arena en vez de pizarras. Otra medida tomada por Sucre fue la de establecer, escuelas de primeras letras en los principales pueblos de provincias de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Sucre creía que aplicando este sistema educativo en un plazo prudencial de 10 años, la mayor parte de ese 80% de bolivianos no ciudadanos podría participar en la vida política de nuestro país. Para más datos ver William Lee Lofstrom: *El Mariscal Sucre en Bolivia*. Pág.213 Ed. Alenker La Paz. Bolivia.

sectores conservadores desplegaron en contra de las medidas liberales de Sucre, concedores que, a la larga, este proyecto educativo terminaría afectando a sus intereses económicos basados en la explotación de la mano de obra indígena y la tenencia de tierras. La ampliación de la hacienda que se hace en base a las tierras de los indios que constituían una población analfabeta y ajena a los aparatos del poder. Otro factor de oposición fue la falta de recursos económicos para financiar los proyectos educativos.²

En gobiernos posteriores, como el de Andrés de Santa Cruz, se emitieron varios decretos estableciendo escuelas en algunas ciudades del país, llegando a ocuparse de la educación rural con el decreto de 1838 por el que se crea una escuela de primeras letras en el Vice cantón de Humiri "...que comprenderá la instrucción moral y religiosa, la escritura y elementos de aritmética"³.

Entre las medidas aisladas que se tomaron en el Siglo XIX contamos con las del gobierno de Manuel I. Belzu ocupado en

---

² La discusión sobre este problema en la época fue grande. Simón Rodríguez, Ministro de educación designado por Bolívar, tuvo problemas en Cochabamba por lo que, las autoridades bolivianas con las que no se entendió, buscaron como solución su alejamiento del gobierno y del país.

³ Ver: Anuario Legislativo 1838, pág. 159

ampliar la enseñanza pública⁴ y el de José María Linares que apoyó a la educación otorgándole mayor presupuesto, ninguna de estas medidas tuvo un éxito palpable.

En 1874 durante el gobierno de Adolfo Ballivián se promulgó el Reglamento de Educación que en palabras de Cristóbal Suárez Arnez "...es notable por ser un verdadero plan de la educación pública"⁵. Sin embargo, la aplicación de este reglamento que establecía que la educación primaria debía ser prioridad del Estado, además de ser gratuita y obligatoria, tropezó con dificultades porque el Estado, por falta de presupuesto, no podía hacerse cargo de las escuelas y las dejaba en manos de las municipalidades, que tampoco podían cubrir satisfactoriamente las necesidades de las mismas.

Después de 1880, se emitieron circulares y resoluciones legislativas casi siempre con el mismo tenor: "las tierras adjudicadas al ramo de instrucción están exentas de pagar el impuesto territorial" para "...protejer y mejorar la instrucción popular..."⁶ o la del 7 de julio de 1893 por la que se establecía

---

⁴ Raúl Calderón amplía este aspecto en su trabajo: *Esfuerzos por democratizar la educación boliviana a mediados del siglo XIX: Proyectos y Logros*, presentado en el IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, en Santiago de Chile en mayo de 1998. Trabajo inédito.

⁵ Ver: *Historia de la Educación boliviana s/d 1970* pág. 69-70

⁶ Ver: *Anuario Legislativo H.C.N. 1884* pág. 181

la creación de una escuela fiscal primaria en la provincia Sud-Lípez.

Prácticamente ninguna ley o disposición favorable a la educación indígena fue llevada a la práctica. Estas medidas aisladas nos permiten afirmar que el Estado sabía que la Educación de los indios era un problema pendiente.

También los indígenas buscaron apoyo del Estado para acceder a la educación, hacia fines de siglo, el 23 de enero de 1895 se emitió una circular por la que el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, recomendaba la instalación de escuelas primarias para indígenas. En su parte más importante la circular señalaba: "Los indígenas de Huarina, Pucarani, Calamarca, y Sicasica del departamento de La Paz; los de Chayanta, Pocoata y Charcas de Potosí, y los de Carangas de Oruro, han presentado una clamorosa y fundada solicitud á este ministerio, pidiendo que se les dé instrucción primaria, por el convencimiento á que han llegado de que su miseria, litijios y desgracias, reconocen por causa la ignorancia absoluta á que están sujetos; y otras consideraciones dignas de ser atendidas por los poderes del estado"⁷

En la circular antes mencionada es interesante destacar: la preocupación de los indígenas por solicitar educación al gobierno y una conciencia tan clara de su problemática. Había indígenas

---

⁷ Ver: Anuario Legislativo H.C.N. 1896 pág. 33

que entendían que la educación les permitiría el acceso al sistema legal blanco y éste sería el camino para evitar los abusos a los que no se resignaban, es importante asimismo, hacer notar el paternalismo con que está redactada la misma, actitud tradicional de la conducta de la élite blanca.

2.- El proyecto de educación indigenal de los liberales

La educación como fenómeno histórico y social se da en un determinado tiempo y espacio, con características peculiares que dependen de las condiciones económicas.

Para comprender el proyecto educativo indigenal de los gobiernos liberales, entre 1900 y 1930, es necesario referirse al programa económico de dichos gobiernos y al movimiento indigenista, que al ocuparse del indio, con diferentes matices, cambia el contenido del proyecto educativo, en relación al siglo XIX.

Entre los principales postulados liberales, se encontraban los del progreso y la modernización del país, para lo cual se debía buscar una reconstrucción nacional⁹. Este proyecto modernizador estaba enmarcado en modelos extranjeros, por lo tanto generó una dicotomía entre lo que sucedía hacia afuera y lo que pasaba en el

---

⁹ Sobre este tema Françoise Martínez sostiene que los liberales consideraban necesario que el pueblo entero participara en la búsqueda del progreso para el país. Ver: *Los primeros pasos liberales hacia la unificación escolar en Bolivia*:3; por el contrario Marta Irurozqui, sostiene que la élite blanca se negaba a "...incluir a los indígenas en la construcción nacional, bajo la acusación de salvajismo y analfabetismo..." Ver: *La Democracia imposible*:10.

interior del país. María Luisa Soux sostiene que hacia afuera, el proyecto liberal se basaba económicamente en la explotación del estaño y la apertura hacia capitales extranjeros. Hacia adentro se formaron gobiernos elitistas y oligárquicos, que eran básicamente terratenientes. Esta contradicción se dio fundamentalmente en dos aspectos de la economía nacional: el agro y la minería. Con respecto al agro se confrontaban: los intentos por mantener las viejas formas de trabajo y producción y la necesidad de implementar circuitos de comercialización cercanos al mercado libre, este sector tenía características precapitalistas y respondía más bien a intereses particulares.⁷

La minería en cambio, tenía características capitalistas y constituía uno de los pilares fundamentales de la economía del país con el respaldo permanente del Estado.

Para la misma autora, la paradoja entre estos sectores provocó una subordinación de la agricultura a la producción minera, porque la clase dominante que estaba vinculada a ambos rubros económicos podía controlar la mano de obra según sus prioridades.

Esta contradicción en el aspecto económico tuvo repercusión a nivel político y social. La élite boliviana tuvo que aceptar que

---

⁷ María Luisa Soux: "Consecuencias de la Ley de Exvinculación. El área rural a fines del siglo XIX" en: La Guerra Federal, fascículo 4, pág 5. La Razón, 1999.

para efectivizar su modelo de modernización debía asumir que la mayoría de la población boliviana era indígena y mestiza, la misma que había que integrar al país sin que ésto afectara los intereses oligárquicos.

Según Francoise Martínez, el liberalismo en Bolivia, además de caracterizarse por los elementos que componen el "ideal tipo" del liberalismo¹⁰, incorporó postulados ideológicos provenientes del darwinismo, evolucionismo y positivismo, que le otorgaron el respaldo teórico para justificar el racismo.

El social darwinismo es una corriente que según Marie Danielle Demelas¹¹ "...representa el modo de pensamiento común a la mayor parte de los dirigentes que tratan de aplicar a la sociedad las leyes científicas, en particular las de la lucha por la existencia y de la selección natural por la "supervivencia del más apto". La misma autora sostiene que la mayor parte de las autoridades de nuestro país a principios del siglo XX, consideraban a los indígenas como seres inferiores llegando a hacerse estudios biológicos que pretendieron demostrar ésto.

---

¹⁰ Dichos elementos son: la lucha contra cualquier estorbo al progreso económico, la concepción que el Estado debe garantizar la libertad, los límites legales del Estado, que no deben llegar a la anarquía ni la tiranía y la identificación con el ideal democrático. Francoise Martínez: El Partido Liberal: su creación e ideario en La Guerra Federal, fasc. 3 La Razón 1999.

¹¹ Ob. cit. pág. 56

Haciendo un paralelo entre la sociedad boliviana del siglo XIX y la de principios del siglo XX, se puede establecer que la sociedad boliviana fue más racista durante los primeros treinta años del siglo XX, que durante todo el siglo XIX, llegando a insistir en la necesidad de promover la inmigración de grupos blancos. Silvia Rivera afirma: "Los dirigentes bolivianos se esfuerzan por atraer inmigrantes seleccionados, destinados a "sajonizar" la raza"¹².

Los periódicos de la época confirman la premisa enunciada por Rivera y nos muestran que el único punto de referencia que tenía nuestra sociedad era Europa y la "raza blanca". Alcides Arguedas es un claro ejemplo del pensamiento de los primeros treinta años de este siglo cuando afirmaba: "...[al indígena], le falta voluntad, persistencia de ánimo y siente aborrecimiento por todo lo que se le diferencia. Todo lo que personalmente no le atañe, lo mira con la pasividad del bruto, y vive sin entusiasmos, sin anhelos, en quietismo meramente animal... Hoy en día, ignorante, maltratado, miserable es objeto de la explotación general y de la general antipatía..."¹³

El artículo publicado en La Calle¹⁴, que lamentablemente no tiene

---

¹² Ver: *Rebelión e ideología: luchas del campesinado aymara del altiplano boliviano.* en *Historia Boliviana* 1/2, Cochabamba 1981

¹³ Ver: *Pueblo Enfermo* Ed. Juventud 1988 pág. 56

¹⁴ Ver edición del 7 de octubre de 1938

autor, también es un ejemplo de ello: "Somos una minoría de raza blanca...incrustada en medio de masas indígenas que debemos someter para siempre, imponiendo nuestra sangre y nuestra civilización"

Una muestra de esta problemática es la polémica que existió entre Franz Tamayo con la publicación de los artículos en el periódico el Diario en 1910 y que darían lugar a "La creación de la Pedagogía Nacional", y Felipe Segundo Guzmán quién había sido Inspector de Instrucción, que replicó cada uno de esos artículos en el periódico La Época. Se puede ver claramente las diferentes posturas existentes en cuanto a la educación que debía impartirse en Bolivia.

En las respuestas de Guzmán se puede observar el pensamiento racista. Guzmán señala: "El primer fenómeno que se presenta en la vida del niño son las impulsiones de la raza; en ellas obran la herencia, el medio ambiente físico y moral, pero si ese niño es tratado convenientemente por la educación científica, esas impulsiones van sucesivamente modificándose hasta convertirse en tendencias de civilización y de progreso. En el transcurso de esta evolución, las herencias van depurándose de los vicios, del alcoholismo, holgazanería, egoísmo, etc, etc., hasta tomar la forma de herencia capaz de habilitar al individuo para la vida

compleja de la civilización presente"¹⁵ También sostiene que el proceso educativo en nuestro país debe ser gradual "De lo primitivo y salvaje, a la semicivilización y media cultura y de allí al ideal de la humanidad: el imperio de la verdad, el bien, el trabajo y la belleza" ¹⁶

Conjugando estas características, el liberalismo boliviano tuvo que pensar, francamente, en qué hacer con el indio y con el mestizo.

Los indígenas que constituían la mayoría de la población habían permanecido completamente al margen de la vida activa del país, por lo tanto también al margen de la ciudadanía y la nacionalidad. Los mestizos eran considerados ciudadanos de calidad inferior porque era herederos, por sus taras étnicas, del caudillismo que había imperado durante el siglo XIX. Según Marta Irurozqui, algunas ideas presentes en el imaginario liberal, como la existencia de una guerra de razas y el mal del caudillismo se convirtieron en verdades oficiales que guiaron la política de estos gobiernos.¹⁷

---

¹⁵ El Problema Pedagógico en Bolivia, La Paz 1910, pp. 43-44

¹⁶ Ob. cit. pág. 44

¹⁷ Marta Irurozqui en "La Democracia Imposible (1900-1930)" ponencia presentada en el Congreso de Historia: Bolivia y América Latina en el siglo XX, Cochabamba julio de 1998.

Siguiendo a la misma autora podemos afirmar que la élite liberal ante esta situación postergó las necesidades nacionales porque no podía ser reconocida como perteneciente a un país con la mayoría de la población indígena, si así fuera, desaparecería la lógica de sus privilegios y descendería de su posición, con respecto a otras élites. De esto se desprende que la élite se movía entre dos exigencias: por un lado, cumplir las pautas necesarias para subirse al tren del progreso y la civilización y por el otro, vivir un conflicto de identidades que se agudizaba por la no coincidencia entre el entorno étnico-geográfico y los ideales europeos. "El proyecto de nación boliviana seguía queriendo una identidad nacional blanca" ¹⁸

Sin embargo el rechazo de la élite hacia los mestizos y los indígenas no se debía exclusivamente a una cuestión racial, el miedo se convirtió en un elemento que actuó como barrera frente a los excesos sociales que pretendieran romper el orden establecido. Queda claro que su objetivo fundamental era no perder los privilegios a los que estaban acostumbrados. La élite liberal pensaba en la "incorporación" de los sectores subalternos a la vida nacional, sin embargo el ingreso de estos sectores a la vida política no tenía que alterar, en absoluto, la estructura social.

---

¹⁸ Ob. cit. pág. 17

Este cuadro llevó a los liberales a pensar que la educación podía resolver de alguna manera estos obstáculos, para el progreso, civilizando al indígena y consiguiendo su redención.

2.1 El indigenismo

Acerca de la opción de educar al indio, en la primera mitad del siglo XX, la oligarquía estaba dividida. Algunos pensaban que educarlos era peligrosamente subversivo, otros que había que hacerlo pero manteniendo el statu quo que garantizara el funcionamiento del sistema y los indigenistas que veían en la educación una medida de justicia y conveniencia.

El indigenismo es un movimiento político, social y cultural que atraviesa la historia americana, especialmente la de los países con un elevado porcentaje de población indígena, y que se caracterizó por la preocupación de los sectores dominantes por rehabilitar culturalmente a los sectores indígenas¹⁹.

Joseph Barnadas sostiene que el indigenismo, nace oficialmente, a partir del Congreso de Pátzcuaro y de los Institutos nacionales indigenistas que se llevaron a cabo en 1940, señala además,

---

¹⁹ Según Roberto Choque el indigenismo se fortificó en los países americanos cuando éstos comienzan a consolidarse como estados nacionales y buscan su identidad. El indigenismo ha recibido una gran ayuda de las investigaciones arqueológicas y antropológicas, especialmente en los países en los que se habían desarrollado las grandes civilizaciones precolombinas porque se comenzó a valorar lo indígena. Entrevista personal 4/2/1999

refiriéndose a Warisata: "Es interesante comprobar que la experiencia nació ya en 1931, mucho antes de la oficialización del indigenismo con los Institutos nacionales y los Congresos de Pátzcuaro y de Cuzco"²⁰.

Henry Favre²¹ por su parte sostiene que el indigenismo es una corriente antigua, que nació con el primer contacto que tuvieron los conquistadores europeos con los indígenas americanos, cuando los primeros llegaron al nuevo mundo, y que comienza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las nuevas repúblicas americanas comienzan a consolidarse como naciones. El mismo autor señala que el apogeo del movimiento indigenista se sitúa entre 1920 y 1970, coincidiendo con Barnadas afirma: "El indigenismo se convirtió entonces en la ideología oficial del Estado intervencionista y asistencialista... que se dio los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto nacional"²²

---

²⁰ Ob. cit. pág. 10.

²¹ Ob. cit. pág. 10

²² Roberto Choque coincide con Favre y señala que el indigenismo se origina en la época colonial con Bartolomé de las Casas. "El sentimiento indiano de de Las Casas contra la explotación y la destrucción ha sido considerado como la corriente indigenista o indianista, corriente que cobró mucha fuerza durante el período republicano entre los no indígenas y los propios indígenas que vieron en la educación el mecanismo de ruptura del trato paternalista de sus sojuzgadores y explotadores" (1996:134) Podemos ver que Roberto Choque también coincide en la mayor parte de su planteamiento con Barnadas y Bastos, ampliando esta visión, el autor sostiene que para los mismos indígenas el indigenismo fue muy importante ya que les permitió el acceso a la educación a fin de que pudieran eliminar la explotación de la que eran víctimas.

Aunque a partir de 1940, el indigenismo se convierte en una teoría oficial, estuvo presente desde principios de siglo en el panorama de la cultura y en los postulados sobre educación indigenal en nuestro país.

Sobre este tema, Isabel Bastos, quien sigue la investigación de Georges Parrenin y J. Pierre Lavaud²³, sostiene: "Si la sociedad central, culturalmente blanca y civilizada, rechaza a la sociedad india y bárbara, el indigenismo representaría el trabajo de la sociedad civilizada para incorporar esta parte salvaje de su cuerpo social y legitimar así su pretensión de civilización" ²⁴

La élite del partido liberal se creía efectivamente superior a la barbarie, que representaban los indígenas y los mestizos, y por lo tanto consideraba su deber otorgar a esos sectores subalternos la posibilidad de integrar la vida del país, claro que, como explicamos anteriormente, esa integración tenía límites claramente definidos, que frenaban esa incorporación, si ésta osaba romper el orden establecido.

Es interesante comprobar, siguiendo a la misma autora, que la élite liberal logró articular el discurso hegemónico de una clase

---

²³ Citados por Isabel Bastos en "El indigenismo en la transición hacia el imaginario populista" en Estudios Bolivianos 2. Fac. Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz, 1996.

²⁴ Ob. cit. pág. 32

dirigente que creyó, sin reparos, en la superioridad de la cultura europea y que estaba satisfecha de los intelectuales que la representaban que, con sus aportes, le permitirían alcanzar el progreso tan deseado.

Bastos sostiene además que, según el mismo investigador francés, el indigenismo es una "...de las expresiones del problema campesino indio, desde el punto de vista de las clases dominantes o dirigentes y desde el punto de vista de las clases contestatarias."²⁵ Podemos sostener que tanto el grupo dominante, que está en funciones de gobierno, como los grupos que políticamente están alejados del aparato de poder se ocupan de este aspecto.

La misma autora también afirma que existen dos tipos de movimientos o corrientes que se ocupan de la cuestión indígena, uno es el indigenismo que ya hemos analizado, el otro sería la indianidad, que según Parrenin es: "...la expresión de la identidad descompuesta del campesino-indio cuando se lo aleja de las fuentes positivas de su identidad, en particular la tierra"²⁶ Parrenin hace esta distinción entre estas dos corrientes porque considera que los análisis que se realizan, con el marco de referencia del indigenismo, están impregnados de términos y conceptos que pertenecen al factor de dominación y que el sector

---

²⁵ Ob. cit. pág. 32

²⁶ Ob. cit. pág. 34

campesino-indio es discriminado por una relación excluyente. Sin embargo el sector dominado continua actuando, aunque de manera indirecta cuestionando al sistema de dominación y debilitándolo. Como ejemplo de esta distinción Parrenin señala que Warisata es "...la única tentativa de gestión de indianidad..."²⁷

Joseph Barnadas llama a este indigenismo, **histórico** porque se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX y sostiene que en la actualidad ya ha sido superado por otras corrientes que algunos llaman neo-indigenismo o indigenismo/indianismo.

El autor ubica como indigenistas a aquellos que: "defienden por filantropía lo ajeno". En este caso la élite blanca liberal, de principios de siglo, consideraba altruista preocuparse por las masas desposeídas e ignorantes. Para completar esta afirmación sostiene que el indigenismo fue: "un movimiento blanco, bien intencionado generalmente, pero incapaz de lograr lo que decía pretender, entre otras razones por una defectuosa conciencia de la naturaleza de los problemas"²⁸ Esto confirma lo que venimos sosteniendo, la intención de los liberales por hacer algo en favor de los indígenas indudablemente era buena, pero la creencia de su superioridad y su racismo desvirtuaron el esfuerzo.²⁹

---

²⁷ Ob. cit. pág. 43

²⁸ Ob. cit. pág. 94

²⁹ Henry Favre por su parte va un poco más allá y señala que: "El indigenismo arrastra la mala conciencia que los conquistadores europeos, los colonos criollos y los mestizos sienten frente a los indios, sin lograr

Como tenemos visto, los indigenistas sostenían que la educación era un medio para solucionar los problemas del indio, los matices que plantearon para hacerlo son los que marcan la diferencia entre Elizardo Pérez y otros.³⁰

Hemos analizado que el Partido Liberal encontró en la educación un mecanismo para solucionar la problemática económica. Por su parte el indigenismo se acercó al indígena, con posturas de diferente matiz, para efectivizar el plan liberal.

En referencia a Warisata, Barnadas destaca la anticipación del proyecto y Parrenin sostiene que es "la única tentativa de gestión de indianidad". El "sector dominado" en la escuela serían los indígenas representados por Siñani y el grupo de consejeros del Parlamento, que "cuestionan el sistema" desde Warisata.

Elizardo Pérez, gestor de esta escuela es, pues, diferente de otros indigenistas, como probaremos a lo largo del trabajo.

2.2 Postulados de los liberales para la educación indigenal

Bolivia ingresa al siglo XX con un sistema educativo limitado y deficiente, con un presupuesto que no satisfacía las necesidades

---

tranquilizarla" (Ob.cit:7)

³⁰ Los principios indigenistas de Elizardo Pérez están analizados en el punto 1 del capítulo III.

del ramo. Los gobiernos liberales inician un proyecto modernizador que contempla la educación como parte importante del mismo, es por esa razón que a principios del siglo XX se pone en práctica la primera Reforma Educativa de este siglo³¹. Según Manuel Contreras, tocó los principales aspectos de la educación boliviana, entre los que se encontraban: a) Mejorar el sistema de administración de la educación, b) formar maestros, c) dar mayor importancia a la educación primaria en el área urbana, d) desarrollar el currículo para primaria y secundaria, e) impulsar la instrucción del indígena,³² f) promover la educación de la mujer, g) iniciar la educación comercial y técnica. Fue un esfuerzo de la clase gobernante con una fuerte influencia europea, por mejorar la educación de los sectores medios y bajos. Señala además que este esfuerzo por ampliar la educación fue más un esfuerzo llevado a cabo por un grupo de personas, que un proyecto social partidario.³³

Como hemos visto uno de los aspectos que tocaba la Reforma Educativa era el impulso a la instrucción del indígena, nótese que no se plantea la educación del indígena, sino únicamente la instrucción del mismo. Vitaliano Soria cita al ministro de

---

³¹ Manuel Contreras en: "La educación boliviana en la primera mitad del siglo XX", trabajo presentado para el Congreso El siglo XX en Bolivia y América Latina, en Cochabamba, julio de 1998 sostiene que las Reformas Educativas del siglo XX son tres: la Reforma liberal, la de 1955 y la que se está llevando a cabo actualmenta.

³² Resaltado nuestro

³³ Ver Ob. cit. pág. 4

Instrucción de José Gutiérrez Guerra, Daniel Sánchez Bustamante quien afirmaba: "La escuela primero debe "castellanizar al indio y después enseñarle la escritura y la lectura; pero que su carácter "inerte y vicioso" sólo le habilita para ser útil como agricultor y artesano, desarrollando sus capacidades manuales".³⁴

El pensamiento de Sánchez Bustamante muestra cuál era la concepción de la clase dominante acerca del indígena. El indígena podía aprender a leer y escribir, pero eso era suficiente, la instrucción tenía que capacitarlo como mano de obra calificada.³⁵

Los liberales consideraban que el indígena era el principal responsable del atraso nacional y que era necesario educarlos orientados hacia el trabajo, lo que era imprescindible para ellos, pero fundamentalmente para el Estado, ya que éste no alcanzaría el progreso y la riqueza sin un trabajador dócil y esforzado³⁶

Vitaliano Soria coincide con esta visión al señalar que "...se crea la escuela indigenal como un instrumento civilizador que

---

³⁴ Ver: ob. cit. pág. 53

³⁵ Roberto Choque coincidiendo con este aspecto afirma: "A principios de este siglo los intelectuales, educadores y gobernantes o políticos que se ocuparon de la educación del indio, coincidieron en que la "raza indígena" no necesitaba una instrucción superior ni mediana, sino una escuela elemental que le permitiera adquirir los conocimientos fundamentales de la cultura general del país y de la "vida civilizada"(ob. cit:19)

³⁶ Ob. cit. pág. 8

fomente la disciplina del indio en la producción" ³⁷. Roberto Choque ampliando esta afirmación sostiene: "El indio no solamente debía ser el factor productivo, sino también estaba obligado a integrarse a la sociedad civil"³⁸

Es necesario analizar, el significado del utilizado concepto civilizar para la élite liberal.

Destacados intelectuales vinculados con la educación en el país y que desempeñaron importantes cargos en este ramo como Felipe Segundo Guzmán y Vicente Donoso Torres³⁹, ambos intelectuales, piensan que es el blanco el encargado de llevarle la civilización al indio. Para Felipe S. Guzmán la solución del problema está en: "...su alfabetización y educación y en su cruzamiento con razas privilegiadas"⁴⁰ Para Donoso Torres "...el final del indio de Bolivia tiene que ser el mestizaje...y este mestizaje tiene que realizarse no solo en lo biológico, sino también en lo social, por ejemplo en la indumentaria..."⁴¹ . Podemos apreciar que los

---

³⁷ Ver: Los caciques apoderados y la lucha por la escuela 1900 - 1952 en Educación indígena: ciudadanía o colonización. Ed. Aruwiwiri, La Paz pág. 76

³⁸ Ob. cit. pág. 136

³⁹ Felipe Segundo Guzmán fue Secretario de la Comisión de Estudios sobre Educación en Europa y las Américas, e Inspector de Instrucción en la primera década del siglo XX y Vicente Donoso Torres, fundador de la Normal Rural de Umala, Vocal de Primaria del Consejo Nacional de Educación de 1938 a 1940 y Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación a partir de 1940.

⁴⁰ Ob. cit. pág. 73

⁴¹ Ver: Filosofía de la Educación Boliviana Ed. Atlántida La Paz, 1946 pág. 179

dos intelectuales coinciden en que es necesario civilizar al indígena para llegar a convertirlo en un mestizo y que el proceso para abandonar la barbarie y llegar a la civilización, debe ser lento y gradual.

Vitaliano Soria sostiene, acertadamente, que el concepto civilizar apuntaba a la transformación en el modo de vida, las costumbres y los valores de la comunidad indígena. También señala que lo que se pretendía con la civilización del indígena era cambiar su identidad ya fuera aymara o quechua "...en otra identidad "boliviana", mestiza, alejada de su antigua organización socio-económica"⁴² Sostiene que el concepto civilizar aparece siempre ligado al cambio de costumbres o valores indígenas considerados como perjudiciales o negativos por otros que están presentes en la forma de vida occidental.

Los liberales creían que, para ser civilizados, los indígenas debían dejar de ser tales, y abandonar sus costumbres y tradiciones, incluso su lengua, para adoptar otras costumbres y modos de vida dignos.

La clave de la civilización era la castellanización obligatoria como elemento importante en el proyecto modernizador. Consideraban que si la educación no se impartía en castellano no

---

⁴² Ver: "Los Caciques Apoderados y la lucha por la escuela" en Educación Indígena: ciudadanía o colonización. Ed. Aruwiyiri, 1992 pág. 50

se iba a lograr la unidad de la nación, al respecto, Roberto Choque, acertadamente, señala: "Pero para la unificación no solo basta la lengua, sino también hay que tomar muy en cuenta los factores sociales, políticos y étnicos"⁴³. Elizardo Pérez puso en práctica estos principios.⁴⁴

El afán civilizador no estaba presente únicamente en la castellanización obligatoria, dejando completamente de lado los idiomas nativos, sino que a través de la educación elemental se perseguía la destrucción de las instituciones ancestrales indígenas, sus costumbres, y su cultura.

Esta posición en ningún momento se plantea la posibilidad de resolver el problema con aportes indígenas, se impone desde arriba, desconociendo la realidad ⁴⁵. Es un pensamiento claramente racista porque según esta postura el lastre del indio está en su cultura, "lo indio por ser indio es inferior"⁴⁶

---

⁴³ Ob. Cit. pág. 158

⁴⁴ El fundamento de su proyecto educativo es económico - social. Plantea un tipo de escuela adaptada a las condiciones geográficas de los distintos grupos étnicos, rescatando los valores de autoridad indígenas

⁴⁵ Al respecto Favre sostiene que el indigenismo no es una manifestación del pensamiento indígena, sino una reflexión que sobre el indígena realizan los sectores criollos y mestizos de un estado determinado y que aunque no habla en nombre de los indígenas, toma decisiones que influyen directamente sobre su destino. Ver Ob. cit. pág. 11.

⁴⁶ Al respecto ver la publicación del Banco Central del Ecuador y de la Corporación Editora Nacional: **Pensamiento indígena del Ecuador** Corporación Editora Nacional, Quito 1988 pág. 79

Otro concepto que aparece íntimamente ligado con el de civilización es el de redención. Los liberales están convencidos que debían redimir al indio y la forma de hacerlo era a través de la educación, por ser parte del aparato que distribuye cultura.

2.3. Proyectos indígenas de educación

Entre los antecedentes más importantes de la educación indígenal se deben tener en cuenta los logros de los propios indígenas que llevaron a la práctica proyectos educativos como parte de su resistencia al mundo blanco, y convencidos que saber leer y escribir les permitiría enfrentarse mejor con ese Estado hostil, al mismo tiempo que preservaban su cultura.

En este sentido, se destacó el Movimiento de Caciques Apoderados, activo desde 1914, y la Sociedad República del Quillasuyo, que funcionó en la década de los años treinta. "...la propuesta indígena que vinculaba la escuela con una estrategia más amplia de lucha por la vigencia y restitución de las comunidades"⁴⁷ fue considerada por la élite blanca como un proyecto claramente subversivo.

Resumiendo, el movimiento de Caciques Apoderados se organizó para defender la propiedad del ayllu en las comunidades, para frenar los abusos a que estaban sometidos por las expropiaciones de

---

⁴⁷ Vitaliano Soria, ob. cit. pág. 41

tierras y buscar la restitución de las mismas: "La alfabetización se convierte en una necesidad para conocer las leyes y realizar gestiones reivindicatorias en mejores condiciones"⁴⁸

Es así que aprovecharon todas las oportunidades que les permitieran realizar sus objetivos, cuando los indígenas contaban con autorización gubernamental, no dudaban en costear el establecimiento para las escuelas, la contratación de maestros y la compra del material didáctico necesario. Muchos de los maestros eran reservistas egresados del cuartel, formándose un nexo entre el rol de esta institución y las escuelas de las comunidades⁴⁹

La Sociedad República del Qollasuyo fundada y articulada por Eduardo L. Nina Quispe⁵⁰ fue un proyecto con más elementos pedagógicos, que se inició con la fundación de un "Centro de Educación Indigenal" y que posteriormente logró difundirse por todo el territorio nacional, planteando que la liberación de los aymaras, quechuas y otros pueblos originarios sólo sería posible

---

⁴⁸ Ob. cit. pág. 76

⁴⁹ Al respecto ver Humberto Mamani: "La Educación india en la visión de la sociedad criolla" en Educación Indígena: ciudadanía o colonización, pág. 79-98

⁵⁰ Para conocer los detalles sobre la fundación de esta sociedad, ver: Esteban Ticona: "Conceptualización de la educación y alfabetización en Eduardo L. Nina Quispe" en Educación Indígena: ciudadanía o colonización, pág. 103 a 106.

a partir de una genuina educación y alfabetización con contenidos programáticos propios⁵¹.

Siguiendo a Esteban Ticona, podemos afirmar que Nina Quispe conceptualiza la educación sin distinción de edad ni posición social, planteando como un fundamento de su pedagogía "el respeto mutuo entre personas"⁵². Otro principio que guía su enseñanza fue la búsqueda de la justicia para conseguir que el indígena tomara conciencia de su realidad.

Como parte de los proyectos indígenas de educación, la figura de Avelino Siñani cobra importancia. Fue profesor clandestinamente en los primeros años del siglo XX. Como resultado del acercamiento del partido liberal, durante el gobierno de Ismael Montes, a través de su diputado Ramón Gonzáles, oficializó su escuela consiguiendo un ítem de profesor. Siñani logró desarrollar una pedagogía propia, como veremos más adelante.

Esta educación se diferenció del simple proyecto alfabetizador del aparato de poder, pues una de sus preocupaciones fue mantener la identidad cultural de los grupos originarios, para lo cual planificaba la participación activa de los propios indios.

---

⁵¹ Ob. cit. pág. 102

⁵² Ob. cit. pág. 105

Estas conquistas indígenas adquirieron mayor trascendencia si recordamos el medio social en el que se pusieron en práctica. Al respecto, todo proyecto que quisiera educar al indio era subversivo, para la mayor parte de la élite, especialmente para los hacendados, quienes tenían métodos para hacer conocer su oposición, como lo prueba el testimonio de don Máximo Wañuico: "Mi papá me ha contado que antes había escuela nocturna, sin que sepa nadie, ...eso cuidado con hacer escuchar en Achacachi!. Una mañana ha venido un caballero en su caballo, y directamente a la casa ha venido, mi papá dice que libros, cuadernos, lápices, todo han escondido...Julián! lo ha llamado el patrón y el gamonal ha buscado papeles, si pesca, listo! lo amarra con soga al caballo y lo arrastra a Achacachi. Todo ha examinado...si encuentro, con cuchillo te voy a sacar los ojos, no tienes que aprender a leer y escribir. Así le ha dicho a mi padre..."⁵³

2.4. Primeras escuelas rurales e indígenas

El primer hecho concreto en favor de la educación indígenal fue decreto del 6 de febrero de 1900, emitido por el Presidente José Manuel Pando, que establecía:

"Art. 1ro.- Se crean escuelas provinciales de indígenas, obligatorias y gratuitas, en los pueblos de Umala, Caquiaviri, Inquisivi, Achacachi y Huaycho, del Departamento de La Paz.

Art. 2do.- Las escuelas serán de internado, debiendo darse por

---

⁵³ Entrevista personal, junio 3 de 1995. Documento Adjunto

toda instrucción, lecciones de Castellano, lectura, escritura y las cuatro primeras operaciones de Aritmética"⁵⁴. El decreto además preveía el número de alumnos con que debía contar cada escuela, además de afirmar que el Estado correría con la alimentación y vestido de los mismos.

Esto muestra que la primera medida legal de los gobiernos liberales, en favor de los indígenas, es de 1900 y no de 1905 como se sostiene, aunque dicho decreto no se haya puesto en práctica. Hay que destacar, además, que este decreto es emitido cuando la Guerra Federal terminó y se estaba preparando el proceso contra los líderes indígenas. Es oportuno notar los estrechos límites a que estaba sometida la instrucción para los indígenas. Se les ofrecía lo estrictamente elemental.

Como tenemos señalado, los liberales tienen un proyecto nacional por ocuparse de la educación. Sin embargo, también lo hacen para disminuir la reacción indígena frente a la ruptura del pacto, como sostiene Marta Irurozqui⁵⁵.

---

⁵⁴ Ver: Anuario Legislativo H.C.N.: 1901 pág. 123

⁵⁵ "En su tarea de captación del apoyo indígena, el Partido Liberal asumió la apariencia tanto de restaurar un "orden justo" que había sido traicionado como de enderezar un proyecto social, y al hacerlo ofreció un lugar de definición a los indígenas frente a la incertidumbre y desubicación que significaba la ruptura del pacto y el reacomodo de la identidad comunal". Ver *La armonía de las desigualdades*, pág. 137. La postura sobre la retribución a los indígenas también la sostiene Raúl Calderón. Ver: *La "deuda social" de los liberales de principios de siglo: una aproximación a la educación elemental entre 1910 y 1918* en DATA No. 5 Ed. INDEEA, La Paz 1996

El segundo intento para educar a los indígenas también tuvo un alcance limitado, es la ley promulgada por el presidente Ismael Montes, el 11 de diciembre de 1905, en la cual se determinaba premiar con dinero a "Todo individuo que hubiera establecido de su cuenta particular una Escuela de primeras letras en centros poblados de indígenas ó en lugares apartados de las capitales de cantón y vicecantón..."⁵⁵

Estas escuelas tenían como objetivo pedagógico alfabetizar a los indios además de enseñarles moral y religión. Al ser un proyecto que dependía de la buena voluntad de los hacendados, es fácil concluir que fracasó.

Otro intento, complejo, que implantó el gobierno, para paliar el problema, fue el de las llamadas "escuelas ambulantes", sistema por el que "...un mismo maestro tenía que desempeñar el cargo en dos comunidades separadas por distancias de cinco o seis kilómetros, alternando su labor por períodos de quince días en cada una"⁵⁶. El objetivo de estas escuelas continuaba siendo el mismo, la alfabetización en castellano, el conocimiento elemental de las operaciones aritméticas y los principios básicos de la religión. Lo que se pretendió fue llegar a los indígenas que se encontraban en los pueblos o comunidades alejadas. Entre las dificultades con las que tropezaron esas escuelas podemos

---

⁵⁵ Ver: Anuario Legislativo H.C.N. 1907 pág. 105

⁵⁶ Ver: Elizardo Pérez: ob. cit. pág. 59

señalar: las distancias que debía recorrer el maestro, los inconvenientes pedagógicos relacionados con el material y la negativa, en algunos casos, de los padres de familia a la alfabetización de sus hijos.

Frente al fracaso inicial de estas escuelas, el gobierno decidió un cambio en el objetivo pedagógico, el mismo que pasó a ser el desarrollo de las habilidades manuales, incentivando los trabajos de agricultura y artesanado para hombres y mujeres; utilizando estas actividades para enseñar castellano, para finalmente pasar a la alfabetización. Esta educación debía lograr también que se escogieran a los alumnos indígenas, más aptos, para ingresar a las normales rurales.⁵⁷

Continuando con estas tentativas infructuosas, posteriormente se dictaron otras resoluciones. Se fundó la Escuela Normal para Indígenas de Sopocachi, en 1910, impulsada por Daniel Sánchez Bustamante, que estaba instalada en ese barrio, de la ciudad de La Paz⁵⁸. Esta escuela estaba dotada de la infraestructura necesaria para brindar una buena educación, un buen hábitat para la vida de los alumnos indígenas, sin embargo, fracasó, debido a

---

⁵⁷ Var: Roberto Choque, ob. cit. pág. 146

⁵⁸ La mayor parte de los primeros intentos para otorgar educación a los campesinos o crear escuelas rurales, se produjeron en el departamento de La Paz. Al respecto ver Elizardo Pérez, **Warisata: la escuela-ayllu**, Roberto Choque: **La escuela indígenal: La Paz (1905-1938) en Educación Indígenal: ciudadanía o colonización**. Más tarde se extendería hacia todo el Altiplano (La Paz, Oruro, Potosí) Ver Karen Claure: **Las escuelas indígenas: otra forma de resistencia comunitaria**.

que éstos no se acostumbraban al nuevo medio, se los había sacado de su hábitat provocando un desajuste en sus costumbres, en su modo de vida, además de la imposición del aprendizaje de otro idioma.

En 1915, Vicente Donoso Torres fundó la Escuela Normal Rural de Umala, en la provincia Aroma del departamento de La Paz, donde se impartía la educación tradicional. Roberto Choque señala que la escuela tropezó con muchas dificultades, la más importante era que Umala era un pueblo de mestizos y no existía población indígena en dos o tres leguas a la redonda, también tenía problemas de infraestructura, carencia de tierras fértiles y escasas de agua; La escuela de Qulumi que se fundó en Cochabamba en 1916 también tuvo que afrontar muchas dificultades similares a las que hemos señalado. Lo más notorio del fracaso de estas escuelas es que los maestros que titularon³⁹ ejercieron sus funciones en escuelas urbanas, pues no tenían ningún interés en la educación indígenal, ni estaban preparados para trabajos agrícolas.

En 1919 Daniel Sánchez Bustamante, Ministro de Instrucción del gobierno de José Gutiérrez Guerra, emitió un decreto, por el que señalaba la dirección, que debía tomar la educación indígenal en nuestro país. En este decreto se contemplaba la necesidad de

---

³⁹ Roberto Choque señala que en cuatro años de funcionamiento la Escuela Normal Rural de Umala, tituló a más de treinta preceptores indígenas. Ver: Ob. Cit. pág. 149.

establecer tres clases de escuelas para atender las necesidades educativas de los indígenas de Bolivia; las escuelas elementales, las de trabajo y las Normales Rurales, todas sostenidas por el Estado y que funcionarían en centros de población indígena.

Las escuelas elementales estaban destinadas a instruir a los alumnos en los conocimientos básicos de castellano, dibujo, escritura, cálculo (operaciones básicas) y sistema métrico decimal. Las escuelas elementales estaban destinadas a niños de 7 a 12 años. Las de trabajo debían dar, al alumno, un oficio y desarrollar en él fuertes aptitudes de carácter para poder mantenerse aprovechando todos los medios que le ofrecía el hábitat en el que creció, permitiéndoles desenvolverse con éxito en su propio país, comarca o región. Podían ingresar en ellas los niños de 12 a 18 años. Las Normales Rurales formarían a los maestros que se encargarían de educar a la raza indígena, estaban destinadas a jóvenes mayores de 18 años.

El Estatuto de Educación Indigenal, como se lo llamó, tenía todas las perspectivas de éxito, sin embargo sobrevino el golpe de estado de los republicanos. Con Bautista Saavedra en el poder el decreto fue dejado de lado a pesar de la tendencia popular del presidente.

Podemos afirmar que todos los proyectos de educación rural, hasta que se emitió el Estatuto de Educación Indigenal de Sánchez

Bustamante, no contemplaban el problema de fondo, sino más bien se constituían en soluciones pasajeras; como es el caso de las escuelas ambulantes o la remuneración en efectivo a quienes crearan escuelas para indígenas.

