

<https://doi.org/10.32735/S2735-65232024000103780>

105-146

**TRANSMISIÓN DEL KÜME MOGEN EN LA COMUNIDAD INDÍGENA
CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA COMO
APORTE A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL**

Transmission of Küme Mogen in the Indigenous Chihuimpilli
Community, Freire Municipality, Araucanía Region, as a Contribution to
Intercultural Education

ROSA HAASE AGUIRRE

Universidad de Los Lagos

rosa.haase@ulagos.cl

<https://orcid.org/0000-0002-1280-1302>

AGUSTINUS NARÚ

Universidad San Sebastián (Chile)

agustinusnaru@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9781-7698>

DIANA VARGAS

Jardín Martín Pescador. Bahía Mansa,

San Juan De la Costa. Osorno (Chile)

vargasdiana185@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5679-467X>

RESUMEN

El pueblo mapuche, desde sus valores culturales, ofrece una perspectiva para vivir bien, es decir, en armonía y equilibrio. Uno de los saberes de la

cosmovisión mapuche que nos interesa y queremos explorar, es el Küme Mogen como aporte para una educación intercultural. Los valores del Küme Mogen o el buen vivir, que abarca cuatro dimensiones (personal, social, ecosistema, y espiritual), son aportes para la sociedad heterogénea de hoy, para vivir en armonía, respeto mutuo, y sana convivencia. Y esto, se tiene que vivir desde ya en la comunidad educativa como un lugar privilegiado para la formación de la futura generación. Así, nos planteamos tres objetivos: Describir los principios, roles y prácticas del Küme Mogen, de las familias y autoridades mapuche en la comunidad indígena Chihuimpilli. Identificar el nivel de conocimiento de los docentes y equipo directivo y la comunidad indígena acerca del Küme Mogen para ser incorporado como elemento esencial del Proyecto Educativo Institucional. Para al fin proponer a la Escuela de la comunidad Chihuimpilli, incorporar los principios del Küme Mogen en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para fortalecer la educación intercultural. La investigación, de tipo cualitativa, utilizó las técnicas: entrevista semiestructurada, y Focus Group. La muestra no probabilística se compuso de 15 personas, seis profesores y nueve personas de la comunidad. Los resultados señalan que sus valores son importantes, pero que se están perdiendo en la nueva generación, a pesar de que se viven sus valores en la comunidad educativa, estos no están incorporados en el Proyecto Educativo Institucional.

Palabras clave: Buen vivir, Comunidad indígena mapuche, Cosmovisión, Proyecto educativo institucional, Educación intercultural, valor cultural

ABSTRACT

The native peoples or indigenous peoples offer us from their cultural values, some perspective to live well, harmonies and balance in different aspects of life. One of the knowledge areas of the Mapuche cosmovision (worldview) that interests us and we want to explore is the Küme Mogen. The Küme Mogen has provided us with a great contribution to intercultural education. The values of Küme Mogen or good living that encompass four dimensions individual, social, 106 | INTEREDU N°10 VOL. I (JULIO 2024) ISSN: 2735-6523

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

ecosystem, and spiritual. The four dimensions above have a great contribution to today's heterogeneous society, to live in harmony, mutual respect, and healthy coexistence (healthy good relationship). And this must be experienced from now on in the educational community as a privileged place for the training of the future generation. Thus, we set ourselves three objectives: Describe the principles, roles, and practices of the Küme Mogen, of the Mapuche families and authorities in the Chihuimpilli indigenous community. Identify the level of knowledge of the teachers' management team and the indigenous community about the Küme Mogen to be incorporated as an essential element of the Institutional Educational Project (IEP). Finally, is to propose to the Chihuimpilli Community School, to incorporate the principles of Küme Mogen in the IEP, to strengthen intercultural education. The qualitative research used some methods: semi-structured interviews, and Focus Groups. The non-probabilistic sample was made up of 15 people, six teachers and nine elderly people from the community. The outcomes of the research indicate that the values are so important, but in reality, the community concern is that the important values are less practice in the life of the new generation on one hand. On the other hand, the education community has put these values into practice in very informal ways, but the educational community has not included yet them in the Institutional Educational Project.

Keywords: Good living, Mapuche Indigenous community, Worldview, Institutional educational project, Intercultural education, cultural value

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en especial desde los años 90, la Educación Intercultural ha sido un tema de gran interés en nuestro país, ha sido un “eje importante tanto en la esfera nacional-institucional como en el ámbito inter/transnacional” (Walsh, 2009), producto de los cambios constantes en las sociedades. Tal como señala Tedesco (2004, citado por Blanco, 2006 pág.2), en América Latina “una de las tendencias más fuertes de la nueva economía, es

el aumento de las desigualdades, la segmentación social y la fragmentación cultural de la población”.

Chile ha ido modificándose y transformándose, está formado por diversas identidades culturales, tanto traídas de extranjeros por la conquista, los inmigrantes que se han trasplantado como autóctonos, y originarios que son las culturas indígenas (Larraín, 2001, Montecino (comp.), 2003 pág. 73). El encuentro asimétrico y el proceso de aculturación en la historia, han motivado la lucha de los pueblos originarios en la reivindicación de su identidad cultural. Uno de ellos es el del pueblo mapuche.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018), el 12,8% de los chilenos se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originarios. De ellos la mayoría es del pueblo Mapuche, que corresponde al 78,84% INE, 2018, pág.3-5. Junto con el reconocimiento del derecho internacional, desde los años 1990, se ha aumentado las demandas de reconocimiento constitucional, devolución de tierras y recursos para su propia política de desarrollo. Por otra parte, las relaciones impulsadas de los gobiernos, en función de la política asistencial, de seguridad, participación simbólica, estrategia del desarrollo, no han sido efectivas, y no coinciden con la cosmovisión del pueblo Mapuche (Valenzuela y Henríquez, 2018. Álvarez y Becker, 2017).