Refiriéndose a los proyectos de educación indigenal, Carlos Salazar Mostajo, sostiene: "...el único intento meritorio para la época, fue el de Sánchez Bustamante en 1919, él era Ministro de Gutiérrez Guerra y como tal hizo el Estatuto de Educación Indigenal donde habla del aula, el taller y el sembrío, habla de la escuela ubicada en el seno mismo de la comunidad, que Elizardo Pérez captó perfectamente..."⁶⁰

Antes de pasar a analizar la concreción de la escuela-ayllu de Warisata, hay que señalar que hasta ese momento los resultados obtenidos en educación indigenal eran pobres y pocos; en esto coinciden Roberto Choque, Karen Claire y Elizardo Pérez. Los gobiernos no habían tenido una política clara al respecto, los intereses de clase eran muy fuertes como para permitir que el estrato que servía de soporte económico al país, tuviera acceso a otra forma de vida, al respecto Irma Lorini sostiene que la élite oligárquica-liberal, "...mantuvo un statu quo en relación a la situación de la masa indígena campesina"⁶¹

---

⁶⁰ Entrevista personal: marzo 2 de 1995

⁶¹ Ver: ob. cit. pág. 165

CAPÍTULO TERCERO

1.- Elizardo Pérez y su proyecto.

Elizardo Pérez nació en Ayata, cantón ubicado en la Provincia Muñecas del departamento de La Paz, en 1892, ésta era una zona de haciendas medianas y pequeñas que mantenían un contacto estrecho entre los hacendados y los campesinos. Su niñez le permitió conocer y compartir el mundo rural.¹ De este contacto con los indígenas, desde pequeño, aprendió a hablar aymara con fluidez.

Según los testimonios orales, el padre de don Elizardo, murió cuando él era muy niño todavía, su madre quedó al cuidado de seis hijos, a quienes crió unidos y con sólidos valores morales² Es fácil pensar que su situación económica no fue holgada.

María Inés Pérez, hija mayor de don Elizardo, nos dejó saber que su padre de niño era tímido, pero perspicaz y con mucho sentido

---

¹ Al respecto, María Victoria Pérez, la menor de sus hijas, nos decía: "...Mi padre nació en Ayata, se crió en el campo, pero no heredó la mentalidad del blanco, por el contrario, asimiló todas las necesidades del indio. Me imagino que pudo haber sido por la madre que tuvo que...sin ser una intelectual, era una mujer sensitiva quien, intuitivamente lo fue orientando y mostrándole un modo de vida basado en la austeridad y el trabajo..." (Entrevista personal, mayo 3 de 1995).

² La hija de Elizardo Pérez nos relató que su abuela, era muy estricta, de sentimientos muy nobles. La unidad entre los hermanos se encuentra muy bien reflejada en el libro *Warisata: La escuela-ayllu*, porque el autor hace referencia a Raúl Pérez, maestro encargado del núcleo de Caiza y a su hermano Arturo, quien lo "salvó" según palabras de don Elizardo, al trasladar hasta Warisata el material necesario para levantar la escuela

del humor, le gustaba observar atentamente todo lo que le rodeaba y a veces tenía actitudes que sorprendían a su madre y sus hermanos³.

Cuando él contaba con cinco años de edad, su familia se trasladó a la ciudad de La Paz, ciudad en la que se educó en el Colegio San Calixto. Como consecuencia de sus esfuerzos, fue becado por el Estado boliviano a la Normal Superior de Sucre y formó parte de la primera promoción de profesores normalistas, egresando en 1914, junto a futuras personalidades de la cultura como Enrique Finot y Vicente Donoso Torres entre otros.

Como recién egresado comenzó a desempeñar funciones de Preceptor en la Escuela Modelo de La Paz, en 1916 fue maestro de Pedagogía en la Escuela Normal Rural de Umala. Entre 1917 y 1920 el gobierno lo nombró Inspector de Instrucción Primaria del Departamento de La Paz, con este cargo, viajó y conoció mucho. En este período entabló amistad con Avelino Siñani, quien 13 años más tarde, lo acompañaría, con decisión, en su proyecto.

---

³ En cierta ocasión jugando con sus hermanos, quedó de acuerdo con uno de ellos en hacer un truco de hipnotismo para asustar a su madre, él sería el hipnotizado y su hermano el hipnotizador, el show salió como lo habían planeado y su madre estaba sorprendidísima, sin embargo, cuando debía despertar ante las palmas del hipnotizador, no se despertó, simuló seguir bajo los efectos de la hipnosis y su madre rezaba de desesperación al ver que su hijo no despertaba y su hermano le daba de golpes y cachetadas para que reaccionara, así pasó un buen rato y cuando su hermano estaba asustado de veras, él recién despertó, muriéndose de risa al ver la cara de pánico de su madre y sus hermanos. Eromas como ésta eran frecuentes en Elizardo Pérez. Nos cuentan que en familia era jovial, gustaba de contar chistes y disfrutarlos. Al mismo tiempo era un hombre muy callado"

Posteriormente, don Elizardo desempeñó otras funciones, siempre relacionadas con el Ministerio de Instrucción. Entre 1921 y 1922 fue Director Inspector de las Escuelas Municipales de la provincia Pacajes. Durante 1923 y 1924 desempeñó el cargo de Preceptor de las escuelas indigenales de las haciendas de Ajlla y Calapachi, en las localidades de Sapahaqui y Caracato en el departamento de La Paz, creadas y sostenidas por su propia cuenta. Sin embargo las funciones, más destacadas, las realizó a partir de 1931.

Físicamente, Elizardo Pérez era un hombre de piel blanca, ojos azules y pelo rubio, de 1.65 m. aproximadamente y delgado, de hábitos sanos, se levantaba todos los días a las cinco de la mañana para comenzar a trabajar. No paraba hasta que todos habían terminado. ⁴

En 1938, Elizardo Pérez conoció a Jael Oropeza, quien sería su futura esposa y compañera en Warisata. Doña Jael había retornado de Estados Unidos luego de obtener una maestría en Idiomas. Se

---

⁴ Al respecto, Carlos Salazar señala que era un hombre de gran fortaleza "...nos hacía trabajar, no nos obligaba, sino, despertaba en nosotros el ansia de emular y todos trabajábamos a un ritmo formidable, no había horario para nosotros..." (entrevista personal: febrero 24 de 1995). Ampliando este comentario, el testimonio de su hija nos permite saber que la palabra quejarse "...estaba fuera del vocabulario de mi padre, él nunca se quejaba de nada... hasta cuando ya era muy viejito [don Elizardo sufría del estómago alguna vez decía "creo que me está doliendo..". En su libro narra las aventuras de su viaje al Beni en 1936, para fundar los Núcleos de Moré y Casarabe, relata lo mal que se sentía, pero aún así siguió viaje para cumplir su misión. Posteriormente, este viaje será un de los motivos para abandonar Bolivia en 1956

conocieron en una reunión social, ella se interesó por Warisata y viajó para conocer la escuela.

Doña Jael quedó sorprendida con lo que se hacía y se interiorizó de las actividades que allí desempeñaban. Era chuquisaqueña, y poetisa, en palabras de don Carlos Salazar "...era apreciada como poetisa de gran porvenir, aptitud que no pudo cultivar prefiriendo luchar al lado de su esposo y acompañarlo en su agitada existencia..."⁵

En 1939, Jael Oropeza se hizo cargo de la Dirección de la Sección Normal de la escuela de Warisata, desempeñando sus funciones con dedicación y capacidad. Se convirtió en la compañera inseparable de don Elizardo. Se casaron recién en 1940, cuando la situación en Warisata se hacía insostenible, y asistieron juntos al Primer Congreso Indigenista Interamericano, en la visita a México, país al cual habían sido personalmente invitados por Lázaro Cárdenas, como veremos más adelante.

Elizardo Pérez contaba con una voluntad inquebrantable, como parte de su personalidad, sin perder la serenidad ni la medida. De una fortaleza y determinación muy grandes, su ex alumno Máximo Wañuico, nos decía que era: ¡Buenazo!

---

⁵ Entrevista personal: Marzo 2 de 1995.

También era carismático, los indígenas supieron descubrir en él a una persona confiable y segura de lo que quería lograr. Dadas las características de la sociedad de la época, los indígenas cuando le dieron su confianza, vieron también en don Elizardo al interlocutor válido, que podría ponerlos en contacto con el aparato político administrativo del país, lo que les podía permitir satisfacer sus inquietudes de educación, justicia social y restitución de tierras. Planteamientos que se hacían en una sociedad en crisis, la misma que desembocaría en un cambio.

Para una mejor comprensión de la personalidad del fundador de Warisata, buscamos referencias sobre su tendencia política. Carlos Salazar nos decía: "Al comenzar su obra en Warisata, Elizardo Pérez estaba desprovisto de toda tendencia política...Es recién en 1937 que entra en contacto con ideólogos de izquierda, de quienes recibe la orientación que buscaba. Se trata de revolucionarios que habían retornado al país después de la guerra, y ya en 1934 habían fundado grupos socialistas en Santiago y Córdoba. Eran Gustavo Navarro (Tristán Maroff), José Aguirre Gainsborg, Alipio Valencia, Eduardo Arce Loureiro y otros. Entre todos ellos fundaron el 1ro. de enero de 1941...[excepto José Aguirre Gainsborg que fallece en 1939 y don Elizardo Pérez]..el Partido Obrero Socialista Boliviano....⁶ pero ya

---

⁶ En 1938, Tristán Maroff rompió con Aguirre Gainsborg y posteriormente fundó el Partido Socialista Obrero Boliviano.

cuando la obra de Pérez había sido destruida..."⁷

En palabras de su hija la personalidad de Elizardo Pérez no le permitía afiliarse a ningún partido: "...nunca pudo asumir un compromiso total con ninguno de ellos, siempre había algunos aspectos que diferían con su modo de pensar..."

En 1947, durante el gobierno de Enrique Hertzog, por la presión de los campesinos de Potosí, se crea la provincia Daniel Campos y Elizardo Pérez es elegido diputado por Potosí al Congreso Nacional, representando al Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS).

Entendemos la presencia de Elizardo Pérez, en un partido conservador como el PURS, porque éste en su programa "abogó por una educación indígena apropiada para la agricultura y los oficios a través de una escuela tipo Warisata, además de la creación del Departamento Nacional de Asuntos Indígenas y de un Instituto Nacional de Indología"⁸, coadyuva a esta visión, la explicación de Carlos Salazar Mostajo, quien sostiene que los indígenas potosinos le pidieron a Pérez que los representara en

---

⁷ Entrevista personal: febrero 24 de 1995.

⁸ Al respecto ver Marta Irurozqui: "La Democracia Imposible" pág.

el Parlamento. Para ser diputado se necesitaba el respaldo de un partido Político, en esa época, Pérez entró en contacto con el PURS y aceptó que este partido lo respaldara, para ver si así conseguía un apoyo para restaurar Warisata.

Nos atrevemos a sostener que Elizardo Pérez creía que podía volver a poner en funcionamiento las ideas de Warisata si contaba con el apoyo de algunos políticos, y es por eso que rompe con su principio de no vincularse a ningún partido y acepta ser diputado con el respaldo del PURS.

Como diputado nacional trató de volver a reavivar las escuelas indígenas con las características que se habían desarrollado durante la década del treinta, pero en los años 40, con el asesoramiento del Servicio de Cooperación Interamericano de Educación (SCIDE), los planteamientos educativos sostenían, nuevamente, la idea de una educación "civilizadora", en el área rural. Con la designación del castellano como único idioma de enseñanza por ser la lengua oficial y la supresión de los núcleos escolares. Se trataba de fundamentos opuestos a los que se habían practicado en Warisata, lo que explica que la escuela fuera dejada de lado por su fundador.

En 1948, Elizardo Pérez fue nombrado Ministro de Educación durante el gobierno de Enrique Hertzog, sin embargo sólo estuvo

en el cargo por dos meses y medio. Carlos Salazar señala que don Elizardo se decepcionó de todos los ardides que utilizaba la política en las altas esferas del gobierno y se retiró convencido de que en esas circunstancias no podía hacer nada más por Warisata.

Los fundamentos de su obra y los principios que se encuentran en su libro nos permiten sostener que se trata de un indigenista que se puede diferenciar con facilidad, de otros educadores. Pone en práctica, un indigenismo que, teniendo en cuenta la realidad, es de denuncia, que cuestiona el ordenamiento jurídico y a las instituciones que permiten la explotación del indio. "La denuncia apela a la conciencia y presiona a la acción" ⁹ Podemos sostener que Elizardo Pérez busca una reivindicación que permita al indígena ser miembro activo de la sociedad, como sujeto de derechos y obligaciones, respetando su identidad y su cultura.

Parte de nuestra inquietud ha sido entender la ausencia de don Elizardo en el proyecto de la Revolución Nacional. El nacionalismo tiene estrecha relación con el indigenismo, como sostiene Roberto Choque, porque a causa de dicho movimiento: "...a partir de la primera década de este siglo...el nacionalismo boliviano ingresó a una nueva fase con la búsqueda de las raíces culturales ancestrales para construir una identidad propia

---

⁹ Ver: El Pensamiento Indigenista en el Ecuador, pág. 22

propia incorporando al indígena a través de la educación a la nacionalidad boliviana"¹⁰

Favre, ampliando esta visión sostiene: "Al mismo tiempo que como prueba de la inexistencia de la nación, se ve al indio como el único fundamento sobre el cual es posible construirla...se le considera como el depositario de los valores nacionalizantes"¹¹

Los elementos de la cultura indígena son los diferenciadores de la llamada cultura occidental.¹²

La ausencia de don Elizardo en el proceso histórico de cambios generado por la revolución, llamó nuestra atención. Hemos encontrado una explicación entrelazando el Decreto de Reforma Educativa con el de Reforma Agraria, como veremos posteriormente. Para Elizardo Pérez eran dos temáticas que se debían solucionar juntas.

Siguiendo el testimonio de su hija María Inés, Elizardo Pérez en 1953 se retiró de la Comisión de Reforma Agraria al ver que su propuesta de la propiedad comunal de las tierras había sido desechada, esta actitud molestó al entonces Presidente de la República Víctor Paz Estenssoro por lo que ordenó que se

---

¹⁰ Ver: "Nacionalismo Boliviano", trabajo presentado en el Congreso Bolivia y América en el siglo XX, Cochabamba, julio de 1998 pág. 3

¹¹ Favre, opb. cit. pág. 8

¹² La cultura boliviana sería la suma de los componentes de la cultura india y los componentes de la cultura occidental.

arraigara a don Elizardo. Quien poco tiempo después es invitado a asistir a un Congreso sobre educación indigenal que se realizaría en Ginebra, Suiza, invitación a la que el gobierno no pudo negarse. Elizardo Pérez, aprovechando este viaje no volvió a Bolivia hasta 1961 Carlos Salazar, por su parte, sostiene que

Elizardo Pérez envió un proyecto a la Comisión de Reforma Agraria en el que se contemplaba el respeto a la propiedad comunal de las tierras, siguiendo el ejemplo de Warisata, propuesta que fue discutida pero dejada de lado como prueba el Decreto de Reforma Agraria al establecer en el artículo 5: "la propiedad agraria privada es la que se reconoce y concede en favor de las personas naturales o jurídicas.."

Sobre las comunidades indígenas el Decreto establece en el artículo 57: "Las comunidades indígenas son propietarias privadas de las tierras que poseen en conjunto..." y en el artículo 59 "Los indígenas comunarios deben planificar, con la asesoría de los técnicos del Estado, el reagrupamiento de las parcelas..." (p. 91). Esta forma de tenencia de tierras impedía el control de diferentes pisos económicos que es la base de la economía en las tierras de comunidad, además de desestructurar la sociedad indígena, por el irrespeto y la cancelación de instituciones indígenas en las que descansaba el éxito del cambio que Elizardo Pérez propuso en Warisata, cuando sostenía: "No se trata de

"unidades de posesión", sino de "conjuntos de producción" que son los que daban tanto dinamismo y tanta vitalidad a la marca" ¹³

En el Decreto No. 03301 del 20 de enero de 1953 por el que se organiza la Comisión de Reforma Agraria no aparece Elizardo Pérez como miembro de la misma, lo que no invalida la afirmación de don Carlos Salazar cuando sostiene que don Elizardo hizo llegar un proyecto a esta Comisión que no coincidía con el espíritu de la Reforma.

Se puede concluir que, ante esta situación, Elizardo Pérez haya decidido abandonar el proyecto. En los años 60 cuando escribe su libro analiza el Decreto de Reforma Agraria; no así el de Reforma Educativa de 1953-1955, lo que nos muestra que para él, un cambio educativo tenía que estar basado en un cambio económico y social.

En 1955, Elizardo Pérez fue contratado por la UNESCO para implantar el Plan Andino de Educación con centro en la ciudad de Puno, Perú; el mismo que había sido discutido en la II Reunión de Expertos en Educación Rural que se realizó en Ginebra el año anterior. Don Elizardo se trasladó a Puno y estuvo trabajando unos meses, pero allí se enfermó gravemente y en 1956, especialmente por motivos de salud se fue a vivir a la Argentina con toda su familia, estableciéndose en Buenos Aires, en el partido de Quilmes.

---

¹³ Ver: ob. cit. pág. 303

Allí pasó sus últimos años, recordando a su país y su obra. Murió en esa ciudad el 15 de septiembre de 1980. Sus restos fueron trasladados a Bolivia en 1983 por gestiones del entonces Presidente, Hernán Siles Suazo, y llevado a Warisata donde reposan junto a los de Avelino Siñani.

Podemos afirmar que no es fácil transmitir, con fidelidad, la rica personalidad de Elizardo Pérez. Muchos rasgos se irán definiendo más adelante.

2.- Se abre un nuevo camino a la educación indigenal

En 1931 Bailón Mercado fue, en su condición de Ministro de Instrucción, la persona que creó las condiciones que le permitieron a Elizardo Pérez llevar a cabo su proyecto.

En la misma época, se fundó en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, una nueva Escuela Normal Indigenal enmarcada en los parámetros tradicionales, su director era don Elizardo. Esta escuela tenía como función primordial, formar maestros rurales para que luego se trasladaran al campo y ejercieran la docencia. Esta política educativa que se aplicó en dicha escuela iba en contra de todos los principios que debía tener la educación indigenal según Elizardo Pérez, por lo que pronto renunció al cargo. El maestro estaba convencido que la escuela para indígenas debía estar en el campo, debía brindar una enseñanza liberadora y debía ser una escuela activa, postulados que sostendrá durante toda su vida.

Luego de renunciar, se presentó ante el Ministro Mercado explicándole muy claramente las razones de su alejamiento, el Ministro sorprendido ante la actitud del maestro preguntó:

"- Qué es lo que entonces piensa usted Pérez ?

- Yo pienso... que la escuela del indio debe estar ubicada en el ambiente indio, allá donde él lucha para no desaparecer; que

no debe contraerse únicamente al alfabeto sino que su función debe ser eminentemente activa y hallarse dotada de un evidente contenido social y económico; que los padres de familia deben cooperar a su construcción con su propio trabajo y cediendo tierras como un tributo a la obra de su cultura; que la escuela debe irradiar su acción a la vida de la comunidad y atender al desarrollo armónico y simultáneo de todas las aptitudes del niño en su proceso educativo.

- Eso que está usted pensando, eso vaya usted a hacer" ¹⁴

Podríamos concluir que para 1931 Elizardo Pérez tenía muy claro lo que quería con relación a la educación indigenal. Como educador de su generación desde que egresa en 1914 hasta que concreta su proyecto en 1931, estuvo estrechamente vinculado con la educación indigenal. Aunque el proyecto no estaba escrito, los objetivos estaban definidos. Utiliza todos los elementos positivos de las experiencias anteriores. Planifica una educación que contempla la enseñanza práctica, con la formación de sus alumnos a través del aula, el taller y el sembrío. También asume el valor de educar al indígena en su medio físico, respetando sus instituciones y haciéndolos parte de la escuela como había exigido el proyecto indígena de educación.

---

¹⁴ Ver: Elizardo Pérez, Ob. Cit. pág. 70

Como profesional de la educación, contó con la influencia de los postulados de la Normal de Sucre en los tres aspectos que él consideraría muy importantes, la escuela única, la escuela laica y la coeducación¹⁵.

Lo que Elizardo Pérez concebía como fundamental en la educación del indio, era ambicioso para ese momento histórico; quizá ese fue un motivo para que su proyecto no fuese entendido por la clase dominante. Tenía un concepto de escuela moderno para la época, en una sociedad que todavía no había roto con las viejas estructuras mentales que la habían caracterizado desde el siglo XIX.

El respaldo al proyecto de Warisata por parte del Ministro Mercado es fundamental, porque lo viabiliza al autorizar a Elizardo Pérez, a poner en práctica lo que éste consideraba más acertado en cuanto a la educación indígenal.

3. Fundación de la Escuela de Warisata

Warisata está situada a 12 kilómetros de la ciudad de Achacachi, en la Provincia Omasuyos, departamento de La Paz.

Según Javier Albó: "Desde siempre Achacachi ha sido el centro natural de toda la región de Omasuyos, al menos en su parte

---

¹⁵ Don Carlos Salazar Mostajo señala que estos tres postulados impactaron en la sociedad boliviana de principios de siglo, sobre todo en Sucre que era la cuna de la aristocracia de nuestro país.

boliviana"¹⁶. La zona de Achacachi estaba densamente poblada por más de 60 comunidades, la mayoría de ellas formaban parte de haciendas antes de la Reforma Agraria de 1953.

Esta ciudad se ha caracterizado en la historia de nuestro país por ser una zona conflictiva donde se enfrentaban blancos entre sí, así mismo indígenas y blancos e indígenas. El latifundismo era especialmente reaccionario lo que desencadenó luchas indígenas que se dieron con intensidad. Albó señala que la región, entre 1920 y 1930, fue escenario de movimientos campesinos de carácter mesiánico liderizados por Julián Siñani (hermano de Avelino Siñani, co-fundador de la escuela de Warisata) y por Fernando Guanaco. Ambos movimientos fueron rápidamente sofocados. También señala que Achacachi se destacaba por la violencia entre los patrones más prominentes de la región. "Es una belicosidad antigua, ligada a distintas opciones dentro de una política nacional en la que están muy metidos por tratarse de patrones casi más vinculados a La Paz que a Achacachi"¹⁷. A fines de la época liberal este enfrentamiento entre patrones cobró un carácter muy violento debido al choque entre liberales y republicanos, Bautista Saavedra era un patrón local. De este modo se ingresó al enfrentamiento entre colonos armados, instigados por sus patrones.

---

¹⁶ Ver: Achacachi: medio siglo de luchas campesinas. Ed. CIPCA La Paz, pág. 11

¹⁷ Ob. cit. pág. 24

Sin embargo, Albó señala que "Lo que llama más la atención, en consideración de lo que vendrá después, es la poca participación campesina para reivindicaciones propiamente dichas. Su belicosidad se desfoga en encuentros entre ellos, por docilidad a sus respectivos patronos, que están en conflicto. El único movimiento tipo reivindicativo es el de Warisata..."¹⁸

Don Elizardo Pérez tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales para llevar adelante un proyecto viable de educación indigenal en este conflictivo espacio, en primer lugar no se podía educar a un estrato de servidumbre, es decir a una clase social que estaba condenada a prestar servicios obligatorios y gratuitos, a cambio de prácticamente nada. A esto se refiere Elizardo Pérez cuando habla de cambiar el medio social en el que se desenvolvía el indígena, por lo tanto la educación debía ser liberadora. En segundo lugar no se debía sacar al indígena de su hábitat natural. Sostenía que no tenía sentido enseñar a leer y escribir cuando el sujeto no era dueño de su propia vida ni de su propia conciencia. También, señala que el indígena además de educarse en su propio medio debía extraer de él todos los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollarse en la vida.

El proyecto que planteaba Elizardo Pérez sobre la escuela de Warisata, consistía en establecer en una comunidad indígena una

---

¹⁸ Ob. cit. pág. 29

escuela que brindara a sus miembros, la posibilidad de educación y formación de valores, habilidades u oficios para lograr una mejor manera de vivir.

El periódico La Calle¹⁹, en relación a la elección de Warisata para fundar una escuela, dice "Fue la certera visión de buscar al indio en su medio mismo, en su comarca histórico-geográfica, la que reveló al fin la pauta del plan a seguirse."

De este modo, al fundarse la escuela en Warisata, en una zona latifundista, aunque con presencia de instituciones indígenas en el interior de la hacienda, el mantenimiento de aquellas estaba asegurado. De este tema se desencadena otro, que es el referido a porqué se eligió Warisata para fundar la Escuela, lo que está íntimamente relacionado con el postulado de Elizardo Pérez que la escuela debía ser liberadora.

Luego de obtener la autorización de Bailón Mercado para llevar adelante su proyecto, don Elizardo recordó a Avelino Siñani, quien le había hecho conocer en 1917 sus ansias de educar a los de su raza teniendo como objetivo ayudarlos a salir del estado de sumisión y postración en el que se encontraban, y se dirigió a Warisata.

---

¹⁹ La Calle era un periódico que se decía socialista y su primer director fue Nazario Pardo Valla; en realidad, muestra características nacionalistas y fue uno de los defensores del proyecto de Warisata. Ver la edición del 12 de julio de 1936

Tomasa Siñani dice acerca de su padre: "Hizo germinar esa semilla y la movió a crecer y desarrollarse en estos campos y paraderos de vicuñas. Este fue su gran ideal..."²⁰

Elizardo Pérez, junto con Avelino Siñani, colocaron la piedra fundamental de la escuela en agosto de 1931. El primero tuvo que pasar muchos días trabajando solo, bajo la mirada atenta de los indígenas para mostrarles que su actitud era sincera y decidida. Walter Montenegro en un artículo de La Calle²¹ señala que luego de vencido el recelo con que observaban a Elizardo Pérez los indígenas se aproximaron poco a poco, se sentían curiosos; querían creer en lo que estaban viendo, sin embargo la opresión que habían vivido durante siglos no les permitía ser confiados.

Este mismo periódico señala en la misma fecha, que Elizardo Pérez colocaba la piedra fundamental de la escuela y al día siguiente había sido cambiada de sitio, la volvía a colocar en el lugar establecido y desaparecía nuevamente, pasaron los días, hasta que Avelino Siñani convocó a los campesinos y les dijo que se podía confiar en aquel hombre rubio, que sus intenciones eran buenas.

El Diario,²² transcribe el Acta de Fundación de la Escuela, que está firmada por E. Hertzog, Prefecto del Departamento, Víctor

---

²⁰ Ver: Educación Indígena: ciudadanía o colonización, pág. 125

²¹ Ver edición del 7 de agosto de 1936

²² Ver: edición del 2 de agosto de 1936

Andrade, delegado del Ministerio de Instrucción Pública; Juan Silva, Subprefecto de Omasuyos; Claudio Vizcarra Collao, Presidente de la Junta Municipal de Vecinos de Achacachi; Juan Monterrey, Actuario Público; Luis Mollinedo, Intendente Municipal, entre otras personas. Es interesante tener en cuenta que, casi todas las autoridades de Achacachi firman este acta. Posteriormente se negaron a colaborar en su construcción y luego se opusieron tenazmente a ella. Don Elizardo no esperaba otra cosa de ellos y a pesar que, inicialmente, tampoco tenía la colaboración de los campesinos siguió trabajando.

Intimamente sabía que con esfuerzo, dedicación y su ejemplo iba a poder ganarse a los indígenas. De esta manera comenzó una obra incontenible, el esfuerzo que ponían todos para levantar la escuela era increíble.²³

El siguiente hecho ejemplifica la situación, en 1931 Don Elizardo relata que viajó a La Paz en busca de los materiales que se necesitaban, cemento, maderas, carretillas y otras herramientas y tuvo la suerte de llegar a un remate de todos los implementos que precisaban para la escuela y con gran alegría se proveyó de todo cuanto había. Surgieron problemas al querer trasladar el

---

²³ Don Máximo Wañuico nos contaba: "Hemos traído estuco, hemos llevado grada para ladrillos, tejas, trabajábamos pues bien...ahí está la primera escuela (señalando el edificio antiguo), tiene pilares, es nuestra obra. (Entrevista personal, junio 3 de 1995)

material, finalmente, un hermano suyo, don Arturo Pérez, le prestó un camión con el que pudo llevar todo lo necesario hasta la escuela, donde fue recibido con júbilo general. Estas dificultades fueron frecuentes mientras la escuela estuvo en funcionamiento.

Warisata marca un hito en la historia de nuestro país, porque señala el encuentro entre el indígena y el blanco, como afirma Víctor Hugo Cárdenas: "Dos historias diferentes pero unidas por la necesidad de transformación educativa"²⁴ Un redescubrimiento de los valores del uno y del otro. Como símbolo de la presencia blanca, los profesores que trabajaron impulsador por Elizardo Pérez y los indígenas que apoyan la escuela, desde diferentes flancos, porque confiaban en Avelino Siñani.

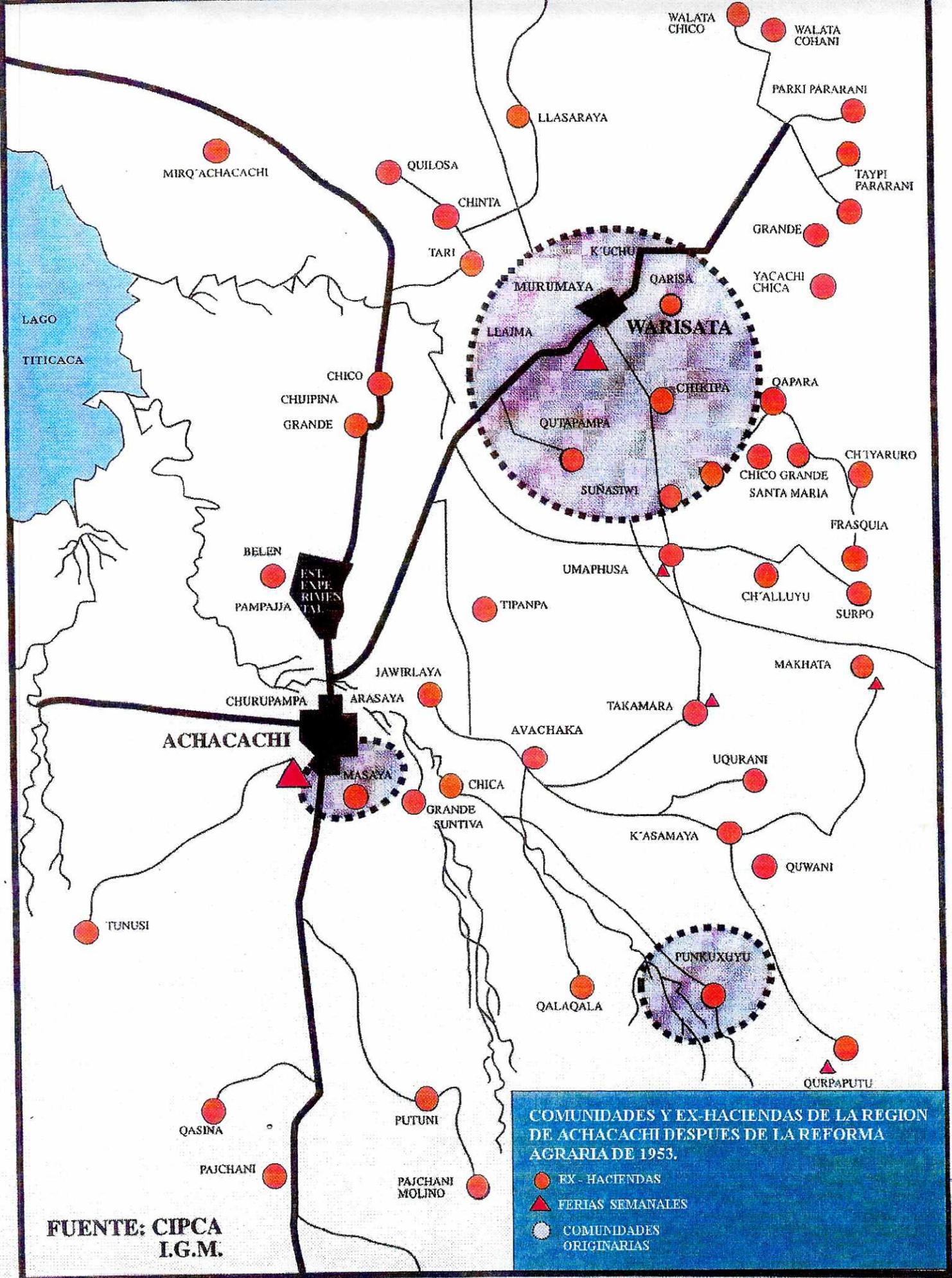
Las hijas de Elizardo Pérez afirman que su padre admiraba a los campesinos, sobre todo por su energía y creatividad. Elizardo Pérez destaca el esfuerzo con el que trabajaron los indígenas en la construcción de la escuela.²⁵

Carlos Salazar Mostajo relata que cuando Elizardo Pérez presentó ante el Parlamento Amauta, institución a la que nos referiremos

---

²⁴ Ver: Presencia, edición del 4 de agosto de 1991.

²⁵ La construcción de la escuela tuvo repercusión nacional, si bien los dos primeros años de actividad pasan desapercibidos en periódicos y revistas de la época. Posteriormente los artículos sobre Warisata y los demás núcleos indígenas son frecuentes. La Semana Gráfica es una revista que, aún estando en plena Guerra del Chaco, le presta gran atención al tema de la educación indígena y de la escuela de Warisata.

FUENTE: CIPCA I.G.M.

más adelante, el plano de una escuela de un piso para la construcción del establecimiento, los indígenas: "le pidieron que el edificio fuera de dos pisos, porque debía irradiar a lo lejos como un llamado a todos los indios del país para unir esfuerzos en busca de la liberación" que nos muestra que el ve la escuela como suya, posteriormente la defiende. ²⁶

4. Avelino Siñani

Como tenemos visto, Avelino Siñani era un maestro indígena que tenía el mérito de haber conseguido un item del Ministerio de Educación en una sociedad en la que esto no era frecuente. Se había conocido con Elizardo Pérez en 1917, cuando éste visitó Warisata en calidad de Inspector de Educación del Departamento de La Paz y percibió que la educación que allí se impartía era diferente a la de las otras escuelas rurales, a partir de ese momento iniciaron una amistad para siempre.

En palabras de Elizardo Pérez se trata de: "...uno de los indios más ilustres de Bolivia...fundador de la educación indigenal...y a más abundamiento: recuérdese que Avelino Siñani había cedido sus lotes de terreno a la escuela en el más noble rasgo de desprendimiento".²⁷ Siguiendo a Roberto Choque podemos afirmar

---

²⁶ Entrevista personal, febrero 24 de 1995. Si hoy en día la escuela de Warisata, (el edificio antiguo) se destaca en el paisaje de la zona, hace sesenta años, efectivamente ha debido "resplandecer".

²⁷ Ob. cit. pág. 310

que Avelino Siñani contaba con una metodología propia en la que se contemplaba: "trabajo práctico, aprovechamiento de elementos locales, desarrollo de la lengua materna paralela al aprendizaje del castellano, cultivos propios y nuevos, música, etc." ²⁸, metodología que coincide con los objetivos, que para Elizardo Pérez, debía tener la educación indigenal.

Su figura cobró una gran importancia en el Parlamento Amauta, junto con Mariano Ramos y Pedro Rojas, consejeros del mismo. Según relataban, su propia hija, Tomasa y los que fueron alumnos fundadores de Warisata. Para Carlos Salazar, Avelino Siñani "... tenía las más altas cualidades humanas. Valor, constancia, desinterés, lealtad, generosidad, y sobre todo sabiduría. No, desde luego, sabiduría occidental, sino sabiduría india, la sabiduría del amauta andino, atraía por su hálito de grandeza, por un carisma muy especial"²⁹. Gran conocedor de la región y con un importante predicamento entre los indios.³⁰

Después que don Avelino se reencuentra con Elizardo Pérez, en 1931, deja sus otras actividades, se dedicaba a la agricultura y

---

²⁸ Al respecto ver: Educación Indígena: ciudadanía o colonización, pág. 13

²⁹ Entrevista personal, febrero 24 de 1995.

³⁰ Hay que destacar que las personas que lo conocieron se refieren a él con admiración y cariño especial, su hija con lágrimas en los ojos, 55 años después de su muerte, relató cómo su padre luchó por Warisata.

al traslado de carga entre Argentina y Bolivia, para dedicarle todo su tiempo a la escuela. Su hija Tomasa, nos relataba que su padre antes de que se fundara la escuela de Warisata, era arriero, viajaba mucho, llevando cargas a la Argentina y a Chile, pero que después dejó todo para estar en la escuela. Con el objetivo de *"...impulsar y transformar la conciencia de sus hermanos campesinos merced a su gran espíritu creador..."*³¹

Junto con Avelino Siñani, en la construcción de la escuela de Warisata, trabajaron muchos otros campesinos como Fructuoso Quispe, Apolinar Ramos y Mariano Apaza, todos líderes campesinos, miembros del Parlamento Amauta de la comunidad warisateña quienes pusieron todas sus energías para llevar adelante el proyecto de Warisata.

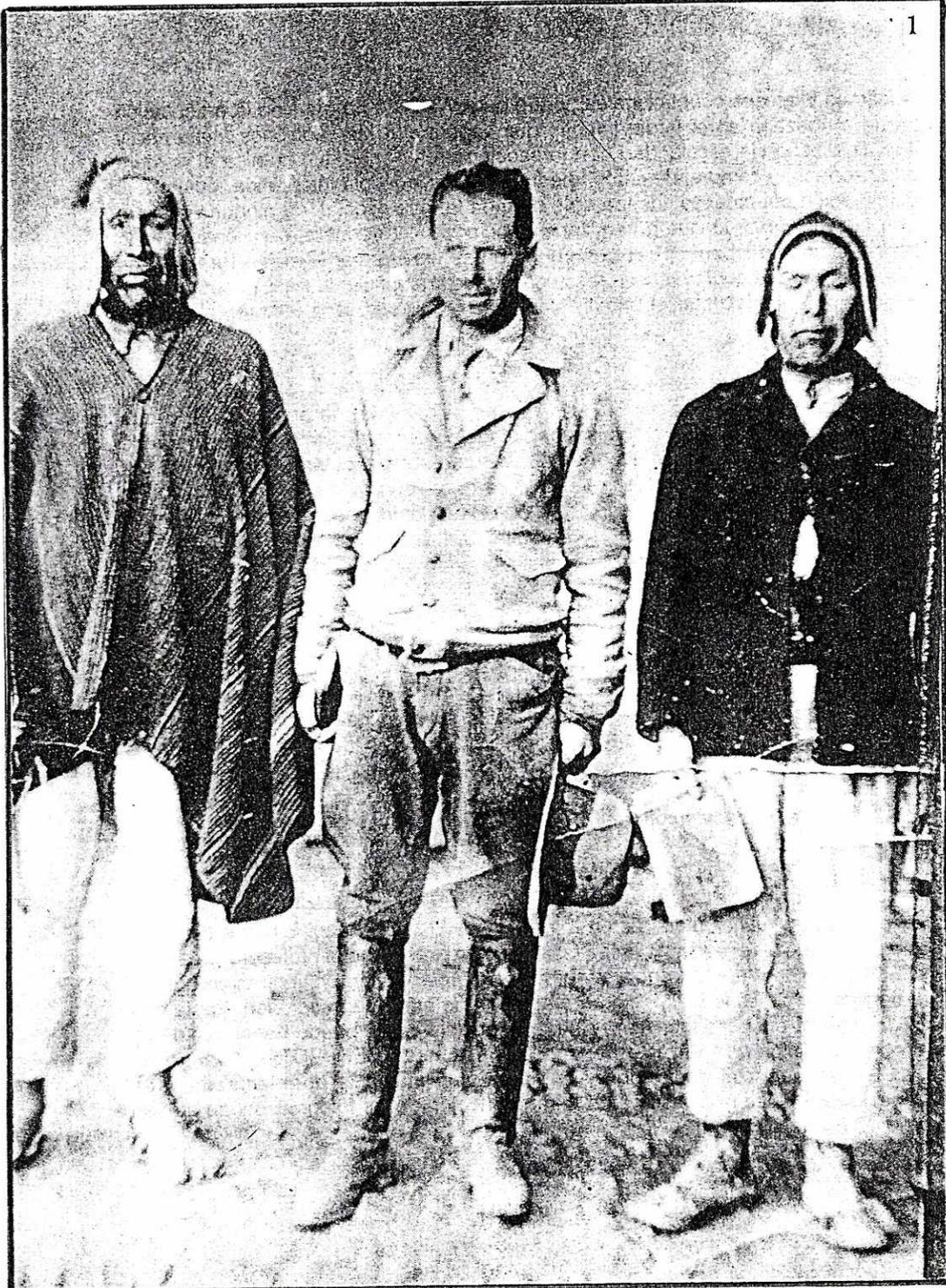
Don Avelino fue un gestor fundamental de la escuela, él consiguió el apoyo indígena para el proyecto de don Elizardo. Podemos afirmar que Warisata es obra de Avelino Siñani, como de Elizardo Pérez. Su vida está tan unida a la escuela, que se extingue casi al mismo tiempo que el proyecto de Warisata como resultado de la sentencia arbitraria del Tribunal que lo juzgó.

---

³¹ Ver: *Educación Indígena: ciudadanía o colonización*, pág. 125

Avelino Siñani según un retrato que pintó Manuel Fuentes Lira en 1940

Esta fotografía nos muestra a Elizardo Pérez junto con Avelino Sifiani (derecha) y Mariano Ramos, ambos miembros del Parlamento Amauta

Fotografía de líderes campesinos, todos miembros del Parlamento Amauta en 1932. De derecha a izquierda sentados: Mariano Apaza, Mallku Mariano Ramos, Mallku Pedro Rojas, parados: Lino Rojas, Manuel Quispe, Fernando Ramos y Apolinar Ramos que era Jilacata.

5. Participación indígena

En los primeros meses de construcción de la escuela, a través del Parlamento Amauta se pusieron en práctica valores tradicionales de la cultura india. Carlos Salazar señala: "...El parlamento Amauta, que desplegaba así todos estos trabajos, estaba practicando, según los indios, la antigua forma de cooperación del ayni. Los edificios fueron hechos con el ayni de las ocho comunidades o parcialidades de Warisata y la misma clase de ayuda se hacía en las siembras y cosechas..."³²

El edificio antiguo de la escuela, fue construido sin el asesoramiento de un arquitecto, en seis meses, gracias al trabajo de toda la comunidad, y actualmente a pesar del estado de abandono en el que se lo mantuvo, ha podido ser restaurado; la obra finalizada ha sido entregada el 2 de agosto de 1997, recordando los 66 años de fundación de la misma.