El estado chileno, ha empatizado hacia el pueblo Mapuche como, por ejemplo, en la reforma agraria, la creación de la comisión de verdad histórica y nuevo trato, el Convenio 169 de la OIT para mejorar las relaciones (Pairican. En Agüero et al., 2021 p. 19). A pesar de que se ha ratificado una serie de Pactos y Convenios Internacionales, no se ha reflejado en la implementación de adecuaciones internas y el desconocimiento producto de la exclusión histórica sigue siendo relevante, haciéndole uno de los países que menos ha avanzado en el reconocimiento de los pueblos indígenas (Figueroa, en Agüero et al, 2021 p.12). Es un desafío permanente, tal como señala Cayuqueo (2016), “Chile, en

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural pleno siglo XXI, no puede seguir como el Padre Gatica, que predica, pero no practica” (p.40).

La tensión histórica de Chile, el cual es uno de los países desarrollados económicamente en los últimos años, por lo cual, la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico), lo eliminó de la lista de los países receptores de ayuda internacional (Vergara, 2019). El progreso que hemos tenido como país, también conlleva las tensiones: aumento de las tierras productivas, pero escaso en los bosques protegidos, destrucción del medio ambiente, la tensión de “la imposibilidad de sostener el crecimiento económico infinito en un planeta limitado (the impossibility of sustaining infinite economic growth in a limited planet) (Ruggerio, 2021 p. 2), desarrollo en la ciencia y conocimientos globales, pero “desconocimiento a los saberes de los pueblos indígenas, progreso en la educación exterior occidental, y descuido en la educación intercultural. Hemos desatendido realidades y silenciado demandas que son esenciales para una vida humana feliz” (Comunidad Jesuita de Tirúa, 2013).

La cultura mapuche se vive y se transmite a través de la memoria colectiva de su gente. El lugar privilegiado en la cultivación y transmisión de valores es la familia. La familia mapuche, cultivando el estilo de crianza tradicional (democrática-autoritaria), donde los padres o ancianos/as son transmisores de valores, que ellos han recibido de sus antepasados (Maccoby y Martín, 1983 en Muñoz, 2005), hacia las futuras generaciones para que puedan convivir en la sociedad diversa. Aparte de la familia que es la primera escuela también está el rol de la comunidad.

2. LA COMUNIDAD

La comunidad indígena mapuche ocupa un rol importante en la formación de personas. Según Cayuqueo y Quiroga (2021, pág. 1), la

comunidad indígena mapuche fomenta que la autoridad occidental ha perdido legitimidad “el pensamiento colectivo, el compañerismo, la amistad, la decepción amorosa y las respuestas comunitarias hoy se presentan como alternativas plausibles frente al liderazgo patriarcal”. Tanto familia como comunidad conservan y fomentan los valores culturales. Uno de los saberes de la cosmovisión mapuche que nos interesa y queremos explorar, es el Kúme Mogen como aporte para una educación intercultural.

En este sentido, el Kúme Mogen que es un concepto amerindio, una racionalidad alternativa a la occidental, un concepto holístico de vida, un equilibrio vitalista de la economía y naturaleza, la sabiduría inagotable mapuche para la construcción de un mundo más justo y sustentable, diverso y acogedor, que siempre está presente en las demandas para la reivindicación de su identidad que han sido invadidos y saqueados por el Estado Chileno(Comunidad Jesuita Tirúa, 2016; Pachón-Soto, 2019),es un aporte para la interculturalidad en la educación, y “ debe ser llevado adelante a través de una política intercultural” ((Pairican, en Agüero et al., 2021 p. 24), ya que la educación intercultural se entiende como una educación inclusiva que valora a la cultura y se nutre de ella.

Analizando el concepto de interculturalidad, este se compone por inter, que significa entre o mutuo, da énfasis a la idea de interacción , intercambio y relación entre diferentes culturas, la que en el caso de los pueblos indígenas, según Aranda, Perafan, Mayorga y Moreno (2015) incluye el conocimiento, la interacción de las personas, la vida en comunidad, la relación con la naturaleza, la espiritualidad, pero también incluye el contacto con otras culturas, resistiendo al cambio y al abandono de lo propio (Loncon, Castillo y Soto, 2016, pág. 20). Y es aquí, donde los valores de la cultura mapuche, transmitidos de generación en generación en el seno familiar, primer escenario, donde interactúan. Y surge el problema: el desconocimiento y la desvalorización.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Chile ha reconocido el desconocimiento y desvalorización hacia la cultura que ha sido parte de la deuda histórica. Por eso, los gobiernos de Chile han tratado para solucionar el problema. En 1972, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende se promulgó la primera ley indígena del país, la que permitió la creación del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) institución que diseñó un plan de inclusión progresiva de los indígenas en el sistema educativo, en el marco del reconocimiento de Chile como sociedad multicultural.

A través del Ministerio de Educación se ha promulgado la ley que promueve la educación intercultural. Según la Ley General de Educación (LGE), Decreto con fuerza de Ley N°2, el Ministerio de Educación ha impulsado un proceso de desarrollo curricular que ha implicado la definición de Bases Curriculares para los distintos niveles educacionales (MINEDUC s.f).

En el 2001 se elaboraron las Bases Curriculares por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación ofreciendo una propuesta curricular que define un cuerpo de objetivos que busca ampliar las posibilidades de aprendizaje características y potencialidades (Bases curriculares, 2001). En el 2018 se actualizaron las Bases Curriculares de los Niveles de tramo 1 y 2 incorporando conceptos de interculturalidad e inclusión (Bases Curriculares, 2018).