Se puede notar a través de las entrevistas realizadas y de los testimonios fotográficos que en el trabajo de la escuela participaron todos, "*En Warisata no había palabras, había hechos*" esta es una frase repetida por casi todas las personas que participaron del proyecto.³³

---

³² Ob. cit. pág. 31-32

³³ En todas las personas entrevistadas se manifestó un sentimiento de nostalgia y al mismo tiempo de admiración por lo que lograron hacer en Warisata.

Don Max al referirse a las relaciones humanas en la escuela, decía: "...Buena pues, los maestros bien queridos pues, estimados... bien queridísimos nosotros, los indios de Warisata..."³⁴

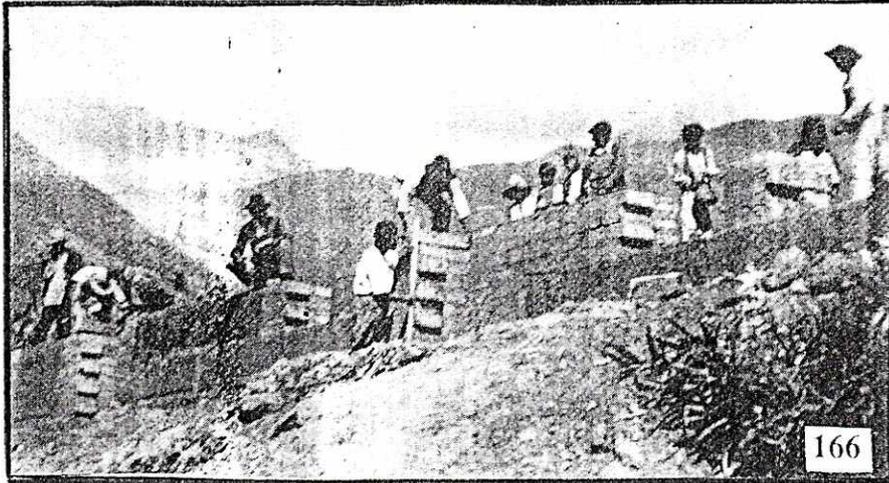
Esta cita nos demuestra que el indígena de Warisata se sentía hacedor de un futuro diferente para los suyos Tanto don Carlos Salazar como don Max y don Toribio Miranda, que también fue alumno de la escuela, vivieron cerca de lo sucedido, nos comentaban que los indios llegaban de todas partes a Warisata, para conocer la escuela, los profesores y lo que allí se hacía. Las fotos son elocuentes.

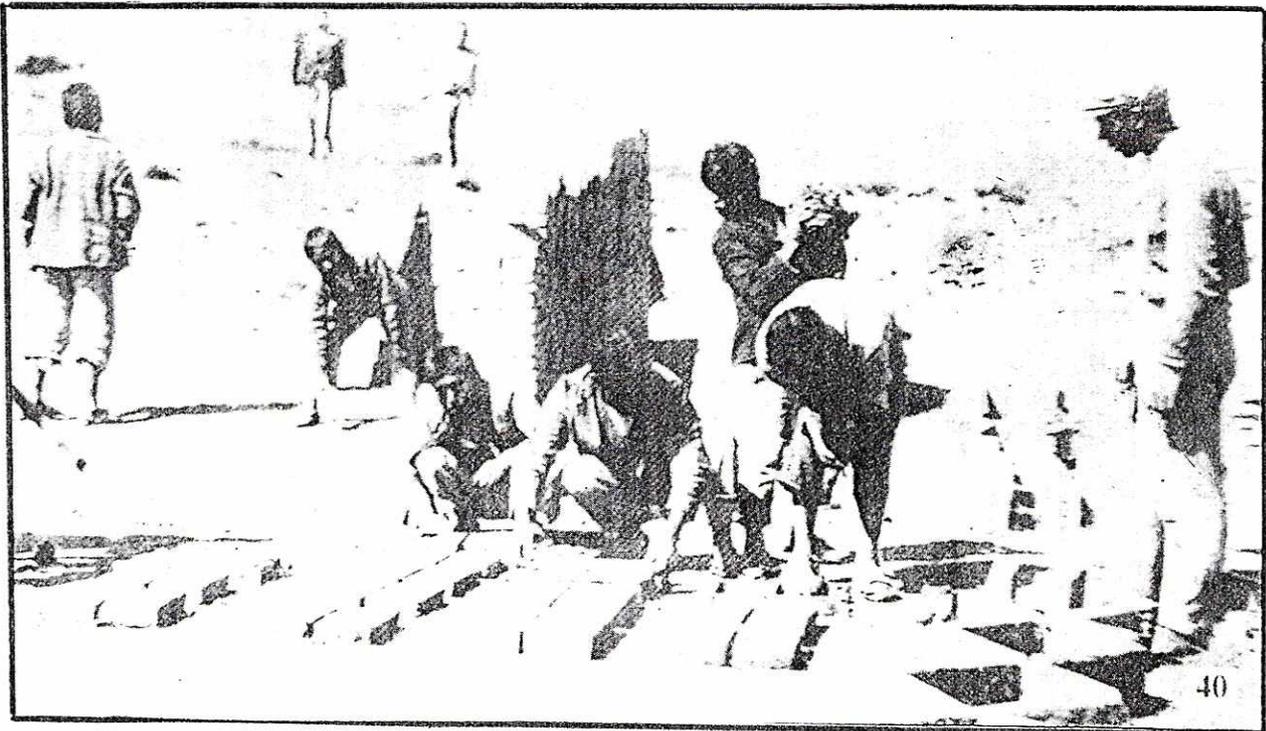
Desfile escolar en el Núcleo de Warisata el 2/8/1939 en el que participaron más de 6000 alumnos, procedentes de las diferentes seccionales de la escuela ayllu.

---

³⁴ Entrevista personal. junio 3 de 1995.

Campeŕinos de la zona de Sorata levantan un muro para su escuela en 1939

Alumnos de la escuela, dirigidos por el profesor Anacleto Zeballos, elaboran adobes para la construcci3n del primer Pabell3n en 1932.

Demuestro en la tesis que, un buen número de indígenas de Warisata participó del proyecto, sin embargo el propio Elizardo Pérez nos deja saber que, para otros indios, la preocupación principal en la educación de sus hijos era que fueran, fundamentalmente, alfabetizados³⁵. Lo que nos permite suponer que había indígenas que estaban de acuerdo con la posición oficial de civilizarlos.

Como hemos visto, para el discurso oficial civilizar era sinónimo de occidentalizar imponiendo lo que consideraban una cultura superior. Para don Elizardo civilizar significaba acercar al indio al mundo occidental sin perder sus raíces por eso se rescatan las instituciones indígenas, se reconoce la importancia que tiene Avelino Siñani en su plan didáctico, se utiliza lo que el indio sabe y puede perfeccionar. Aunque no hemos encontrado un concepto de lo que significaba civilizar para Elizardo Pérez, sostenemos lo anterior como resultado de un análisis de su obra, lo que también nos permite sostener que, si bien, don Elizardo quería que los grupos indígenas tuvieran acceso a los beneficios de la denominada cultura occidental, en la medida que los mismos les facilitarían la vida, por ejemplo el acceso a libros, mediante la enseñanza del castellano o la mejora de la producción

---

³⁵ Hay indios que se oponen a Siñani, según testimonio de su doña Tomasa: "...los indios que han permitido que el enemigo llegue a la escuela, pronto se arrepentirán de ello, cuando vean nuestra obra destruida y saqueada..."Ver: Elizardo Pérez: ob. cit. pág. 290

de la tierra con nuevas herramientas, su planteamiento difiere con el de otros educadores indigenistas porque él quiere preservar la cultura indígena cuando rescata elementos de la misma, para que sean aceptados y valorados por la cultura nacional.

El plan de Elizardo Pérez contemplaba la civilización del indígena como lo prueba el informe al Prefecto del año 1933³⁶, en el que Elizardo Pérez afirma: "Nada se habrá hecho en favor de la causa que nos ocupa, si no arrancamos al indio del medio social en que se encuentra habituándole a una vida civilizada, de acuerdo a prácticas higiénicas y normas que transformen sus costumbres"³⁷

Todo lo sostenido hasta aquí no significa que los indígenas tengan que renunciar a sus lenguas, a sus costumbres, a sus formas de organización o a su vestimenta, como afirma Malo González: "Puede y debe el indio incorporarse a los adelantes de la cultura occidental y seguir siendo indio"³⁸

Es la única oportunidad en que Elizardo Pérez utiliza el cuestionado concepto de civilizar. Por otra parte, el tribunal

---

³⁶ Este informe es el único documento, de la época, firmado por Elizardo Pérez al que hemos tenido acceso gracias a Lic. Roberto Choque

³⁷ Ver: ALP - EP: 1933

³⁸ Ver: Claudio Malo González, en el Estudio Introdutorio de Pensamiento Indigenista del Ecuador, pág. 80

que juzgó su obra sostiene como uno de sus fundamentos: "Hay completo descuido en la higiene de los escolares, y ninguna modificación en el vestuario, la alimentación y las costumbres de los alumnos del internado y del externado"³⁹. También se lo acusó de concientizar a la raza india: "Se recuerda y se enseña a los nativos, en largas chácharas, la noche negra de la mita, la expoliación de las autoridades, el ominoso servicio del pongueaje"⁴⁰

Las declaraciones de las personas que entrevistamos coinciden con lo sostenido hasta aquí; lo que cambió en Warisata no fueron las costumbres o el modo de encarar la vida de la comunidad, más al contrario, éstas se afirmaron al igual que las instituciones ancestrales.

6.- Resurgimiento de las instituciones ancestrales indígenas

Si bien tres siglos de dominación española y más de un siglo de funcionamiento del estado criollo habían debilitado de manera notoria las estructuras e instituciones indígenas ancestrales, Elizardo Pérez encontró que en la hacienda latifundista de la zona de Warisata se conservaban algunas instituciones indias, entre ellas, la del ayllu. "Al descubrir el ayllu dentro de la

---

³⁹ Ver: Elizardo Pérez ob. cit. pág. 283

⁴⁰ Ver: Caquiaviri: escuelas para los indígenas bolivianos. Ed. Universo La Paz, 1946 pág. 159

estructura de la hacienda, Elizardo Pérez dio un aporte fundamental a la sociología boliviana, con proyecciones políticas que hubieran tenido la mayor gravitación para el país, si se le hubiera escuchado"⁴¹

El hecho de descubrir que el ayllu sobrevivía, aunque debilitado, dentro de la hacienda, implicaba también la supervivencia de otras instituciones indias, como el tupu, que era la unidad económica agraria de cada familia y la reunión de éstos formaba la sayaña; el conjunto de sayañas constituían el ayllu y la reunión de ayllus, la marca, que los españoles en los tiempos de la conquista, denominaron comunidad. En la época colonial se repartieron las encomiendas que estaban compuestas por varias de estas marcas, por lo tanto se puede deducir que muchas de las haciendas o latifundios que eran de propiedad particular absorbieron bajo el sistema occidental a las comunidades y su forma tradicional de vida.

Junto con el ayllu revivieron y cobraron vigencia muchas otras instituciones indígenas, entre las que podemos mencionar el ayni, que en tiempos antiguos consistía en una forma de cooperación que se prestaba a una pareja de recién casados, construyéndoles la casa y obsequiándoles utensilios para el hogar, víveres y herramientas, trasladándose en el tiempo a una forma de cooperación mayor. La mincka era el trabajo colectivo destinado a

---

⁴¹ Ver: Salazar Mostajo, Ob. cit. pág. 45.

realizar obras de interés para toda la comunidad. Las sayañas eran extensiones variables de tierra cuya principal característica era su rotación en los cultivos y las aynockas eran los diferentes turnos que se establecían para la rotación de las sayañas. Estas instituciones aymaras también cobraron vigencia. A don Elizardo no sólo le interesaba el mantenimiento de las instituciones indígenas, sino también la forma en que estaba organizado el trabajo, estructura que en su criterio permitiría un desarrollo económico y una revalorización cultural indígena.

Pero, sin duda, la institución más importante que volvió a cobrar vida activa fue el Parlamento Amauta, de origen aymara, que se organizó según la antigua usanza de la ulaka, y como tal, estaba constituida por los mallkus y hilacatas de la comunidad. Las fotos de las páginas 98 y 99 nos muestran el trabajo colectivo en la producción, en la fundación de otros núcleos, permitiéndo ver con claridad cómo funcionaban las instituciones y las formas de trabajo indígenas. Según los testimonios recogidos de los ancianos que fueron alumnos de Warisata y de la hija de Avelino Siñani, el Parlamento Amauta llegó a desempeñar funciones de suma importancia en la escuela y la comunidad. Todo lo que se decidía para ellas era discutido en el Parlamento Amauta, que no se restringía únicamente a vigilar las tareas de construcción de la escuela y el comportamiento de los alumnos. Roberto Choque sostiene que fue Elizardo Pérez quien "...intentó resucitar una

antigua institución incaica...que fue liquidada con la invasión hispana, es por eso que resulta dudoso que su verdadero sentido y funcionamiento original fueran bien comprendidos, es así que el papel del Amawt'a fue reducido al de simple comisario o vigilante del comportamiento de los alumnos y de la concurrencia comunaria a los trabajos de construcción de Warisata"⁴². Elizardo Pérez en su libro, Carlos Salazar Mostajo en su entrevista y los testimonios orales afirman que la "ulaka" o Parlamento Amauta revivió por propia iniciativa de los indígenas, decisión que fue aplaudida por Elizardo Pérez llegando a ser una institución importante en el funcionamiento de la escuela. Carlos Salazar, insiste en que el Parlamento Amauta llegó a ser tan importante que no sucedía nada en Warisata que no pasara por esta institución⁴³

Aún aceptando la probabilidad que fuera Elizardo Pérez quien resucitó esta institución, lo trascendente es que el Parlamento Amauta funcionó.

Un testimonio imparcial destaca la importancia que tuvo el Parlamento Amauta: "...la organización de la escuela indígenal,

---

⁴² Ver Roberto Choque en: Educación Indígenal: Ciudadanía o Colonización. Ed. Aruwiwiri, La Paz, 1992.

⁴³ Si bien en la primera parte del Informe al Prefecto de 1933 Elizardo Pérez sostiene que el Parlamento Amauta debe vigilar la participación de los comunarios en la construcción de la escuela y que el Parlamento Amauta está integrado por hilacatas que tienen el papel de comisarios de educación, en ese mismo informe al final cuando habla de la extensión social de la escuela, don Elizardo explica otras funciones del Parlamento Amauta.

fue posible por la pronta revitalización del Consejo de Amautas o Parlamento Amauta como institución de gobierno comunal; forma de autogobierno que resurgió naturalmente, sin presiones por razón de las constantes deliberaciones entre mallkus, jilakatas y profesores...Esta institución de gobierno comunal no reducía sus actividades al gobierno escolar, sino que abarcaba la organización de todas las funciones de las escuelas indigenales ...Fue esa misma institución...la que se ocupó de la organización de los recursos naturales y sociales que la escuela precisaba para la producción agrícola y la construcción de la escuela..."⁴⁴

Sus actividades eran tantas y tan variadas que llegaron a formarse comisiones en su interior para atender mejor cada asunto concerniente al desarrollo de la escuela y la comunidad. Esta institución funcionaba dentro de la Asamblea General, y cada semana o cada quince días se reunían en el comedor de la Escuela setenta u ochenta personas, miembros de la comunidad, formada por representantes de las ocho parcialidades de Warisata, entre ellos los amautas, para discutir los problemas y hallar las soluciones. Los amautas eran respetados en sus opiniones y decisiones.

Algunas de las comisiones dentro de la Asamblea General fueron la de Justicia, integrada fundamentalmente por los amautas quienes por su experiencia y sabiduría eran los más indicados para resolver los asuntos vinculados con la justicia en la comunidad y

---

⁴⁴ Ver: Klauna, ob. cit. pág. 100-101

en la escuela.⁴⁵ Otras comisiones importantes fueron: la de construcción, la de transporte, la de agricultura, la de ganadería, la de arboricultura y la de salud.

En cada comisión había un amauta para aportar su experiencia y sus consejos. Como hemos visto las ocupaciones de la Asamblea General y del Parlamento Amauta eran múltiples.

La escuela de Warisata y las demás escuelas indígenas que fueron fundadas por Elizardo Pérez y sus colaboradores respondían al sistema de núcleos indígenas. Es decir, existían escuelas "madres" ubicadas en un lugar determinado, generalmente estratégico, en el sentido que estaban ubicadas en zonas de bastante población indígena, y cercanas a fuentes de agua y tierras de cultivo. De estas escuelas "madres" dependían otras escuelas, más pequeñas, ubicadas en los alrededores de la central y con la que se mantenían vinculadas a través de los profesores, del internado y de los alumnos.

En cada escuela las funciones de la Asamblea General y del Parlamento Amauta, particularmente, eran importantes para el desarrollo de la misma. En el Informe al Prefecto de 1933 Elizardo Pérez sostiene que dentro de la extensión social de la

---

⁴⁵ Según Salazar Mostajo, esta comisión compitió con las autoridades locales y se encargaba de "...atenuar en lo posible los efectos de la opresión gamonalista, y en lo interno, de solucionar pleitos, rencillas o disensiones entre los propios campesinos" Ver: *La Taika*:Ed. Juventud, La Paz pág. 30

escuela se contemplaban aspectos como: "Acudir ante la autoridad asumiendo la defensa de aquellos que fueran injustamente denunciados o contra quienes se pretendiera ejercer explotación, ya sea despojándolos de sus tierras o sus ganados..." y que la escuela "...atiende las querellas, que no son llevadas ya ante la autoridad política, corregidor o intendente, sino ante la justificación de la escuela, la que, exhortando a las partes, procura siempre su reconciliación..." Con estas actitudes la escuela asume roles que no le pertenecen generando conflictos con el aparato de poder.

También señala que, en algunos casos, se llegaron a tomar decisiones que iban en contra de lo que ordenaba el Consejo Nacional de Educación o el Ministerio del ramo, por ejemplo una ordenanza del Ministerio de Instrucción era que se debían tomar exámenes por escrito. En la Escuela de Warisata se decidió que no se iban a tomar exámenes.

En el informe al Prefecto antes mencionado, Elizardo Pérez hace saber acerca de la estructura organizativa de la escuela y destaca la importancia del Parlamento Amauta: "La disciplina del establecimiento está encomendada al Consejo de Educación, jefe de la entidad u organismo, cinco hilacatas de instrucción y cinco comisarios de instrucción. Hoy día a esta Institución, que presta grandes servicios, se la denomina "Parlamento Amauta"⁴⁶ . Señala

---

⁴⁶ Ver: ALP - EP: 1933

además que este Parlamento se ocupa entre otras cosas de: "...Velar por el prestigio y propaganda de la escuela...,cuidar por el desenvolvimiento de la instrucción,...sugerir a la dirección, iniciativas encaminadas a fomentar el progreso de la instrucción en general"⁴⁷

El profesor mexicano Adolfo Velasco, en su obra,⁴⁸ destaca sobre el Parlamento Amauta: "La función de este organismo es sumamente trascendental, ya que desde luego intervienen los representantes de las comunidades, de los alumnos y de los maestros, dándole así a la escuela un aspecto democrático y de casa de cristal, puesto que la administración no la centraliza en ninguna forma una sola persona"⁴⁹. Queda demostrada la impotencia del Parlamento Amauta en todo el funcionamiento de la comunidad educativa.

Para el proyecto de Elizardo Pérez el respeto a las instituciones indias era importante porque no se podía correr el riesgo de liquidar la historia del indio, eso hubiera significado renunciar: "A los fundamentos de nuestro pueblo, nuestra personalidad"⁵⁰

---

⁴⁷ Ver: ALP - EP: 1933.

⁴⁸ La Escuela Indigenal de Warisata, Bolivia Ed. Departamento de Asuntos Indígenas, México, 1940

⁴⁹ Ver: Ob. cit. pág. 57

⁵⁰ Ver: Ob. cit. pág. 302

7.- Pedagogía del aula el taller y el sembrío

Es necesario presentar un panorama sobre el planteamiento de educación indígenal que proponía Elizardo Pérez para poder comprender en su totalidad las características de la oposición que tuvo que soportar de quienes lograron finalmente destruir el proyecto. Al inicio de sus actividades no tenía un plan pedagógico escrito, pero si contaba con un programa educativo delineado, tal como lo prueba en el Informe al Prefecto de 1933.

En este informe Elizardo Pérez establece tres aspectos fundamentales, el carácter del modelo pedagógico que se basa en la importante misión que tiene la mujer en el proceso educativo al cumplir un rol espiritual, moral y material en la familia indígena, el régimen disciplinario, que se basa en el "gobierno propio" como se analiza detalladamente en el acápite 6 de este mismo capítulo y el método educativo, que se basa en el aula, el taller y el sembrío, que permitía interrelacionar la alfabetización con las actividades diarias de los indígenas.

Elizardo Pérez establecía respecto al aula: "el sistema de educación activa donde se practican los nuevos postulados pedagógicos que permiten la distribución de la población escolar, en grupos concordantes con sus afinidades espirituales, carácter, simpatías, tendencias, aptitudes, etc."⁵¹

---

⁵¹ Ver: ALP - EP: 1933

Como podemos ver Elizardo Pérez seguía los postulados que había propuesto Roumá sobre la escuela única y activa. El plan didáctico tenía, para 1933, la siguiente organización: "...La sección kindergarterina o preescolar, que se encuentra en pleno funcionamiento, con niños de 4 a 6 años de edad.

La Sección Elemental, destinada a niños de 7 a 10 años de edad, tendrá una duración de tres años, durante los cuales, fuera de desarrollarse el programa de cada curso, se pondrá especial cuidado en la enseñanza del castellano. Corresponde a la etapa de intereses inmediatos.

Sección Media o de Orientación Profesional: con duración de tres años, para niños de 11 a 14 años. Corresponde a la etapa de intereses profesionales.

Sección Profesional: para alumnos de 15 años o más. Corresponde a la etapa de intereses abstractos complejos o de preparación profesional..."⁴⁴

Nótese la importancia que se le da a los niños y al desarrollo de sus aptitudes y tendencias. Esto tiene un claro exponente en don Máximo Wañuico, que ya en su niñez y juventud era poeta y músico en la escuela. Al respecto Salazar Mostajo y el periódico La Calle sostienen que en dichos poemas se dejaba traslucir la sensibilidad del indígena.⁴⁵

---

⁴⁴ Ver: Elizardo Pérez, ob. cit. pág. 125

⁴⁵ En el periódico La Calle del 24 de julio de 1937 se puede ver: "Esta noche en el Teatro Municipal, se va a desarrollar la primera velada de arte indígena, habiéndole correspondido a la Escuela de Warisata la primera

Respecto al idioma, la enseñanza era bilingüe, es decir se enseñaba en el idioma materno, el aymara o el quechua, dependiendo del núcleo, y en castellano, Carlos Salazar al respecto dice: "Warisata era una escuela bilingüe en el sentido de que se trataba de enseñar la lectura y la escritura en ambos idiomas...El bilingüismo es el aporte igualitario de dos idiomas, tanto en su fase oral como en la escrita..." añadiendo que en la fase oral no tuvieron problemas, pero sí en la escrita por la ausencia de un alfabeto aymara o quechua.⁴⁶

Siguiendo a Claudio Malo Gonzáles podemos afirmar que la lengua como parte esencial de la cultura indígena se debe incorporar en su educación, tampoco tiene sentido prescindir del español. Aún poniendo en tela de juicio el testimonio de Salazar, es evidente que se hablaba en aymara, prueba que en Warisata se respetó la cultura indígena.⁴⁷

Las materias que llevaban los alumnos en los diferentes niveles, eran: cálculo, lectura y escritura, geografía y ciencias, música, dibujo, educación estética, artes decorativas, además de la

---

función que está sujeta al siguiente programa:

...III

1.- Dos piezas por los Sicuris de Italaque

2.- Canciones Aymaras...Declamación del poema por el alumno Máximo Wañuico" ~

⁴⁶ Entrevista personal, febrero 24 de 1995.

⁴⁷ Malo Gonzáles sostiene también que, si las personas que educan a los indígenas son bilingües, tienen mejores resultados. Los profesores indígenas que egresaron de Warisata cumplirían este objetivo a cabalidad.

enseñanza especializada que otorgaban los talleres de tejido, carpintería, mecánica, etc.

Como no podía ser de otra manera la agricultura, como actividad educativa, tuvo un lugar muy importante dentro del plan didáctico que se puso en práctica en Warisata; Elizardo Pérez, respecto al sembrío señalaba: "Las hectáreas de tierras propias de la escuela serán repartidas entre los alumnos, dando lugar a un ensayo de exploración individual de acuerdo con las orientaciones del maestro. El producto cosechado...será destinado al sostenimiento de la escuela...Se ensayarán cultivos de hortalizas, que fuera de su rendimiento económico, servirán para variar el régimen alimenticio de los alumnos. No será descuidada la arborización.. La sección de ganadería, avicultura, etc...también entregada a la atención de los alumnos, ha de constituir una de las actividades de mayor importancia por su fin educativo y rendimiento económico" ⁴⁸

Esta experiencia de trabajo no era exclusivamente escolar; estaba planificada para ser productiva, generadora de riqueza para la escuela y para la comunidad, permitiendo el autofinanciamiento, incluyendo el sueldo de los profesores y el mantenimiento de todos los servicios sociales.

Evidentemente, como sostiene Elizardo Pérez en 1962, este tipo de escuela hubiese solucionado los problemas económicos de financiamiento de la educación indígenal.

Sobre el taller, decía: "La sección de tendencia profesional, orientando al alumno hacia el taller de sus simpatías o aptitudes permitirá el egreso de carpinteros, albañiles, mecánicos, etc., que juntamente a sus conocimientos en ganadería, agricultura, avicultura, etc., harán del indio un elemento imprescindible en la organización agraria, por su educación en forma racional, de acuerdo al medio de sus actividades: el campo"⁴⁹

No hay un plan para sacar al indígena de su medio, o incorporarlo a la vida urbana en condición de artesano u obrero, por el contrario, la preservación de la unidad del ayllu era una garantía para la economía de su producción: refiriéndose al artículo 38 de la Reforma Agraria de 1953, Elizardo Pérez sostenía: "Esta disposición está en absoluto divorcio con las formas vigentes de aprovechamiento de la tierra y destruye la unidad totalizadora del ayllu. Hemos visto que la estructura del tupu o de la sayaña no es la de una parcela "sin solución de continuidad"; por el contrario, la eficacia del sistema radica precisamente en su discontinuidad, mediante la cual, en el radio de la marca, el indio cuenta con todas las calidades de la tierra

---

⁴⁹ Ver: ALP - EP: 1933

necesarias para una producción más o menos similar; por decirlo así, no se trata de "unidades de posesión", sino de "conjuntos de producción, que son los que daban tanto dinamismo y tanta vitalidad a la marca"⁵⁰

Pérez sostenía: "Este método educativo, iniciado en la escuela de Warisata, influirá decisivamente en la transformación del hogar indígena, mediante nuevos sistemas de trabajo, higiene, moral, civismo y solidaridad mutua"⁵¹

Se puede apreciar con qué detalle estaban considerados los tres aspectos de la pedagogía propuesta para Warisata, insistiendo en los aspectos referidos al sembrío y al taller, encargados de proporcionar herramientas, para la vida, de los alumnos y sus familias⁵².

El método educativo era completo y útil; abarcaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los indígenas, además de formarlos integralmente, al proporcionarles el taller en la misma escuela.

---

⁵⁰ Ob. cit. pág. 302 - 303

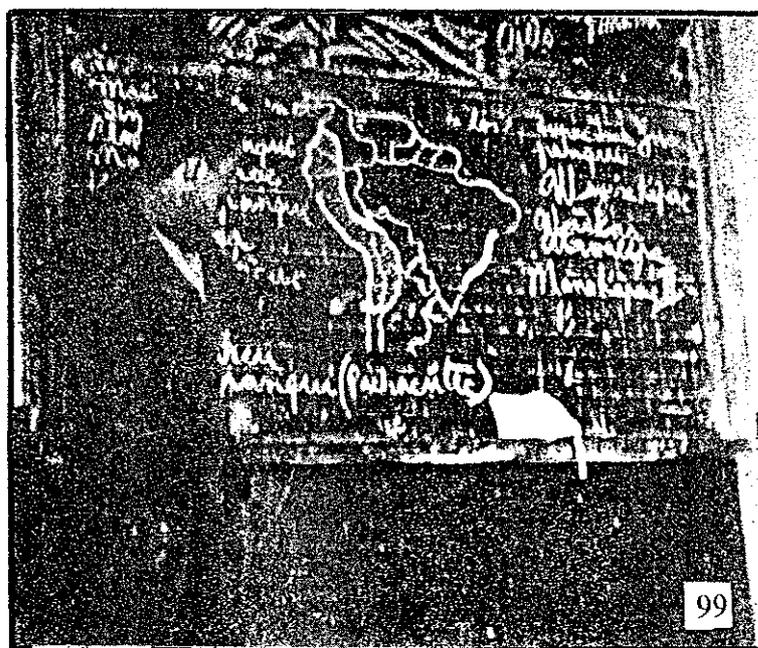
⁵¹ Ver: Elizardo Pérez: ob. cit. pág. 124

⁵² En los campos de cultivo de Warisata se llegaron a sembrar y cosechar verduras y legumbres que no eran propias de la región. El jardín de la escuela tenía flores hasta en pleno invierno, ésto se puede apreciar en **Warisata en Imágenes**, además Carlos Salazar Mostajo nos relataba que los niños sentían una especial predilección por el cuidado de las plantas y flores del jardín. Por otro lado, la ganadería tuvo un gran avance, se trajeron ejemplares de raza de ganado lanar y porcino de la Argentina, que iban rotando por las familias de la comunidad para mejorar sus propios rebaños.

Como se puede ver existía un planteamiento pedagógico definido, con objetivos y metas claras, que si su vigencia tenía continuidad iba a provocar un cambio radical en la vida de los indígenas de nuestro país.

Un logro concreto de este plan fue el fortalecimiento de una feria semanal en la plaza de Warisata para el intercambio, con los productos excedentes de la escuela, los cuales competían en precio, pues se habían eliminado los intermediarios que comercializaban en Achacachi

Las fotos de las siguientes páginas nos muestran cómo se combinaban en Warisata las actividades del aula, el taller y el sembrío.

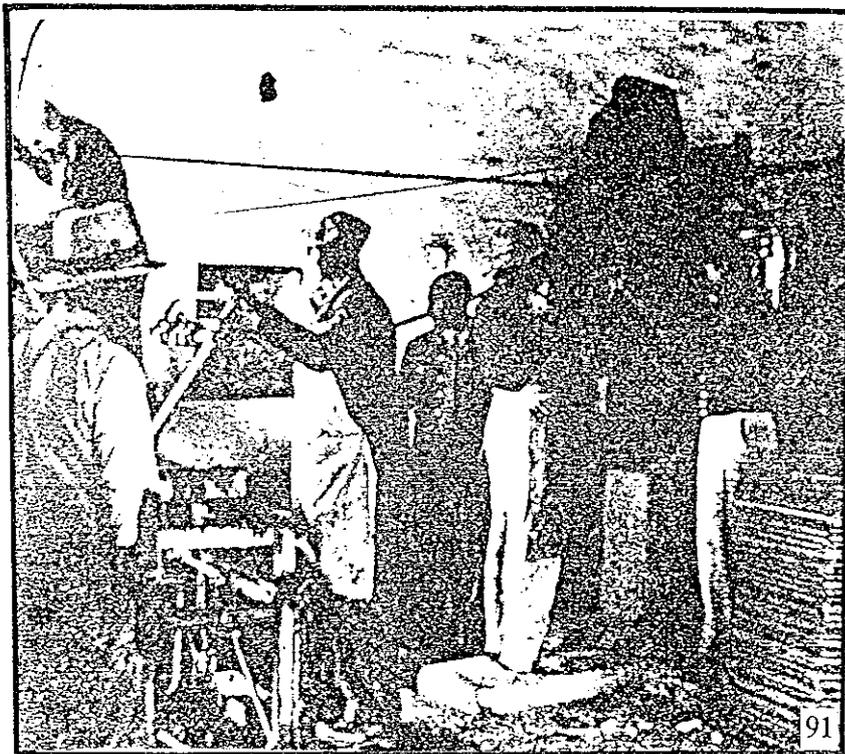

"EL AULA": UNA CLASE DE HISTORIA EN LA QUE LOS ALUMNOS ESTUDIABAN CON UN MAPA DEL IMPERIO INCAICO

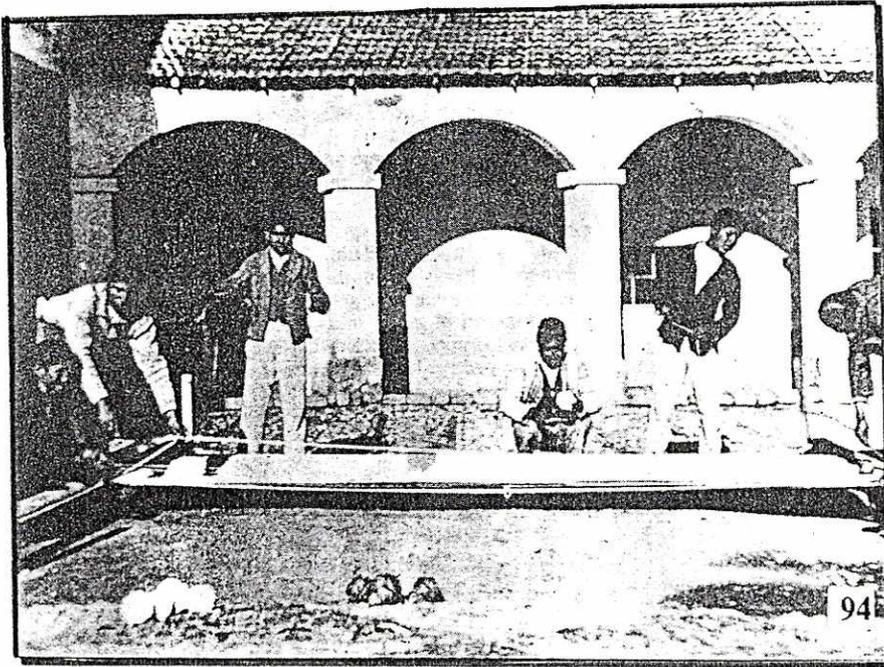
74

"EL SEMBRÍO": ACTIVIDADES EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS, UNA GRAN COSECHA DE HABAS EN 1935.

91

"El taller": alumnos de la sección profesional trabajando en la fábrica de tejas en 1939.

"El taller", en esta foto vemos a alumnos de la sección profesional elaborando una alfombra como parte del taller de tejidos.

8.- Warisata y la permanencia de estructuras de distinción social

Desde nuestros días, con todo lo que se ha avanzado en el conocimiento del indígena, de sus costumbres y formas de vida, existen algunos elementos de la Escuela de Warisata que pueden ser criticados.

La continuidad de la mentalidad racista y paternalista, en los aspectos relacionados con la escuela de Warisata entre 1931 y 1940, es lógica. No se podían romper en tan poco tiempo las categorías mentales que habían caracterizado a la sociedad boliviana, desde la época colonial y durante el siglo XIX, entendiéndose por éstas a los elementos positivos y negativos típicos de nuestra sociedad, como el sentimiento de superioridad del blanco sobre el indígena, la sumisión de los indígenas a los blancos y el paternalismo con que la clase dominante consideraba a los sectores indios.

Los fundadores de Warisata estaban impregnados de estas características porque eran parte de esa sociedad, aunque lucharon abiertamente contra ella, y contra dichas estructuras mentales para llevar adelante el proyecto.

Las estructuras de las que hablamos, son sobre todo mentales, completamente afirmadas tanto en los blancos como en los indígenas y que, hasta ese momento, no se había superado. Nos

referimos fundamentalmente a que la distancia que se había establecido entre el indígena y el blanco, desde la época de la colonia, no se perdió. Dicha situación se evidencia claramente, por ejemplo, en el trato que los indígenas dispensaban a Elizardo Pérez en la escuela llamándole Don Elizardo o Tata.

En el libro de Elizardo Pérez, se encuentran manifestaciones de este tipo, así por ejemplo el autor señala que: "El *tata*,⁵³ o sea el Director, era para estas *gentes buenas y sencillas* algo así como un ser sobrehumano. Su palabra era escuchada con cariño y profundo respeto"⁵⁴. En esta frase podemos analizar dos aspectos, en primer lugar; si el director era el *tata*, quiere decir que no era igual a los indígenas, la jerarquización y diferenciación se hacían evidentes. Por otro lado podemos observar también que en el propio Elizardo Pérez existía todavía una concepción del "buen salvaje", al referirse a los campesinos como "gentes buenas y sencillas" en este caso tampoco son considerados por igual. El paternalismo también es manifiesto.⁵⁵

---

⁵³ Resaltado nuestro para destacar algunas de estas formas de diferenciación social. Esta manera de dirigirse a Elizardo Pérez se encuentra en muchas otras partes de su libro, en la página 117, el autor señala que en una ocasión uno de los Amautas se dirigió a él diciendo: "*Tata*, es necesario que vayas a La Paz. Están destruyendo la escuela". En otra parte del mismo relato, el Amauta le dijo: "Señor, *Tata*, vé a la ciudad; quizá puedas salvar a la escuela".

⁵⁴ Elizardo Pérez, ob. cit. pág. 79

⁵⁵ Carlos Salazar Mostajo nos relataba que el trato de *Tata* era el saludo cotidiano entre los amautas y los profesores, éstos también trataban de *Tata* a los mallkus y hilakatas.

Otro aspecto que nos permite reforzar este tema es que, Carlos Salazar en las diferentes ocasiones en que hablamos con él, e incluso en su libro "La Taika" se refiere a los indios, como si no los considerara como iguales. Por ejemplo *"Warisata fue la primera que por la madurez de la época, plantea que el problema del indio es un problema económico social"* o cuando señala que lo que había que hacer era *"...otorgar al indio, despertar en él la capacidad de adoptar su propio destino..."* En esta última frase podemos percibir que los indicados para brindar a los indígenas esa posibilidad, eran los blancos, es decir sigue existiendo esa concepción de considerar al indígena como menor de edad y a los blancos como los capacitados para brindarles educación y las armas necesarias para manejar sus propias vidas. Para don Elizardo había que proteger al indio de perder sus virtudes, sus hábitos de trabajo, del desorden, en fin había que cuidarlo como a un hijo pequeño.

Incluso en la diferenciación de la ropa hay elementos que tipifican al blanco, el sombrero en lugar del gorro, el látigo en las manos y las botas. Al respecto Carlos Salazar reconoce que había que adaptarse al nuevo medio, él relataba (como se puede ver en algunas fotos) que, tanto su persona como don Elizardo, seguían usando botas sin embargo, nos cuenta, de otra manera no resistían el frío de la zona, sobre todo en invierno. Ejemplifica lo que afirmamos, la siguiente anécdota: en una oportunidad estaba enseñando modelado a sus alumnos y para tal efecto fueron

a buscar greda, él como los indígenas se sacó los zapatos y comenzó a mezclar el barro, al poco tiempo sus pies sangraban, mientras que los de los indígenas no tenían problemas.

A lo largo del relato que hace Elizardo Pérez en su libro, se puede ver que él también se refiere al "indio" no como se referiría a un igual. Señala, que de la escuela de Warisata: *"...saldrían los maestros indios, fuesen o no fuesen hijos de Warisata, para educar a este pueblo; pero también se abrirían para ellos las universidades, a fin de que los que por su capacidad lo merecieran, pudieran dedicarse a estudios superiores..."*⁵⁶. Apreciamos que no se considera aquí a los indígenas como personas que forman parte de la población boliviana, sino como un pueblo diferente. Es que Elizardo Pérez como todos lo que fueron a Warisata, se habían formado en una sociedad racista, paternalista, características que sutilmente se filtran, aún en estas personalidades, porque formaban parte de su cultura; era lógico que así sucediera. Gastón Bouthoul⁵⁷ dice al respecto: *"...innegablemente existen estructuras mentales que corresponden estrechamente a estructuras sociales; las acompañan y son inseparables de ellas..."*⁵⁸. Esta ejemplificación se puede

---

⁵⁶ Ob. cit. pág. 87

⁵⁷ Ver: **Las Mentalidades** Ed. Oikos,tau, Barcelona 1971

⁵⁸ Ob. cit. pág. 23

encontrar en varias partes de las entrevistas sostenidas con Carlos Salazar y también en el libro de Elizardo Pérez.

La existencia de jerarquías, permanentes sobre todo en las mentalidades, no sólo afectaba a los blancos, sino también a los indígenas y eso es fácilmente perceptible, en lo que hemos mencionado anteriormente, el trato de "Don" que le dispensaban al maestro.

Elizardo Pérez destaca en su libro, la capacidad administrativa que poseían los indígenas, señala por ejemplo que "El indio no es simplemente un ejecutor de órdenes, sino que posee un profundo sentido analítico y de observación, al servicio de grandes aptitudes volitivas"⁵⁹, sin embargo él no plantea que a la escuela de Warisata la dirijan los propios indígenas.

Elizardo Pérez se convirtió en un interlocutor problemático entre el gobierno y los indígenas.⁶⁰ Puede ser que por esta razón no se alejara de la dirección de la escuela y que los indígenas prefirieran que así fuera, ya que para el gobierno, ellos no eran interlocutores válidos. Pero dentro de la escuela, la presencia

---

⁵⁹ Ver: Elizardo Pérez, ob. cit. pág. 85. Además sostiene que: "En efecto, soy un convencido de las condiciones del indio para desempeñar funciones de gobierno y de administración" pág. 83.

⁶⁰ En la década del 30, el gobierno seguía compuesto en su mayoría por gente con mentalidad tradicional que no aceptaba al indígena como un igual para establecer negociaciones por lo que Elizardo Pérez era el intermediario entre el gobierno y la comunidad de Warisata.

indígena través del Parlamento Amauta ejercía una autoridad paralela a la del Director.

Ver cuadros 1, 2 y 3 de las páginas 145, 146 y 147.

Otro elemento interesante de analizar son los valores occidentales que fueron incorporándose a la vida cotidiana de la comunidad warisateña, como el uso de los cubiertos o la construcción de viviendas con ladrillos y tejas. Si bien hubo cambio en la vestimenta, sobre todo en los adultos que adoptaron algunas prendas típicamente occidentales, como el terno o la utilización de un uniforme, que a pesar de conservar las telas y los colores tradicionales, era de modelo occidental: una casaca color nogal, un pantalón blanco, un gorro rojo, y abarcas.

Las fotos son elocuentes.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE WARISATA LUCIENDO EL UNIFORME.

Los testimonios de Elizardo Pérez y Carlos Salazar afirman que esta occidentalización no fue impuesta; sin embargo sostenemos que, como indigenistas, era parte de su proyecto, mestizar la cultura indígena.

Sostenemos que el Proyecto de Warisata, no pierde validez, por el contrario aún con la permanencia de estas estructuras, los indígenas lograron cosas que antes de Warisata, eran difíciles. Muchos de los testimonios orales nos lo confirman. La intención de los fundadores de Warisata fue sincera en su proyecto de cambio, es por eso que el estudio de Warisata, como un centro de liberación del indígena, tiene sentido.

CAPITULO CUARTO

1.- Oposición a la escuela de Warisata

La región de Achacachi, como hemos analizado, se había caracterizado por ser una zona conflictiva. Las comunidades indígenas tenían tradiciones ancestrales fuertemente arraigadas, por otro lado, los terratenientes hacían de la zona una región gamonalista. Según Albó en la región de Achacachi existían, hacia 1930, aproximadamente unas 40 haciendas y tres comunidades, la de Masaya, la de Punkusuyo y la de Warisata que tenía ocho parcialidades .¹

Esta dualidad: indígenas por una parte y hacendados por la otra, le otorgaban en la época, características particulares que se analizan a continuación.

Elizardo Pérez, en su calidad de Inspector Departamental de Instrucción, viajó por casi todo el departamento de La Paz entre 1917 y 1921, lo que le permitió un importante contacto con los indígenas, esta situación nos autoriza a sostener la hipótesis; que sabía que se trataba de una región complicada.

---

¹ Ver mapa de la página 94

De acuerdo a sus planes, la liberación del indígena consistía en hacerlo dueño de su propia conciencia y darle la esperanza de liberarse del pongueaje y de cualquier otro tipo de prestación de servicios personales. Hacer que tomara decisiones de acuerdo a sus intereses y necesidades.

No debemos olvidar que el objetivo final de Warisata era la liberación del indígena. Para Elizardo Pérez la razón fundamental del atraso indio era "su miserable economía...trabaja cuanto necesita y produce otro tanto..."² Lo que Elizardo Pérez pretendía conseguir era que el excedente del trabajo indio fuese administrado por ellos para lo cual debía alterar la estructura de la economía en el agro, además de la estructura social.

Como parte de su plan, denuncia la situación de opresión del indígena, consiguiendo el apoyo de algunos grupos de blancos, personas vinculadas, especialmente, a la prensa.

Lo conflictivo de la región explica la oposición que tuvo la escuela de Warisata desde varios frentes.

1.1. De los hacendados

Inicialmente apoyaron la fundación de la escuela, pensando que sería una escuela para mestizos, como las que se habían creado en

---

² Ver: ob. cit. pág. 168-169

otras localidades del Altiplano, en años anteriores, a nombre de la Educación indigenal. Sin embargo cuando se dieron cuenta que era una escuela de indios, entendieron el proyecto como subversivo, pues terminaría poniendo en riesgo la mano de obra, fundamento de su riqueza. Comenzaron a atacar a la escuela, inicialmente con pequeñas mezquindades: quitándoles el agua, golpeando a los indígenas, destruyendo los campos de cultivo. Los hacendados se apoyaban para cometer estos actos hostiles en la Sociedad Rural Boliviana y en el aparato de poder, que asumiría su defensa de ser necesario.

Durante la década del treinta, la Sociedad Rural Boliviana era una de las instituciones con más poder económico en el país. Agrupaba en su seno a la mayoría de los hacendados, los grandes latifundistas eran generalmente los que ocupaban la directiva, por ejemplo Juan Perou; o Carlos Hanhart³. Este último era presidente de dicha Sociedad en 1938 y fue nombrado en octubre de ese mismo año, Prefecto del Departamento de La Paz, el periódico La Calle en su edición de octubre de 1938 destacaba que el señor Hanhart tenía una actitud contraria hacia el proyecto de educación indigenal que se estaba llevando a cabo.

Esta vinculación entre los miembros de la Sociedad Rural Boliviana y el poder político explica la capacidad y el poder de

---

³ Otras familias paceñas que formaban parte de la Sociedad Rural Boliviana son las de: Benedicto Goytia, Nicolás Acosta, Angel Farfán, Señor Iturralde.

oposición que tenían hacia la escuela de Warisata. José Subirats, sostiene que en las entrevistas que realizó para estudiar, la oposición al proyecto de Warisata, varios de los entrevistados⁴ nombraron a dicha Sociedad, junto con el Consejo Nacional de Educación como los principales enemigos de la escuela.

En el mismo momento de fundar la escuela, Elizardo Pérez se da un abrazo con Avelino Siñani, al que como ya explicamos, había conocido en su recorrido por el Departamento cuando era Inspector de Educación. Ambos afirman "Aquí se ha terminado el pongueaje"⁵ Esta simbólica frase, en ese contexto histórico, era subversiva.

Como hemos señalado, el gobierno hasta entonces, no había tenido una política educativa definida y se planteó el problema de la educación del indígena sólo con una variable: occidentalizar al indio, para hacerlo un mejor productor.

Las nuevas tendencias ideológicas, entre las que se encontraba el indigenismo generaron en la sociedad cuestionamientos nuevos. Como tenemos visto, quienes apoyaron la educación indigenal con

---

⁴ Entre las personas entrevistadas José Subirats menciona a: Basilio Quispe, indígena relacionado con, la escuela desde su fundación, el profesor Corsino Jordán, también en relación con la escuela desde su fundación, Fernando Loayza Beltrán que entró en contacto con la escuela después de la Guerra del Chaco.

⁵ El pongueaje era un servicio personal que los indígenas estaban obligados a prestar al patrón. Trabajaban en los campos y también en las casas de hacienda. No recibían ningún tipo de salario a cambio y las condiciones de trabajo y de vida eran muy duras. En algunas ocasiones las semillas para plantar debían salir de los bolsillos de los propios indígenas.

diversos intereses, son intelectuales. También podríamos incluir unos pocos políticos. Bastos y Barnadas⁵ definen el indigenismo de Elizardo Pérez como fuerte "porque va más allá de los fines permitidos por la nación hegemónica...transgredía las normas constituyentes de la república criolla. En cuanto pone en peligro el orden establecido la oligarquía se asusta y destapa el fantasma de la "guerra de castas" "⁶

Los hacendados pasaron a utilizar recursos mayores para hacer transigir a los warisateños, aumentaron los malos tratos, hicieron acusaciones falsas, le quitaron el agua a la escuela, destruyeron las acequias que construían los indígenas, iniciaron juicios a los comunarios y al director por ocupación de tierras "privadas", es decir utilizaron todos los recursos del sistema, incluso el legal en contra de la escuela⁷. Pero cuanto más recrudecían los ataques más firme se sentía toda la comunidad educativa para seguir adelante con el proyecto.

---

⁵ Ver: "Indigenismo de ayer y de hoy en Perú y Bolivia" pág. 90.

⁶ Bastos y Barnadas plantean una diferencia entre el indigenismo de Warisata al que llaman indigenismo correcto, del indigenismo de la década de los años 40, al que llaman "oficial. Ver: ob. cit. pág. 90

⁷ Don Carlos Salazar Mostajo y don Máximo Wañuico coinciden en mostrar como parte de este abuso lo siguiente con respecto al agua: ante la necesidad que tenía la escuela del líquido elemento, una mañana alumnos, profesores y padres de familia se levantaron a las cuatro de la mañana y en grupos de a dos comenzaron a caminar hacia el Illampu, cubriendo una distancia de 25 kilómetros. Al llegar al lugar de la vertiente comenzaron a reconstruir un acueducto que databa de la colonia y que surtía agua a la zona de Warisata. Cuando estuvo termiando, a la señal de brazos, el que estaba en la cumbre dejó que el agua fluyera por el acueducto y al poco tiempo la comunidad y la escuela, alborozadas recibían tan precioso líquido en grandes cantidades. La obra y la alegría de los warisateños duraron una semana: los hacendados destruyeron el acueducto.

Elizardo Pérez afirma: "Mi táctica defensiva consistía en acelerar la obra. Una vez levantada... ya nadie podrá destruirla ...Los indios se dieron cuenta de la situación y redoblaron sus energías en el trabajo, había que levantar aquella estructura cuanto antes. Ella sería nuestro amparo contra la adversidad".⁶

La escuela se convirtió, también, en el refugio material y legal de los campesinos ante el abuso de los terratenientes. Los hacendados no se acercaban ni a la infraestructura, los abusos los cometían lejos.

Las dificultades eran permanentes, los pocos períodos de tranquilidad eran insuficientes para afirmar el proyecto. Es ejemplificador el siguiente artículo que denunciaba: "Un terrateniente, cuyas tierras son vecinas con los campos de experimentación de Huarisata, pretextando derechos alusorios, taló un día todo el sembradío de una parcela escolar, destruyendo vandálicamente lo que los niños y padres de niños habían elaborado obedeciendo a la instrucción científica de la agricultura que allí se les comunica...".⁷

Los primeros años de existencia de la escuela se caracterizaron por un gran movimiento.

---

⁶ Ver: Ob. cit. pág. 78

⁷ Ver: "La Semana Gráfica" de enero de 1934 pág. 16

La conflagración de Bolivia y el Paraguay en el Chaco que trastocó todo el funcionamiento del país, también afectó el mundo rural en Warisata. Los indígenas de Warisata se presentaron voluntariamente para ir al frente de batalla, seguramente como un caso excepcional¹⁰, tampoco se dio lo que tan frecuentemente ocurría en otras regiones del altiplano, donde los hacendados siguieron avanzando sobre las propiedades indígenas que habían quedado desprotegidas. La escuela cumplió la misión de custodiar las sayañas de los warisateños.

1.2. De las autoridades locales y vecinos de Achacachi

Otra oposición difícil de sortear fue la de las autoridades y los vecinos de la población, quienes cometían abusos, amparados en las leyes, por ejemplo pedir la propiedad de las tierras que los indígenas habían donado a la escuela, y materiales como robar parte de sus cosechas u otros hechos a los que nos hemos referido. Las actitudes prepotentes de las autoridades contra la escuela y su gente se convirtieron en una verdadera plaga para los indígenas y los profesores.

El poder político representado en el Corregidor o el intendente de Policía, ordenaba arrestos, detenciones, decomisos y otra serie de abusos. Ocurría que desde que el Parlamento Amauta había

---

¹⁰ Como sostiene René Arze, citando a Elizardo Pérez: Ver: Guerra y conflictos sociales: el caso rural boliviano durante la campaña del Chaco Ed. Ceres, La Paz 1987

comenzado a funcionar, muchos problemas indígenas se solucionaban sin la intervención de las autoridades locales, las mismas que habían visto menguadas sus ventajas en acumular, ya fuera dinero o especies, por sus constantes presiones y abusos sobre los comunarios. Hay que aclarar que las autoridades de Achacachi actuaban protegiendo los intereses de los hacendados de la zona, los cuales a su vez protegían a dichas autoridades. Se sabe que los hacendados tenían el suficiente poder e influencia con el gobierno como para nombrar o destituir a un funcionario si era conveniente a sus propósitos.

El periódico La Calle señala que la absorción de tierras de los indígenas de Warisata por parte de los hacendados comenzó en el siglo XIX. "...ya en 1882 la "comunidad" de Warisata revelaba hasta diez puntos de penetración gamonalista, la penetración de hoy lo ha invadido todo, pues en Warisata no quedan indios dueños de sayañas sino muy pocos y éstos, al amparo de las autoridades son sistemáticamente despojados de los últimos centímetros que poseen"¹¹

Elizardo Pérez señala que para 1935, tenía en su contra treinta y cinco juicios criminales, por ocupación indebida de tierras y debía esconderse para no recibir los apremios que enviaban desde La Paz. En su libro, narra que años más tarde se enteró, por Heriberto Guillén Pinto, que existía un grupo de indígenas

---

¹¹ Ver: edición del 26 de julio de 1933

guardaespaldas del Director que lo seguían y vigilaban cuando éste iba a entrevistarse con las autoridades de Achacachi.

1.3 Del Gobierno y las Autoridades Educativas

También el gobierno fue, en algunos momentos, un factor que dificultó el desarrollo y el normal funcionamiento del proyecto. Una manera de oponerse era no desembolsar las partidas correspondientes, destinadas al pago de sueldos y la compra de materiales necesarios para continuar con la construcción de infraestructura.

Esto significó a la larga un atentado casi tan grave como el de los hacendados, porque la escuela no tenía fondos para contratar a nuevos profesores o proveerse de materiales educativos. Elizardo Pérez afirma que, para 1934, el Estado había desembolsado en favor de la escuela un total de Bolivianos 23.700.- señalando a continuación: "No habrá necesidad de gran esfuerzo de comprensión para entender que con esa suma no hubiera podido hacerse la centésima parte de lo que teníamos; pues para esa época, Warisata ya tenía un valor de dos millones de bolivianos, equivalentes a unos cuatrocientos mil dólares"¹². Esta afirmación de Elizardo Pérez no tiene respaldo documental, aunque no especifica cómo tasó el valor de la escuela en dos

---

¹² Ver: ob. cit. pág. 167

millones de bolivianos, es posible que haya calculado el valor de las horas trabajo de cada uno de los que participó en la construcción.

¿De dónde salió entonces el dinero para construir la escuela?.

El dinero lo pusieron los indígenas de Warisata, con su aporte material y sus horas de trabajo, lo pusieron los profesores de la escuela que en muchas ocasiones no recibían sueldos, lo puso Elizardo Pérez que dispuso de pertenencias de su casa para llevarlas a la escuela, como su piano, su biblioteca entre otras cosas. Sin embargo cuando los enemigos de Warisata consiguieron dar fin con el proyecto, uno de los argumentos que utilizaron para desprestigiarla fue que su director se había enriquecido con dineros del Estado.¹³

Es importante destacar el aporte no material, pero sin el cual no se hubiera podido avanzar, la confianza en el proyecto, el apoyo moral, y el empeño que pusieron todos para levantar la escuela.¹⁴

Del Informe de Elizardo Pérez, de 1933, al Prefecto del Departamento de La Paz, se puede colegir de manera clara que se

---

¹³ Esto lo afirman tanto Elizardo Pérez como Carlos Salazar Mostajo. Por otro lado en el periódico La Calle en su edición del 10 de junio de 1937 al señalar que a nueve preceptoras y siete maestros se les adeudaba el sueldo desde el año anterior hasta mayo de ese año.

¹⁴ Lo que ocurrió en Warisata con los fondos no desembolsados, se repitió en todos los núcleos indígenas que se fundaron, no obstante Vicente Donoso Torres, uno de los principales enemigos de la escuela, en su Informe sobre el Estado de la Educación indígena, de 1940, señala que los núcleos debían suprimirse porque son un derroche de los dineros del Estado.

desmarca del sistema imperante en la época. El critica la forma en que se han dirigido algunas escuelas indigenales hasta ese momento: "Mi insistencia, en el deseo de rectificar procedimientos, obedece a que, nuestro deber de educadores...nos obliga a estudiar y encarar este vital aspecto de la educación nacional, sobre la que reside el porvenir de Bolivia, con un criterio de carácter nacionalista, sin encerrarnos dentro de la órbita de las atribuciones u obligaciones inherentes a la escuela de nuestra dependencia. No debemos ver impasibles que las similares de otras zonas corran el peligro de perderse por su mala o defectuosa orientación inicial" ¹⁵

Esta actitud que desafiaba al sistema creó anticuerpos en las autoridades educativas que estaban íntimamente relacionadas con los círculos ideológicos oficiales del Estado y sostenían que la escuela era un centro subversivo. Donoso Torres fue quien más se opuso a la Escuela de Warisata, también lo hicieron Rafael Reyeros y Max Bairon.

Vicente Donoso Torres da una idea clara sobre este pensamiento darwinista, escribe "Si a veces ponemos en descubierto las taras hereditarias y los males sociales que aquejan al país es en servicio de su mejoramiento..."¹⁶ Según Donoso Torres las taras

---

¹⁵ Ver: ALP - EP: 1933

¹⁶ Ver: Filosofía de la Educación Boliviana pág. 149

de los indígenas son las que más influyen en el atraso del país y deben ser eliminadas. Queda probado que el planteamiento que le había dado a la educación indígenal Elizardo Pérez era diametralmente opuesto.

Estos intelectuales crearon y trabajaron en centros de Educación rural en distintos lugares del departamento. Rafael Reyeros en Caquiaviri y Vicente Donoso Torres en Umala, que en un principio tuvieron resultados relativos, pero terminaron fracasando porque eran proyectos que no contemplaban integralmente al indígena.¹⁷

Muchos educadores terminaron oponiéndose tenazmente al proyecto de Elizardo Pérez a excepción de Heriberto Guillén Pinto, fundamentalmente por razones ideológicas.¹⁸

Otra circunstancia que perjudicó el funcionamiento de la escuela fue el desorden administrativo. Entre 1930 y 1940, existieron varias instituciones encargadas de asuntos educativos además del Ministerio de Instrucción. Estaba el Consejo Nacional de Educación que se dividía en vocalías y luego, cuando éste es suprimido en 1936, la Dirección General de Educación, la que a su

---

¹⁷ Roberto Choque sostiene que estas escuelas fracasaron porque: estaban establecidas en pueblos de mestizos, no tenían la infraestructura necesaria para la enseñanza y los egrasados de dichos establecimientos se dedicaron a enseñar en las ciudades no en el campo. Ver: "La problemática de la educación indígenal" en DATA No. 5 INDEEA La Paz, 1994 pág. 18

¹⁸ Heriberto Guillén Pinto, fundador de Caquiaviri, mantuvo su amistad con Elizardo Pérez a pesar de sostener criterios diferentes sobre la educación indígenal.

vez es clausurada en 1940 para poner en vigencia nuevamente al Consejo Nacional de Educación. La educación indigenal depende de diferentes instancias de administración. Ver cuadros de las páginas 145, 146 y 147.

La prensa nos permite saber que la situación educativa nacional se hallaba en una verdadera crisis porque no existía una meta común. Las autoridades del Ministerio de Instrucción no tenían planes de acción definidos y existían problemas al interior del Consejo Nacional de Educación.

Corroboran este desorden administrativo, las dificultades que existían al interior de estas instituciones. El Consejo Nacional de Educación había sido creado en 1930 y, como lo señala la Revista ANTORCHA en su edición de marzo de 1936, no fue bien dirigido. Se cometieron errores que provocaron que los maestros de la Liga del Magisterio retiraran la confianza que habían puesto en esta Institución. Como consecuencia de los continuos problemas entre el C.N.E. y la Liga del Magisterio, el primero es suprimido por decreto en 1936, creándose en su lugar la Dirección General de Educación. Los cuadros adjuntos muestran claramente esta situación.

Esto nos permite sostener que la oposición a Warisata fue una lucha ideológica que derivó en una oposición personal a Elizardo Pérez; como se verá en detalle más adelante. Existieron otros

opositores que, habiendo comenzado a favor de don Elizardo, en el momento crítico le dieron la espalda, para conservar sus puestos o escalar un poco más en algunos cargos educativos.¹⁹

2.- Postulados sobre educación indígenal opuestos a los de Warisata.

Hemos analizado detalladamente en el capítulo anterior la pedagogía del aula, el taller y el sembrío que se aplicó en el proyecto de Warisata y que estaba pensada para ser aplicada de manera práctica en la realidad de los indígenas otorgándoles herramientas útiles con las que pudieran valerse en su vida diaria y aunque estuvo en funcionamiento poco tiempo logró ciertos resultados, al demostrar que con la producción agrícola se podía autoabastecer el internado; con la producción industrial, construir y amoblar la escuela y especialmente inculcar en sus alumnos el espíritu de una educación activa y autogestionaria como afirma Toribio Miranda: " De Warisata yo he aprendido...la escuela activa" ²⁰

Partiendo del principio que el problema del indígena era económico - social, Warisata conjugaba dentro de sí misma

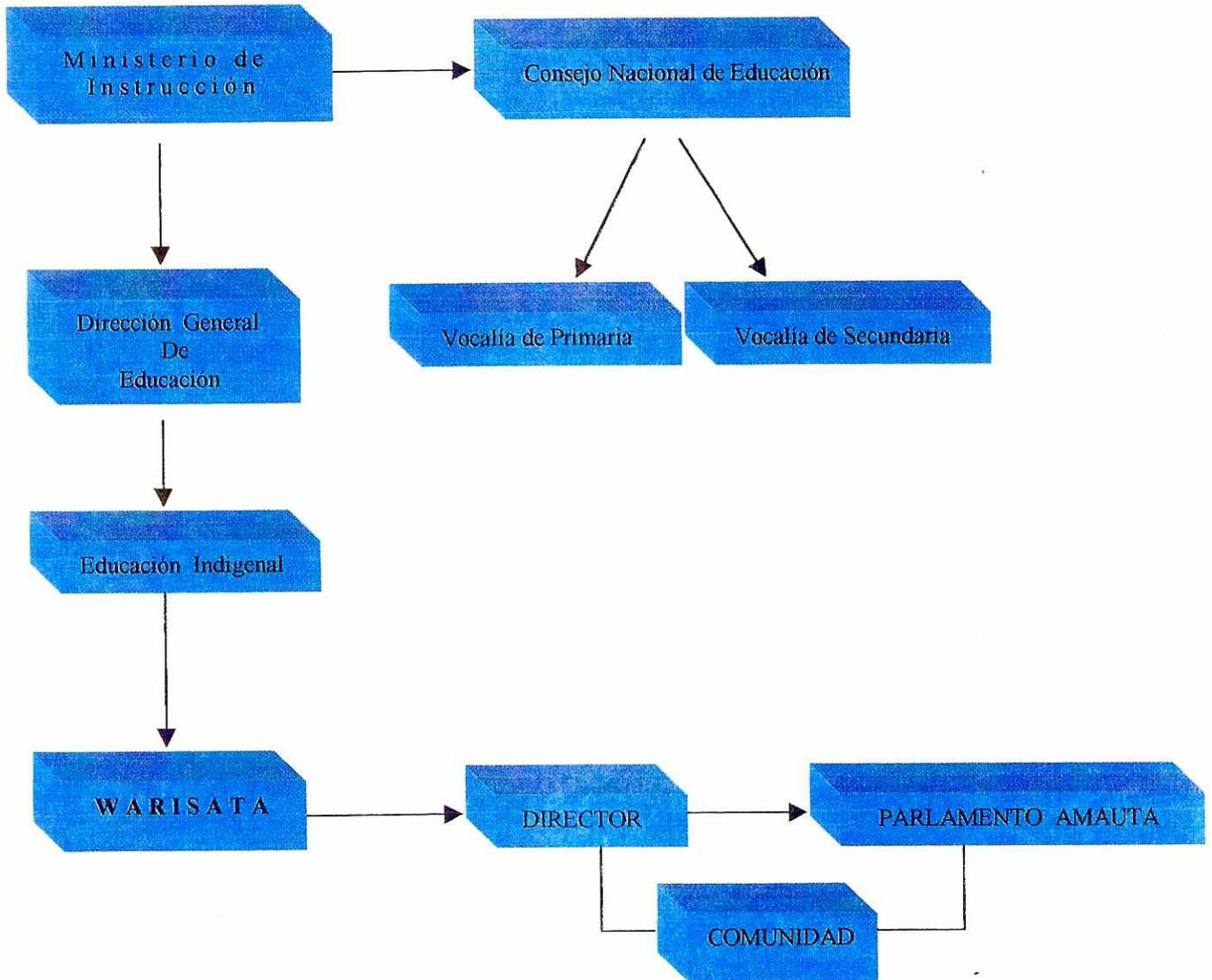
---

¹⁹ Tal es el caso de Toribio Claure que se hizo cargo de la Nomral Rural de Vacas en Cochabamba en 1936 y que en 1940 participó en el desmantelamiento de la escuela de Warisata, como afirma Carlos Salazar Mostajo

²⁰ Entrevista personal, junio 3 de 1995

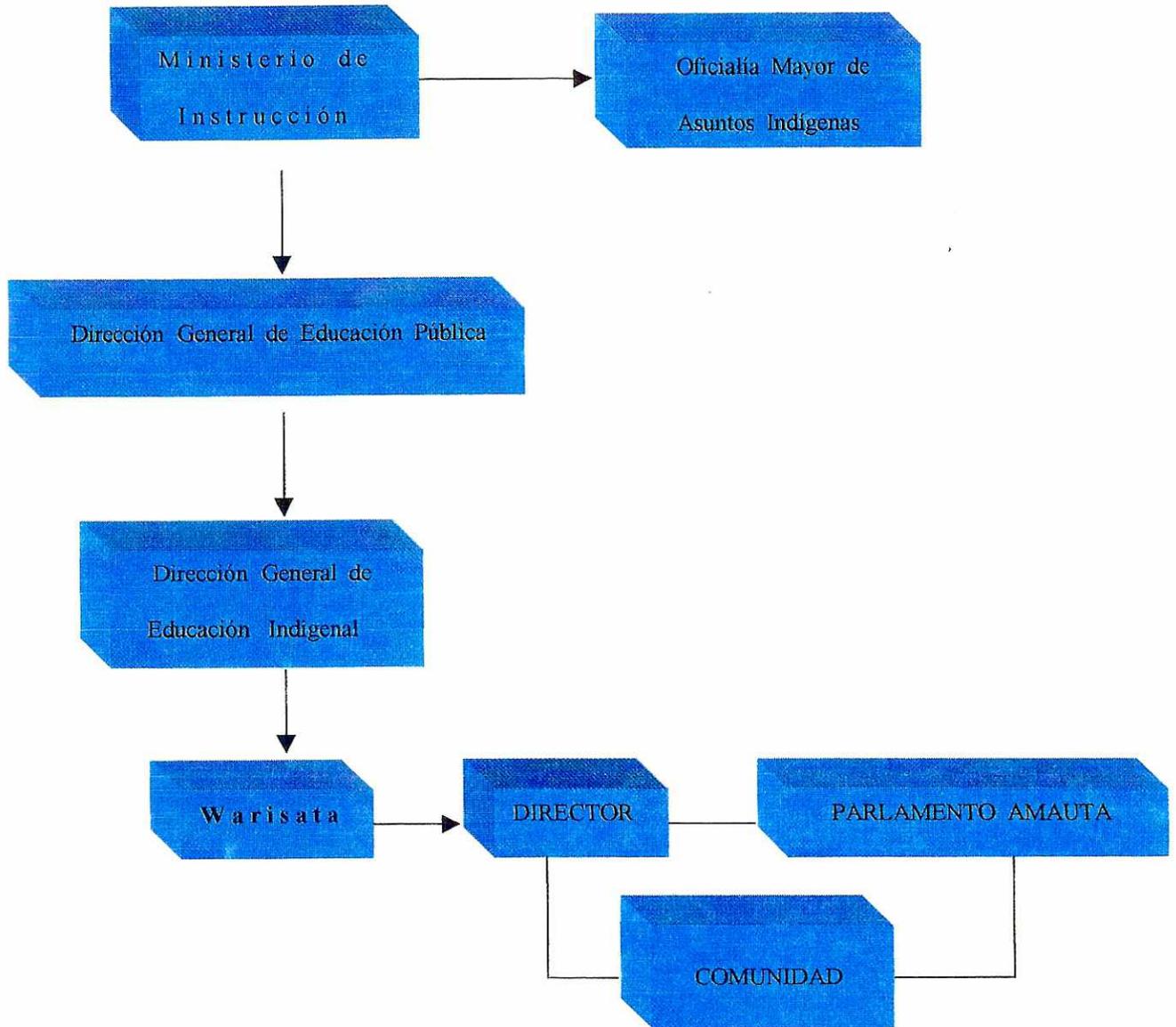
CUADRO 1

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA EDUCACION EN BOLIVIA 1930-1936

CUADRO 2

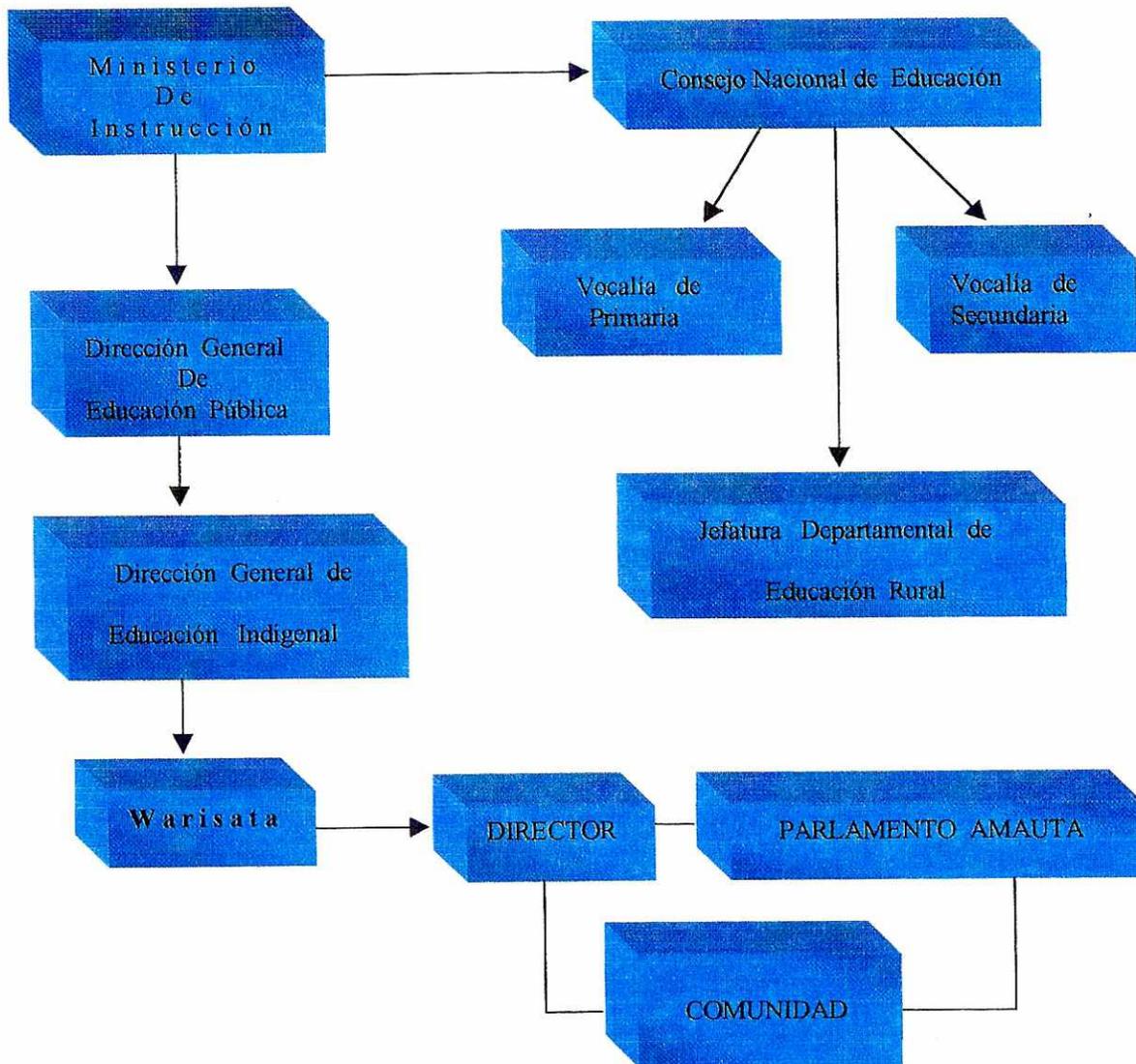
INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA EDUCACION EN BOLIVIA 1936 – 1940

En 1936, se suprime el Consejo Nacional de Educación y se crea, por Decreto, la Dirección General de Educación Pública de la que dependerá la Dirección General de Educación Indígenal, al mismo tiempo se crea la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas que dependerá del Ministerio de Instrucción

CUADRO 3

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 1938 – 1940

En 1938 se crea nuevamente el Consejo Nacional de Educación, que había sido suprimido en 1936, del que dependerá la Jefatura Departamental de Educación Rural. La Dirección General de Educación Indígenal seguirá en funcionamiento y se puede ver que existía un superposición de funciones entre esta Dirección y la Jefatura Departamental de Educación Rural.

diferentes tipos de escuelas: por una parte la escuela productiva, ya que producía lo necesario para su vida, por otro lado, al buscar terminar con la servidumbre, ya no era una escuela para la vida sino una escuela de vida; además era la escuela activa, que tomaba la capacidad creadora de la actividad como base de su pedagogía, en el sentido de que "...el niño aprende haciendo"²⁰

Como toda educación, la de Warisata tenía una tendencia política formada de elementos nacionalistas, como la integración y revalorización de la cultura india, y socialistas como la tenencia comunitaria de la tierra y la valoración de los medios de producción colectivos.

En su oposición, la clase dominante se propuso demostrar la inviabilidad de la escuela, pedagógica, económica y administrativamente²¹

Aunque la educación pública tenía dificultades dirigenciales y presupuestarias, se puede decir que, con respecto a la educación indigenal, existían dos posturas bien diferenciadas entre 1930 y 1940. Los estudiosos del indigenismo consideran indigenistas a las personas que se ocuparon de la educación, de este sector social, sin mayores distinciones. Es interés de la tesis

---

²⁰ Ver: Salazar Mostajo: ob. cit. pág. 97

²¹ Aspectos que se detallan más adelante.

demostrar las diferencias de Elizardo Pérez con Vicente Donoso Torres y Rafael Reyereros que son los otros educadores blancos que se ocuparon del indígena.

El indigenismo de Elizardo Pérez se concreta en 1930, Bastos y Barnadas resaltan la fecha temprana en que se aplica. El indigenismo de Donoso Torres y Reyereros se concreta en 1940 con libros que se publican al respecto²² y que responde, siguiendo a los mismos autores a un indigenismo "suavizado" por ser oficial²³

Elizardo Pérez, en su práctica indigenista, articula un proyecto con los indios, no solo representados en Siñani y otros líderes del Parlamento Amauta, sino en un proyecto que contempla la práctica de las instituciones indígenas y rescata los valores, especialmente los éticos, como la solidaridad, el beneficio del trabajo en común y la austeridad. Al respecto, Malo Gonzáles sostiene: "La comprensión de una cultura tiene que darse desde dentro, desde la perspectiva interna de sus pautas, valores y creencias. Lo que visto desde otra cultura se considera como vicio, visto desde ella misma es virtud"²⁴

---

²² Rafael Reyereros publica *Caquiaviri* en 1946 y Donoso Torres publica *Informe del Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación: el estado actual de la educación indigenal en Bolivia en 1940 y Filosofía de la Educación Boliviana en 1946*

²³ Ver: Bastos y Barnadas: ob. cit. pág. 90 - 91

²⁴ Ver: Claudio Malo Gonzáles: *Estudio Introductorio en Pensamiento Indigenista del Ecuador*, pág. 81

En oposición, el indigenismo de sus enemigos, es de escritorio, son burócratas del sistema que pretenden implementar un indigenismo desde arriba, no teniendo en cuenta para nada la participación indígena. Donoso Torres en Umala, forma profesores mestizos que trabajan en el mundo blanco. Fracasa. Rafael Reyeros, desde la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas, en 1938²⁵, muestra su desconocimiento de la labor que se realizaba en nuestro país en educación indigenal, cuando el Ministro Peñaranda debe contestar a su Oficial Mayor: "Paso por el sentimiento de manifestarle que su carta me revela que el Jefe de la Misión desconoce las características de nuestra organización indigenal, pues el que compare el plan mexicano sobre los otomíes con el de nuestros núcleos altiplánicos, hace ver que ignora a ambos. Mucho antes de que México hubiera adoptado la orientación práctica a que se refiere usted, nuestro Núcleo de Casarabe ya lo había puesto en práctica..."²⁶. Tampoco Caquiaviri fue un éxito para la educación indigenal, ya que estaba ubicada en medio de un pueblo mestizo. Por otra parte, su posición al sostener, que educar al indígena en su medio era una segregación, y que se debía, después de alfabetizarlo, integrarlo a una escuela de mestizos para de esta manera, reeducar al blanco y al mestizo, era una argucia.

---

²⁵ Como jefe de la misión de maestros indigenistas que viajó a México a conocer lo que allí se hacía sobre educación indigenal

²⁶ Ver: Elizardo Pérez Ob. cit. pág. 214

Por todo lo anotado, la práctica indigenista de Elizardo Pérez es subversiva, inicialmente no tenía un palmo de tierra para construir la escuela: "Cavamos los cimientos en una propiedad particular, dispuestos a arrostrar todas las consecuencias"²⁷ Tampoco cumple con las normas burocráticas del Ministerio del ramo²⁸, /su principal objetivo no era alfabetizar, era buscar soluciones al problema económico social del indio. Sus oponentes exigían una aplicación, sin atenuantes, de las leyes que, sobre educación indígena, se escribían en la ciudad.

La concepción de educación de Donoso Torres era paternalista y darwinista social como lo demuestra entre otros hechos la siguiente cita: "...debemos aprovechar el factor humano con el cual contamos e incorporar la civilización universal a la vida del indio...porque el final del indio de Bolivia tiene que ser el mestizaje... y este mestizaje tiene que realizarse no solo en lo biológico, sino también en lo social, por ejemplo en la indumentaria, porque si el indio sigue vistiéndose con el lluchu o gorro, el poncho, el calzón de bayeta, las ojotas o sandalias y sigue llevando en las espaldas su ckepi o carga, aunque sepa leer y escribir... estará expuesto... a que en cualesquiera de las calles de las ciudades lo detenga un soldado y se lo lleve para hacerle barrer las cuadras del cuartel o que cualquier persona lo

---

²⁷ Ver: Ob. cit. pág. 77

²⁸ Ver: Tesis pág. 103

aparte de la acera llamándole despectivamente: indio"²⁹. Como hemos visto la concepción de educación de Elizardo Pérez difería completamente.

Tanto don Elizardo como Donoso, formaron parte de la primera promoción de maestros egresados de la Escuela Normal de Sucre. Ambos eran parte de una generación especial de hombres, en cuanto a proyecciones. Se habían propuesto plantear soluciones a la vieja problemática del indio y como consecuencia de sus divergencias ideológicas surgieron dos planes pedagógicos irreconciliables.

Como hemos visto, Donoso fundó en 1915 la Escuela Normal de Umala, con una concepción tradicional de la educación indigenal. En 1940 decía: "Debe tenerse en cuenta para la educación del indio, que es un retardado mental"³⁰ Estaba convencido que el idioma era otra enorme dificultad porque, se tenían que preparar maestros especiales que, además, debían obligar el aprendizaje del castellano. No pensó, hasta 1940, en la posibilidad de una educación bilingüe. Diez años antes lo había puesto en práctica Elizardo Pérez.

---

²⁹Ver: Donoso Torres Filosofía de la Educación Boliviana pág. 179

³⁰ Ver: Informe del Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación: El estado actual de la educación indigenal en Bolivia, pág. 18

Donoso realiza un estudio sobre los valores que deben primar en la educación boliviana, y destaca la justicia, la belleza, la libertad, la religiosidad, como fundamentos de ciudadanos de bien. Todos estos valores están concebidos en la mentalidad tradicional de principios de siglo; no aparece la igualdad o la tolerancia. Donoso Torres era un referente ético de la sociedad, seguía creyendo, como los conservadores en el siglo XIX, que la religión católica era el único principio fundamental para la formación moral de los estudiantes, en este como en otros aspectos no coincidía con Elizardo Pérez.

En Warisata se adoptó, por convicción de su fundador, la enseñanza laica. Se optó por no enseñar ninguna religión.

Como hemos mencionado, Donoso Torres era un personaje muy conocido en el ámbito de la educación nacional, sin embargo siempre fue cuestionado por distintos sectores del magisterio y por los profesores que estaban a cargo de la educación indigenal. Ocupó desde 1940, la Vocalía de Primaria del Consejo Nacional de Educación y por las informaciones que se han encontrado en la prensa se puede concluir que este profesor tenía serios conflictos con el magisterio. El INTI³¹, señala: "En la mañana

---

³¹ Ver: edición del 11 de septiembre de 1940. El INTI (Independencia, Nacionalismo, Trabajo, Igualdad) era un periódico fundado en 1940 por las personas que un año después fundarían el Movimiento Nacionalista Revolucionario, su director era Fernando Loayza Beltrán y en su comité editor figuran Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara, Carlos Montenegro, José Cuadros Quiroga, Nazario Pardo Valle, entre otros. Ver la edición del 23 de junio de 1940. Este periódico es el que más publicaciones hace sobre el conflicto entre Donoso Torres, los maestros y su oposición a la educación indigenal.

de ayer hemos sido informados que los profesores del Colegio Nacional Ayacucho que acaban de hacer renuncia colectiva a sus puestos ante las públicas ofensas que les ha prodigado el Vocal de Primaria del Consejo Nacional de Educación, Vicente Donoso Torres". El mismo periódico³² señala: "Nuestro corresponsal en Sucre nos envía la siguiente relación sobre uno de los aspectos de la "actividad legalista" de Donoso Torres, el "mamón socialista" de nuevo cuño, en la Vocalía de Primaria y Normal del Consejo Nacional de Educación. Ello demuestra que dicho maestro utilizaba la falsedad y los privilegios de su cargo para perjudicar a los profesores que no gozaban de su simpatía y favorecer descaradamente a sus "acólitos" "

Es claro que se trata de una personalidad difícil y es problemático identificarlo ideológicamente. Lo evidente es que su posición indigenista radical es posterior a 1940.