Las leyes que promueven la inclusión e interculturalidad educativa tienen por objetivo acabar con la discriminación arbitraria y toda forma de exclusión social, que es consecuencia de actitudes negativas y de una falta de atención a la diversidad. En el campo educativo, esta labor exige que se preste atención al currículum, la índole de la enseñanza y la calidad, entre otras medidas. Significa además que los establecimientos educativos y otros contextos de aprendizaje no

solo han de ser eficaces, sino también seguros, saludables y respetuosos de las diferencias. Para eso, se requiere un currículum intercultural.

El currículum intercultural trae aparejada de manera estrecha, la valoración de la diversidad social y cultural en el aula como escenario enriquecido para el aprendizaje, que propicia una implementación situada del currículum. En este sentido, la pedagogía necesita dar respuesta a las particularidades que presenta el aula, contextualizando las actividades de aprendizaje de acuerdo con las diferencias de todo tipo que presenten los párvulos. Esto, sin perder de vista la equidad de los aprendizajes esperados para ellos, por cuanto considerar la diversidad no implica esperar aprendizajes de calidad para unos y no para otros (Bases Curriculares, 2018).

Uno de los programas relevantes en la educación intercultural es el programa de la educación intercultural bilingüe (PEIB) aunque en sus inicios no ha impactado de manera significativa en la promoción de lenguas indígenas, lo que propicia un replanteamiento de los objetivos del programa el PEIB –ORIGEN se instala en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y apoya a la contextualización de los planes y programas propios (PPP) y a los proyectos educativos institucionales (PEI) de escuelas básicas, liceos y en forma paulatina se han sumado los establecimientos preescolares.

La interculturalidad en educación, a partir del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en Chile viene a responder a la demanda histórica de los pueblos indígenas. Tal como lo señalan Williamson y Flores (2015), el Estado chileno es uno de los países que ha respondido más tarde a esta demanda a través de la implementación de la EIB.

A pesar de que en varios establecimientos se han promovido la Educación Intercultural Bilingüe para responder las demandas indígenas, pero la escuela aún no ha respondido lo suficiente, ya que está bajo el paradigma occidental que transforma el legado cultural, expresado en eventos o celebraciones folclorizadas,

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural a la población de estudiantes de origen mapuche. Produciendo una desvalorización de los saberes y de la cosmovisión, esta negación, influye de manera directa en la personalidad de los estudiantes mapuche, cuya frustración se transmite a su familia, produciendo una ruptura en la relación familia-escuela, (Fuentes Vilugrón, 2020).

4. EN EL TERRENO

Al señalar que la escuela aún no ha respondido suficiente de manera intercultural, nos referimos a que no ha prestado atención a los matices a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado. Es por este motivo que nos focalizamos en la Escuela San Isidro Labrador, una escuela con una mayor presencia de niños y niñas mapuches, para indagar la educación intercultural. Tal como señala Casanova (1998), existe una serie de exigencias organizativas necesarias para hacer posible una educación en y para la diversidad en el marco de la educación inclusiva (Centro) PEI, espacios, agrupamientos y equipos de coordinación (Aula) tiempo, intereses, diversificar el trabajo.

La Escuela San Isidro Labrador que está situada en la comunidad mapuche Chihuimpilli y tiene un alto porcentaje de estudiantes mapuches, no se evidencia el Kúme Mogen en el PEI. Más bien, el PEI no ha sido actualizado, lo que ha provocado que el PME no se utilice como herramienta que ordena y destina los recursos humanos y financieros enfocados al aprendizaje de los estudiantes desde una mirada intercultural. En él no se han vinculado las herramientas de la gestión de liderazgo, pedagógica, convivencia escolar y recursos financieros con el Kúme Mogen.

5. NUESTROS OBJETIVOS

La finalidad de esta investigación es analizar el concepto Kúme Mogen en la formación de la persona (Che), para aportar a la educación intercultural

de una escuela rural de la región de la Araucanía, para ello se han planteado tres objetivos el primero de ellos es: Describir los principios, roles y prácticas del Küme Mogen, de las familias y autoridades mapuche en la comunidad indígena Chihuimpilli. El segundo es identificar el nivel de conocimiento de los docentes y equipo directivo y la comunidad indígena Chihuimpilli acerca del Küme Mogen para ser incorporado como elemento esencial del Proyecto Educativo Institucional. Para proponer al fin a las Escuelas de la comunidad Chihuimpilli, incorporar los principios del Küme Mogen en el PEI, para fortalecer la educación intercultural.

6. MÉTODO

Metodológicamente hablando, el paradigma interpretativo no supone un observador ajeno a la realidad estudiada sino, muy por el contrario, un investigador inmerso en ella, a fin de que pueda comprender su significado. De este modo podemos entender la afirmación de Vasilachis de Gialdino (1992, p. 46), quien señala que “el científico social no puede acceder a una realidad simbólicamente estructurada sólo a través de la observación”; deberá hasta cierto punto pertenecer al mundo estudiado (o compenetrarse de él) para poder “comprenderlo” (vale decir “interpretarlo”), porque “los significados sólo pueden ser alumbrados desde dentro” (op.cit). Esto implica sumergirse en aquello que se desea estudiar y utilizar la comunicación como herramienta para acceder a los significados. Es decir, estamos hablando de una metodología que podríamos definir como interpretativa-participante.

Este paradigma se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, tal como señala Sampieri (2006), es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, que se debe a recolección de datos en una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías, se

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

analiza la realidad subjetiva, comprender un fenómeno, tiene una amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación.