Salazar Mostajo señala que Rafael Reyerros, quien ocupó cargos relacionados con la educación a partir de 1936, como Oficial Mayor de Educación Indigenal, tuvo mayor responsabilidad que Donoso Torres en la destrucción de Warisata, sin embargo la información encontrada en la prensa nos lleva a pensar que el problema con Donoso Torres tuvo mayor trascendencia oficial. Es

---

³² Ver: edición del 2 de septiembre de 1940

también uno de los miembros del tribunal que juzgó lapidariamente la obra de Elizardo Pérez.³³

Pasamos a referirnos a los fundamentos de Rafael Reyeros para oponerse a la escuela de Warisata, Reyeros hace un recuento sobre la educación indigenal en nuestro país, desde los tiempos de la Colonia hasta el siglo XX y afirma: "En la Escuela Huarisata, se ha exaltado hasta el orto el sentido de lo indio, en su aspecto más torcido. Los profesores, inclusive gustan lucir indumentarias indígenas, se abrigan con ponchos y lluchos indígenas. Algunos de ellos mascan coca con sus favoritos, niños o adultos. Predomina la tendencia a adaptarse a lo indio no a desindianizar al indio. En el "Parlamento Amauta" donde las deliberaciones son cuando menos semanales se cultiva la oratoria de los nativos viejos, los "amautas" y se cultiva en su forma agresiva. Se pretenden formar líderes indígenas que en todas las actuaciones oficiales de la Escuela, lanzan hondazos fieros contra la clase blanca, demoledora, dominante, contra el clero...La exaltación de lo indígena no se refiere al aprovechamiento de sus grandes virtudes ni al despertar de su conciencia, para su superación. Se siembra llanamente el odio contra el blanco y el "misti"³⁴.

---

³³ Para seguir con detenimiento el tema de Donoso Torres, ver fundamentalmente INTI en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1940. Por otro lado El informe sobre el estado de la Educación Indigenal en Bolivia, nos muestra también ese problema.

³⁴ Ver: Caquiaviri: pág. 158-159

Como se puede ver, también Reyerros estaba en contra de los principios educativos de respeto a la cultura de los indígenas, que se habían desarrollado en Warisata, tenía una visión darwinista y sin proponérselo resaltaba la importancia de lo que se hacía en Warisata, especialmente, el Parlamento Amauta. Se trata de otro educador que prefiere el centralismo de los organismos administrativos de educación, para que nada escape a su control. La actitud de Elizardo Pérez y la escuela protegiendo a los indígenas le parece inadmisibles: "La intervención de mi cargo piensa que el profesor y la escuela deben cumplir...su función específica...mas no posponer ni la autoridad del juez ni la del Corregidor...Sírvasse usted determinar bajo su responsabilidad inmediata, para que en lo sucesivo los profesores se abstengan de asumir papeles que no les competen" ³⁵

Otras personalidades que se opusieron a la escuela de Warisata fueron: Max Bairon, profesor, que también ocupó puestos en el Ministerio de Educación fue Jefe del Departamento de Educación Rural en 1939 y se dedicó a atacar a la escuela. Otro opositor fue Alfonso Claros, profesor contrario a los postulados de Elizardo Pérez.

Los detractores del proyecto de Elizardo Pérez, utilizaron todos los medios en su afán de quitarle crédito a Warisata, incluso el

---

³⁵ Oficio que envió Rafael Reyerros en 1940, siendo Interventor de Educación Indígenal, a Elizardo Pérez. Ver: Elizardo Pérez Ob. cit. pág. 250

de negar su existencia. Donoso Torres no menciona en absoluto a la Escuela de Warisata o alguna del sistema³⁶; afirmaba: "Hasta ahora muy poco se ha hecho para resolverla [la educación indígena]; todo lo que se ha dicho sobre el indio no ha pasado de lo lírico, y las leyes que se han dictado en su favor han quedado simplemente escritas, por falta de energía, de continuidad y de dinero para hacerlas cumplir. Desde luego, el quid del asunto se halla en la falta de orientaciones definidas..."³⁷. Se puede entender que Vicente Donoso Torres no coincidiera en la concepción educativa que planteó Elizardo Pérez, pero de ahí a no mencionarla ni siquiera como un proyecto que fracasó, es algo curioso, mucho más si tenemos en cuenta que después de 1940, incorpora en su discurso indigenista, elementos de la práctica de Warisata, como la utilidad de una educación bilingüe, la enseñanza práctica en talleres o la recuperación de valores indígenas.

Es difícil probar que la animadversión personal sea determinante en un proceso en el que intervienen diversos elementos sociales, no obstante, algunos aspectos como el hecho de que Elizardo Pérez desafiara a los terratenientes de la zona de Achacachi, o el que

---

³⁶ Ver: *Filosofía de la educación boliviana* en el capítulo: "La extensión de los beneficios de la civilización a la vida del indio" pág. 171

³⁷ Vicente Donoso Torres era un profesor de prestigio en esa época, preparado y muy vinculado a la actividad educativa, por lo que no se entiende una omisión de ese tipo a no ser que se trate de algo evidentemente personal en contra de Elizardo Pérez.

pusiera en práctica un modelo pedagógico distinto al que proponía la política de estado de la época, nos llevan a pensar que este aspecto tuvo un peso específico.

Warisata fue mucho más que sólo un proyecto educativo, fue un centro de acción liberadora, en el que los propios indígenas trabajaron para conseguir esa libertad.

Los enemigos de Warisata fueron tenaces, y utilizando su relación con el aparato de poder y su capacidad, pues se trataba de personas formadas y experimentadas en el ramo de la educación, desprestigiaron la escuela. Llegando a acusar a Elizardo Pérez de haber aplicado una educación racista: "...al aislar al indio del conjunto nacional, conservándolo como una casta especial, con todas sus características de tal, con leyes y hasta autoridades propias"³⁸

3.- Postulados de Warisata y el Primer Congreso Indigenista Interamericano

Las dificultades y los ataques contra la escuela de Warisata y los demás núcleos indigenales se agudizaron a partir de 1938, como parte de la oposición al gobierno de Busch, luego que la Dirección General de Educación pierda tuición sobre la educación

---

³⁸ Ver: Reportaje al Dr. Vicente Donoso Torres en Superación No. 3. Órgano de la Caja de Ahorro y Crédito del Magisterio Rural de La Paz, 1949 pág. 17

en favor del Consejo Nacional de Educación³⁹. Elizardo Pérez continua como Director General de Educación Indigenal, pero la autoridad que estaba al frente del Departamento de Educación Rural era Max Bairon, era él quien recibía los informes de todas las escuelas rurales del país. Entre los informes enviados por las escuelas rurales el año 1939, no hemos encontrado ninguno proveniente de los 16 núcleos indigenales que formaban parte del proyecto de Warisata⁴⁰. Se puede deducir que las relaciones entre estas dos dependencias públicas no eran fáciles.

Sin embargo en el Consejo Nacional de Educación no se creó una Vocalía encargada de educación indigenal, lo confirma el artículo aparecido en La Calle "...En efecto se ha creado una presidencia del Consejo Nacional de Educación y vocalías de Primaria y Secundaria, sin decir nada de Educación Indigenal. No se atribuirán las obligaciones de la educación indígena a la vocalía de Primaria, por supuesto, ni menos a la de Secundaria, y por lo tanto, la formación del Consejo resulta excluyendo la educación del indio"⁴¹. Si bien no se excluía esta educación, se la englobaba en el concepto de educación rural, que también comprendía escuelas de mestizos.

---

³⁹ Ver cuadro No. 3 de la página 121

⁴⁰ LLama la atención la ausencia de informes de un número elevado de núcleos que se encontraban ubicados en distintas regiones del país.

⁴¹ Ver: edición del 6 de diciembre de 1938

A principios de 1939, la situación de la escuela, de los profesores y directores era difícil, los ataques y el hostigamiento a los mismos eran prácticamente diarios; ejemplifica esta situación el siguiente mensaje telegráfico enviado desde Warisata al Ministro de Instrucción, Víctor Cabrera Lozada, donde se informaba que el Alcalde de Achacachi Zegarra y Ramón Marín, hacendado de la zona se presentaron en la comunidad Patapatani, donde funcionaba una escuela dependiente de Warisata "...agredieron a profesores indigenales Alfonso Gutiérrez y Desiderio Arroyo cada uno con sus pistolas, al huir dichos profesores, cayeron a un precipicio de 40 metros..."⁴² El profesor Gutiérrez murió y el profesor Arroyo se encontraba agonizando.

En ese mismo año se preparaba el Primer Congreso Indigenista Interamericano que debía realizarse en la ciudad de La Paz en el mes de agosto, este hecho dio esperanzas a Elizardo Pérez y sus colaboradores quienes pensaron que al existir una aprobación internacional de la labor que realizaban los núcleos indigenales, al gobierno boliviano no le quedaría sino aceptar lo que se estaba llevando a cabo en cuanto a Educación Indigenal.

La Calle señala: "El Congreso de Indigenistas de La Paz adquiere significación continental. El próximo año será la Capital de

---

⁴² Ver: ALP:MI:1939.

Bolivia sede de un acontecimiento de significación continental que ha de influir en la marcha de la cultura americana..."⁴³

Sin embargo este primer Congreso Indigenista se realizó en Pátzcuaro México en 1940 a petición del Embajador mexicano en Lima Moisés Sáenz. Elizardo Pérez sostiene que los enemigos de Warisata (El Consejo Nacional de Educación, la Sociedad Rural Boliviana y algunos medios de prensa) "...maniobraron con astucia, maldad y poco patriotismo, para que el Congreso fracasara...[En Bolivia]"⁴⁴

En abril de 1940 se llevó a cabo en Pátzcuaro, México, el Congreso, en el que participaron varios países americanos: Perú, Bolivia, México, Ecuador, entre otros. Elizardo Pérez asistió a este Congreso como representante oficial de Bolivia con una ponencia sobre la Educación Indigenal, dispuesto a mostrar al mundo lo que se había hecho en Warisata con el propósito de lograr el apoyo internacional y así detener la corriente que quería terminar con la escuela. Permaneció en México, con su esposa, por seis meses, luego del evento, atendió una invitación personal del presidente de México para conocer los avances que en Educación indigenal se estaban llevando a cabo en ese país, mientras don Elizardo estaba fuera de Bolivia, sus enemigos aprovecharon para destruir la escuela.

---

⁴³ Ver: edición del 24 de diciembre de 1938

⁴⁴ Ob. cit. pág. 250.

También asistían como representantes del país a Pátzcuaro: Enrique Finot, embajador del Presidente Quintanilla en México que presidía la delegación, Antonio Díaz Villamil, Alipio Valencia Vega y Eduardo Arze Loureiro.⁴⁵

El Congreso Indigenista Interamericano fue seguido por la prensa nacional con sumo interés, el periódico INTI, señalaba: "...se aconsejó a los países americanos, la adopción de ciertos postulados prácticos en la política educativa para indígenas consistentes en respetar su personalidad, entendiéndolo por ésta, su dignidad, sensibilidad e intereses morales así como los hábitos de organización social y su cultura propia; reconocer la importancia de las lenguas nativas... Se recomendó a los países americanos proporcionar a sus masas indígenas una educación tal que les permita participar activamente en la vida y desenvolvimiento de sus respectivos países... Levantadas estas escuelas en el medio mismo de las comunidades, sus formas de gobierno tenderán a la elevación de las condiciones sociales y económicas de los indios, sin apartarlos de las actividades del suelo. En el gobierno de la escuela deben intervenir los habitantes indígenas de la región y especialmente los padres de familia... Los programas educacionales para regiones indigenales deberán establecer organizaciones coordinadas con escuelas centrales o núcleos que comprenderán desde el servicio preescolar

---

⁴⁵ Estos últimos cuatro delegados tuvieron que pagar de su bolsillo el costo de los pasajes y la estadía en México, ya que el C.N.E. no desembolsó viáticos para los mismos.

hasta el vocacional"⁴⁶. Las comunidades tendrán escuelas elementales dependientes de las centrales...Se recomendó también proporcionar instrucción vocacional en los más grandes centros de población indígena y organizar la enseñanza académica avanzada, tendientes ambas, a la preparación de profesionales, dirigentes y promotores indígenas..."⁴⁷ Las partes resaltadas permiten ver que las recomendaciones del Congreso están fundamentadas en lo que se hacía en Warisata y que lamentablemente no se quisieron entender en Bolivia. En cambio circuló, clandestinamente, en el Congreso Indigenista, como lo supone Brooke Larson,⁴⁸ el folleto titulado "El Estado Actual de la Educación indigenal en Bolivia" escrito por Vicente Donoso Torres, que criticaba duramente a Warisata y el sistema nuclear de educación indigenal, sosteniendo que en educación indigenal en nuestro país no se había hecho nada. El conocimiento por parte de los delegados de otros países de este documento, permitió que las determinaciones que se tomaron no tuvieran la fuerza necesaria como para poder influir en nuestro país y así revisar la actitud en contra de la escuela. Por el contrario la guerra se agudizó.

---

⁴⁶ Resaltado nuestro.

⁴⁷ En una serie de artículos semanales que aparecieron en el periódico INTI, Alipio Valencia Vega quien formaba parte de la Comisión que representó a Bolivia en el Congreso de Pátzcuaro informa sobre las medidas adoptadas en dicho evento. VER: EDICIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1940.

⁴⁸ Carlos Salazar Mostajo encargado de la segunda edición de **Warisata: la escuela-ayllu (1992)** señala que Brooke Larson estando en México tuvo oportunidad de revisar los documentos del Primer Congreso Indigenista Interamericano y descubrió allí, el folleto "El Estado actual de la Educación Indigenal en Bolivia" de Vicente Donoso Torres.

Las disposiciones del Primer Congreso Indigenista Interamericano abarcaban casi todos los aspectos de la vida del indígena, el uso de lenguas nativas, las artes vernáculas, la previsión social, medidas de carácter legislativo y jurídico, aspectos que se habían aplicado en Warisata y que se adoptaron, inmediatamente después de que concluyó el mismo, en países como Ecuador, Perú, Guatemala y México. Como sostiene Elizardo Pérez, los postulados de Warisata tuvieron un éxito rotundo y se los aprobó para todo el continente americano.

En el periódico INTI durante los meses de julio a septiembre se puede apreciar que hay muchas denuncias de maestros indigenistas presos, o de indígenas golpeados por sus patrones. Incluso el gobierno no reconoció el título de maestros a los egresados de las dos únicas promociones de Warisata. Se persiguió a los profesores y muchos tuvieron que alejarse de la actividad educativa. Elizardo Pérez y Carlos Salazar reflejan muy bien lo acontecido en ese sentido.

Mientras don Elizardo estaba en México, tratando de salvar su obra, en Bolivia el gobierno, a cargo del General Carlos Quintanilla, debido a la gran polémica que habían conseguido articular los enemigos de Warisata,⁴⁹ determinó que se formara

---

⁴⁹ En 1940 Donoso Torres era Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación; Max Bairon, Jefe del Departamento de Educación y Rafael Reyeros fue nombrado Interventor de Educación Indígenal, ocupando el cargo de Elizardo Pérez.

un Tribunal Investigador que se encargara de juzgar la obra de las escuelas indigenales, que respondiendo al modelo de Warisata funcionaban en el país. También destituyó a Elizardo Pérez, de su cargo de Director General de Educación Indigenal, en su ausencia.

A pesar de todo lo dicho, el golpe final a la escuela de Warisata se dio el 12 de enero de 1940, cuando el presidente Quintanilla, por decreto, pasó el manejo de las escuelas indigenales al Consejo Nacional de Educación integrado por personas partidarias de la servidumbre del indígena y que creían que todo lo que se había hecho en el proyecyo de Warisata estaba mal, como lo relata Tomasa Siñani ⁵⁰

Lo cierto es que mientras otros países de Sudamérica encontraron en los postulados de Warisata un sistema educativo digno de ser implementado, en el nuestro se ignoraron las recomendaciones del Congreso negando la trascendencia de la escuela.

Con el paso del tiempo lo que se hizo en Warisata fue adquiriendo importancia y a partir de la segunda mitad del siglo XX, es imposible estudiar la educación indigenal sin referirse a la experiencia de Warisata.

---

⁵⁰ Ver tesis pág. 176

4.- El Tribunal que puso fin al proyecto de Warisata

El Tribunal que juzgó lo que se había hecho en educación indigenal en Warisata estaba formado por Vicente Donoso Torres, Max Bairon y Alfonso Claros, como hemos visto, abiertamente opositores a Warisata, además de Arturo Posnansky y Vicente Fernández. Este Tribunal funcionó entre los meses de junio y agosto de 1940

Elizardo Pérez se opuso tenazmente a ser juzgado por quienes consideraba sus enemigos, sin embargo desde México sólo pudo conseguir que se formara otro Tribunal integrado por personajes imparciales: Vicente Mendoza López, Roberto Zapata y el coronel José Capriles. Aunque este Tribunal sesionó casi paralelamente al primero, su veredicto, imparcial y favorable a la escuela, no fue aceptado por las autoridades del sistema. El peso de los miembros del primer Tribunal, en los altos círculos del gobierno, era muy fuerte y su fallo fue aceptado.

Se acusó a las escuelas indigenales de ineficientes tomando en cuenta tres aspectos: el pedagógico, el administrativo y el económico.

En el aspecto Pedagógico se determinó que la escuela de Warisata y sus similares carecían de orientación en esta disciplina, que eran simplemente escuelas alfabetizadoras. También se utilizó

como argumento una mala práctica docente como consecuencia de una carencia de programas o planes de estudio lo que determinaba el incumplimiento del calendario, todo lo que se podría explicar, en parte, porque se desempeñaban como maestros personas sin título de tales.

Uno de los argumentos que estos profesores utilizaron para afirmar la inviabilidad pedagógica de la escuela de Warisata está en el informe que juzgó a Warisata en 1940 en el que se sostenía que se estaban formando artesanos y no agricultores y por lo tanto a a larga existía el peligro de despoblar el campo.⁵¹

Lo que muestra un desconocimiento del plan pedagógico. Igualmente es falso que se hubiera descuidado el aspecto agrícola, por el contrario, la producción mejoró. Don Máximo Wañuico, de quien ya hemos hablado, nos decía: *"Esos años nos ha hecho dar bien, buenas producciones, habas, papas, lindo era pues, de ahí nomás sacábamos para alimentar a nuestro internado..."*⁵²

Es importante destacar el aspecto que señala don Máximo: la producción agrícola de los campos de cultivo de la escuela,

---

⁵¹ Los indígenas que se fueron de Warisata cuando esta fue destruida, lo hicieron porque eran perseguidos y porque sus títulos de normalistas rurales no fueron reconocidos para ejercer como docentes. Al respecto ver Elizardo Pérez, Obra citada. Los relatos de Carlos Salazar Mostajo y de Tomasa Siñani coinciden con las afirmaciones de Pérez.

⁵² Entrevista personal: junio 3 de 1995. Cabe resaltar la manera en que don Máximo se refiere al internado de la escuela como "nuestro internado", mostrándonos la identificación entre los campesinos y Warisata.

alcanzaban para cubrir las necesidades de todo el alumnado que integraba el internado, eran aproximadamente 230 niños que se alimentaban de lo que la escuela producía. El Estado no desembolsaba dinero para mantener a los internos; la escuela se autoabastecía.

A lo largo del trabajo hemos probado que Warisata y sus similares tienen una orientación pedagógica clara, lo que las hace escuelas formadoras y no meramente alfabetizadoras. Siguiendo el Informe de Elizardo Pérez al Prefecto de 1933 podemos asumir la carencia de planes de estudio, y por el tipo de escuela es fácil entender que no haya tenido horarios fijos.

En el aspecto Administrativo, el Tribunal señalaba: "Las organizaciones decorativas de "amautas" resultaron ineficaces en la práctica porque no han llenado ninguna función de responsabilidad habiéndose limitado a soliviantar ciertas pasiones de tendencia racista con desconocimiento de las autoridades judiciales y administrativas"⁵³

Al respecto, como hemos probado, el Parlamento Amauta fue importante hacia el interior de la escuela. El poco tiempo de funcionamiento y las condiciones de oposición en las que se desarrolló, no permitieron ver su trascendencia.

---

⁵³ Ver: El Diario, edición del 24 de agosto de 1940

El Tribunal utilizó como evidencia en contra de la escuela que se hubiera obligado a los indígenas a realizar labores gratuitas en su construcción, que muchos de los edificios escolares estuvieron inconclusos, además de ser obras sin utilidad.

Como se tuvo la oportunidad de probar, los indígenas consideraban al espacio físico de la escuela como algo suyo. En su Informe al Prefecto de 1933 Elizardo Pérez refrenda este hecho, señalando: "Ningún hijo de comunidad dice "la escuela", sino "nuestra escuela". Ella pertenece a todos, por ser simplemente un resultado del entusiasmo y del esfuerzo colectivos" ⁵⁴

En el aspecto económico se acusaba a los profesores y directores de las escuelas indigenales de haber realizado malversación de fondos y que estos últimos principalmente se habrían beneficiado de los desembolsos realizados por el Estado en favor de la Escuela. Esta afirmación es una ironía porque, como tenemos visto, más de una vez Elizardo Pérez utilizó sus propios bienes para la escuela y los profesores trabajaban hasta cinco meses sin cobrar sueldos, como lo prueba el artículo, aparecido en el periódico La Calle y que señala la existencia de problemas salariales en el núcleo de Caiza en Potosí, donde nueve preceptores y siete maestros de taller no habían recibido los salarios de enero a abril de ese año. ⁵⁵

---

⁵⁴ Ver: ALP:EP:1933

⁵⁵ En su edición del 10 de junio de 1937

Se afirmaba también que la organización económica no se asentaba sobre un programa claro. Crítica que era aceptable, pero débil frente al hecho comprobado que la escuela, mientras estuvo en funcionamiento, sufrió ataques desde distintos frentes y entre ellos de las autoridades que no desembolsaban las partidas presupuestarias necesarias.

El Tribunal acusaba también a los maestros de no haber desempeñado sus funciones con dignidad y de venalizar su misión. Como hemos visto, todos en Warisata pusieron su mayor esfuerzo, los maestros, los alumnos, los padres y la comunidad.

El Tribunal declaraba que Elizardo Pérez no había cumplido con las finalidades propuestas por el Estado, para la aplicación de un modelo de escuela campesina. Como vimos en el capítulo segundo, es Elizardo Pérez quien explica su proyecto al Ministro Bailón Mercado y éste lo autoriza a que ponga en práctica su plan pedagógico, aunque el mismo no siempre coincidiera con la burocracia estatal.

Finalmente el Tribunal realizaba una serie de recomendaciones que se deberían tener en cuenta para la educación indigenal, por ejemplo la bolivianización total de los núcleos indigenales. Recomendación sin fundamento en el caso del proyecto de las escuelas de Warisata. Como tenemos visto, un aspecto que se rescató en todo el sistema nuclear fue el sentido de bolivianidad

en los indígenas, educándolos en el principio de ser parte de una nación. También recomendaban la educación a cargo exclusivamente de maestros normalistas. Será necesario recordar que no existía la cantidad suficiente de profesionales en educación y que no era raro que personas sin formación pedagógica se hubieran desempeñado como maestros. En el caso de Warisata se habían entregado de lleno a sus labores y las habían realizado bien, aunque no era raro que los profesores normalistas evitaran llegar al campo como prueba el artículo que aparece en el INTI: "Ellos mismos prefieren vivir en las ciudades... Cuando el normalista sepa que debe meterse al fondo de la selva, como nuestros maestros selvícolas; cuando sepa maniobrar sobre 4000 metros sobre el nivel del mar, mientras la ventisca acuchilla; y que debe dejar las tapas de cama a las cinco de la madrugada, porque tal es la hora en que el indio inicia su vida social; entonces a los normalistas se les debe abrir las puertas de Educación Indigenal..."⁵⁶

El fallo del Tribunal fue conocido en la prensa el 24 de agosto de 1940 y tuvo una amplia repercusión en distintos sectores de la sociedad. Los periódicos "La Calle" e "INTI" nos dejan ver la trascendencia de dicha sentencia.

El INTI afirmaba: "Después de mucha labor, aunque sin escuchar la defensa de los indigenistas y sólo a base de "documentos"

---

⁵⁶ Edición del 31 de agosto de 1940

acumulados por el Consejo Nacional de Educación Indígena, se ha pronunciado el tribunal respectivo, constituido, con excepción de los señores Fernández, Posnansky y Llanos, con enemigos calificados del indio, de sus escuelas y de los métodos puestos en práctica por el sistema Warisata...Y el fallo, para quien juzgue imparcialmente, está vacío de todo contenido respetable. En primer lugar no importa en ninguna de sus cláusulas una acusación categórica en contra de ninguna obra, borda los problemas, no los define y se queda en el excelente término medio de la calumnia y el [...] puros"⁵⁷

El autor del artículo señala algunos aspectos contradictorios que aparecen en el informe como el reproche a la ubicación de ciertos núcleos indigenales en poblaciones como Caquiaviri y Curahuara de Carangas, cuando el propio Rafael Reyeros, escribió un libro resaltando la importancia de la escuela indígenal de Caquiaviri⁵⁸. Señalaba también que el aspecto económico debió juzgarlo la Contraloría y no una comisión pedagógica exclusivamente.

Estos hechos nos muestran una actitud mezquina y desleal con Elizardo Pérez y su obra por parte de los miembros del Tribunal y del gobierno, dichos hechos, encuentran explicación en lo señalado anteriormente. El temor al éxito del proyecto de Warisata, por el cambio profundo que planteaba en la estructura

---

⁵⁷ Ver: edición del 25 de agosto de 1940

⁵⁸ Publicado en 1940

socio-económica del país, otro motivo de un encono tan fuerte está en la intransigencia del momento político, el gobierno de Quintanilla es una de las últimas administraciones de la oligarquía, también se debe considerar la animadversión personal al fundador de la escuela.

De nuevo en La Paz, Elizardo Pérez refutó, abiertamente, el fallo de este Tribunal, enviando cartas a los distintos medios de prensa de la ciudad. La recusación de Pérez fue publicada por los periódicos INTI y La Calle⁵⁹.

Esta recusación señalaba que Elizardo Pérez aceptaba la incompreensión de su obra, la furia con que se había atacado la escuela, el hecho de estar en el banquillo de los acusados, sin embargo lo que no aceptaba de ninguna manera era: "... que los jueces de esta obra sincera y abnegada sean los tradicionales delincuentes de la Educación Pública, los oportunistas de todos los partidos, los hombres que hicieron de sus necesidades venales un programa nacional"⁶⁰

---

⁵⁹ Elizardo Pérez regresó de México el 16 de Julio de 1940 y conoció el fallo del Tribunal que juzgó su obra. Inmediatamente comenzó a trabajar para defender los núcleos indígenas. Es por eso que antes de que el Informe del Tribunal sea dado a conocer a la opinión pública el 24 de agosto de 1940, él recusa el fallo de dicho tribunal en un Artículo que lleva por título *El crimen americano de destruir escuelas de indios*. Ver edición del 23 de Julio de 1940

⁶⁰ Ver: INTI edición del 20 de Julio de 1940

El 22 de julio de ese mismo año, Elizardo Pérez envió otra carta a los medios de prensa donde señalaba: "No creo que haya mentalidad jurídica en el mundo capaz de aceptar que el delincuente por el hecho de hallarse en funciones de jurado deba concluir su obra proditoria [sic]. Al delincuente cuando se le acusa, como yo he acusado a Donoso Torres, Alfonso Claros, Max Bairon, Rafael Reyerros, se le exige bien probanza de su crédito antes de que en nombre de la dignidad nacional de rienda suelta a su vanidad. Repito que no acudiré a oír el veredicto de ese tribunal integrado por estos señores, pero yo y la ciudadanía toda de la República, sus clases juveniles, sus clases intelectuales, sus masas patrióticas, todas ellas pedirán cuenta de las consecuencias de este episodio turbio a cuya sombra se está cometiendo, un crimen americano."⁶¹

Ordenando lo sostenido hasta aquí, es oportuno recordar las acusaciones que se hacían contra el proyecto para analizar el tema de nuestro estudio. Alguna de las acusaciones podían ser verídicas, como el hecho de que profesores sin título hubieran enseñado en las escuelas indígenas, sin embargo, la época conflictiva que se vivía, especialmente en el campo de la educación y la falta de maestros son una explicación.

Las otras acusaciones que se hacen contra la escuela, carecen de fundamento y se explica un fallo tan lapidario, en la defensa de

---

⁶¹ Ver: INTI edición del 23 de julio de 1940

un sistema político administrativo al que se le acababa el tiempo y que se expresa en las actitudes contrarias al proyecto que se han encontrado en Rafael Reyeros y Vicente Donoso Torres fundamentalmente.

A pesar de la resolución del segundo Tribunal, que como tenemos visto, luego de estudiar los documentos y las acusaciones que se hacían contra Warisata, emitió un fallo favorable con respecto a las escuelas indígenas y de las numerosas publicaciones que se hicieron defendiendo el proyecto, los núcleos, que habían comenzado a funcionar con Warisata en 1931, fueron destruidos.

La destrucción también fue material, los edificios fueron saqueados, los talleres desmantelados, los campos agrícolas destrozados. No repararon en dañar éticamente a los participantes del proyecto, ignorando y negando lo que se había hecho en Warisata, los profesores fueron perseguidos y tuvieron que pasar algunos años para que los alumnos que habían estudiado los nueve años que funciona la escuela obtuvieran sus títulos de maestros normalistas rurales.

Doña Tomasa Siñani recuerda el día en que llegaron a Warisata Vicente Donoso Torres y Max Bairon, a decirles que todo lo que habían hecho hasta entonces estaba mal, que había que empezar de nuevo. Ella afirmaba: " Y llegó el día que la Comisión Max Bairon, Donoso Torres... criticó todo, a don Elizardo, a mi padre

y a muchos que han seguido, que el indio debía andar en un solo piso, que no debía conocer segundo piso, que todo estaba mal, que...podían castigar a don Elizardo y al Siñani también. Y se levantó mi padre: Yo soy Avelino Siñani, yo soy el culpable de haber hecho esta escuela, este colegio, yo soy fundador pero de más antes, no solamente con don Elizardo, pero solos no podíamos, ni él ni yo solos, entonces hemos hecho entre los dos. Ahora aquí estoy. Este colegio, esta Normal no le ha costado un sólo centavo al Estado. Levantó sus ojos y se vio una rabia..." (Entrevista personal:julio:1995) ⁶²

La escuela de Warisata fue abandonada por muchos años, y a pesar de que, como hemos señalado anteriormente, Elizardo Pérez llegó a ser diputado por la provincia Daniel Campos en 1947 y en 1948 fue Ministro de Educación, cargo que ejerció por solamente dos meses; siempre estuvo buscando apoyo para la escuela. No se logró nada hasta hace pocos años, en los que la historia y la educación reivindicaron al maestro y su obra.

Al igual que Warisata, los otros núcleos indígenas, Caiza en Potosí, Mojocoya en Chuquisaca, Chapare en Cochabamba, San Antonio del Parapetí en Santa Cruz, Casarabe en el Beni, también fueron saqueados. En Casarabe la destrucción no fue solamente de

---

⁶² Al día siguiente de que Donoso Torres y Max Bairon visitaran Warisata, Avelino Siñani falleció. Doña Tomasa nos contó que después de que se fueron Donoso y Bairon, su padre cayó enfermo con una fiebre muy alta, estuvo delirando un día hasta que murió

la escuela, los indígenas en su mayoría fueron exterminados. Elizardo Pérez afirma: "Casarabe fue borrada del mapa...al final sólo quedaron ocho sobrevivientes. Un maestro de gran valor civil, Victorino Pessoa, fue el que se atrevió a denunciar la hecatombe, y no lo hizo como un mero rasgo de audacia, sino que pidió y obtuvo un proceso en el que se estableció la verdad. Esa ignorada página de sangre debe ser conocida, porque corresponde a la época de la destrucción de las escuelas indígenas y es resultado de toda una política educacional...Imposible relatar todo el drama: en cada página hay descripciones aterradoras de indios azotados, y torturados hasta la muerte, de muchachas golpeadas y martirizadas, de alumnos encadenados que murieron de hambre." ⁶³

En 1949, las escuelas indígenas de Warisata y Llica, que eran dos de las que habían sobrevivido penosamente a la época de destrucción, son entregadas por Elizardo Pérez, como él mismo afirma, al SCIDE (Servicio Cooperativo Interamericano de Educación), para evitar su destrucción total aunque no estaba de acuerdo con la orientación que le daban a la educación, como hemos explicado anteriormente.

El único núcleo que siguió funcionando con los postulados de Warisata, a pesar de estar en manos del SCIDE, fue Llica y

---

⁶³Ob. cit. pág. 298. Parece interesante destacar las condiciones del indígena en Casarabe al iniciarse en esa localidad un núcleo indígenal perteneciente al sistema de Warisata. Ver documento adjunto.

Elizardo Pérez lo comprobó personalmente en 1962 cuando estuvo en Bolivia para publicar su libro.

En su época el proyecto fue comprendido y apoyado por pocas, pero importantes personalidades, con el paso del tiempo lo hecho por don Elizardo y su equipo de colaboradores fue adquiriendo importancia por su trascendencia, quedando hasta la actualidad el fundamento de organizar la educación rural por medio de núcleos, si bien desorganizados porque no respetan la división territorial de los indígenas que era la base de la organización en Warisata.

También permaneció como un logro a medias, el funcionamiento de la Normal Rural de Warisata, en el Pabellón México, aunque sin los postulados pedagógicos que la caracterizaron en la década de los años treinta.

En la segunda mitad de la década de los ochenta comienza a revisarse la historia de lo que se hizo en Warisata entre 1931 y 1940.⁶⁴

La revalorización de la escuela ayllu ha continuado y el 2 de agosto de 1997, se entregó la restauración del edificio antiguo de la escuela. Podríamos pensar que Elizardo Pérez y Avelino

---

⁶⁴ Las publicaciones comienzan en 1988 con la aparición del libro de Carlos Salazar Mostajo *La Taika*. el libro de Karen Claure *Las escuelas indígenas: otra forma de resistencia comunaria*, es publicado en 1989.

Siñani se sentirían reconfortados de ver que, aunque muchos años después, su esfuerzo y su dedicación habían sido reconocidos. Sin embargo pareciera que la ignorancia y la fatalidad contra la que luchaban los fundadores de la escuela no hubiese terminado.⁶⁵

---

⁶⁵ Don Carlos Salazar nos hizo saber que el día de la entrega de la restauración de la escuela, la hijas de Elizardo Pérez, al querer dejarle flores en su tumba, que estaba al frente de la escuela, no pudieron encontrarla. A los dos días María Victoria y Carlos Salazar Mostajo se dirigieron a Warisata a ver que era lo que había pasado. Nadie sabía dar razones, hasta que un niño que había visto lo sucedido les contó que las tumbas de Avelino Siñani y Elizardo Pérez habían sido abiertas por las personas de la empresa encargada de la restauración de la escuela, profanaron los ataúdes, colocaron los restos de ambos maestros en bolsas de plástico y las colocaron en el patio central del edificio, donde se ha colocado un monumento que sólo lleva sus nombres. Las lápidas de bronce que habían sido colocadas por Hernán Siles Suazo en 1983, fueron extraídas y colocadas en la pared lateral de la escuela, simplemente como unas placas más. El monumento colocado en el patio central parece sólo eso y no la tumba de dos maestros que se esforzaron y lucharon por la liberación del indígena y su integración a la vida nacional. Una nueva injusticia.

CAPITULO QUINTO

1. Proyección Internacional de la escuela de Warisata

La Guerra del Chaco había dejado en descubierto las profundas diferencias que reinaban en Bolivia. Surgió un debate nacional cuyo eje principal era el indígena y sus derechos. Las posturas eran variadas como se explicó en la primera parte de este trabajo. El problema de la educación indigenal era común a varios países de Latinoamérica con población indígena numerosa, y buscando una solución se relacionaron, de tal modo que Warisata y sus profesores tuvieron contacto con México y Perú.¹

Desde que nació, la Escuela de Warisata tuvo repercusión a nivel internacional. Sorprende que, incluso, se la conociera y admirara más en el exterior que en nuestro propio país².

Los países con similares características raciales al nuestro admiraban el éxito que había tenido el sistema del núcleo en Warisata y sus similares. Por otro lado los sorprendía la

---

¹ Bolivia veía con ojos de admiración lo que estaba ocurriendo en México y se pensaba en ese país como la vanguardia en temas como el de la educación indigenal, esto se puede ver en los artículos del 19/8/1931 editado en EL LIBERAL, el de la Revista ANTORCHA de marzo de 1936 y el del INTI, del 15 de septiembre de 1940

² Cuando en casi todos los países con alto índice de población indígena, se comenzaron a aplicar los postulados de Warisata, en Bolivia, la escuela era atacada y se buscaba su destrucción.

creatividad y la energía con que los indígenas trabajaban para la escuela.

México, merece una atención especial porque constantemente estuvo apoyando lo que se hacía en Warisata a través, fundamentalmente, de su Ministro Embajador en 1937, Alfonso de Rosenzweig Díaz, quien informaba a su país de lo que se hacía en Warisata. El propio Lázaro Cárdenas se mostró interesado en conocer el Proyecto y envió a su secretario privado para que visitara la escuela e invitó, personalmente, a Elizardo Pérez para que visitara México ³.

México, con la Revolución liderizada por Cárdenas, había sido uno de los primeros países americanos en enfrentar el problema de la educación indigenal, puesto que la mayoría de su población era de raza indígena. Sin embargo, don Carlos Salazar Mostajo, que viajó en 1938 en una comisión de maestros indigenales, para compartir experiencias y aprender más sobre la educación indigenal, señala: "...Por lo que ví, en México la situación de la educación indigenal era distinta. México estaba sacudida por una sangrienta revolución cuya avanzada en el campo era el maestro rural...La escuela rural no era sino un emblema de lucha. Yo estuve en

---

³ El periódico La Calle en su edición del 29 de septiembre de 1938 y del 10 de octubre del mismo año señalaba: "Estamos informados, extraoficialmente, de que el Presidente de la República Mexicana, General Lázaro Cardenas, cuyo gobierno tiene preocupación particular por la recuperación de las masas aborígenes, invitará al señor, don Elizardo Pérez, Director General de Educación Indígena y campesina de la República, para visitar por cuenta de aquel gobierno, la República Mexicana, interiorizándose de los sistemas y métodos empleados allá, para la educación de los indios..." (pág. 4).

muchas de ellas. Poco podían enseñarnos respecto a organización, sistema de enseñanza. Lo admirable era el espíritu de combate...pero había dispersión, desorden. Vea la diferencia con nosotros: aquí nos faltó la revolución que nos respaldara y sostuviera..."⁴ . Añadiendo que el mismo embajador mexicano, filmó una película sobre Warisata, las construcciones, los talleres, cómo trabajaban los muchachos, etc.; esta película la debía proyectar la delegación de maestros, a la que nos hemos referido líneas arriba, que viajó a México y en la cual, además de Carlos Salazar, se encontraban Rafael Reyerros, Max Bairon, Toribio Claire, Leónidas Calvimontes y Ernesto Vaca Guzmán. La película se le entregó a Rafael Reyerros quien presidía la delegación, la que no fue proyectada en México, "...al regresar, el paquete que no se había abierto siquiera, fue entregado al embajador para que viera que hacer..."⁵

El Perú, también jugó un rol importante en la relación de sus intelectuales con Warisata, fundamentalmente con Antonio Encinas, quien fue rector de la Universidad de San Marcos de Lima. En 1936, en ocasión de su viaje a Bolivia, visitó la escuela de

---

⁴ Ver: Entrevista personal, febrero 24 de 1995

⁵ Como tenemos visto, varias de las personas que posteriormente estuvieron ligadas a la destrucción de Warisata, viajaron en esta comisión, cuenta don Carlos Salazar Mostajo que lo que sucedía era un ir y venir de informaciones respecto a lo que se hacía en Bolivia sobre el indio. Mientras unos apoyaban al proyecto de Warisata, otros lo desprestigiaban. Ver: Entrevista personal, febrero 24 de 1995.

Warisata, quedando gratamente impresionado. Manuel Fuentes Lira, fue un artista peruano que trabajó en varias obras de Warisata, sobre todo en la construcción de las portadas y de las puertas del Pabellón México. El poeta peruano Luis García Nuñez, también fue profesor en Warisata en 1939. Gamaliel Churata, periodista peruano, exiliado político en nuestro país, fue defensor de la escuela.

Como se puede ver el contacto con otros países fue permanente, lográndose relaciones hasta con intelectuales de países en los que no existía el problema del indio; como con el uruguayo Pablo López quien vivió dos meses en la escuela y el dibujante hispano-argentino Ramón Subirats, que permaneció tiempo similar en 1939.

Estos intelectuales se encargaron de difundir el proyecto de Warisata en sus países y también en Bolivia donde publicaron diferentes artículos. Un buen ejemplo es el libro que publica el mexicano Adolfo Velasco en su país en el que destacaba importante aspectos pedagógicos.⁶

Un intelectual de gran peso que estuvo a favor de Warisata, desde el mismo momento que la conoció fue el profesor norteamericano Frank Tannembaum, que daba clases en la Universidad de Columbia y era experto en cuestiones indígenas ya que había recorrido casi

---

⁶ Ver: *La escuela indigenal de Warisata, Bolivia*. Ed. Departamento de Asuntos Indígenas de México, México D.F. 1940

toda América observando lo que se hacía en favor del indio. En el periódico La Calle, el profesor Tannembaum sostenía: "La experiencia de mis viajes por México, Cuba, Perú, Ecuador, etc., me capacitan para afirmar que Warisata es lo mejor, lo más inteligente que se ha hecho en materia de educación por salvar al indio americano..."⁷. En el periódico El Diario, el mismo profesor señalaba: "Ustedes los bolivianos tienen en Warisata un legítimo orgullo nacional porque es lo más boliviano que han producido hasta ahora. Ustedes deben defender esa obra porque Warisata es el salón más grande por la rehabilitación de los indios..."⁸

El Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Bolivia, Allan Dawson, le escribió una carta al pintor Mexicano Diego Rivera fechada el 16 de septiembre de 1939 en la que señalaba: "El señor Elizardo Pérez ha hecho un trabajo magnífico en Bolivia en pro de la raza que constituye un 80% del país, no obstante la falta de recursos y la oposición de muchos elementos ciegos pero poderosos. En muchas cosas los colegas mexicanos podrían aprender de él. El eje de sus sistemas ha sido hacer escuelas no para los indígenas, sino de ellos"⁹

---

⁷ Ver: edición del 28 de julio de 1938

⁸ Ver: edición del 29 de agosto de 1939

⁹ Ver: Elizardo Pérez: ob. cit. pág. 216

La escuela de Warisata también consiguió la simpatía de artistas e intelectuales nacionales, la visitaron: Yolanda Bedregal, Marina Núñez del Prado, Tristán Maroff, Nilda Núñez del Prado, Gonzalo Bedregal, y otros visitantes asiduos, quienes en diferentes oportunidades la defendieron, sin embargo, poco efecto tuvieron esas opiniones sobre los gamonales, los intelectuales del sistema y los funcionarios empeñados en su lucha en contra del indio.