El alcance descriptivo busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis (Hernández et al, 2006). El valor del alcance descriptivo es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, sucesos, comunidad, contexto o situación (pág.85). Respecto de nuestra investigación queremos describir las interacciones entre las autoridades ancestrales con la comunidad educativa San Isidro Labrador y entre sus integrantes (directivos-profesores-estudiantes-apoderados), para ver la coherencia entre lo que declara el Plan Educativo Institucional y las acciones, con respecto a la interculturalidad educativa.

La ruta metodológica de la investigación se desarrolla a partir de una metodología de estudio de caso. De acuerdo con lo que plantean Martínez (2011) y Rodríguez, Gil y García (1996) los estudios de caso enfocan el análisis en unidades específicas, vistas como entidad: un individuo, un colectivo (grupo, organización, comunidad), por tanto, el proceso asume un grado de minuciosidad indagatoria del objeto de estudio; para conocerlo, comprenderlo e interpretarlo a profundidad.

El estudio de caso se define en McMillan, J. pág. 627 (2001) como “ investigación cualitativa que examina un «sistema específico» o un caso en detalle a través del tiempo, empleando múltiples fuentes de datos que se encuentran en el entorno” se selecciona una comunidad educativa con una alta tasa de estudiantes mapuches, inserta en una comunidad mapuche en la comuna de Freire región de la Araucanía, por tanto, el escenario de investigación lo conforma: la Escuela San Isidro Labrador de la comunidad Chihuimpilli de la comuna de Freire.

Este centro educativo a partir de la revisión de su PEI, requiere actualizarlo de tal forma que responda bajo la lógica de la interculturalidad, existen otros

participantes inmersos en el proceso de investigación: niños y niñas, padres, madres, profesores, directivos y autoridades ancestrales de la comunidad.

La muestra es de tipo no probabilística, definida por McMillan, J. pág. 631 (2001) como un procedimiento de muestreo en el que no se conoce la probabilidad de seleccionar elementos a partir de la población. Si bien, la población son las personas que participan de la vida en comunidad en la localidad de Chihuimpilli, donde está inserta la Escuela San Isidro Labrador. Entonces siguiendo la idea anterior los participantes de la investigación son miembros de la comunidad indígena del sector rural de Chihuimpilli de la comuna de Freire, región de La Araucanía, quienes son educadores de la escuela, autoridades ancestrales y dirigentes indígenas.

En esta investigación participaron 15 personas, se divide en dos grupos: la comunidad educativa y la comunidad indígena mapuche. En la comunidad educativa (Escuela San Isidro Labrador) participaron seis personas (directora, tres docentes, un representante del Centro de padres y educador tradicional). La entrevista se realizó en la sala de trabajo de cada entrevistado, para conocer el nivel del conocimiento respecto al tema abordado y cómo se aplica en la comunidad educativa. Mientras la investigación en la comunidad indígena participó nueve personas (5 hombres y 4 mujeres), se realizó en una ruca (la casa tradicional de los mapuches) con un fogón en el centro y los participantes sentados alrededor de él, se terminó con el “mizagun”¹ (compartir), cultivando la tradición del “ñutram”² (conversación) como lo hacían los antepasados. El

¹ *Mizagun* es la tradición de compartir la comida típica como son el muday, mote, sopaipillas, tortilla y mate, catutos, piñones, y otros. Esas comidas son traídas por los asistentes.

² *Ñutram* es un encuentro de oral mapuche. Según Elicura Chihuailaf (publicado en “Ministerio de Las Culturas, Las Artes y Patrimonio - Los Ríos, 2013, *Ñutram* es “*el arte de conversación en la que una persona mayor habla de su vida, de su cultura, de la historia de su pueblo; es una conversación siempre poética, no sólo porque es profunda, sino porque apela también a la memoria. Somos presente porque somos pasado y sólo por ello somos futuro*”.

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

fin de esta investigación fue recoger el saber del Küme Mogen, cómo se vive en la familia y comunidad, y cuáles son sus sugerencias e inquietudes a la comunidad educativa y a la nueva generación.

En correspondencia con el método estudio de caso se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: El Focus Group (grupo focal) según Romo y Castillo (2007, citado por Hernández et al 2014), señalan que el grupo focal tiene una finalidad práctica predominante, que busca recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de un tema definido. Por medio de esta técnica los entrevistados hablan en su propio lenguaje, desde su propia estructura y empleando sus propios conceptos, y son animados para seguir sus prioridades en términos propios. Otros autores señalan que el Focus Group, es una técnica que centra su atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos de personas. Matus y Molina (2005, citado en Hernández et al.,2014) señalan que esta técnica cualitativa pretende aprehender los significados que los sujetos comparten y que se expresan mediante el lenguaje. Este Focus Group quedará registrado en formato de audio, fotografía previa autorización de firma de un consentimiento informado de los kimches³y luego, transcritas para realizar los análisis.

Para la recolección de datos de directivos y docentes, se utilizó como instrumento la entrevista semiestructurada, la cual se define: “en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas

³Kimches proviene de la palabra mapudungun: *kimun* que significa *conocimiento* y *che* que significa *gente*. *Kimches* significa personas que poseen muchos conocimientos o personas sabias.

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014 p. 403), que se aplicó en castellano.

La entrevista de investigación, se ha definido como “un diálogo iniciado por el entrevistador con el propósito específico de obtener información relevante para la investigación y enfocado por él, en el contenido especificado por los objetivos de la investigación de descripción, de predicción o de explicación sistemática”. La ventaja es que nos permite mayor profundidad, como lo define Tuckman citado por Hernández et al. (2014) por proporcionar acceso a los que está dentro de la cabeza de una persona, hace posible medir lo que sabe una persona (conocimiento o información), lo que le gusta o disgusta a una persona (valores y preferencias) y lo que piensa una persona (actitudes y creencias). Puede usarse para probar hipótesis o para sugerir otras nuevas; o como recurso explicativo para ayudar a identificar variables y relaciones”.