En Carnaval de 1939, estuvieron en Warisata, aquí vemos, de izquierda a derecha a: Carlos Salazar, Chocha de Navarro, Gonzalo Bedregal, Nilda Núñez del Prado, Marina Núñez del Prado, Gustavo Navarro y Manuel Fuentes Lira.

2. Conclusiones

Luego del análisis que se ha realizado de los aspectos políticos, económicos, sociales y pedagógicos en su relación con la escuela de Warisata y las labores que allí se realizaron entre 1931 y 1940 podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1.- El proyecto educativo liberal

Este proyecto tenía como base un plan económico de modernización del país, como parte de él, necesitaban la mano de obra calificada del indio.

Buscando este objetivo plantean civilizar al indígena, en el entendido que éste debía ser incorporado a la cultura occidental por medio de la alfabetización, la castellanización y el aprendizaje de oficios artesanales, sin dejar de lado la agricultura.

Estos planteamientos, junto a la formación de maestros en la Normal de Sucre, crean las condiciones para que la educación indigenal pase a ser parte de la problemática de la educación nacional, generando un movimiento político, social y cultural de simpatía con los indígenas.

2.- El indigenismo en la educación

Cronológicamente el indigenismo encuentra sus raíces desde la llegada de los españoles a América, sin embargo como movimiento político, social y cultural se fortalece con la consolidación de los estados nacionales a principios del siglo XX. Conceptúan a los indígenas como grupo oprimido y marginado del que deben ocuparse los blancos para rehabilitarlo. El discurso oficial ve la necesidad de tomarlos en cuenta para la construcción de la sociedad.

La corriente del indigenismo sensibilizó a los intelectuales del país, entre los que se destacaron un grupo de educadores: Elizardo Pérez, Vicente Donoso Torres y Rafael Reyeros entre otros

Sostenemos que el indigenismo de Elizardo Pérez es más radical, por el momento en que se aplicó (1931), porque su proyecto es con los indios, revalorizando su cultura, especialmente los valores éticos.

Elizardo Pérez, como indigenista, denuncia y actúa, busca una reivindicación de los indígenas planteando a la sociedad una manera digna de integrarlos al país como ciudadanos. Warisata es destruida por enemigos externos.

El indigenismo de Donoso Torres y Reyeros se concreta en obras teóricas a partir de 1940, cuando dicho movimiento es ya una política oficial. Son partidarios de una educación especialmente alfabetizadora con el objetivo de civilizar al indígena para incorporarlo a la sociedad boliviana como mano de obra calificada.

Donoso y Reyeros como indigenistas se quedan en la denuncia, no plantean caminos viables para terminar con la marginalidad de los indígenas. El fracaso del proyecto de Donoso se debe a factores inherentes al mismo.

3.- Warisata: proyecto de formación educativa

Warisata, es un proyecto integral, con un amplio concepto de lo que es educar pues se trató de cambiar el aspecto económico y social que es la manera más seria de fundamentar un cambio educativo, por eso tiene características singulares, distintas a las de los otros proyectos educativos propuestos por el estado, que se realizaban paralelamente y que se llevarían a cabo posteriormente.

El hecho de que en el momento de fundar la escuela, simbólicamente, se afirmó que se había terminado el pongueaje, es motivo suficiente para entender el tipo de oposición a la que tuvo que hacer frente el proyecto.

De acuerdo al Informe de Elizardo Pérez, al Prefecto del Departamento de La Paz de 1933, comprobamos que se quería hacer de Warisata una escuela para la vida y una escuela de vida y si bien estuvo en funcionamiento escasos nueve años, en ese tiempo cumplió ese objetivo.

Warisata como proyecto integral, contemplaba los aspectos económico y social de la vida indígena, atacando los tres problemas fundamentales que afectaban a este importante porcentaje de la población de nuestro país: el problema de la tenencia de la tierra, el control sobre su producción y la incorporación de su casta a la vida nacional.

La tenencia de tierra fue el problema más conflictivo en el período que la escuela estuvo en funcionamiento, los conflictos entre los indígenas y los terratenientes de la zona fueron constantes.

Los terratenientes enfrentaban un doble problema: por un lado el de tener que ceder la tierra y perder la posibilidad de extender sus haciendas, lo que significaba perder poder económico. Por otro, el problema de aceptar que los indígenas, que hasta entonces habían estado completamente relegados, podían y tenían poder de decisión. Podemos comprender entonces el porqué de los constantes ataques a la escuela y a los campesinos por parte de

los hacendados de Achacachi, quienes se encontraban amparados en las autoridades locales.

Sobre el control de la producción, la escuela de Warisata además de autoabastecer las necesidades del internado, con el excedente, comenzó a participar en las ferias semanales que se daban en la región, disputando el lugar preponderante que siempre había tenido Achacachi y evitando el enriquecimiento de los intermediarios.

Conseguir la incorporación del indio a la vida nacional, era asimismo, parte del proyecto, hemos probado que se le otorgan los elementos de conocimiento para relacionarse con el Estado boliviano en mejores condiciones, además de capacitación profesional y agropecuaria.

4.- Warisata desafía el sistema

Warisata planteó una alteración del sistema económico, atacando la situación de opresión y servidumbre en la que se encontraban los indígenas. Esto significaba un ataque frontal a la estructura económica y social con características feudales que existía en Bolivia.

La escuela planteaba la liberación del indígena al hacerlo dueño de su economía y su integración a la vida activa de nuestro país,

sin dejar de ser indio. El temor mayor de la oligarquía era la trascendencia que podía llegar a tener el proyecto.

La correlación de fuerzas entre 1931 y 1940, en el enfrentamiento entre las ideas de liberación del indígena y el proyecto estatal de alfabetización civilizadora, todavía favorecía al Estado que no estaba preparado para aceptar y convivir con la propuesta de Warisata.

Es por esa razón que los ataques a la escuela son feroces, Warisata estaba desafiando al sistema económico imperante que descansaba sobre la mano de obra barata y en muchos casos gratuita.

5.- Respeto a la cultura india

Se debe convenir en que las distinciones sociales se mantuvieron, como se ha demostrado en este trabajo, tanto blancos como indígenas habían sido formados dentro de una sociedad que era racista. Lo importante, no obstante, es que se logró desarrollar un modelo de educación formativa exitosa, a pesar de trabajar con estructuras tan tradicionales como las de esa sociedad, por lo que podemos afirmar que existía una intención realmente transformadora. Otra vez, el informe de 1933 prueba que Elizardo Pérez quería cambiar el "medio social" en el que se encontraba el indígena, sin sacarlo de su hábitat natural. "Mientras por una

parte se impone el cambio del medio social por otra parte es menester conservar al indio en su medio físico, de acuerdo a cuyas condiciones (climáticas, geográficas, etc.) ha de establecerse el plan educativo y de instrucción que darán fisonomía propia a las escuelas profesionales" Con esto, Elizardo Pérez está planteando respetar los elementos de la cultura indígena incorporando, con su aquiescencia, elementos de la cultura occidental. Su plan pedagógico no plantea la civilización aculturizadora.

El respeto a la cultura indígena se pone de manifiesto también en la adopción del idioma materno, ya fuera aymara, quechua o guaraní, para la enseñanza de las distintas materias en los núcleos indígenas.

En su libro, Elizardo Pérez, recalca lo importante que era que el indígena sintiera que las escuelas eran suyas, que pertenecían a su comunidad. Destacando el respeto por el sentido de colectividad tan propio de la sociedad indígena. Un claro ejemplo de ello es la importancia que llegó a tener el Parlamento Amauta como organismo de control, administración y organización comunal y educativa. Hay que destacar también que el fundamento económico de la escuela se basaba en las instituciones y modos de producción ancestrales indígenas.

6.- Encuentro de dos culturas

En Warisata se verificó una verdadera relación de respeto temporal, entre blancos e indígenas, ambos grupos aprendieron a convivir y a trabajar por el mismo objetivo. Son una prueba de ello, las actividades que se realizaban con la participación de blancos e indígenas, documentadas en las fotografías presentadas en las páginas 98, 99, 100, 120, 121 y 122, imágenes que coinciden con los testimonios orales de los ex-alumnos.

Se produjo un reconocimiento, un volver a valorar a la otra persona, no por su raza o su vestimenta, sino por lo que era como ser humano. Si bien es cierto que se conservaron elementos conceptuales de superioridad por parte del blanco, será bueno recordar que las mentalidades no podían cambiar radicalmente, tampoco podemos exigirle mayores logros a un proyecto que se desarrolló en la década de los años treinta y que duró solamente nueve años.

Al respecto, el testimonio de Tomasa Siñani, al relatar que su padre se enfrentó a la Comisión compuesta por Max Bairon y Vicente Donoso Torres, diciendo: "Yo soy Avelino Siñani, yo soy el culpable de haber hecho esta escuela, este colegio, yo soy fundador de esto y de más antes, no solamente con don Elizardo, pero solos no podíamos, ni él ni yo, entonces hemos hecho entre

los dos..." prueba que fue un trabajo conjunto, entre blancos e indígenas.

7.- Desorganización de la Educación.

El Estado liberal, por su posición de clase y sus principios racistas, sabía los límites que debía tener la educación de los indios. Por su parte los gobiernos del llamado socialismo militar eran concientes de los cambios que había que implementar en este área. Lo cierto es que el momento político impidió presentar, a unos y a otros, un proyecto claro y factible, que respetando sus intereses respectivos solucionara el problema pendiente de la educación indígenal. La carencia del mismo se tradujo en una desorganización administrativa.

Lo permanente en el tiempo es el Ministerio de Instrucción, lo que irá cambiando son los organismos encargados de administrar la educación en general y especialmente la indígena.

Entre 1930 y 1936 existía la Dirección General de Educación de la que dependía la educación indígenal y se crea el Consejo Nacional de Educación que tenía dos vocalías, la de Primaria y la de Secundaria. El Consejo Nacional de Educación no tenía relación con la educación indígenal. (Ver cuadro No. 1)

Entre 1936 y 1940 se elimina el Consejo Nacional de Educación y un decreto específico, del gobierno de David Toro, determina la creación de la Dirección General de Educación Indígenal,¹ que será dirigida por Elizardo Pérez, este organismo dependería de la Dirección General de Educación Pública recientemente legalizada. Paradójicamente, también se crea la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas, que tiene funciones similares a las de la Oficina que dirige Elizardo Pérez y que está bajo la tuición de Rafael Reyeros. (Ver cuadro No. 2)

Entre 1938 y 1940, durante los gobiernos de Germán Busch y Carlos Quintanilla, se vuelve a crear el Consejo Nacional de Educación del que dependerá la Jefatura Departamental de Educación Rural, que también estaba relacionada con la educación indígenal y que fue dirigido por otro enemigo de Warisata, Max Bairon

No se especificaba con claridad cuáles eran las áreas de trabajo de cada organismo, lo que en muchos casos determinaba una superposición de funciones. Esta confusión fue aprovechada por los enemigos de la escuela de Warisata, normalmente próximos a la educación indígenal. (Ver cuadro No. 3)

También Elizardo Pérez utilizó el ambiente de desorden para aplicar un proyecto estructurado, pues como tenemos visto, no

---

¹ El Decreto al que hacemos referencia fue promulgado el 16 de diciembre de 1936

está de acuerdo con muchos de los principios que reglamentan la educación indígena a nivel oficial.²

8.- La oposición a Warisata

Podemos concluir que la oposición al proyecto por cuestiones ideológicas e intereses económicos, desembocó en una oposición personal a Elizardo Pérez en quien se visualiza al proyectista del cambio, el mismo que resulta víctima de acciones poco correctas, como la destitución al cargo de Director General de Educación Indigenal, un boicot a su proyecto en un congreso internacional, con proyecciones interesantes, y un juicio a su labor mientras estaba fuera del país.

El aspecto que generó una gran oposición al proyecto fue que en Warisata se volviera a otorgar a los indígenas el derecho a la libertad, a través del funcionamiento de instituciones propias, derecho que habían perdido desde la llegada de los españoles. La participación en las decisiones que se tomaban sobre lo que pasaba en la escuela y en la misma comunidad. El Parlamento amauta era una práctica de libertad, además como hemos visto, fue una verdadera Institución que se ocupaba de todos los asuntos concernientes a la vida de la comunidad, también podía decidir en

---

² Los puntos en desacuerdo con la educación indigenal aparecen en el Informe al Prefecto de 1933

cuestiones judiciales, de rencillas internas entre los indígenas o sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la escuela.

Quienes atacaban a la escuela, en algunos casos, tenían interés en preservar sus privilegios. La obstinación de los educadores, llamados indigenistas, se justifica en un servicio al estado, además, provenía de una búsqueda de logros personales legítimos lo que no era lícito eran los mecanismos que utilizaban para oponerse.

A pesar de esa oposición Elizardo Pérez tuvo la capacidad de captar para su proyecto a personas que lo siguieron con perseverancia y con un desprendimiento pocas veces visto. Contó con el apoyo de profesores, indígenas e intelectuales que entendían los objetivos y conocían el riesgo que implicaba comprometerse en un proyecto de esa naturaleza.

9.- Trascendencia del proyecto.

El sistema aparentemente logró vencer en la época al proyecto, sin embargo el verdadero vencedor es el proyecto, porque en la actualidad, 68 años después de que Warisata se puso en práctica, sigue siendo una opción válida para la educación indigenal.

En conclusión, el proyecto de Warisata no fracasó. Por el contrario en la Reforma educativa que se viene implementando a partir de 1992 en el país se rescatan importantes principios, especialmente, para la educación rural.

Se mantiene en vigencia el sistema nuclear como eje de la educación rural. En el Decreto Reglamentario No. 23951 del 1ro. de febrero de 1995 se establece en el artículo 28 que: "El Núcleo Educativo es el conjunto de Unidades Educativas que constituyen entre sí una red de servicios educativos complementarios con el objetivo de optimizar el uso de recursos humanos, materiales y financieros del Servicio de Educación Pública y de lograr el mejoramiento interno de cada una de las unidades que componen el núcleo. Un núcleo Educativo debe corresponder a la unidad socioeconómica o sociocultural local (como ayllu, comunidad, tenta) en el área rural y al barrio en el área urbana. Está compuesto por una Unidad Educativa Central y por Unidades Educativas Seccionales cuyo número debe ser establecido según la densidad y la dispersión demográficas para asegurar calidad pedagógica y eficiencia administrativa en el Servicio de Educación Pública..." Como se puede ver los objetivos de tener Núcleos escolares, coinciden con la organización que tuvieron los núcleos indígenas de Warisata y sus similares entre 1931 y 1940.

Se mantiene también el planteamiento de la educación en la lengua materna, en el Decreto No. 23950 del 1ro de febrero de 1995, el artículo 11 establece: "El currículo nacional es además bilingüe para todo el sistema educativo, comenzando a aplicarse en la educación primaria, para ir avanzando gradual y progresivamente en todo el sistema; El currículo es bilingüe principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los educandos hablan un idioma originario y requieren una atención educativa en una lengua distinta al castellano. La educación bilingüe persigue la preservación y el desarrollo de los idiomas originarios a la vez que la universalización del uso del castellano..." En su momento Warisata aplicó un método didáctico adelantado, además de respetuoso de la cultura indígena.

Del mismo modo se ha reivindicado la importancia de educar con la participación de la comunidad, el Decreto No. 23949 de la misma fecha, establece en su artículo 1ro. que: "Las Juntas Escolares, las Juntas de Núcleo y las Juntas Distritales son órganos de base, con directa participación de los interesados en la toma de decisiones³ sobre la gestión educativa en el nivel correspondiente", El papel asignado a las diferentes instancias de participación es el mismo que tuvo el Parlamento Amauta y la Asamblea General en la escuela de Warisata indiscutiblemente de importancia para el desarrollo de la comunidad social.

---

³ Resaltado nuestro que permite apreciar los principios aplicados en Warisata que son retomados por la Ley de Reforma Educativa promulgada en 1995.

La trascendencia del proyecto de Warisata se pone de manifiesto también en el apoyo externo con que contó, estando representado por la colaboración de profesores, intelectuales y artistas de distintas nacionalidades. Es oportuno recordar que la mayor parte de los postulados que se aplicaron en Warisata y los otros núcleos indigenales fueron adoptados, por resolución del Primer Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuaro, México en 1940 por aquellos países que tenían un alto porcentaje de población indígena.

10.- Avelino Siñani y Elizardo Pérez

Sin duda Avelino Siñani fue una figura trascendental en el proyecto de Warisata. Elizardo Pérez rescata los logros de los educadores indígenas y resalta la importancia de este líder indígena cuando afirma: "Se proponía la liberación del indio por medio de la cultura". Su rol fue trascendente en el proceso de construcción, afirmación y funcionamiento de la escuela.

Avelino Siñani se convirtió en el intermediario entre el mundo indígena y el mundo blanco que representaba don Elizardo. Era una persona carismática y generaba confianza en los miembros de la comunidad. El texto escrito como parte de la conclusión número 6 nos muestra su sabiduría y el espíritu de cambio que tenía. Sabía

---

⁴ Ver: Ob. cit. pág. 62

que la unión del blanco y el indígena podían permitir un futuro mejor para su raza.

También hemos podido constatar que la personalidad de Elizardo Pérez jugó un papel fundamental en la concreción del proyecto. Otra persona, con menos voluntad, con menos tesón, no lo hubiese llevado adelante. Si esperaba que, las condiciones necesarias para que el éxito del proyecto estuviesen dadas, no habría podido realizar ni parte de su obra. Como él afirma, en 1962, si su proyecto hubiese tenido éxito la influencia de este plan de educación indigenal hubiera ahorrado al indio y al país muchas frustraciones.

Otro aspecto que hay que resaltar es la concepción política del Elizardo Pérez. Queda claro que por su ideología no podía pertenecer a un partido político representante de la oligarquía. Si hubiera militado en el Socialismo Militar de los años 30, probablemente se habría proyectado como una personalidad intelectual de fundamental interés para el proceso de la Revolución Nacional, especialmente en los cambios de la educación y la tenencia de tierras que se implementan a partir de 1952.

Sería satisfactorio saber que conseguimos cuestionar a la historia oficial con respecto a como evaluó esta importante etapa del proceso educativo nacional y acusar de negligente al fallo de

del Tribunal que, en 1940, con una manifiesta parcialidad e incapacidad de ver el futuro, fue injusto con la obra de Elizardo Pérez, pero especialmente con la mayor parte de la población del país.

VI. ANEXOS

VI. ANEXOS

¿Cómo llega Elizardo Pérez a la idea de fundar Warisata?

C.S.M.: Elizardo Pérez formaba parte de la primera promoción de maestros egresados de la Escuela Normal de Maestros de Sucre, fundada por Georges Roumá en 1909. En 1917 fue designado profesor de la Escuela Normal Rural de Umala y, poco después, fue nombrado Inspector de Escuelas rurales en el departamento de La Paz. En uno de sus viajes trabó amistad con Avelino Siñani, un indio que mantenía una escuelita en las cercanías de Warisata, encuentro que fue importante para ambos.

Las labores de Pérez y de todos sus compañeros fue interrumpida por el gobierno de Saavedra, sin duda por razones políticas, habiendo quedado todos ellos sin trabajo, por lo que tuvieron que dedicarse a otras actividades. Elizardo Pérez optó por trabajos particulares habiendo alquilado dos haciendas en la Zona de Sapahaqui y Caracato de La Paz (las haciendas de Ajlla y Calapachi), donde, según cuenta en sus memorias empezó a comprender las grandes virtudes de trabajo del indio, a los que había encomendado la administración de sus haciendas. En 1931 vuelve al magisterio, llamado por el nuevo ministro de Educación, Bailón Mercado, quien le pidió que se hiciera cargo de un internado de niños indios que había fundado en el barrio de Miraflores, y cuyo director, don Alfredo Guillén Pinto, había renunciado no se sabe por qué razones. Elizardo Pérez no estuvo más de quince días, tiempo que le fue suficiente para comprender que una escuela de esa clase no era sino un engaño. Así se lo dijo al ministro al presentarle su renuncia, a lo que Mercado sorprendido le preguntó por qué rechazaba ese cargo. Entonces Pérez le dijo que al indio había que educarlo en su propio medio, en la comunidades donde sobrevivía, delineando en grandes rasgos lo que en su concepto debía ser la educación indigenal. El ministro con gran perspicacia y visión comprendió las ideas de Pérez y le respondió diciéndole: "eso que me está hablando, póngalo en práctica. Busque un lugar y funde su escuela" Según Elizardo Pérez en ese momento quedó fundada la educación indigenal en Bolivia. Inmediatamente, Elizardo se fue a la zona de sus antiguas correrías como inspector, buscando la zona que fuera más apropiada. Así estuvo en Tiwanaku, Guaquí, Copacabana, Santiago de Huata y Achacachi, acabando sus viajes en Warisata, donde volvió a encontrarse con Avelino Siñani. Fue el encuentro decisivo, y poco después, el 2 de agosto de 1931, ambos fundarían una escuela que la decir de Franck Tannembaum "no tendría parangón en el mundo"

¿Además del encuentro con Avelino Siñani, era realmente Warisata la zona más apropiada?

No parecía serlo, por su clima frígido al pie del Illampu. Aparte de ello Pérez se dio cuenta al poco tiempo de que había llegado a una región donde la lucha social era intensísima y que las

comunidades libres iban siendo absorbidas por las haciendas del lugar. Otro cualquiera hubiera elegido una zona más propicia para trabajar con tranquilidad, pero lejos de ello, el maestro comprendió que al indio había que buscarlo allá donde sus problemas se muestran en su más descarnada realidad. Era un desafío al que había que responder, no sin pensar que la tarea no sería nada fácil. "Aquí se ha acabado el pongueaje" dijo Elizardo Pérez al poner la primera piedra, y esa frase diseñaría toda la trayectoria futura de Warisata, hasta convertirla en el faro de la liberación del indio.

En efecto, las dificultades aparecieron desde el comienzo y pronto comprendería Elizardo Pérez que el programa meramente pedagógico quedaba atrás ante una situación de conflicto social que exigía soluciones hasta entonces nunca intentadas ni por el Estado ni por sus instituciones educativas. Lo primero fue la propia ubicación del futuro edificio escolar. Al trazar los cimientos, se vio que al lado de las parcelas que los comunarios cedieron gustosamente, se hallaban terrenos pertenecientes a los hacendados de Achacachi. ¿Qué hacer? Sencillamente ocupar esos terrenos sin el permiso de sus propietarios, resolución que, para la época, requería de un gran coraje porque era la primera vez que el indio recuperaba tierras que antes le habían pertenecido. Era a todas luces un acto de ilegalidad, y eso marca toda la futura acción de Warisata, que así empezaba a poner en tela de juicio al Estado de servidumbre, originando al mismo tiempo toda la infinita serie de atropellos con que responden los gamonales afectados.

¿Por qué insistir en una postura así? Porque Elizardo Pérez comprendió que no se podía educar a un estrato de servidumbre sin plantear al mismo tiempo un cuestionamiento libertario. Ya no se trataba de educar a pongos o mejorar esclavos. Se trataba precisamente de sacarlos del pongueaje y de la esclavitud. La mera pedagogía no bastaba. La escuela tendría que adquirir otra naturaleza, otra dimensión, otras proyecciones, y esto hace ver cuan infinitamente superior era esa nueva concepción frente a todos los antiguos intentos de educar al indio, de alfabetizarlo, no para liberar al indio, sino para consolidar el estado de la servidumbre. Así Elizardo Pérez llega a la convicción de que el llamado "problema del indio" no era un problema de filantropía, de caridad pública, de ampara del Estado hacia una raza inferior; sino que se trataba de un problema económico y social de un problema de reivindicaciones, en busca de la justicia y la consiguiente devolución de la tierra al indio.

Todo lo anteriormente dicho está testimoniado en un documento histórico que se llama "Manifiesto de la Escuela indigenal de Warisata en el día de las Américas", de fecha 14 de abril de 1934, documento que los denostadores de Warisata incluídos

algunos ideólogos indios ignoran adrede pretendiendo restar trascendencia a la obra de Elizardo Pérez, y que esa declaración no era casual, lo demuestra el hecho de que fue ratificada en las conferencias dictadas por el maestro el 27 de agosto de 1937 y el 24 de septiembre de 1940 en la Universidad Paceña y sobre todo en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en México en abril de 1940, donde recibió consagración continental.

¿Cómo se desarrollan las labores de la escuela, ya que usted dice que la pedagogía había quedado atrás?

Me refería a la pedagogía oficial, a la pedagogía de tipo occidental. Las exigencias del trabajo, que pronto se convirtieron en exigencias de la lucha implicaron desde el comienzo variantes con respecto a aquellas, hasta llegar a una concepción muy distinta, a la creación de una pedagogía nacional totalmente original. Vea como las necesidades del trabajo van dando al mismo tiempo la solución a todos los problemas. De este modo aparece el Parlamento Amauta, restauración del antiguo consejo de las "ulakas", que de por sí adquirió la calidad de supremo órgano de decisión de la escuela y más tarde de la comunidad íntegra. El Parlamento Amauta fue así la mayor conquista de Warisata, porque era la primera vez que el indio rescataba su derecho a hablar, y el derecho a hablar es el derecho de pensar, derechos que le habían sido cercenados al indio en cuatrocientos cincuenta años de esclavitud. La reforma educativa ni lo menciona siquiera. Es verdaderamente con el Parlamento Amauta que comienza la gesta emancipatoria del indio, porque comienza a actuar por sí y para sí, sin necesidad de profetas ni redentores.

Que los indios tuvieron conciencia de ello, lo prueba la exigencia que le hicieron a Elizardo Pérez. Este había llevado un plano prestado por el Instituto Americano, para levantar una escuela de un solo piso. Pues bien, los indios le pidieron que el edificio fuera de dos pisos, porque debía irradiar a lo lejos como un llamado a todos los indios del país para unir sus esfuerzos en busca de la liberación.

Era la primera vez que el indio se encaminaba a una acción nacional, organizada, de multitudes, y el mismo Elizardo Pérez y sus colaboradores quedaron asombrados ante la fuerza increíble con que respondían a ese reto de la historia. Ya no era el ser "bárbaro" y sanguinario del que habla Alcides Arguedas, sino el hombre que se levanta en busca de su propio destino y es el Parlamento Amauta el que planta su bandera rebelde como emblema que nunca podrá ser abatido.

Pero una cosa trae la otra. Junto con la "ulaka" se restaura el ayni y la mincka como formas de trabajo, y con ellas, los sistemas de producción y reparto, con el tupu, la sayaña y la aynocka, que responden a las más antiguas formas de la organización colectivista de las sociedades aymaro-quechuas y que, revitalizadas y modernizadas, se aplican en Warisata como escuela-ayllu porque es la sociedad misma, en su conjunto, la que empieza a trabajar en las tareas educativas antes reservadas al profesor y sus alumnos. Ya no es la escuela que "prepara para la vida", es decir para acomodar al indio dentro de la sociedad que lo esclaviza, sino que es "escuela de la vida", esto es, de la vida india, con la serie de sus premiosas necesidades, de sus reivindicaciones y de la lucha contra los poderes que lo explotan y degradan. No es solamente la escuela del trabajo, sino "la escuela del trabajo productivo", la escuela que responde a la sociedad impulsándola, brindándole los elementos de la técnica orientando su desarrollo, enriqueciéndola, constituyéndose en el motor de su comunidad, es la escuela que necesita un país pobre, la escuela que intuyeron Simón Rodríguez, el maestro del Libertado y Daniel Sánchez Bustamante en 1919, pero que sólo Elizardo Pérez fue capaz de convertirla en práctica y realidad, empero, superándola por su concepción libertaria.

Por eso, desde el comienzo, la escuela fue dotada de tierras, como he dicho, cedidas en parte por los propios comunarios y en parte confiscadas al terrateniente con las cuales emprendió una vasta labor agrícola y agropecuaria y de talleres cuyo objetivo era doble: por una parte contribuir a la propia edificación escolar y a su equipamiento y moblaje, labor que se extendió más tarde a la misma campiña con la carpintería, la mecánica y la albañilería, y por otra, para impulsar las artesanías propias de la zona, lo que fuera típico en ella: hilados, tejidos, alfombras, talabartería, cerámica, sombrerería... talleres cuyo producto estaba destinado al mercado, integrando así a la escuela, concluyentemente, al torrente social, haciéndola parte de la sociedad misma, generando necesidades nuevas, creando conciencia, forjando aspiraciones y anhelos de justicia.

¿Y el aula?

El aula era el tercer cimiento de la escuela y en esto Warisata barrió con todo lo que la ciencia oficial había concebido. Por eso nuestro currículum era reducido, suprimiendo sin piedad toda esa carga monstruosa con la que se atormenta al niño boliviano. Bajo la concepción de la "escuela única", Elizardo Pérez suprimió las artificiales diferencias entre primaria, secundaria y estudios superiores, creando en su lugar las secciones elemental, vocacional y profesional, que se articulan en un programa único y continuado que permite al alumno ingresar en estudios superiores. Este concepto ha sido tan absurdamente interpretado por la

reforma educativa que lo han convertido en el de "escuela unificada" que hace una misma cosa de la escuela rural y de la urbana, lo que es francamente una estupidez.

Las tres secciones mencionadas duran nueve años, carga de escolaridad reducida que correspondía a una sociedad empobrecida al extremo. La familia india no podía darse el lujo de prescindir por doce años del concurso productivos de sus hijos!

Bajo el mismo concepto de "escuela única", la Normal no era una escuela separada, sino una sección de la escuela. Se trataba de que las escuelas formaran sus propios maestros, y así lo hizo Warisata, aunque sus promociones solamente fueron dos, y en toda su actuación, nuestros normalistas fueron siempre ejemplo de trabajo de convicción de solidaridad.

Mire lo que son las escuelas normales rurales de la actualidad, faltas de sentido y de espíritu, completamente ausentes de la realidad, simples trasplantes de sus similares urbanas. Yo no digo que el maestro rural sea malo. Por el contrario, tiene altas cualidades, pero el sistema no sabe aprovecharlas, no los orienta debidamente, se encarga de eclipsar todo espíritu de lucha y trabajo.

Es basado en estos tres aspectos pedagógicos que Warisata practica la pedagogía del aula, el taller y el sembrío.

¿Qué puede usted decir acerca del bilingüismo?

Warisata era una escuela bilingüe en el sentido de que se trataba de enseñar la lectura y la escritura en ambos idiomas, y lo cierto es que tropezamos con una dificultad cuya solución hallamos mucho más tarde. Esto lo tengo ampliamente explicado en mi libro **3 ensayos disidentes**, donde hablo del tabú de la alfabetización bilingüe. ¿Por qué tabú?. Porque se da por hecho que la enseñanza del alfabeto debe ser realizada primero en la lengua nativa y después en español.

¿Pero qué es el bilingüismo? Es el aporte igualitario de dos idiomas, tanto en su fase oral como escrita. En la fase oral no hay problema y más bien el idioma nativo tiene ventajas sobre el castellano. Pero el problema aparece en la fase escrita, donde ni el aymara ni el quechua pueden aportar nada, por haber carecido siempre de escritura. Por consiguiente nuestro bilingüismo es un bilingüismo a medias. Entonces no tiene sentido obligar a los niños indios a aprender primero a leer y escribir en su idioma materno. ¿Con qué alfabeto? No queda más remedio que usar el alfabeto castellano y en realidad esto es lo sensato, porque en el salto que el indio ha dado del primitivismo a la modernidad, ha hecho suyo el idioma castellano, que es ahora su propio idioma, el idioma que le sirve para su nueva actividad, quedando su idioma nativo rezagado ante las exigencias de la vida moderna

y de la nueva tecnología. Esto que parecería condenar a la extinción a las lenguas nativas, tiene ahora una solución, que es la cinta grabada y la computadora, instrumentos que ya están en nuestras manos para perpetuar la vigencia de aquellas, aunque, repito, no en su forma escrita, sino en su forma grabada, con lo que el indio se estaría poniendo a la par de lo que sucede en el mundo, donde el libro escrito está cediendo cada vez más espacio al libro grabado.

Por otra parte el problema de la escritura y la lectura está íntimamente relacionado con el método de enseñanza. Mientras no abandonemos el método silábico, el deletreo, nunca conseguiremos que nuestros niños indios aprendan a leer y escribir correctamente, y eso en realidad nos pasa a todos los bolivianos. Por lo que es necesario adoptar y universalizar el método de las frases normales, que invierte el proceso de enseñanza, dejando al final el alfabeto, y que tuvo el más grande éxito en Warisata.

¿Qué puede decirme acerca del Núcleo Escolar?

El núcleo escolar es el resultado de la fundación de escuelas elementales, que corresponden al radio de influencia de la central y que dieron lugar a la creación del sistema. En ese tiempo, me refiero a la década de 1931 a 1940, los núcleos se fundaban previo un minucioso estudio de la zona, su demografía, conexiones, productividad, posibilidades de desarrollo, etc. Era una empresa seria, difícil, meditada. Y como todo en Warisata, estaba relacionada con la tradición. En efecto el núcleo escolar no era sino la restauración de la antigua "marca" indígena, fundamento de las sociedades aimaro-quechuas y de la forma nacional del imperio inkaico.

¿Qué es lo que se hace ahora? ¿Cómo se funda un núcleo?
Nada más sencillo: se busca un lugar vacante, se pone un alfiler en el mapa y listo. El núcleo está fundado! Así se explica que nuestros diez y seis núcleos de 1940 se hubieran multiplicado como por encanto y por miles, aunque sus creadores no son capaces de mostrar un solo ejemplo que pueda equipararse a Warisata y sus gemelas de entonces, habiéndose desvirtuado completamente su sentido original.

¿Cómo se desarrolla Warisata, cómo se expande y cuáles fueron las causas de su destrucción en 1940?

La noticia de lo que se estaba haciendo en Warisata conmueve a las masas indias de todo el país, originando una movilización multitudinaria nunca vista hasta entonces. Llegaban a Warisata indios de todas partes, de las regiones más alejadas, hasta de las zonas fronterizas, para besar el suelo sagrado, para venerar

a la "taika", como ya era llamada Warisata y para contribuir con su propio trabajo, al esfuerzo colectivo. Era una auténtica eclosión social, reproducida en todas partes, mire estas fotografías. ¿Qué se ve en ellas? Masas, masas, masas. Masas en Llica la frontera chilena, avanzada de la nacionalidad más allá del salar de Uyuni. Masas en Caiza D, en Talina, en Cañasmoro de Tarija, en San Antonio del Parapetí, en el Chapare, en la selva beniana, en la frontera con el Brasil...Mire estas fotografías de los salvajes sirionó de Casarabe. En una están completamente desnudos, tal como vivían antes de la escuela, en la otra se los ve vestidos...mire estas fotos de Mojocoya, en el último confín del mundo, donde teníamos un internado para cuarenta niños a quienes se ve en su comedor. Mire lo que sucedió en lo valles de Cochabamba, en Vacas, Cliza, Ucureña, cuyo movimiento de masas cobró tal magnitud que fue una de las razones para que la Reforma Agraria fuera dictada en Ucureña. Pero todo esto no se redujo a los ámbitos indios, sino que Warisata constituyó una sacudida en la conciencia nacional, y a ella se sumaron poetas, artistas, escritores, legisladores, artesanos, obreros. Estuvieron en Warisata personas como Carlos Medinacelli, Jaime Mendoza, Nazario Pardo Valle, Fabián Vaca Chávez, Gamaliel Churata, muchos otros y algunos se quedaron a trabajar como maestros como en los casos de Raúl Botelho, Antonio González Bravo, Fausto Aciz, Alejandro Mario Illanes. Inclusive ganamos amigos en el seno de la clase patronal como Enrique Sánchez de Lozada, Gustavo Carlos Otero y aún entre los gobernantes, y entre ellos, Tejada Sorzano y Busch se convirtieron en nuestros más fervorosos partidarios, ayudándonos como pudieron en sus breves períodos de gobierno.

Cuenta don Elizardo cómo una vez, regresando de Warisata, encontró a Tejada Sorzano, Presidente de la República, presidiendo el Parlamento Amauta. Pero más allá todavía, la fama de Warisata repercutió internacionalmente y fueron a visitarnos hombres de la talla de Franck Tannembaum, José Riel García, José Antonio Encinas, ex-rector de la Universidad de San Marcos de Lima que se quedó un mes para darnos un curso de didáctica a los profesores.

Trabajaron en Warisata artistas como el argentino-español Ramón Subirats, el uruguayo López Lomba, el peruano Manuel Fuentes Lira. Lázaro Cárdenas nos envió una delegación de maestros mexicanos, que estuvieron unos meses en Warisata, entre ellos el profesor Adolfo Velasco, que escribió un libro sobre nuestras escuelas.

Pero todo aquello que fue la razón de su celebridad y fortaleza, fue asimismo la razón de su caída. El Estado feudal no podía permitir por más tiempo la existencia de una escuela que lo socavara en su fundamento mismo, que reside en la servidumbre. Si al comienzo eran los juicios, que llegaron a 35, que nos seguían los hacendados de la zona, más tarde la ofensiva se hizo general

y organizada culminando en 1940 con la toma de las escuelas y la expulsión de Elizardo Pérez y de sus colaboradores, echando a los amautas de la escuela, persiguiendo a maestros y alumnos, llegando inclusive al asesinato. Porque a pesar del apoyo de la opinión pública, la relación de fuerzas nos era necesariamente desfavorable. Finalmente no éramos sino un puñado de gentes pretendiendo enfrentar a todo un Estado.

Después, comenzó el saqueo y desmantelamiento de las escuelas y en algunos casos su completa destrucción, como sucedió en Casarabe, en la selva beniana donde inclusive se llegó al exterminio de la población india. Porque el gamonalismo beniano era todavía más feroz que el del Altiplano.

¿Por qué los indios no resistieron a esos ataques?

Los indios de Warisata creían que la embestida del enemigo iba a ser militar, a sangre y fuego, como cuando se reprimían las sublevaciones. No pudieron comprender que el Estado feudal se valdría de armas más sutiles: la supresión del ítemes o disminución de presupuestos, la destitución de profesores y su reemplazo por personas adictas al régimen, la calumnia, la intriga, el rumor solapado, todo. Pero tampoco es cierto que no hayan resistido. En junio de 1940 los indios de Caiza D, donde yo era director, realizaron una acción masiva que casi se convierte en alzamiento. En 1947 lo indios y alumnos de Warisata retomaron la escuela de la que habían sido echados, mediante una huelga y movilización que hizo temblar a Achacachi.

Pues aunque las escuelas hubieran sido abatidas, el movimiento indio prosiguió su curso, y en escala nacional, hasta constituirse en un factor principal para la revolución de abril de 1952 y la Reforma Agraria, acontecimientos que no hubieran sido posibles sin el antecedente de Warisata. Los regimientos indios armados del mauser desfilaban en las calles de La Paz apoyando al régimen revolucionario. Apoyo que fue respondido con la traición.

¿Por qué el MNR procedió así? Pues he leído una carta en la que intelectuales y políticos apoyan a Warisata y entre ellos está la firma de Víctor Paz Estenssoro.

Esa carta se firmó en 1940, poco antes de la caída definitiva de Warisata, y aparecen en ella nombres de jóvenes revolucionarios que aún no habían definido su posición política, ni habían alcanzado a fundar sus partidos, pero que, respecto al problema del indio, estaban la mayor parte de acuerdo en apoyar a Warisata. Entre ellos figura el nombre de Paz Estenssoro, por lo que es evidente, y a mi me consta, que conocía muy de cerca nuestros problemas.

¿Por qué entonces, el MNR no supo restaurar Warisata?

Por una parte por sus limitaciones de carácter pequeño burgués que le impiden aceptar un mensaje de libertad como el de Warisata; y por otra, porque desde 1940 hasta 1952 pasaron doce años durante los cuales la obra de Warisata fue olvidada gracias al manto de silencio que encubrió su saqueo y destrucción. De manera que el MNR no supo estimar las diferencias existentes entre nuestro programa y el que, con el nombre de "educación fundamental" impusieron los servicios yanquis desde 1947... El MNR, en lugar de rechazar esta imposición, la consolida y le da vigencia hasta ahora!. El MNR se hizo pues, cómplice de la destrucción y jamás alzó un dedo para defender Warisata, contribuyendo así al montaje de una monstruosa mentira que se llama "la más alta función del Estado".

¿Qué sucedió con el movimiento indio? ¿Quedó también detenido?

No, no. Nadie puede detener los impulsos de la historia. El movimiento indio iniciado en Warisata ha crecido, contrariamente, en dimensiones formidables, y todos nos damos cuenta de que el indio está realmente incorporado a la nacionalidad. Mire, creo que fue don Guillermo Ovando Sanz quien, en una conferencia dictada en la Universidad hace muchos años manifestaba que volvía a ponerse al día la posibilidad de un cerco indio a La Paz, como en los tiempo de Tupac Katari. Pero no, no. El indio no necesita cercar nuevamente a La Paz; ya está adentro! Ya es el personajes principal de su actividad urbana. Ya se ha posesionado de aquello por lo que había luchado en 1781. Y nadie pude negar que su gesta comenzó en Warisata.

Hablando en justicia, esa evolución no es precisamente la que habíamos deseado. Marginados de su conducción, vemos que no se llega a formas de solidaridad con las clases oprimidas, sino que comienza una etapa de febril aburguesamiento de las indiadas, con un enorme crecimiento de su elemento conservador que, al final, las pondrá frente a la revolución, como ya está sucediendo.

Cambiando de tema, ¿me podría decir qué origen tenía Elizardo Pérez, cómo era, cómo lo conoció?

Elizardo Pérez nació un 6 de noviembre de 1892 en la hacienda de Sorato situada a dos leguas del pueblo de Ayata, en el norte de La Paz, en el seno de una familia de terratenientes posiblemente de ascendencia hispana. Era un hombre de mediana estatura, de tez rubia y ojos azules y complexión delgada, pero a pesar de su físico reducido, supo soportar las mayores fatigas y ser capaz de los mayores esfuerzos en su agitada labor como maestro y hombre de lucha.

Qué hombre para trabajar y nos hacía trabajar, no nos obligaba, sino despertaba en nosotros el ansia de emular y todos trabajábamos a un ritmo formidable, no había horario para nosotros. Nos levantábamos a las cinco de la mañana. El horario terminaba cuando se ocultaba el sol, a las seis de la tarde pero, nosotros seguíamos trabajando en horario nocturno hasta las once de la noche.