El conocimiento adquirido emanará de un proceso de diagnóstico, referente a los aspectos citados, favorece la detección de las diferentes fortalezas, necesidades y prioridades que tiene la comunidad, institución y estudiantes. Esto permite crear un plan de trabajo más eficaz, pertinente y significativo en cultura, en atención de las necesidades de los estudiantes, la comunidad y la institución como comunidad educativa.

Tal como indica Hernández, 2010 pág.434. “La mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinear sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano”. La técnica de revisión de documentos, en específico un documento organizacional, nos permitirá analizar la coherencia entre el discurso y lo escrito en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuyo instrumento será una matriz de análisis.

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

Con respecto a los resguardos éticos utilizamos el consentimiento informado de los participantes. Para Focus Group, la entrevista semiestructurada, observación y matriz analítica la validación de los instrumentos por juicio de expertos. Denzin y Lincoln (2005) citados en Abad, B., (2016), señalan “en torno a la responsabilidad social de quien investiga para con los y las participantes, la profesión y la sociedad en general”. En relación con esta responsabilidad social se menciona que “los diferentes códigos, declaraciones, legislaciones y guías elaboradas a partir de este momento recogen la preocupación por regular la responsabilidad adquirida por investigadores e investigadoras. Esta responsabilidad supone evitar daños a las personas que participan en las investigaciones, velando por su integridad, autonomía y dignidad, para lo cual son de obligado cumplimiento tres principios fundamentales: el consentimiento informado, la confidencialidad de la información y el respeto al anonimato”.

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Creemos que la educación, constituye un aspecto relevante dentro de la sociedad, para diseñar en el ser humano una mente inclusiva, tolerante y equitativa. Estos aspectos son fundamentales para el buen vivir entre las personas, en particular entre grupos que son evidentes sus diferencias y diversidad. Nuestro país, se encuentra enfrentado entre todas las crisis, a una dolorosa para quienes la padecen, la exclusión y discriminación de las culturas extranjeras.

Asimismo, la discriminación se ha hecho costumbre, en general desde la exclusión de las personas vulnerables, zonas de sacrificio y en particular de los pueblos originarios, es así como se establecen acuerdos, tratados, políticas y normativas que establecen la inclusión de las diferentes culturales ancestrales,

como una forma de subsanar las injusticias a las que se vieron enfrentados los pueblos en particular el mapuche.

De acuerdo con nuestra investigación y al trabajo desarrollado en terreno en el sector de Chihuiimpilli de la comuna de Freire, hemos recogido información importante que nos permitirá aportar a la comunidad en particular a la comunidad educativa, con información relevante que les permita visualizar cambios en beneficio de todos sus integrantes.

Con respecto al conocimiento acerca del concepto de Küme Mogen, nos damos cuenta qué se entiende como la “esencia” de ser mapuche, como el “respeto a todos por igual”, tanto a lo humano como a la “energía que está presente en el territorio”, como a “la forma de relacionarse” en la vida, “el buen trato” a otro, y “sana convivencia”.

Las respuestas vislumbran categorías emergentes en particular el respeto al otro, tanto a los seres humanos como a los seres vivos. Un ser humano es uno más de los seres vivos en esta casa común, que es el planeta y que forma parte de él. Eso significa, un ser humano consciente de su rol dentro de toda la diversidad ecológica y natural.

En el vivir juntos en el planeta Tierra, requiere vivir en armonía. Y para vivir en armonía entre los seres vivos, se requiere el respeto mutuo como valor esencial. Este respeto, se refiere a las relaciones afectivas e igualitarias. Uno no se siente superior y dueño de otro, sino más bien, el otro es “el otro yo”. No podemos hablar del Küme Mogen o el buen vivir sin el valor del respeto. Sin éste se quiebra la armonía y no hay Küme Mogen. El respeto es un acto de humildad, aceptación a la coexistencia, colaboración mutua sin imposición, y sobre todo es el camino seguro para el diálogo y la interculturalidad.

Cuando se lidera una organización, es fundamental conocer los elementos que la componen, en este caso se observa que aún falta apropiarse del conocimiento de la cultura de las familias que forman parte de la

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

comunidad escolar San Isidro Labrador. Al liderar, se guía a la comunidad hacia un fin, se despeja la mirada para visualizar la institución que queremos, para establecer la misión y visión de ésta, que se hará cargo del servicio educativo que reciben los estudiantes. En este caso al observar un conocimiento superficial de la cultura, se evidencia que los docentes poseen más conocimiento de la cultura que la persona que dirige, quien desconoce un concepto clave de la cultura que es el Küme Mogen, la cosmovisión. Entonces es fundamental la participación activa del cuerpo docente en la reformulación del Proyecto Educativo Institucional.

Intentar comprender cómo se vive el Küme Mogen en la cultura mapuche como aporte a la comunidad educativa, es inevitable referirse al concepto de interculturalidad. La que es comprendida por los docentes como: “vivir dos vidas”, pero “en paz y armonía”, o tomar como referencia la música a partir de los instrumentos de la cultura que representa al mundo (cosmos) donde vivimos, como por ejemplo el kultrún⁴ Además, se refiere a la “igualdad de culturas” donde existe un intercambio, “respetando la esencia de cada una”. Por último, entienden la interculturalidad como una “relación intrínseca entre las culturas” donde cada cual aporta y se enriquecen unas a otras.

Con respecto a cómo entienden el concepto de cosmovisión, las ideas que se desprenden son: “es un todo de la visión de un pueblo”, es un “código” que tiene, es una “identidad que se identifica, la que “lleva en el espíritu y alma”, es una “mirada hacia el universo en su totalidad”, es algo que “se vive”, es parte de “respetar y disfrutar la diversidad de la naturaleza”, respetar la “sabiduría de los adultos mayores”, es “la mirada de cada cultura o la forma del pueblo de ver al mundo”, es parte del “sentir, pensar y saber de una

⁴ El kultrún es un tambor ceremonial utilizado por el pueblo mapuche. Este instrumento es esencial en los rituales y ceremonias como nguillatun (ceremonia de rogativa) y el machitún (ceremonia de curación).

persona”, está relacionada con “el saber comportarse” y por último “es una mirada hacia nuestro origen y hacia el futuro”.

Casi todos entienden la cosmovisión como la visión o la mirada de un pueblo hacia el mundo o el universo en su totalidad. Esa mirada o visión, en este caso, su forma de pensar, sentir y saber hacia el universo es específica, algo que se distingue del otro pueblo. Cada pueblo o etnia tiene su visión y marca su identidad. Y esa identidad es su raíz, origen que “se lleva en el espíritu y alma de cada persona” que forma parte de un pueblo. Esa mirada al mundo se vive de generación en generación. Los adultos mayores reciben esa visión de sus antepasados y la transmiten a los hijos e hijas, estos van creciendo en ella, y luego ellos transmitirán a la generación venidera. La continuidad de traspasar sería la clave, porque cuando una generación deja de transmitir sus saberes a la otra, entramos al peligro de estar en el olvido.

Entonces al analizar las respuestas dadas por los profesores, la interculturalidad la entienden como una “interacción” sustentada por “personas de diferentes culturas”. Hay una conciencia acerca de la existencia de las culturas, y que éstas deben “vivir en relación”. En esa relación entre las culturas, hay un “intercambio”, es decir, una aporta al otro lo que tiene y se enriquece de la otra. Se puede decir, como “vivir dos vidas”, pero en ese vivir, ambas construyen puentes y no muros.

El puente siempre conecta, abre, reúne, busca vínculos, mientras el muro separa, divide, y encierra. En esa relación abierta e igualitaria, que es inevitable en el día de hoy donde la sociedad cada vez se marca por su diversidad, cada cual aporta al otro y de la misma manera acoge y se enriquece de la otra sin perder su identidad. Solo con su propia identidad uno puede enriquecerse y pueden transformarse unos a otros.

Entonces, los desafíos de la interculturalidad son: proteger la identidad y fomentar la diversidad. La tarea permanente es respetar la identidad,

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

promover la comunión con otras, asumir la diversidad sin perder su identidad. En este sentido, en el contexto de la inculturación, la cultura siempre se renueva, revive, no es estática, se reforma, es dinámica, y está en transición. El vivir de manera intercultural es un aprendizaje permanente, es una transformación continua, en una relación recíproca e inclusiva, que permite la construcción de una identidad intercultural.

La cosmovisión traducida en los saberes, formas de vida, pensar, creer, sentir y ser estos se articulan, con aprendizajes nuevos y permiten mayores aprendizajes cuando los niños inician el proceso de escolarización.

Cómo relacionar el Küme Mogen con la misión y visión del Plan Educativo Institucional de una comunidad educativa inserta en un territorio donde prevalece una cultura diferente a la occidental. Frente a este escenario la labor docente, debe asumir un nuevo desafío para mejorar la calidad de la educación, ya que ella es un espacio privilegiado para la formación de la futura generación, con valores inclusivos y respetuosos de las diferencias culturales.

El Proyecto Educativo Institucional, es la rosa de los vientos que orienta la misión, visión, los valores, sellos, y reglamentos de una comunidad educativa, la que tiene como propósito formar a los ciudadanos del futuro. El diseño del PEI, debe considerar el entorno sociocultural de las familias de sus estudiantes. En relación con la Escuela San Isidro Labrador, el PEI no tiene sello intercultural, ya que carece de la identidad de la cultura mapuche. Por lo que está en proceso de reestructuración para plasmar la interculturalidad. A su vez la escuela debe rescatar los saberes de las familias para que sea integrada en la educación valórica y humanizadora.

Se evidencia en las respuestas categorías emergentes a la relación entre el Küme Mogen y la misión y visión de la escuela. Ambos “se relacionan en los valores transversales” que se promueven como el respeto, buen trato, diálogo, buen vivir y sana convivencia. Sin embargo, algunos sujetos destacan los atajos por la herida histórica y la carencia de la identidad cultural en el PEI. En lo

práctico si se relaciona, pero carece en lo escrito. Por eso, subrayan que el PEI debe reformular o reestructurar para que sea plasmado la interculturalidad.

El desafío es que “hemos sido formados bajo la mirada occidental y monocultural”, y nuestro proyecto educativo institucional (PEI) se está formando bajo esa mirada, que no nos ha permitido conocer y valorar la riqueza del “otro lado de la línea”. Hemos tenido el problema “epistemológico y eurocéntrico”. No es que el pensamiento occidental esté mal y por eso hay que rechazar todo, sino que no nos ha permitido un diálogo igualitario. Por eso, el diálogo permanente es un camino y a la vez desafío urgente para cruzar el abismo epistemológico.

Ese diálogo igualitario nos garantiza que, si es posible y necesario construir una relación e incluir los saberes del pueblo, donde el Kúme Mogen o el buen vivir nos enriquece para construir una sociedad más equilibrada, a partir del PEI. Entonces, la relación del Kúme Mogen con la misión y visión de la escuela “se construye”, no a través de la imposición” del uno al otro, sino donde cada uno con amabilidad, afecto, respeto y “no a la fuerza”, logra complementar los saberes de culturas diferentes. El camino que se debe construir entre ambos es “la complementación” donde cada cual se enriquecen. Por ello, el PEI como aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad y no alejarse de ella.