Yo lo conocí en 1932 cuando siendo redactor y dibujante de la revista **La Semana Gráfica** me encargué de revisar un artículo que se había producido como resultado de una visita que, a invitación de don Elizardo, habían hecho mis colegas periodistas a Warisata. Yo tenía unos 16 años y así trabamos una amistad que duró toda la vida, y ya entonces me propuso que me fuera con él a Warisata, lo que no fue posible porque aún no había terminado mis estudios secundarios. Después, en 1934, me presenté como voluntario en la Guerra del Chaco. A mi regreso en 1935 volví a trabajar en el periodismo, y solamente en enero de 1936 pude cumplir mi anhelo de irme a Warisata. En la redacción de **La Semana Gráfica** ambos tuvimos por amigo común a Gamaliel Churata, que jugó un papel importante en educación indígenal, habiendo sido él quien nos hizo conocer las corrientes indigenistas encabezadas por Mariátegui en el Perú.

Elizardo Pérez se vino a La Paz, a los cinco años, habiendo realizado estudios primarios en el Seminario de la Avenida Armentia y en el Colegio San Calixto. Más tarde obtuvo una beca en la Escuela Nacional de Maestros que fundó el profesor belga Roumá en Sucre, en 1909, de donde egresó en 1912.

¿Qué tendencia política tenía Elizardo Pérez?

Al comenzar su obra en Warisata, Elizardo Pérez estaba desprovisto de toda tendencia política, pero al comprender que no se podía educar al indio esclavizado sin plantear al mismo tiempo su libertad, se ve de lleno en una actividad política, si bien no aclarada en términos doctrinales. Es recién en 1937 que entra en contacto con ideólogos de izquierda, de quienes recibe la orientación que buscaba. Se trataba de revolucionarios antiguerristas, que habían retornado al país después de la guerra, que ya en 1934 habían fundado grupos socialistas en Santiago y Córdoba. Eran Gustavo Navarro, alias Tristán Maroff, José Aguirre Gainsborg, Alipio Valencia Vega, Eduardo Arce Loureiro y otros, a los que agregaríamos los nombres de Cecilio Guzmán de Rojas, Guillermo Viscarra Fabre, Alberto Mendoza López, Víctor y Arturo Daza Rojas, Max Escobari y Alcides Alvarado, entre los que recuerdo. Entre todos ellos fundaron el 1ro de enero de 1941 el Partido Socialista Obrero de Bolivia (PSOB), pero ya cuando la obra de Pérez había sido destruida, de manera que ese apoyo político no le sirvió de nada, aunque si para justificar todo lo que había hecho, incorporándolo al ideario del naciente partido. En lo que a mí se refiere, fueron precisamente

Aguirre Gainsborg y Arze Loureiro quienes me dieron en Warisata, las primeras nociones del socialismo. Los contactos con el grupo de Tristán Maroff fueron tan fuertes que dos de ellos, Alipio Valencia y Eduardo Arze, fueron nombrados funcionarios de la Dirección General, de la que ya se había hecho cargo Elizardo desde 1937, como tales, acompañaron al maestro al Primer Congreso Indigenista Interamericano que se realizó en México en 1940, habiendo sido uno de los objetivos del viaje entrevistar a León Trotsky, que como se sabe, se hallaba refugiado en aquel país; lo que los compañeros de Elizardo Pérez lograron cumplir en dos ocasiones. Todos estos detalles es necesario conocerlos para ubicar con exactitud el pensamiento de Elizardo Pérez y saber que no existía la supuesta orfandad política que suele atribuirsele

¿Qué importancia tuvo el Congreso Indigenista de 1940?

Ese congreso fue organizado por nosotros, con el apoyo de Germán Busch, pero la muerte del joven presidente en 1939, fue aprovechada por nuestros enemigos para impedir su realización en La Paz. El Congreso fue la consagración de la obra de Elizardo Pérez y mire lo que son las cosas: mientras Warisata triunfaba en escala continental, aquí se le daban los últimos golpes para aniquilarla y el odio llegaba a tanto que sin considerar el daño que se hacía al prestigio de país, Elizardo Pérez fue destituido de su cargo de Director General cuando se hallaba en plena representación de Bolivia en el Congreso. Y algo que parece increíble: nuestros enemigos habían hecho circular en el Congreso un folleto titulado El estado de la educación indigenal en Bolivia, en contra de Warisata para que la representación de Bolivia fracasase en ese evento internacional. Así procedían nuestros enemigos! Esto fue comprobado recientemente por la historiadora norteamericana Brooke Larson, interesada en asuntos nuestros, que está preparando un libro sobre Warisata y que revisó en persona las actas del Congreso.

Usted viajó a México en 1938 en una delegación de maestros presidida por Rafael Reyeros, quien según Elizardo Pérez fue uno de sus más enconados adversarios. ¿Qué me puede usted decir al respecto?

Otra de las grandes figuras que admiraron la obra de Warisata fue la de Lázaro Cárdenas, presidente de México, quien había ofrecido enviarnos una maestranza completa de carpintería y mecánica para sustituir a nuestros modestísimos talleres. A tal fin fue que levantamos, nosotros solos, es decir, sin ayuda del estado ni arquitectos, el Pabellón que denominamos "México" donde iba a instalarse la maestranza, pero a eso vino la caída de Warisata y la oferta de Cárdenas no pudo ser cumplida. Además, el presidente mexicano no solamente envió una delegación de maestros de su país para que estudiaran nuestros sistemas, sino que nos concedió 6 becas para maestros rurales bolivianos para que realizaran

similar estudio en el país azteca. Vea cuán estimada internacionalmente era nuestra obra!, pero las cosas no sucedieron como hubiera querido Elizardo Pérez. No se le dejó elegir a los maestros becados, y sólo a costa de mucho esfuerzo logró que yo fuera uno de ellos. Los demás fueron elegidos por el Ministerio de Educación, fueron tres normalistas a los que recientemente se había nombrado directores de núcleos, y por lo tanto carecían de experiencia rural y no se habían fogueado en el espíritu de Warisata. Y para colmo, las dos becas restantes fueron concedidas a dos periodistas orureños que eran burócratas del Ministerio que nada tenían que ver con educación indigenal, pero que ya se habían distinguido como enemigos nuestros. Uno de ellos fue Rafael Reyerros, designado jefe de la delegación. Una misión así formada poco podía hacer por nuestra causa, y no es vanidad que le diga que yo salvé un poco la situación dando conferencias y cursillos, pues, sabiéndose que yo prevenía de Warisata era el preferido para invitaciones y reportajes, y lo mismo sucedió en los Estados Unidos, a donde fuimos posteriormente. A su regreso, los tres maestros normalistas se apartaron de educación indigenal organizando una supuesta Dirección de Educación Rural que se ocupaba de las escuelas de provincia, distintas a las escuelas indigenales. Reyerros se hizo nombrar Oficial mayor de Asuntos Indígenas, y el otro, Ernesto Vaca, inspector o algo parecido, cargos desde los cuales nos hicieron blanco de sus ataques. Así la noble ayuda de Lázaro Cárdenas quedó desvirtuada por completo, y más bien resultó en contra nuestra. Cuando Elizardo Pérez fue destituido, fue Rafael Reyerros el que ocupó su lugar con el Título de Interventor de Educación Indigenal, cargo que con la complicidad de Vicente Donoso Torres, Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y Max Bairon (uno de los maestros que fue a México) le permitieron dismantelar y destruir todo cuanto habíamos hecho.

Por lo que vi en México la situación de la educación indigenal era distinta. México estaba sacudido por una sangrienta revolución cuya avanzada en el campo era el maestro rural, héroe anónimo que llevó sus banderas hasta los últimos confines de la nación. La escuela rural no era sino un emblema de lucha. Yo estuve en muchas de ellas. Poco podían enseñarnos respecto a organización, sistemas de enseñanza. Lo admirable era el espíritu de combate, y eso sin duda, daba lugar a las más originales formas de pedagogía, a soluciones brotadas de la situación misma. Pero había dispersión, desorden. Vea la diferencia con nosotros: aquí nos faltó una revolución que nos respaldara y sostuviera. Warisata estaba iniciándola, faltó sincronización entre nuestra acción u el momento histórico que vivía el país. La Revolución vino cuando ya Warisata estaba destruida.

¿En qué consistió la destrucción de la educación indigenal?

Fue un verdadero saqueo. Los usurpadores se trajeron a La Paz, en camionadas, todo el mobiliaje que habíamos fabricado en años de esfuerzos y sacrificios. Al poco tiempo los alumnos hacían sus tareas en bancos de adobe!. En el poco tiempo que subsistió el internado, los niños volvían a dormir en el suelo, pues sus catres, hechos en nuestro taller de mecánica, habían desaparecido hasta no quedar ni uno!. Nuestra fábrica de ladrillos y tejas fue desarmada y se la trajeron a La Paz, asalto del que fue responsable Toribio Claure, otro de los que viajaron a México conmigo. ¿Sabe lo que los depredadores hicieron con los dos cerdos de raza fina que servían de sementales en el Ayllu? Se los comieron.

Hubieron escuelas que fueron materialmente arrasadas, como es el caso del Núcleo de Casarabe, en la selva beniana, en el que se llegó al exterminio, a bala, de la población que servía a la escuela. En lo que se refiere a nuestra organización de trabajo, a nuestra doctrina, a nuestros programas, a nuestras luchas, todo quedó en la nada, hasta no quedar ni rastro de ello. Yo justifico lo que el feudo hizo en contra nuestra: sencillamente el estado de la servidumbre se defendía, nos castigaba porque éramos sus enemigos. Lo que no justifico, ni justificaré nunca la historia, es que el nuevo régimen, los sucesivos gobiernos del MNR, se hubieran hecho cómplices de la destrucción. Llegaron a conferir los máximos honores y condecoraciones a los saqueadores, mientras obligaban a Elizardo Pérez a morir en el exilio en la mayor pobreza, soledad y olvido. ¡Qué hubiera sido de él sin Jael Oropeza, su esposa, que lo acompañó y sostuvo hasta el final de su destierro!.

¿Cómo era doña Jael?

Dicen que al lado de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso, ese dicho se cumplió por entero. Jael Oropeza era una mujer extraordinaria por donde se mire: talento, abnegación, fuerza indeclinable. Nacida en Sucre, en 1906, estudió primaria en el Liceo de su ciudad natal y secundaria en el Instituto Americano de La Paz y el Liceo Adela Zamudio de Cochabamba. Estudió enseñanza del idioma inglés en Buenos Aires y Estados Unidos, egresando del Smith College, de Northampton, con el título de Master of Arts. Con este diploma ejerció docencia en muchos lugares, especialmente en la Universidad Mayor de San Andrés, y la profesión le sirvió para mantener a su familia en su exilio en Buenos Aires. En La Paz frecuentaba círculos intelectuales donde era apreciada como poetisa de gran porvenir, aptitud que no pudo cultivar, prefiriendo luchar al lado de su esposo y acompañarlo en su agitada existencia. Doña Jael falleció en La Paz en 1991.

¿Qué importancia tuvo en el Proyecto de Warisata, la figura de

Avelino Siñani?

Bastará decir que, sin la presencia de Avelino Siñani, la obra de Elizardo Pérez no hubiera sido posible. Así, categórica e inapelablemente, según lo ha reconocido el mismo don Elizardo. Y es que en Avelino Siñani encontramos las más altas cualidades humanas. Valor, constancia, desinterés, lealtad, generosidad, y sobre todo sabiduría. No, desde luego, sabiduría occidental, sino sabiduría india, la sabiduría del amauta andino. Atraía por su hábito de grandeza, por un carisma muy especial. De hablar reposado y claro, nosotros no teníamos nada que enseñarle, al contrario, aprendíamos de él, comprendíamos cómo la dignidad humana podía estar encerrada en un hombre vestido del traje humildísimo de bayeta. Avelino era el verdadero líder social, el conductor, del hombre para el cual no habían empresas imposibles, y supo transmitir sus cualidades a cuantos trabajaron con él y despertó en el seno de las multitudes que dirigía, el anhelo supremo de la liberación. Ese gran corazón cesó de latir junto con Warisata, después de lanzar su última voz, vociferante y vengadora, contra los invasores de la escuela. Era el 31 de enero de 1940.

Tomasa Siñani, su hija, acompañó a Avelino durante toda la época de Warisata y recibió del él su herencia de virtudes y valor, que más tarde se convirtieron en hechos reales, continuando las labores de Warisata en donde estuvo organizando clubes de madres, haciendo asistencia social, actos culturales y deportivos.... En representación de la mujer boliviana, estuvo en sucesivos eventos continentales en Asunción, Panamá, Perú, donde su presencia causó siempre sensación. Y mire lo que sucede: esta mujer, símbolo viviente de las luchas de la escuela, es rechazada en Warisata.

Dentro de la comunidad antes de que llegara Elizardo Pérez, don Avelino era cacique?

C.S.M. El tenía el tratamiento honorífico de Mallku. Mallku no es una jerarquía administrativa, es como decir el sabio o el amauta, nosotros decimos "gran hombre", el "padre". Mallku no es una cosa electiva, es un nombre que le da la comunidad al que sabe que es el mejor y había dos mallkus ahí: Mariano Ramos y Avelino Siñani. Así que ese no es un nombramiento, sino que es un título honorífico.

¿Cree usted que la Escuela-Ayllu pueda ser aplicada ahora, después de más de medio siglo? ¿No se han vuelto anacrónicos sus principios?

Las proposiciones revolucionarias de Warisata pueden y deben ser aplicadas porque no han perdido actualidad, desde que Bolivia no ha perdido su condición de país dependiente y oprimido, ni su estado de pobreza y desigualdades sociales. El único cambio, o diría variante, es que en lugar de la lucha contra el régimen feudal, que ha sido abatido, la escuela y sus maestros deben luchar contra el imperialismo. La aplicación de los sistemas warisateños puede realizarse en un cien por ciento en la esfera rural, y en parte en el ámbito urbano, y es algo verdaderamente incalificable que los autores de la reforma Educativa no los hayan tomado en cuenta, a pesar de que se sabe que Warisata fue el mayor experimento educativo que se haya realizado en Bolivia.

ENTREVISTA 2/3/95

¿Cuénteme cómo se conocieron Elizardo Pérez y Rafael Reyerros?

C.S.M. Elizardo Pérez llevaba adelante su proyecto en una oficina del Ministerio de Educación. Rafael Reyerros, era un intelectual orureño, que fue nombrado funcionario del Ministerio de Educación y por esa vía tomó contacto con el presidente Busch, y llegó a ser su secretario. De esa manera Reyerros se enteró de lo que estaba haciendo Elizardo Pérez y más tarde fue creada, como ya le conté, la Oficina llamada, Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas.

En la década del veinte al treinta él con Oscar Cerruto editaban un periódico que se llamaba Bandera Roja, eran anarquistas!

Sorprende el vuelco que ha tenido su mentalidad, porque se puso en contra de todo lo que se había postulado entonces, esas ideas libertarias quedaron olvidadas por completo, incluso lo que él escribió sobre la escuela de Caquiaviri.

El libro de Rafael Reyerros, postulaba cierta posición acerca del indio, que después fue olvidada por completo. Después Reyerros fue militante de Falange Socialista Boliviana. No se puede pedir un vuelco más completo porque Falange siempre ha encarnado las aspiraciones más reaccionarias de nuestra política, por sus vínculos confesionales, vínculos franquistas, vínculos fascistas, y ser militante de falange no era nada honroso para un intelectual que presumía defender al indio y así ha culminado su trayectoria, una trayectoria funesta para nuestra educación.

Como le conté anteriormente él fue uno de los miembros de la delegación que viajó a México, su actuación en México fue desastrosa, la única conferencia en México la dio como jefe de la delegación, el representante de los indios de Bolivia, la conferencia que dio en México fue sobre la Chola boliviana, que no tuvo ningún éxito.

Llevó una película que había tomado aquí el embajador mexicano Alberto de Rosembaig Díaz, que era admirador de Warisata, fue a Warisata, hizo un filmación sobre las construcciones, cómo trabajaban los muchachos, una documental bastante buena, y se la entregó a Reyerros para que la proyectara en México en alguna conferencia, NUNCA! En todo el tiempo que estuvimos en México, esa película no fue proyectada ni una sola vez, al regresar la delegación, el paquete que no se había abierto siquiera, fue entregado al embajador para que viera que hacer.

Usted habló del Manifiesto del Día de las Américas, ¿me puede decir que decía ese documento?

Aquí está el documento. Mire, aquí dice: "Por felicidad se han producido en el continente generaciones de escritores que sacando este trillado asunto del problema indígena de sus planos románticos, lo han llevado a la mesa clínica para analizarlos con criterio materialista y despiadado. Con ello la escuela de Warisata, cree que el problema del indio es sobretodo un problema económico" (primera vez que se dice esto)... porque el primer deber del hombre sobre la tierra es vivir y el indio... (va a notar como aquí mediante una terminología aceptable para la época, se está hablando de materialismo histórico) "y el indio segregado por la conquista española, no vive, sino agoniza, no obstante este criterio, cree también (la escuela), que mientras el Estado o las conmociones -históricas que se producen siempre en los momentos necesarios, mientras estas conmociones se realicen, la escuela tiene la misión de actuar sobre la conciencia del hombre, modelarla, estimularla, para que, llegado el caso de su acción, responda en forma ventajosa a sus intereses" dice "Mientras el Estado o las conmociones históricas (cuales son las conmociones históricas: las revoluciones), mientras las revoluciones se realizan, y viene aquí una concepción materialista, mientras esas conmociones se producen y se van a producir siempre en los momentos necesarios, no adelantándonos o posponiendo, sino cuando las condiciones estén creadas, entonces esa conmoción se realiza, mientras esa conmoción se realice, la escuela tiene la misión de actuar sobre al conciencia del hombre Qué es eso? crearles la conciencia de sí, como dice el marxismo, estimularla, para que llegado el caso de su acción, responda de manera ventajosa"

Como ve este párrafo escrito elegantemente, en realidad no es sino una proclama revolucionaria, este es el testimonio de que Warisata era una escuela política, cosa, cualidad que todos los gobiernos han negado a la escuela, diciendo que el magisterio no tiene derecho a hacer política, que la escuela tiene que ser aséptica, nada de ocuparse de política.

Warisata activa esos anhelos libertarios, los reúne, los canaliza, como le he contado los otros días, a través de la acción, a través de la experiencia diaria que se acumula una tras otra, a través de eso, crea una auténtica doctrina, no solamente pedagógica, sino revolucionaria, pedagógica en muchos aspectos porque hicimos tabla, bueno yo siempre digo, hablo en primera persona.

Elizardo Pérez, hace tabla rasa de toda la ciencia oficial, eso no quiere decir que nosotros hayamos negado los aportes pedagógicos de la sabiduría de occidente, esa es también una acusación falsa, no éramos engreídos, en la biblioteca de Elizardo Pérez, había Piaget, Montessori, Dewey, etc., los grandes representantes de la educación moderna, ya entonces supimos como Comenius, el fundador de la pedagogía, hablaba de una educación por el arte, tal como hacíamos en Warisata, o Pestalozzi, el gran Pestalozzi, hablaba de las condiciones sociales de desarrollo de una escuela, en esos tiempos, ya son casi tres siglos, después Decroix, con sus centros de interés y el entorno social y además su invención del método de lectura y escritura, también nos enseña, nosotros captamos eso, la Montessori, con su método de Trabajo Práctico y sobre todo con su declaración de se debe, ante todo, respetar la independencia del niño, nos enseña, Dewi con su forma pragmática, nos enseña, es decir captamos algunos elementos de la sabiduría de occidente, pero eso nos sirve para hacer ver o para ver, que la ciencia oficial de nuestro estado era completamente falsa e inoperante, el único intento meritorio para la época, fue el de Sánchez Bustamante en 1919, él era Ministro de Gutiérrez Guerra y como tal hizo un Estatuto de Educación Indígenal donde habla del aula, el taller y el sembrío, habla de la escuela ubicada en el seno mismo de la comunidad, que Elizardo Pérez captó perfectamente, luego vino la revolución de Saavedra y Sánchez Bustamante no pudo realizar su proyecto, Nuevamente fue nombrado Ministro de Educación después de la Revolución de 1930 con la Junta Militar de Blanco Galindo, que tiene el gran mérito de haber creado de Autonomía Universitaria, entonces Sánchez Bustamante volvió a tomar el poder supremo de la conducción ideológica de ese gobierno militar pero no se acordó más de su proyecto de 1919.

Explíqueme un poco más sobre la actitud del MNR al olvidar el proyecto de Warisata una vez que estuvieron en el poder.

Si el MNR cuando sube al poder, hubiera puesto en práctica la Reforma Agraria, unida a la escuela campesina, proyectada en ese sentido cultural y productivo, hubiera podido ser una etapa fundamental para el país, en cambio eso es un fracaso completo, la Reforma Agraria, por qué, porque fue aislada, nuestro proyecto productivo de Warisata unido a la Reforma Agraria hubieran dado esplendidez, tanto al proyecto educativo como al proyecto agrícola, pero no, los separaron, finalmente destruyeron lo que era Warisata, una escuela de trabajo.

Cómo repercute en Warisata, la Guerra del Chaco?

C.S.M. Eso está contado detalladamente en el libro de Elizardo Pérez. En la parte referente a la movilización demuestra como el indio, primero ahí no se está discutiendo el problema del antiguerrismo ni mucho menos, sino que la opinión unánime del país era sumarse al esfuerzo bélico. Lo que hacen es explicarles los motivos de la guerra y dejar en manos de ellos que resuelvan; y la comunidad resuelve apoyar el esfuerzo bélico, movilizándolo a sus jóvenes y llevando alimentos, aquí es muy curioso contar que fueron...organizaron a los muchachos que estaban en edad del servicio militar y llevaron un cargamento enorme de víveres a Achacachi, en Achacachi los rechazaron, dijeron "todavía no hay órdenes" y regresaron, cuando un buen día, con esa forma abusiva que siempre tienen, invaden Warisata y se llevan a los jóvenes, poco menos que a palos, sin darles tiempo a despedirse, hacen la leva, y se los llevan, ignorando que semanas antes o meses antes tal vez, los propios campesinos de Warisata se habían ofrecido voluntariamente, y eso se reproduce en todo el país, la leva hecha sin táctica, sin emocionalidad, sin ejercicio alguno de pensamiento, solamente la leva forzada que el esclavo debe someterse sin discutir, sin saber que, así movilizaba a la gente el Estado, no había algo para convencer, no había un llamado al patriotismo, a la responsabilidad colectiva, era el abuso del gamonal que decía, estos son soldados !A la guerra! Los llevaban como carne de cañón.

Los terratenientes de Warisata, eran de la zona de Achacachi, es decir vivían en Achacachi o había personajes destacados de La Paz que tuviesen tierras en Warisata?

C.S.M. Yo diría que eran personajes de Achacachi, muchos de los cuales se vinieron a La Paz, por ejemplo los Mollinedo, Monterrey, Imaña, Mendoza López, etc. pero en ese tiempo vivían en Achacachi, la mayor parte, aunque después han debido acercarse en La Paz. Entonces el avance era constante, mediante los trucos y artimañas del gamonalismo, Ahí es donde comienza el verdadero problema indio. Después Melgarejo comete ese abuso tremendo de despojo, pero en tiempos de Morales, en que se supone esta medida iba a ser anulada, más bien se consolida el despojo, so pretexto de pacificación y eso causa los grandes alzamientos de 1874, el responsable es Morales.

En realidad, hasta los primeros decenios de este siglo era zona libre, pero la política de los terratenientes, era ir avanzando, con artimañas legales, por cuestiones de litigio de límites, siempre ganan los hacendados, entonces van avanzando poco a poco, surco por surco, van apoderándose de parcelas, y así la propiedad india está mezclada, por ejemplo en Warisata estaba completamente mezclada, al lado de una propiedad del hacendado, estaba la del comunario, bien mezclada, de suerte que no era posible hacer una

delimitación. De las 10 hectáreas que tenía Warisata, eran 10 ha. de tierra completamente mixta, propiedad campesina, y propiedad terrateniente, nosotros nos apoderamos sin permiso de ellos, fuimos el primer caso de **expropiación**.

ENTREVISTA A TOMASA SIÑANI   SEPTIEMBRE DE 1995

Doña Tomasa Siñani es hija de Avelino Siñani, co-fundador de la Escuela-Ayllu de Warisata en agosto de 1931. Esta entrevista se realizó en el mes de septiembre de 1995 en la casa de doña Tomasa ubicada en el barrio de KUPINI en la Ciudad de La Paz.

¿Doña Tomasa, cuénteme cómo era su padre?

El aprendió en Huarina, desde Umaphusa venía montado en su sillón y ahí aprendió a leer y escribir. Era prohibido que toquen ni un lápiz ni un papel. En medio de todos los terratenientes había vivido mi padre y él era comunario. Mi abuela Jacoba Cosme había dicho: "Nunca hay que venderse ni un pedazo [de tierra] a la generación hay que esperar, ni uno porque no quiero ser explotada de otra gente, ni tampoco podemos ser" entonces se han mantenido todos originarios.

Ella [mi abuela] se casó con un gringo, que sería seguramente sería de los españoles, porque en Perú he buscado, no hay ese apellido Siñani, más se encuentra en España ese apellido. Ella se había quedado sola y todas las colindas le estaban quitando sus terrenos, no podía defenderse ya la mujercita sola, harta vaca tenía, todo animal tenía hartos, como era originario, entonces el gringo al alojarse, lo había alojado, se enamoró por ayudar y con ella se ha casado, entonces sacó título, entonces puso todo legal y lo dividió al Siñani y al Mamani todos los terrenos por igual.

Nació Tiburcio Siñani, ese es mi abuelo y él ha tenido un hijo Avelino Siñani, mi padre, tres habían sido y el único que ha tenido hijos ha sido mi padre, los otros no habían tenido. Ahorita tres vivimos, las tres hermanas, la otra tiene 93 años, la mayor y la otra tiene 77 años, viven aquí en La Paz.

Un día mi padre se puso muy odiado ya, cuando ya se ha alejado don Elizardo, muy odiado, toda la gente como grandes fundadores se han puesto y entonces le han odiado a él y yo estuve en la escuela todavía y en esa bulla que había, le quitaron todos los terrenos de mi padre, sus hermanos, cuando va a regalarle al colegio, por haberle regalado al Estado, a nosotros nos falta ese era el motivo.

Y llegó el día que la Comisión Max Bairon, Donoso Torres, aquella vez [1941], criticó todo, a don Elizardo, a mi padre, a muchos los que han seguido que el indio debía andar en un solo piso, que no debía conocer segundo piso, que todo estaba mal, que ahorita podíamos castigarlo a don Elizardo y al Siñani también, y se levantó mi padre: Yo soy Avelino Siñani, yo soy el culpable de haber hecho esta escuela, este colegio, yo soy fundador, pero de más antes no solamente con don

Elizardo, pero solos no podíamos ni él ni yo. Entonces habíamos hecho entre los dos. Ahora aquí estoy, este colegio, esta normal, no le ha costado ni un solo centavo al Estado, levantó la voz una vez más. Y dio una rabia esa noche, una fiebre y al día siguiente vino, tenía un cedulón de sus hermanos en Achacachi, yo vine con él. Me vas a esperar aquí, no me vas a dejar hija, me dijo él. Llegó mal, esa noche y la mañana me hablaba mucho pero todo del colegio, ninguna cosa de su mujer ni de sus hijos. Todo era del colegio, recordando lo que había pasado (Doña Tomasa al relatar todo esto estaba llorando) y así hemos entrado de acuerdo con mi madre, las dos, de noche enterrarlo, sin hacer avisar a nadie, yo un tío tenía, su hermano de mi madre, fui solita, noche lóbrega era, con un palo con un cuchillo, gritando como 1 kilómetro, noche lóbrega era y él había estado esperándome a mí, "me he soñado mamita" solo quería venir, pero no me he animado, pero vos has venido. Ahora de noche vamos a enterrarlo, al amanecer avisaremos a tu hermana, al otro, entre nosotros nomás.

Rufino Sosa ha venido, era amigo de mi padre y de todos, yo le dije que estaba durmiendo. No está durmiendo! por qué estás tan triste? Siñani quiero ver, me empujó un poco y entró, levantó, y ahí se aclaró. El ha comunicado a la gente, unas cuatro noches han velado: Warisata, Pampa, Muramaya y los Chiquipa, cuatro noches y cuatro días. La campana que han colocado un mes justo han doblado. La gente lloraba, sintió mucha pena: "Y esos hombres han venido a darle rabia, nosotros hemos dejado solo porque no podíamos hacernos fuertes, a la debilidad al Siñani sólo lo han hecho renegar, ahora hemos perdido. Ahora otra vez terratenientes que vuelvan, ahora comeremos tierra y polvo. Lloraban de mi padre, me daba pena a mí. Lo hemos enterrado.

Pero antes de morir me ha dicho: "Los enemigos vendrán a bailar sobre mi tumba, ponerle discurso como los alkamares. [sic] Nosotros hemos fundado, dirán, pero mi trabajo en ti está, hija, el papel principal, tú eres mi testamento". Hasta sus sueños me ha contado.

Bien triste es, no quería hablar, hemos acordado los cuatro hermanos no hablar nunca más, bueno que se apoderen, todo hemos perdido. Ya andate Tomasa donde tu marido, a Chile ándate, nosotros no vamos a hablar, pero ha habido una ocasión que los profesores, Bernabé Ledezma y Elizardo Pérez llegó a Llica, la frontera, de ahí era mi marido, a las guaguas instaron: "tu abuelo ha hecho una educación grande, vayan a educarse ustedes" lloraron ellos al ver a mis hijos. Regresamos y por ahí hemos seguido y ni aún así yo hablaba, pero un día de esos en Corpa no han invitado los campesinos y había un señor, casi hincándose me dijo: "tú sabes, tú eres la hija, háblanos, nosotros queremos saber" Entonces el sueño hablé. Lo que se ha soñado.

Tres lagos hay para ir al lado del Illampu, uno he pasado, en la segunda me he caído, he rodado, ya no he salido, pero más abajo se ha hecho otra vida, ahí estabas vos, lleno de flores, habales, qué lindos hermosos habales para cosechar, y ahí estabas, de tu boca nacían flores, Tomasa tú eres mi testamento. Se levantó, lloró, se ha hincado oraba él, era creyente, Oraba a Dios: ahora no voy a salvarme, voy a descansar, mi cuerpo va a descansar y esta mi hija hablará. Bien triste eran esas cosas para mí. Recién hablé.

Llica se mantuvo como núcleo porque ellos no han conocido los terratenientes, los gamonales y ellos se mantienen. Chile estaba cerca, mi esposo mismo había estado en colegio en Chile. En Warisata lo he conocido. Fue de Llica a Warisata a estudiar. Muchos han venido, entonces ahí he conocido.

Harto enemigo tenía Warisata, no querían la educación campesina y para que no desaparezca han nacido Mojocoya, Canasmoro, Caiza D y después ha sido Llica, Caquingora. Si Warisata desaparecía entonces tenía que haber otros, por ejemplo Llica ya no pueden hacer desaparecer. Pero la gente de ahí ya está mal, los maestros que han ido, destructores, todo es robar y robar, no hay honradez, ni con nadie, los nietos de los sirvientes del capitalismo son los destructores.

Don Elizardo se ha ido, y yo le dije que iba a regresar cuando se muera, voy a pedir mi sombrero, voy a pedir caridad, usted va a regresar, su edad no le favorece ahora, anda sálvate por el clima, todo le he dicho, llorando me he despedido y así ha venido y mi idea se ha cumplido, lo hemos enterrados a los dos. Esa es mi idea.

¿Cómo era Don Elizardo Pérez?

Era bastante humilde, enérgico para trabajar, muy enérgico, para fundar ese colegio una piedra ha puesto, toda la noche y él seguía golpeando y ha hecho, y al día siguiente se ha inaugurado.

Cuando han entrado a matarnos la gente, yo desperté, en el catre con mi papá y yo al lado de mi papá dormía, había una perra, Marquesa se llamaba, negra y ladraba y todos cansados dormían, he escuchado Ratero papi, le he dicho, ratero, mi papá le dijo Don Elizardo Ratero! no ha despertado y dijo andá a tocar la campana, mi papá salió y él agarrado de mí ha salido y el revolver de mi padre ha disparado, he gritado con susto, pero se han escapado.

Una invitación ha hecho la Primitiva, la patrona del lugar y bien harto he comido, cosas ricas, y he llegado a vomitar, Don Elizardo me ha agarrado y la Primitiva le dijo, dejala, y don Elizardo respondió no me la dejo a mi guagua, no me la dejo a mi guagua y no me ha dejado y cuando estábamos saliendo, la

bala ha pasado, Ayy he gritado, nos hemos librado, él o yo hubiésemos muerto.

En Llica ha venido a verme, no me ha dejado, era como su hija, me quería harto, yo también como a mi padre. El pisaba barro junto con todos, él ha enseñado a hacer ladrillos, tejas.

Mucho lo querían a don Elizardo, se ha hecho respetar, se ha hecho respetar él, mi padre sólo no podía hacer y él solo tampoco, entonces entre los dos. Su trabajo de los dos es. Perdió mi padre a su hijo, Miguel Siñani [tenía escuelitas], era bachiller, en aquel tiempo el bachiller era como un doctor, ha hecho estudiar en las escuelas de la Municipalidad, en eso ha estudiado. Entonces ya le tocó ir al cuartel y su escuelita en Cotapampa y llegó el 16 de julio, y en eso ha hecho vivir "Viva Bolivia libre", lo han agarrado a la cárcel, recto. Desde esa vez se ha enfermado un año y el doctor le ha dicho que vidrio molido había comido que no había nada que hacer. y ha muerto Era tan bueno mi hermano y ha muerto. El regalaba comida a los campesinos que no tenían nada que comer. Cómo regalaba. Era indio, pero sus ojos verdes eran de mi hermano Miguel.

Los indígenas en Warisata no eran libres, trabajaban de oculto y le decían al Siñani, la reunión era de noche y cuando venían los colonos de los patrones a la zanja se echaban, a nadie veían y cuando ya pasaban, recién trabajaban, así han fundado. Todos trabajaban con ganas. Había uno Pedro Rojas, Mallku Pedro Rojas le dicen, ahora a ese quieren colocarlo en vez de mi papá, era enemigo acabado del trabajo de la escuela, mayordomo de la patrona era y un día en la escuela mi padre lo ha visto y le ha dicho "Pedro te has venido" y lo ha abrazado, al poco rato ha vuelto el Pedro llorando, la patrona le había pegado con un palo en todas partes, que vos te has ido a abrazarte con el Siñani, me ha votado y me he venido, te voy a ayudar, te voy a trabajar Siñani, perdoname, "Vente, Pedro", le ha dicho mi padre, así son esos, vamos a ponernos fuertes.

Todos los campesinos se sentían unidos, lo que decía el Amauta había que cumplir, estaba bien organizado. Los que nos hacían mal eran los de Achacachi unos cuantos terratenientes, porque ellos pensaron que ya sabiendo leer y escribir ya no iban a trabajar para ellos, y así ha sido. Ya se alejaron y han buscado otra forma de trabajar. Pero el ambiente hasta ahorita no ha cambiado en Warisata, falta mucho para la civilización, la orientación. Eso podríamos hacer con las cooperativas de las mujeres.

Yo organicé una vez en Warisata, hartas mujeres, he hecho trabajar harto a los profesores, hemos ayudado harto en alfabetización. Ahora mantienen lo que yo he organizado, el Club de Amas de Casa he ido y he felicitado.

Los terratenientes mucha guerra hacían, no querían a nuestro director, lo han detenido, hemos librado, a Raúl Pérez, también. Así tuvimos que luchar harto. Eran: Viscarra, Mollinedo. Eran enemigos en aquellos tiempos. Ahora son amigos, cómo cambian las cosas.

Vicente Donoso Torres era enemigo de la educación indigenal, nosotros somos testigos, hemos visto lo que han hecho. Ellos querían quitar el lugar de otros profesores, pero la historia nos ha levantado de nuevo. Y se ha publicado todo.

Doña Tomasa Sifiani falleció el 14 de julio de 1998

ENTREVISTA A MÁXIMO WANUICO. VIAJE A WARISATA JUNIO 1995

Don Máximo, cuénteme qué es lo que recuerda Ud. de la escuela de Warisata y de don Elizardo.

Hemos trabajado con toda voluntad, todos los días, he sido fundador de la escuela pues. El 8 de noviembre de 1916 yo he nacido, así que cuando llegó don Elizardo Pérez, yo era joven. Todo está aquí (señalando su cabeza), cuando se fundó Warisata, qué años han venido buenos profesores, rectores, directores, hay algunos años que me dan ganas de llorar, vengo a su tumba (de Elizardo Pérez) y rezo siempre, cada tiempo voy siempre a rezar, porque yo era bien querido pues, me ha llevado a Copacabana, Sorata, La Paz. Don Elizardo me quería pues.

Don Carlos Salazar Mostajo añade que en el libro Warisata en Imágenes se lo ve a don Máximo Wañuico, cuidando a los arbolitos de la escuela.

Antes no había guantes de goma (haciendo referencia al cuidado de los árboles), ni autos, ni radio había. Abarcas había que ponerse para venir hasta La Paz, así era, ahora todo hay.

Gamonales en Achacachi había, ahicito era (señalando en dirección a Achacachi). Una vez bastante agua ha venido, entonces con Raúl Pérez, con Elizardo, con Eufrasio Ibáñez, con ellos hemos hecho. Entonces los gamonales han venido y han pasado por encima de las tejas. Hemos luchado! Yo he ido con el director Raúl Pérez a Achacachi, estábamos trayendo tejas. [los gamonales nos dijeron] "Dejen eso" ¿Por qué Señor hemos preguntado? "No sé" nos han respondido, así era.

¿Cómo era la escuela?

Una cosa buena pues, los maestros bien queridos pues, bien estimados. Yo no sabía ni sentarme en las sillas y los profesores me decían "Max, ven" almorzaremos, yo no sabía ni agarrar cuchillo, cubiertos, nada. Mi papá catorce años ha sido Amauta y él me decía: "Max, vas a traer a los profesores a la casa, para que se sienten" Mi papá traía naranjas de Consata y les servía a los profesores "Sírvanse profesores" se han servido.

Bien queridísimos nosotros, los indios de Warisata. Ahora ya no nos miran.

Con Elizardo Pérez viajaba a Copacabana, no había ni caminos, Mucho hemos sufrido, harto hemos sufrido. Esas vigas (del techo del Edificio antiguo de la escuela de Warisata) hemos traído

desde Sorata. Don Elizardo me llamaba y chirimoyas me daba, porque me gustaban mucho.

No sabíamos hablar castellano, hemos aprendido, no sabíamos ni agarrar la bandera. El profesor me ha enseñado como agarrar y cómo llevar la bandera en los desfiles, eso no sabíamos ni agarrar.

Antes los profesores y los indios bien queridos eran.

¿Los indígenas trabajaban para ayudar a construir la escuela?

Hemos hecho adobes, hemos traído cemento, hemos traído estuco, hemos llevado greda para ladrillos para tejas, todo hemos hecho. Trabajábamos bien. Ahí está pues la primera escuela [señalando el edificio antiguo de la Escuela de Warisata] Nuestra obra es. Ahora ya no hay trabajo. Yo iba a dormir a la escuela, al principio no había ni camas, ni casas, por eso don Elizardo vivía donde la Capilla. Ahora hay salas, hay dormitorios, así era.

¿Cómo era don Elizardo?

Buenazo, pues! Mucho quería AL indio. Mucho, mucho. Todos eran como nuestros padres. Hasta ahorita yo lloro. Bueno era! Se sacaba sus botas y a pisar chuño y lavar arena. Eso ha hecho.

El nos ha enseñado a hacer adobes. El nos ha enseñado a hacer ladrillos. Esas cosas he visto. Así era.

¿Usted se acuerda de don Avelino Sifiani?

Ese era otro profesor, me indicaba, me hablaba. "Cuando vas a conocer mujer así vas a hacer, así vas a ser" Era Amauta. Mariano Ramos, también me ha hablado. Don Elizardo nos ha instruido hasta cómo trabajar chacras, no sabíamos. Ahora ya conocemos tractor. Él, ha estado años [refiriéndose a Carlos Salazar], chapaco llamábamos, maestro chapaco.

¿Cómo se funda la escuela de Warisata?

Antes de la escuela había un profesor particular, pero los achacacheños abusivos eran pues. Desde Capinota han salido a buscarlo al profesor y los apresado, con lazo. Amarrado lo han llevado a La Paz y algunos han llorado.

Pero después mi papá me ha dicho, dice que hay un Pérez que quiere fundar una escuela y que ha recorrido Copacabana, Santiago de Huata, y después ha llegado y ha dicho, "quiero fundar una escuela tata" y ha fundado y así ha comenzado Warisata.

Don Elizardo nos ha hecho un examen. A los Amautas, a los campesinos que han trabajado en la escuela treinta jornales, sus hijos van a entrar al internado, yo he estado en el internado, treinta días ha cumplido mi papá y yo he entrado. Así con nuestras obligaciones y trabajo hemos hecho. Éramos treinta alumnos. Para ustedes vamos a traer treinta mujercitas de Tarija, y tenían que llegar, no sabíamos lo que eran las mujeres.

¿Y quién puso la escuela particular antes de la escuela de Warisata?

Yo he estado en esa escuela y eran hilakatas los que mantenían eso, para pagar al profesor, pedían pensión antes, antes. Poco conozco yo pero he visto.

Pero mi papá me ha contado que antes había escuela nocturna, sin que sepa nadie. El ha aprendido ahí, sabía leer. Mi papá dice "Cuidado con hacer escuchar en Achacachi" una mañana siempre ha venido un caballero en su caballo y directamente a la casa ha venido. Mi papá dice que libros, cuadernos, lápices todo han escondido en el corral del burro. El gamonal ha llegado. "Julián", si tata ha dicho mi padre, y el gamonal ha buscado papeles, chiquititos, si pesca listo! lo amarra con sogá al caballo y lo arrastra a Achacachi. Todo, todo ha examinado en la casa y nada ha encontrado, "si encuentro con cuchillo te voy a sacar los ojos, no tienen que aprender a leer y escribir" Así le ha dicho a mi padre.

A un campesino, Tomás Poma que lo han pescado, lo han atado al caballo con sogá y arrastrando lo han llevado a Achacachi y allí en cepo lo han puesto, con cadena y con candado, una semana ha estado en la cárcel de Achacachi. Así era, porque quería leer y escribir. Por eso cuando han fundado Warisata ha llorado.

¿Cómo funcionaba el Consejo de Amautas?