Analizando las respuestas dadas en torno a la integración de la mirada intercultural en el PEI, se evidencia que se desarrollan actividades, pero no está escrito. En la convivencia escolar, se hacen actividades culturales, pero no están integradas en un plan de trabajo permanente, planificado, con un sentido particular. Por eso, el PEI está en el proceso de modificación para que la interculturalidad esté integrada como un horizonte estable. Para eso se requiere un “trabajo colaborativo, conjunto, democrático y no jerárquico”.

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

Cómo mejorar este aspecto en el PEI, se propone como estrategias: la música, la lengua, la participación de la comunidad en la reformulación del PEI, de tal manera que la interculturalidad cruce todo el Proyecto educativo institucional.

Tal como lo mencionamos antes, proponer la música como estrategia implica que tiene el poder de influir de forma positiva en el estado emocional y mental de las personas, es transversal, llega a todos sin distinción, puede unir a las personas, no conoce la bandera ni bando político, es decir tal como señala una docente entrevistada: “la música alegra el alma”.

En relación con la lengua se destaca la mejora del EIB (Programa de Educación Intercultural Bilingüe), porque a través de éste se puede mejorar aspectos como: reconocimiento y valoración de la diversidad, currículo bilingüe, formación de docentes, materiales educativos. La importancia de la participación comunitaria y promoción de derechos, tanto en reuniones como en las tomas de decisiones.

Por otro lado, las prácticas pedagógicas son el corazón de cualquier cambio que se pretenda realizar en educación, por lo tanto ¿De qué forma la escuela asegura que los docentes adopten el conocimiento mapuche en las actividades pedagógicas que proponen a los estudiantes? ¿Qué ejemplos puede señalar? “Aprender mapudungun para el saludo, chistes, a pesar que muchos no entienden”. “Las celebraciones, talleres referentes a los sueños y usos de hierbas medicinales”. “Observar la naturaleza, abrazar un árbol, la oración en mapudungun, en los actos”. Inducir a los docentes, capacitarlos y motivarlos para que se sientan interesados. La revitalización del idioma mapudungun, la celebración del Wutripantu, y la celebración de machi en la escuela, y la presencia de kimeltuchefe (profesora de mapudungun).

Las categorías emergentes giran en torno a la presencia de la profesora de mapudungun y capacitación de los docentes. La presencia de un profesor o una profesora hablantes (kimeltuchefe) de mapudungun, ha sido el puente

de los docentes para penetrar en el conocimiento mapuche. A parte de eso, ha motivado a otros docentes para ambientarse de a poco con el conocimiento mapuche, a través del saludo, participar en las ceremonias, etc.

El idioma es la puerta para conocer el conocimiento mapuche, pero ¿cómo los docentes pueden conocer si no hay interés? Para ello, “se necesita la capacitación y motivación de los docentes para que se interesen en la cultura donde están”. Ese interés ayuda a los docentes a ver con otra mirada las actividades interculturales, no sólo como actividades folklóricas, es decir como un mero espectáculo, sino comprender el trasfondo cultural que las sostiene, permitiendo desde la escuela preservar la autenticidad cultural.

Los elementos de la cultura o subcultura que inciden en el aprendizaje de sus alumnos, se señalan: “los valores, los sueños y la energía, el mapudungun, las tradiciones, ritos y costumbres”. Se destaca en las respuestas relacionadas al idioma mapudungun que incide en el aprendizaje. El idioma es un código para entrar a la humanidad, ya que un ser humano es un ser que comunica (emisor), y al mismo tiempo es un ser que escucha (receptor). En esta comunicación, tanto emisor como receptor, el idioma es “esencial”, es el instrumento fundamental para traspasar y conocer la realidad humana con su entorno. Por eso, la clase de mapudungun en la escuela ha sido fundamental para el aprendizaje de los alumnos ya que a través de ella se transmiten y se aprenden los saberes y la cosmovisión del pueblo. Gracias a este medio (clase de mapudungun), se aprenden más “las tradiciones, ritos y costumbres”.

Con respecto al tipo de demandas relacionadas con la interculturalidad presentan los padres, apoderados y otros actores de la comunidad, y cómo se abordan desde la escuela. Se destaca la demanda por el agua como “valor fundamental”. La implementación del conocimiento de las hierbas medicinales. Y la participación en reuniones de padres en forma mensual.

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuiimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

Se evidencia en las respuestas emergentes relacionadas a la demanda del agua (aunque las respuestas son variadas). El agua, como la tierra, es “fundamental” para el mundo mapuche. Por eso, el agua (ko) está relacionada y unida con la tierra (mapu), es “la savia de la madre tierra” (ñuke mapu). El agua es vida, por ella vivimos, es “un derecho humano” porque hay una relación intrínseca entre ella y la vida. La destrucción de la naturaleza, cada vez más escasa de la vertiente de agua y los bosques nativos, el aumento de la plantación de árboles que consumen mucha agua y dañan la tierra, degradación del hábitat y ecosistema indígena mapuche, ha sido motivo de la demanda por el agua. Esta demanda, junto con la de la tierra es parte de la preservación de los recursos naturales que dan vida para los seres humanos. Esta lucha o demanda, no solo por necesidad económica, sino va más allá, es “mantener el vínculo de la cosmovisión”, donde formamos parte de ella.