No conocíamos ese nombre, al principio, pero después había unas reuniones en la escuela de ahí ha nacido ese nombre Amauta. Qué quiere decir Amauta, había sido pues un hombre sabio, recién nos hemos dado cuenta. Venían Amautas de Sorata, Copacabana, Puerto Acosta, pertenecían aquí, el dos de agosto venían aquí. Entonces le han puesto Consejo de Amautas y habían en todas las comunidades. Hay comunidades donde los Amautas cumplen bien, pero hay otras que no. Aquí siguen los Amautas. Hay años que trabajan bien y otros que no. En esa época trabajaban mucho los Amautas.

Los achacacheños nos decían "esta gente contra Achacachi está, son subversivos, nos pueden matar, los gamonales pedían garantías"

Los gamonales mucho daño nos han hecho, yo he dormido con Raúl Pérez en la cárcel. Su esposa nos llevaba comida, frazadas. El agua nos han cortado y nos ha hecho dar mucha producción, de ahí hemos alimentado a nuestro internado. Así era.

No había indígenas, solo mistis había y blancos, Imaña, Mollinedo, Monterrey. Esos eran, pero ya han muerto. Todas esas cosas nos han pasado, desde más antes, desde el principio le estoy contando.

Warisata ya no es como antes. Mis contemporáneos se han muerto.

ENTREVISTA A TORIBIO MIRANDA. VIAJE A WARISATA JUNIO DE 1995

¿Usted también estuvo desde el inicio de Warisata?

Yo desde 1928 he estado, aquí en esta parte había una escuela particular, en esta zona de Warisata. Warisata tiene ocho zonas. Había una escuela particular a cargo de Avelino Siñani y su hijo Miguel Siñani. Avelino Siñani era profesor y había conseguido permiso. Los campesinos han hecho un contrato con él. De esa manera ha durado dos años esa escuela particular, el 28 y el 29. Entonces el 30 lo llevaron a Umaphusa a una hacienda pero en allá era difícil mantener esa escuela, el patrón era contrario, le buscaba motivos para botarlo a Avelino Siñani.

Yo me fui a Achacachi en 1930, pero para 1930 ya han conseguido una escuela particular con autorización del Ministerio de Educación y Bellas Artes, mi papá y varios de los principales de acá entonces con esa autorización, la escuela particular funcionó en Chiquipa, en Caquiaviri ya no porque el pago era fuerte y ya no podían mantener los campesinos. Entonces la escuela particular funcionó en Chiquipa, Pampa, Caluyo, en la Capilla funcionaba en 1929 y en 1930

En 1931 llega el señor Pérez, entonces la escuela particular ha venido a asistir a la fundación a cargo de Anacleto Zeballos. El ha traído, se ha descubierto un centro de arcilla donde fabricaban ladrillos de ahí los alumnos teníamos que trasladar arcilla a Warisata, en allá hacíamos ladrillos, todos los días, en las mañanas pasábamos clases y en las tardes, taller y actividades prácticas, así en los jardines, llevábamos turba para quemar como combustible. Había varios talleres, comenzando por el de carpintería, cerámica, mecánica, tejido, hilandería, artesanía sombrerería, sastrería, todo.

¿Cada uno de los alumnos elegía el taller al que quería asistir?

No, primero ha habido sección pre-vocacional. Cuando estábamos en el pre-vocacional, entonces los alumnos escogían a qué talleres

tenían interés de ir. Entonces iban a los talleres. A mí me interesaba carpintería y la mecánica. Tengo conocimientos, podía trabajar. Pero más interés tomé yo para ser maestro. De esa manera hemos sido seleccionados para ser maestros. Treinta alumnos nos han escogido, internos para ser maestros, de los cuales hemos logrado unos cinco, el resto ha desertado ya no ha asistido. Así era al principio.

¿Usted me comentaba que Warisata tiene ocho zonas, cuáles son esas zonas?

Murumaya, Pampa, Khutapampa, Suñasivi, Caluyo, Ananiya, Qarisa, cada una de estas zonas forman la comunidad de Warisata. Como Warisata es grande tiene zonas. El señor Montoya es el que la dividido así. Pero cada zona tenía actividades también.

Aquí había hacienda de Mollinedo y de Primitiva.

A la escuela de Warisata se ha fundado a nombre de los comunarios que no dependían de patronos, entonces los patronos nada podían hacer, pero cuando se ha visto que se ha formado grande y los campesinos de las haciendas voluntariamente se han salido y a sus hijos han traído, de noche han venido a ayudar, a trabajar para la escuela, entregar adobes, traer estuco desde Ancoraimas han traído, venían de noche, porque de día estaban prohibidos. Warisata durante veinte años ha luchado contra los hacendados y los patronos. Hasta el cincuenta, ahí era diferente ponían escuelas en todas partes, pero no había maestros, a cualquier político mandaban.

¿Pasaban clases en castellano o en aymara?

En los dos idiomas. Desde el principio. Hablábamos en aymará. A mí me ha costado mucho para entender una lección del profesor en castellano. Y conforme iba aprendiendo castellano he ido comprendiendo las lecciones, pero no todos hacían lo mismo, entre los indígenas el que aprendía castellano era bien mirado, pero entre los hacendados era perseguido, marginado. no querían que habláramos castellano.

Después del trabajo de Warisata, realmente el señor Pérez ha traído una reforma, lo que faltó es una continuidad, seguir con eso, se ha destruido Warisata mandándonos maestros incapaces, maestros que no conocían, eran políticos.

¿Existía una buena relación entre los profesores, los alumnos, los campesinos?

Había, había, porque nuestros padres con esa experiencia de esclavos que le servían al patrón, con esa experiencia, con más ganas trabajaban, con un espíritu nuevo, una lucha contra los

patrones, Así era, pero esa generación ha desaparecido, ya no podemos restaurar esa misma inquietud, ese mismo espíritu, ya no, las generaciones han cambiado completamente. Con esta reforma no vamos a poder hacer nada, los maestros no están bien entrenados, la reforma tendría que ser poco a poco y para hacer conocer eso va a ser difícil.

El profesor Salazar ha sido mi profesor, de Literatura, castellano, del propio jardín aprendíamos, el jardín era el centro de Interés, y para todas las materias.

¿Usted ha ejercido como profesor?

Aquí en Warisata he estado para mi egreso, pero después ya no he trabajado en Warisata, he preferido trabajar en otras partes, en otras provincias, en otras seccionales, otros núcleos. A donde me mandaban, allí he ido y he enseñado, ese es mi espíritu.

En la escuela de Warisata comienza la Reforma Agraria, porque cuantos campesinos que trabajaban en una chacra salían con sus yuntas. En la escuela no nos faltaban trojes, ni libros, no nos faltaba trigo ni habas, ni quinua, papa, nada. La escuela se autoabastecía, para los alumnos que venían desde lejos, desde el valle, desde otra provincia, desde el interior, desde Potosí, desde Llica han venido. A esos se mantenían con la producción.

Ahora estamos muy preocupados en la restauración y en la refacción del Edificio Antiguo. Estamos en la última etapa de este trabajo.

¿La escuela de Warisata mantenía contacto con los otros núcleos del país?

Warisata como proyecto educativo era otra clase, Warisata no es solamente para Warisata, es un caso internacional, han venido periodistas del Perú han estado aquí un mes, dos meses, desde México han venido 20 maestros a vivir, unos tres meses han vivido, para ver cuáles eran las actividades de Warisata, pero con estos principios que han conocido parece que han hecho mejor que Warisata en sus países.

En Warisata nos han acusado de comunistas.

¿Cómo era don Elizardo Pérez?

Era muy respetado, muy preocupado por la educación realmente. Cada sábado teníamos reunión Consejo de Amautas. Ellos planificaban. Todo ese Parlamento no era solamente para los Amautas de Warisata sino venían de las seccionales, no eran seccionales, eran filiales, pero después a esta organización del

incario, en eso se ha basado el señor Pérez para convertir los núcleos. Los profesores eran buenos, teníamos reuniones de Consejos de Profesores para ver los problemas todas las semanas.

¿Cuáles eran las principales dificultades para la escuela?

El principal obstáculo eran los hacendados.

¿De todo lo que usted ha aprendido en Warisata qué es lo que más le ha servido después para su trabajo de profesor?

De Warisata yo he aprendido ese trabajo, esa actividad, la escuela activa, eso es lo que más me interesaba, en un jardín todas las materias se arrancaba de ahí, eso me ha gustado mucho.

¿Cómo recuerda Usted a Avelino Siñani?

Avelino Siñani lo que podía nos enseñaba. No tenía una orientación didáctica, yo fui alumno de Avelino Siñani antes de que llegue Elizardo Pérez en 1928 y 1929. Era una persona querida, pero él fácilmente no podía hacer proyectos por el temor de que lo apresaran. Era pequeño comunario libre.

1. Mientras leía "Warisata: La Escuela Ayllu" en varios pasajes me da la sensación de que tu papi sabía que el proyecto no iba a tener continuidad, que se iba a terminar. Vos crees que tu papi estaba consciente de esta situación?

En la personalidad de mi padre se combinaban varios rasgos. Era un idealista apasionado, pero al mismo tiempo era muy realista, tenía los pies muy bien puestos sobre la tierra.

Creo que fue esta combinación la que le permitió llevar adelante su obra: la profunda y apasionada convicción de que ése era el camino correcto, así como la capacidad práctica y de liderazgo para utilizar y maximizar todos los recursos con los que se contaba. Creo por lo tanto que eso de saber que la escuela iba a fracasar puede haber venido después, porque es distinto lo que vives el momento en que lo haces a cómo lo revives posteriormente al escribirlo. Este libro fue escrito luego de varios años, cuando él ya había vivido todo lo que pasó. Y consideraba que lo que pasó después fue un fracaso, porque se cambió el sentido de la escuela, tal como ellos la pensaron y la construyeron. Él hablaba del fracaso y de la muerte de Warisata, así, con palabras muy fuertes y dramáticas.

Esto no quita, sin embargo, que durante la época de Warisata, él no fuera plenamente consciente de que se estaba oponiendo a intereses poderosos, y que estaban embarcados en una lucha descomunal. Pero también era plenamente consciente y estaba convencido de la fuerza que ellos tenían. Me contaban de chica las multitudes que podían reunirse en Warisata al llamado de mi padre, juntar 40.000 personas en esa época, en el altiplano era, como él decía, cosa seria. Y recuerdo aquí también, cuando ya era jovencita, haber oído a Gonzalo y a Antonio Sánchez de Lozada reprocharle duramente el no haber sabido utilizar esa fuerza políticamente. El haberlo hecho, pensaban ellos, habría salvado a Warisata y habría transformado el país. Mi padre en cambio pensaba que la politización habría llevado a terribles y sangrientos

enfrentamientos. Por un lado se preguntaba si el movimiento político que hubiera podido generarse alrededor de Warisata y de la reivindicación indígena hubiera sido capaz de enfrentar la fuerza del ejército, siempre tan listo para reprimir rebeldías internas y tan poco preparado para defender al país ante el ataque exterior. Por otro lado estaba convencido de que la educación no podía formar a las personas para el odio y la muerte, sino para la convivencia, la solidaridad y el respeto mutuo. Era un gran admirador de Ghandi, creía más en la paz que en la guerra.

2.- Cuál es el origen de las ideas que tu papá aplicó en Warisata?

Una influencia fuerte en él fue la de la Escuela Normal de Sucre, cuyo fundador, y Director en la época de mi padre, era el profesor belga Roumá. Esta Escuela le transmitió a mi padre, y a varias generaciones de maestros bolivianos, un concepto de educación moderna, democrática y respetuosa del hombre. Pero a esto se unieron algunas características muy especiales de su personalidad. Me contaba que cuando recién empezaba a trabajar como maestro, llegó un día al colegio y se encontró con sus alumnos que le dijeron que habían tomado una decisión que querían hacerle conocer. "Profesor, dijeron, hemos decidido que hoy nos vamos todos al campo". Él les hizo entonces una serie de preguntas: cuáles eran sus razones, estaban todos de acuerdo, etc.; el intercambio sirvió para afirmar la decisión, que él reconoció como legítima y aceptable. Aquí están ya en germen muchos de los elementos que caracterizaron luego su acción en Warisata. Escuchar y tomar en cuenta lo que los otros tenían que decir, tomarlos en serio en sus requerimientos, guiar y dirigir, pero permitir también la participación activa de los otros, mostrar que se enseña y se aprende tanto en el aula como fuera de ella y que la vida es tan importante como la escuela. En realidad, para él, vida y escuela se fundían, eran parte de un todo inseparable.

3.- ¿Él se sentía triste o frustrado o resignado cuando recordaba?

Cómo te diría? Yo tengo la sensación de que él tenía algo así como la nostalgia por el amor perdido, que sentía que, de alguna manera, en

algo, podía recuperar. Nunca se resignó a que fuera algo acabado, y de ahí siempre su sueño de volver a Bolivia. Pero salvo algunos viajes relativamente cortos de mi padre, la familia no regresó a Bolivia. Y esto por varias razones. En primer lugar, mi hermana y yo estábamos estudiando y era muy importante que termináramos allí nuestra carrera universitaria. Por otra parte, mi madre había estudiado en la Argentina y tenía allí su carrera como profesora. Mis padres habían quemado naves cuando nos fuimos de Bolivia en 1953 y en la Argentina nos encontramos en pocos años con que estábamos instalados. Por ejemplo, fue fácil obtener un crédito bancario para construir una casa que conservamos hasta después de la muerte de mi padre. La Argentina era en ese entonces un país muy generoso con los extranjeros.

Fueron también particulares las circunstancias en que mi padre dejó Bolivia después de la revolución del 52. Se había creado una comisión para elaborar la Ley de Reforma Agraria, y lo invitaron a participar en ella. Pero pronto él planteó su desacuerdo con la idea de dividir la tierra en parcelas individuales, eso iba en contra de todos los principios que él había sostenido, no podía concebir que la reforma agraria en Bolivia no se proyectara sobre la base de la propiedad comunal de las tierras, cuando en eso residía una de las mayores riquezas del país de organización económica, social y política. Su rechazo disgustó a Paz Estenssoro, y no se le permitió salir de Bolivia aunque nosotros con mi madre ya estábamos en Buenos Aires. Recién unos meses después, con motivo de la realización de un Congreso Indigenista que se realizó en Ginebra, y al cual el gobierno no pudo negar su asistencia, salió de Bolivia, yéndose luego directamente a la Argentina. Allí tiene que haber sufrido un terrible desarraigo. Tenía para entonces más de 60 años. Al poco tiempo fue invitado por UNESCO a hacerse cargo de un proyecto muy interesante en el Perú, pero pocos meses después regresó muy enfermo, con problemas de salud de los que tardó mucho en recuperar. Tuvo siempre, sin embargo, a lo largo de su enfermedad, enormes deseos de vivir, y el momento que pudo empezó con sus actividades. Era difícil para él trabajar en la Argentina, además ya era un hombre mayor. Pero nunca estaba quieto. Se encargó de supervisar la construcción de la casa, le encantaba la carpintería e hizo varios

muebles para nosotros: escritorios, estanterías, mesitas. Tenía una mano excepcional para las plantas y mantenía en la casa un hermoso jardín. Era trabajador, disciplinado, cuidadoso, ahorrativo. Era un hombre austero y de un entusiasmo sin límites para toda tarea que emprendía. Con el mismo entusiasmo con que se levantaba a las cinco de la mañana a regar el jardín (la cama me bota, decía), emprendió luego la tarea de escribir su libro.

Mi padre volvió después a Bolivia, pensando, como te decía, que podría recuperar algo de lo que fue Warisata. A principios de los sesenta lo nombraron Director del Instituto de Educación Rural (ISER) que tenía sede en Tarija. Se fue allá con mucho entusiasmo, pero poco después se dio cuenta que las cosas habían cambiado mucho, y esa sensación la fue afirmando en otros viajes que realizó posteriormente. Visitaba a gente que había trabajado con él, iba al campo a estar en las comunidades, pero ya el clima era otro. Ya no se pensaba que el cambio podía lograrse con la educación, sino con la revolución. Las ideas de mi padre se veían como anticuadas, eran pocas las personas que pensaban que algo como lo que se hizo en Warisata podría transformar al país. El redescubrimiento de Warisata ha venido después, a partir de los años ochenta, y es así porque la sociedad ha cambiado. Y hoy sí podemos ver que mi padre se adelantó en muchos años a su tiempo. Y volviendo a tu pregunta, no creo que sintiera resignación, ni resignación ni amargura, pero sí una enorme nostalgia por algo que pudo ser y no llegó a serlo, y que comprometió tan apasionadamente a él y a otros como él. Eran hombres magníficos los de esa época, casi legendarios, creían en su fuerza y en su ideal, que eran casi uno con la fuerza de la naturaleza, con el sentido y el deber ser de las cosas.

Evidentemente, no puedo ocultar la admiración que siento por mi padre, que estuvo además alimentada por una presencia muy especial la suya, que acompañó mi niñez y mi juventud. Él era un hombre introvertido, austero y parco. No era efusivo y caluroso en sus expresiones de cariño, pero no puedo olvidar la ternura de sentirme acurrucada en la falda de mi padre sentado en su sofá. Fue para mí y para mi hermana, a pesar de sus ocupaciones, nuestro compañero de juegos en la niñez. Él nos enseñó a

andar en bicicleta en El Prado y era el que nos llevaba o nos recogía del colegio. Muchas veces, clandestinamente, nos compraba helados, que estaban absolutamente prohibidos por mi madre antes del almuerzo. Era experto para hacer chocas, con los carreteles que conseguíamos del sastrecillo del barrio y que, después de moldear, cargábamos con argollas. También nos enseñó a hacer voladores, con caña hueca y engrudo casero. Y en todo esto él se divertía a la par de nosotras. Tenía una paciencia infinita para leernos cuentos, y se sentaba horas a nuestro lado, sobre todo cuando estábamos enfermas. Pero así como era paciente, era muy exigente en el cumplimiento del trabajo y la responsabilidad. No imponía su autoridad con gritos o amenazas, pero sabíamos que su autoridad era inapelable. Esperaba de nosotras un alto rendimiento en el colegio si bien después nos enteramos, que él no había sido en el colegio un alumno que se destacara por las notas altas, era bueno, pero más le interesaba divertirse y hacer travesuras. Una historia divertida era la de un profesor de la escuela primaria que tenía un labio muy prominente. A mi padre le encantaba llevar su cuaderno para que lo corrija, pararse frente a él en el escritorio, y estirar el labio imitándolo. Mi padre contaba "cuanto más estiraba yo la jeta, más se enfurecía él y estiraba la suya", y así continuaban hasta que, finalmente, el profesor indignado, le decía: "chico Pérez, cero!", y le ponía un enorme cero en el cuaderno, que mi padre recibía, muerto de risa, como trofeo de guerra. Tenía mucho sentido del humor, y anécdotas de ese tipo tiene varias. Era también muy divertido para contar historias y tenía mucha habilidad para imitar y caricaturizar a las personas. Recuerdo tanto la larga hora del té de sábado y domingo en Buenos Aires, la familia alrededor de la mesa y él con sus historias que nos gustaba hacerle repetir una y otra vez.

4.- El libro lo publica aquí?

Sí, y una persona que lo apoyó muchísimo y que, a pesar de la distancia, estuvo cerca siempre para leer y comentar los borradores, fue el Chapaco Salazar, Carlos Salazar Mostajo. Recuerdo su entusiasmo cuando escribía su libro, fue para él una época de reminiscencias y nostalgias.

Recopilaba documentos, escribía sus notas en todo papel que encontraba a la mano, con un orden y una dedicación increíbles.

5.- Se escribían con Carlos Salazar?

Si, frecuentemente.

6. Carlos Salazar Mostajo viajó a Buenos Aires.

Me acuerdo de una vez que Carlos fue a Buenos Aires, y de las veces que mi padre vino a Bolivia, sobre todo en la época en que escribía el libro. Por supuesto que cuando venía aquí lo primero que hacía era estar con el Chapaco, entre ellos había una relación muy fuerte, además del entrañable cariño que mi padre tenía por sus hijos.

Carlos Garibaldi también viajó a Buenos Aires, mi padre en ese entonces estaba ya viejito y delicado de salud.

ENTREVISTA A MARÍA VICTORIA PÉREZ   MAYO DE 1995

Quisiera que me cuente sobre su papá, sobre Warisata. ¿Qué les contaba él sobre su proyecto?

Mi padre se casó cuando ya Warisata había sido destruida, así que en realidad no tengo vivencias directas de esa época, únicamente sus relatos. Mi madre se conoció con él a raíz de la escuela de Warisata. Ella también sufrió gran parte de toda esa experiencia y, lógicamente, nosotras lo hemos vivido desde muy niñas, pero con esa inconsciencia de niño, que simplemente tomas las cosas como anecdóticas.

Pienso que realmente uno recién empieza a tomar conciencia de las cosas cuando entra en la adolescencia o inclusive después, así que le digo que lo que yo le pueda narrar al respecto está teñido de una serie de sentimientos de una realidad totalmente diferente.

De lo que yo recuerdo, mi padre era diputado nacional, yo era muy pequeñita, su vida continuaba siendo su proyecto económico, político, social. El ejercía esta responsabilidad en función de las proyecciones que tuvo Warisata dentro de lo que fue, no solamente la educación rural, sino todo un sistema económico social que va más allá de lo que es el concepto de escuela. En realidad, el concepto de Warisata tendía a un cambio socio político, que tenía en cuenta el problema de la tierra y de la producción. Como ejemplo le puedo decir que los talleres no tenían sólo un fin pedagógico, sino productivo, de esa manera se pretendía lograr la autosuficiencia económica de la escuela. En cuanto al problema de la tierra vale la pena revisar la conferencia de mi padre en la Universidad de San Andrés, en la que explica el proceso que se dio, en cuanto a la tenencia de la tierra desde la colonia y las proyecciones warisateñas, que se constituyen en un antecedente de reforma agraria, no digo la reforma agraria, ya que no se tuvo en cuenta este concepto. En cuanto a la autosuficiencia económica, la tierra también se constituye en un elemento productivo para la escuela y la comunidad.

Teniendo en cuenta todo esto, le puedo decir que la vida de mi padre era el logro de la dignificación del indio, él consideraba que el indio se debía modernizar y debía formar parte de este mundo occidental a través de la recuperación de sus propios valores. Creo que esa es una opinión muy personal, que si ese concepto de Warisata se hubiese mantenido, en este momento nuestro campo estaría totalmente modernizado, todo el agro, en la actualidad, contaría con la más moderna tecnología.

Esa era una de las aflicciones más grandes de mi padre, porque no era comprendido en ese sentido, nunca lo fue hasta muchos años después, salvo por aquellas personas que trabajaron junto a él, aún ahora la mayor parte de la gente no entiende en profundidad su planteamiento. Me gustaría que cuando se habla de Warisata se le quitara el nombre de escuela porque es limitante.

En cuanto a su carácter, yo diría que mi padre era una persona excepcional, nunca he conocido a alguien como él. No sentía el frío ni el calor, no sentía cansancio, aparentemente era de una frialdad muy grande, vivía en otro mundo. Muchas veces en reuniones sociales, él estaba en su propio mundo y de repente interrumpía la conversación y empezaba a hablar de algo que no tenía nada que ver. Era todo un personaje, a pesar de su seriedad, una seriedad que a veces lindaba en lo hosco, tenía un gran sentido del humor y un carácter muy histriónico que nos deleitaba y hacía que nos quedáramos escuchándolo mucho tiempo. No sólo narraba anécdotas, sino que las dramatizaba. Era un personaje aparentemente muy contradictorio. Lo más sorprendente de él era su fortaleza, tanto física como espiritual, a veces más allá de lo humano. No conocía lo que era el descanso. No era exigente, apreciaba las exquisiteces culinarias, así como un plato modesto. Su modestia y su señorío lo hacían actuar con la misma sencillez al compartir un momento con un gran personaje, como con un hombre humilde.

Era un hombre muy firme en sus metas y en sus convicciones. Cuando se proponía algo, no había quien pudiera evitar que lo cumpliera. Fue así hasta los últimos años de su vida. Era muy lector, le gustaba muchísimo la historia, durante los años que vivió en Buenos Aires se apasionó mucho por la historia de la Argentina, en general, y particularmente oír la historia de la educación. Era gran admirador de ese país y también de sus héroes. Era muy crítico y equilibrado, con una visión política muy grande, con una memoria extraordinaria, recordaba estadísticas de hacía décadas. Era brillante, algunos autores se han referido a él como el genio de la educación, otros lo han llamado el apóstol, pienso que tenía un poco de todas esas cualidades que hacen que un ser humano sea absolutamente rico interiormente.

Don Carlos Salazar Mostajo cuenta que el proyecto nace sin una planificación escrita, sino que se va haciendo y que él se asocia o afilia a un partido político recién después de Warisata.

Así es, el proyecto se va haciendo. Políticamente, sufrió la influencia de Mariátegui. Estuvo a punto de tener una reunión con Trotsky, días antes del atentado que le hicieran. Subió a la diputación no como representante de un partido político, tengo entendido que fue uno de los fundadores del Partido Socialista

decir las cosas de frente y acusar. El nunca se quejó de nada, no sentía dolor ni cansancio y eso fue hasta cuando ya era muy viejito, alguna vez decía "creo que me está doliendo", ni siquiera estaba tan seguro. Murió a los 88 años, presa de las enfermedades que había adquirido en las inhóspitas tierras tropicales y que las llevó latentes en su cuerpo durante una gran parte de su vida. Siempre aguantó todo tipo de sufrimiento con el mayor estoicismo.

que no se sabe qué proyecciones pueden tener. En la capacidad de un hombre, su carisma y el profundo conocimiento de su país lo que hace que se logren grandes metas.

Mi padre nació en Ayata, se crió en el campo, pero no heredó la mentalidad del "blanco", por el contrario, asimiló todas las necesidades del indio. Me imagino que en parte pudo haber sido por la madre que tuvo. Yo no conocí a mi abuela, sin embargo oí hablar de ella a través de su criada y de mi madre. Sin ser una intelectual, era una mujer sensitiva quien, intuitivamente lo fue orientando y mostrándole un modo de vida basado en la austeridad y el trabajo. Mi padre tuvo la suerte de ser becado para cursar estudios en la Normal de Sucre. Fue de la primera promoción que salió de Sucre. A pesar de su juventud, tenía ideas claras, metas fijas e ideales. No fue el maestro de descolló en el aula, fue el "maestro" conductor de masas. Recuerdo un par de anécdotas del poco tiempo que se dedicó al aula. Ellas muestran ya su carisma y su capacidad creativa. Al poco tiempo de haber egresado lo nombraron inspector y empezó a recorrer a mula toda la República, esa fue la segunda etapa de su aprendizaje, es ahí donde conoció la realidad de nuestro país. Fue entonces que criticó la política gubernamental en relación a la educación indígenal. Criticó el enfoque de Daniel Sánchez Bustamante, por quien sentía gran admiración y respeto.

¿En algún momento él dijo que debía haber planificado o haber escrito todo lo referente a Warisata o los otros núcleos?

La verdad, no recuerdo. Tengo recuerdos de mi padre muy claros, pero en otro sentido. Creo que él escribió cuando creyó que debía hacerlo y fue cuando se sentó a hacer su libro, recuerdo que escribía en papelititos, en sobres usados, en blocks. Yo lo ayudaba a transcribir sus manuscritos. Creo que le tomó un año escribir el libro, el día que él tomó la decisión de hacerlo, se apartó del mundo hasta terminarlo. En cuanto al proyecto de Warisata, no creo que tuviese mucho tiempo para escribir durante los diez años de luchas. Las cosas se iban sucediendo, los juicios criminales contra él se acumulaban, era una lucha heroica. Nunca escribió un proyecto, era un hombre de acción, pragmático y realista.

Elizardo Pérez tuvo que hacer frente a dos guerras, la que le hacían los hacendados en la propia Warisata y la que le hacía el gobierno, al no mandarle dinero para los sueldos, al no destinar una suma en el presupuesto, etc. ¿En algún momento él se quejó contra el gobierno o de la gente que no entendía el proyecto?

Yo no utilizaría la palabra quejarse, creo que esa palabra estaba fuera del vocabulario de mi padre, él nunca se quejaba de nada, lo que hacía era reflexionar y criticar, más que criticar era

Obrero Revolucionario. Quien conoce el detalle de su actuación política es don Carlos Salazar. Siempre fue invitado a participar en diferentes partidos políticos, él nunca lo hizo, no quiso hacerlo, nunca pudo asumir un compromiso total con ninguno de ellos, siempre había algunos aspectos que diferían con su modo de pensar, más aún cuando se dio el debate de la Reforma Agraria, el doctor Víctor Paz lo invitó a participar en una de las comisiones de reforma, él se integró, pero se dio cuenta de que las cosas no se estaban haciendo de acuerdo a sus convicciones y experiencia. Fue entonces que renunció. Viajó a Europa con un contrato de la OIT, luego viajó a la Argentina, trabajó para Naciones Unidas y en otras instituciones internacionales. Se apartó de la vida política de Bolivia...sin dejar de "vivir" en su patria. En la década de los 60 fue invitado por el doctor Paz para crear el ISER en Tarija. Para concretar lo que me pregunta, no tuvo una carrera política dentro de un partido. Efectivamente el proyecto de Warisata fue algo que quizá estaba plasmado completamente en su mente, pero que a medida que iban sucediendo los acontecimientos se iba enriqueciendo.

Para completar el perfil de sus características personales y para comprender mejor lo que él era, debo agregar que era un hombre sumamente carismático. Mi padre atraía y levantaba multitudes. En una ocasión, estando de viaje por Potosí, los hermanos Sánchez de Lozada nos recibieron en su mina. Recuerdo que Antonio recordó las palabras de su padre Enrique, en relación a que en determinado momento, él [Elizardo Pérez] hubiera podido levantar a las masas indígenas y tomar el gobierno, añadió que eso era lo que siempre se le había reprochado. Mi padre le respondió que efectivamente ese podría haber sido un camino, pero que no era el correcto; la toma del poder, si así se puede llamar debía ser el resultado de un largo proceso, el indio aún no estaba listo para eso.

Ese carisma lo utilizó no para un levantamiento de masas, sino para transmitir su capacidad creativa y de superación de obstáculos. Irradiaba fortaleza, creatividad y mística. Es así cómo se fue creando Warisata, él era la semilla que iba sembrando en la mente y en el alma de la gente que lo rodeaba, eso es lo importante del proyecto que no fue un proyecto escrito en un escritorio, no fue impuesto, fue una idea, una mística que se sembró y floreció. Creo que este tipo de experiencias no se da con mucha frecuencia. Si pensamos en la ley de Participación Popular, vemos que es una ley pensada, analizada, planificada, esa es la diferencia con Warisata, hablando simbólicamente, él fue la luz que llegó para despertar, para abrir el camino, es así que con ese carisma, con esa mística que tenía pudo atraer a esas multitudes y lo que llegó a ser Warisata fue más de lo que él originalmente se había propuesto. A veces uno se propone cosas

"LA PROFESORITA"

La Calle 26/11/1938

"La Profesorita Juana Tacaná es ya amiga de los salvajes de su escuela. Son veinte mujeres sin hijos mis alumnas -dice una carta- y algunas todavía andan desnudas.

El Señor Elizardo Pérez ha recibido una carta de la profesora Juana Tacaná, que viajó desde Europa para internarse a la selva boliviana, donde piensa cumplir un gran deber en las escuelas selvícolas de la Dirección General de Educación Indigenal. Se trata de un documento lleno de sugerencias cuya lectura nos agradecerán nuestros lectores.

Veámosla:

"Quiero participarle que he llegado bien a Casarabe y además quisiera expresarle mi gratitud por la ayuda que me prestó el Ministerio en cuanto a la realización de mis deseos.

Creo que ya le puedo decir, no obstante que hace pocos días que me encuentro aquí, que estoy completamente encantada de mi nuevo alrededor y que estoy muy resuelta a seguir el camino que recién estoy comenzando.

Una gran escuela en la Selva

La escuela de Casarabe ha sido una gran sorpresa para mí. Creí que todavía era una obra primitiva y sin embargo encontré una escuela con una organización formidable. Se nota enseguida que no es un "bluff" sino que es una institución seria que tiene muy buen fondo. Nada es para el parecer, sino todo para la realidad. Los salvajes parecen muy contentos y son muy bien tratados por los profesores, especialmente por el Director señor Carlos Loayza Beltrán.

¿Quién es raro aquí, ellos o yo?

Ayer recién hemos formado mi curso. Son veintidós mujeres sin hijos y algunas de ellas todavía sin vestidos. A uno que ha vivido casi siempre en Europa le parece una leyenda y la primera noche que me encontré con los salvajitos pensaba ¿Quién es raro aquí, ellos o yo?.

De sus bailes me reí, ¡Qué manera de zapatear! Los hombres todavía bailan con toda seriedad. En las mujeres ya se nota un poquito de civilización; deben sentir que su zapateo con pies torcidos es una danza macanuda y muy salvaje porque después de poco tiempo se ríen y acaban de bailar. Yo también he bailado y cantado y ellas quedaron completamente encantadas. Venían, me abrazaban y me decían que es bonito y que quieren aprender a cantar y bailar igual que yo.

Ya somos buenas amigas y creo que, en el momento de que yo sepa su lengua, tendremos un éxito completo.

Quiere ir al río Itenez

¿Qué es del núcleo del río Itenez? ¿Cuándo podré ir allá? Ud piensa ahora, seguramente, que todavía no hace mucho tiempo que estoy aquí y ya deseo trasladarme. Pero ¿Sabe usted, yo tengo un deseo único de trabajar allá en la región de Itenez, cerca de Baures? Allá quisiera quedarme, Claro que algún tiempo tendré que aprender muchísimo del señor Carlos Loayza que es un profesor excelente y creo no se puede encontrar mejor ejemplo."

FUENTES Y ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

H.C.N   Honorable Congreso Nacional
ALP   Archivo de La Paz
EP   Expedientes Prefecturales
MI   Ministerio de Instrucción

Fuentes escritas

Editas

Honorable Congreso Nacional

Colección oficial de Leyes y Decretos 1890 - 1940

Memorias del Ministro de Instrucción 1906 - 1909 - 1919 - 1920

Hemeroteca del Honorable Congreso Nacional

Periódicos

EL LIBERAL: Agosto - septiembre de 1931

UNIVERSAL: Mayo - julio de 1933 y enero - abril de 1934

LA FRAGUA: Marzo - mayo de 1936

LA CALLE: de 1936 a 1939

INTI: junio - diciembre de 1940

EL DIARIO: junio - septiembre de 1936 y 1939

LA RAZON: septiembre 1939 y julio y agosto 1940

Hemeroteca de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés

Revistas

LA SEMANA GRÁFICA: 1932 a 1934

ANTORCHA: 1936

SUPERACION: 1933 - 1949

Inéditas

Archivo de La Paz

Expedientes Prefecturales 1933 - 1939.

Fondo del Ministerio de Instrucción 1939

Testimonios orales

Carlos Salazar Mostajo: 24/2/95 - 2/3/95

María Victoria Pérez: 3/5/95

Máximo Wañuico: 3/6/95

Toribio Miranda: 3/6/95

Tomasa Siñani vda. de Willca: 18/9/95

María Inés Pérez: 13/7/95

BIBLIOGRAFIA

- ALBO, Javier, Josep Barnadas: *La Cara india y campesina de nuestra historia*. Ed. Unitas/Cipca La Paz
1990
- ALBO, Javier: *Achacachi: medio siglo de luchas campesinas*
1979 Cuaderno de Investigación CIPCA. La Paz
- ARZE, René: *Guerra y Conflictos sociales: El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco*. Ed. Ceres. La Paz
1987
- BARNADAS, Joseph e Isabel Bastos: "El indigenismo de ayer y de hoy en Perú y Bolivia" En *Historia Boliviana* 1/2 pp. 81-94 Cochabamba
1984
- BASTOS, Isabel: "Imaginario Liberal, indigenismo estatal" En *Memorias JALLA*. pp. 113-120 Ed. Plural La Paz
1995
- 1996 : "El indigenismo en la transición hacia el imaginario populista" En *Estudios Bolivianos* 2 pp. 19-47 Imprenta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La Paz
- BOUTHOU, Gaston: *Las Mentalidades* Ed. Oikos-tau Barcelona
1971
- CALDERON, Raul: *La "deuda social" de los liberales de principios de siglo: una aproximación a la educación elemental entre 1910-1918*. En *DATA* No. 5 Ed. INDEAA. La Paz
1995
- CESPEDES, Augusto: *Salamanca o el metafísico del fracaso*. Ed. Juventud. La Paz.
1973
- CESPEDES, Augusto: *El Dictador Suicida*. Ed. Juventud. La Paz
1979
- CLAURE, Karen: *Las escuelas indígenas: otra forma de resistencia campesina* Hisbol. La Paz
1989
- CONDE, Ramón: *Lucha por la educación indígena, 1900-1945 en*
1995 *DATA* No. 5 Ed. INDEAA. La Paz
- CONTRERAS, Manuel: "La educación boliviana en la 1ra. mitad del siglo XX" Trabajo presentado al Congreso de Historia El siglo XX en Bolivia y América Latina. Cochabamba.
1998

- CHOQUE, Roberto, Vitaliano Soria, Humberto Mamani y otros:
1992 Educación indígena: ciudadanía o colonización?
Aruwiyiri. La Paz
- CHOQUE, Roberto: "La problemática de la educación indígenal" en
1995 DATA No. 5 Ed. INDEEAA. La Paz
- 1996 : "La educación indígenal boliviana. El proceso
educativo indígena rural" En Estudios Bolivianos 2
pp. 125-181 Imprenta Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación La Paz
- DEMELAS, Marie Daniele: Darwinismo a la criolla: el Darwinismo
1981 Social en Bolivia. en Historia Boliviana
1/2. Cochabamba.
- DONOSO TORRES, Vicente: Informe del Vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación: El estado actual
1940 (a) de la educación indígenal en Bolivia Ed.
Renacimiento. La Paz
- 1940 (b) Informe del Vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación: El estado de la
educación indígenal en nuestro país. Ed.
Renacimiento. La Paz
- DONOSO TORRES, Vicente: Filosofía de la Educación boliviana
1946 Ed. Atlántida. Buenos Aires
- GACETA OFICIAL DE BOLIVIA: Decretos Reglamentarios a la Ley de
1995 Reforma Educativa Imprenta de la
Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz
- GRAMSCI, Antonio: Educación y Sociedad Ed. Tarea. Lima
1987
- INSTITUTO DE ACCION CULTURAL: Cuidado Escuela! Ed. Tarea
1987 Lima
- IRUROZQUI, Marta: La armonía de las desigualdades. Elites y
1994 conflictos de poder en Bolivia 1880 - 1920
Centro de estudios regionales andinos
Bartolomé de las Casas. Cusco
- 1998 : "La Democracia imposible 1900 - 1930"
Trabajo presentado en el Congreso de Historia
El siglo XX en Bolivia y América Latina
Cochabamba

KENT, Maria Luisa: El Segundo Proyecto Liberal: 1900-1930 en Los Bolivianos en el tiempo. La Razon. La Paz 1993

KLEIN, Herbert: Historia General de Bolivia Ed. Juventud. La Paz 1988

LARSON, Brooke: "Indios redimidos y Cholos barbarizados: Imaginando la modernidad neocolonial boliviana (1900-1910)" Trabajo presentado en el Congreso de Historia: El siglo XX en Bolivia y America Latina. Cochabamba 1998

LEHM, Zulama, Silvia Rivera: Los artesanos libertarios y la ética del trabajo Ed. del THOA. La Paz 1988

LOFSTROM, William Lee: El Mariscal Sucre en Bolivia. Ed. Alenkar La Paz 1983

LORINI, Irma: El movimiento socialista embrionario en Bolivia 1920 - 1939 Ed. Los Amigos del Libro. La Paz 1994

MALLOY, James: Bolivia: La Revolución Inconclusa Ed. Ceres La Paz 1989

MAMANI, Carlos: Metodología de la Historia Oral Ed. del THOA La Paz 1989

MAMANI, Carlos: Taragu 1866-1935: masacre, guerra y "Renovación" en la bigrafía de Eduardo L. Nina Qhispil Aruwitiri. La Paz 1991

MARTINEZ, Francois: "Los primeros pasos liberales hacia la unificación en Bolivia" Trabajo presentado al Congreso El siglo XX en Bolivia y America Latina Cochabamba 1998

"El partido liberal: su creación e ideario" En La Guerra Federal. Fascículo 3 La Razon La Paz 1999

MERGALLEFF, Gallego Ferrán: Los orígenes de la Revolución Nacional Boliviana. El trienio del "Socialismo Militar" (1936-1939) en DATA No. 3 INDEMA. La Paz 1992

OROPEZA, Ruy: La educación rural boliviana. Warisata: una contradicción superestructural, elementos para una tipología de la educación. Tesis de Licenciatura Universidad Mayor de San Andrés. La Paz 1977

PEREZ, Elizardo: Warisata la Escuela Ayllu Ed. Ceres - Hisbol La Paz 1992

RANABOLDO, Claudia: El camino perdido: Biografía del líder campesino Antonio Alvarez Mamani Ed. SEMTA La Paz 1987

REYEROS, Rafael: Caguiaviri: escuelas para los indígenas bolivianos 2da. Edición ampliada. La Paz 1946

RIVERA, Silvia: La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano: elementos para la caracterización de una oligarquía regional. En Avances No.2 Ed. Khana Cruz. La Paz

RIVERA, Silvia: Rebelión e ideología: luchas del campesinado aymara del altiplanoboliviano, 1910-1920. En Historia Boliviana 1/2. Cochabamba.

SAAVEDRA, Bautista: El ayllu Ed. Nascimento. Santiago de Chile 1938

SALAZAR MOSTAJO, Carlos: Historia en Imágenes Ediciones Gráficas E.G. La Paz 1991

SALAZAR MOSTAJO, Carlos: Warisata mia en Warisata: la Escuela Ayllu Ed. Ceres-Hisbol. La Paz 1992 (a)

1992 (b) : La taika Teoría y práctica de la Escuela Ayllu Ed. Juventud. La Paz

SUARES ARNEZ, Faustino: Historia de la educación boliviana. S/d s/d

SUBIRATS, José y otros: Warisata: la escuela ayllu: el por qué de un fracaso. CEBIAE. La Paz. 1977

SUBSECRETARIA DE PRENSA, INFORMACIONES Y CULTURA: El Libro Blanco de la Reforma Agraria Ed. S.P.I.C. La Paz. 1954

TAMAYO, Franz: Creación de la Pedagogía Nacional. Ed. Puerta del Sol. La Paz 1990