Por último, la participación de los padres y apoderados en las actividades propuestas por el establecimiento, dirigidas a la incorporación del saber mapuche. “La comunidad y la escuela están muy compenetrados, por ejemplo, en alguna celebración de la escuela está toda la comunidad educativa, y llegan integrantes de la comunidad local tengan o no hijos en la escuela”. La gente tiene “buena disposición a participar, está siempre dispuesta”, hay participación en especial en los eventos interculturales.

Se evidencia en las respuestas la participación de la familia y comunidad en las actividades propuestas por la escuela especialmente en los eventos interculturales. La participación es una muestra cuando uno se siente a gusto e involucrado en algo, se siente parte, cómodo y feliz. La participación de la familia y comunidad en el establecimiento educativo ayuda a mejorar la conexión entre la escuela y la familia, motiva a los alumnos en sus estudios, ayuda el comportamiento de los alumnos y afecta en sus calificaciones. Es interesante destacar que esa participación es mayor cuando son las actividades interculturales.

Las actitudes docentes, requieren ser desarrolladas, desde las escuelas con sello inclusivo, para que se viva la cultura de los pueblos originarios, es decir la inclusión se convierte en un paraguas, que asegura el enfoque intercultural en todas las escuelas. Comprendiendo que no solo hay una o dos culturas, sino que las transformaciones planetarias, han llevado consigo el movimiento cultural a todos los rincones, por lo que es urgente vivir estos cambios en el escenario educativo, con la convicción que la convivencia de respeto mutuo se practica en las escuelas, para ser representadas en otros escenarios de la sociedad. Es decir, vivir el Küme Mogen transmitido por generaciones en los pueblos originarios, en particular en el pueblo mapuche.

En la comunidad, frente a la pregunta ¿Qué es el Küme Mogen?, aparecen las respuestas que es “la vida integral”, no solo la vida del che (persona) sino “como relacionarnos con nuestro entorno, estar bien como persona, con la familia, con los vecinos y con el ecosistema”. “Es vivir en paz no solamente en nivel micro (Wallmapu) sino también macro (todo Chile), es saber respetar, saber ayudar, saber compartir las cosas, saber escuchar, ser solidario, saludar al otro especialmente a los mayores”, “vivir en sabiduría”, es el “vivir antiguo” que ahora se está perdiendo, llevar bien con los nuestros (hijos, nietos, padres, vecinos), “estar en paz con Dios (Ngenechen)”, “visitarlos y ayudarnos” (como era mingaco: trabajar en conjunto).

Se evidencia en las respuestas la vida buena en cuatro dimensiones. La primera es la dimensión personal, “uno o una está bien”, está en paz, sentirse bien y feliz. La segunda dimensión es “estar bien con la familia” (los más cercanos) y “los vecinos” (los que viven a su alrededor, en su comunidad). La tercera dimensión es “estar bien con el ecosistema”, con la naturaleza (tierra, plantas, árboles, etc.). Y la última es “estar bien con Dios” (Chaw Ngenechen). Se destacan mucho en la relación con otros seres humanos como “el saber respetar especialmente a los mayores, saber escuchar los problemas de otros,

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

saber ayudar y compartir las cosas que tienen, saber saludar al otro, aunque no sea conocido". Todos se dan cuenta que estos comportamientos se vivían más en el pasado y que ahora de a poco se están perdiendo por la tecnología que está invadiendo la sociedad.

La tecnología, como todos sabemos, es como una moneda de dos caras, tiene un lado bueno y un lado malo. Nos ayuda a comunicarnos, a conocer al mundo con facilidad, el mundo se ve como un pueblo grande. Por otro lado, tiene un lado desafiante, se está perdiendo la calidad de relación, se aumenta la relación superficial y se pone en peligro la relación interpersonal.

Frente a la pregunta, ¿Qué importancia tiene para usted en la vida diaria el Küme Mogen?, las respuestas son que el Küme Mogen nos ayuda en "la salud, una larga vida, sobre vivir, vivir feliz y tener una larga vida".

Se evidencia en las respuestas la salud como impacto importante del Küme Mogen. La salud en este sentido es la salud integral, es decir en la dimensión física, el cuerpo está bien, no tiene enfermedad. La otra dimensión es la salud psicológica, estar bien, estar feliz, tener buen ánimo. Y, por último, es la salud espiritual, sentirse bien espiritualmente, tener una vida esperanzada y agradecida.

Con respecto a la pregunta ¿Cómo se transmite el Küme Mogen en las nuevas generaciones? se hace referencia a "la humildad" y enseña la humildad que "el amigo no es alguien que uno tenga por interés, sino que todo aquel que me está dando esa posibilidad de vivir bien", se muestra en las actitudes: "saludando con cariño", valorar lo que tenemos, agradecer lo que uno tiene, "valorizar lo que cada día nos entrega Ngenechen".

Se evidencia en las respuestas el "saludo con cariño" y la humildad. El saludo con cariño crea un ambiente agradable y genera confianza. Es una muestra de acogida, aceptación, y respeto a otra persona. El otro no es algo sino alguien, persona humana que tiene sentimiento. El "saludo con cariño" ayuda a levantar el ánimo del otro, valorar su presencia y por fin sentirse

importante. Mientras “la humildad” nos ayuda a sentirnos iguales del otro, que no somos superiores al otro, sino uno más que está viviendo bajo el mismo cielo azul.

En relación con la pregunta ¿Qué acciones concretas usted cree que la escuela podría hacer para transmitir el Kúme Mogen? la respuesta fue de primera instancia a “la escuela yo creo que debe ser el lugar donde los niños sean felices... la escuela se tiene que preocupar de enseñar como lo hacían nuestros antepasados la enseñanza de las virtudes, la enseñanza valórica primero, a ser respetuoso a ser humilde solidario, atento” ...a ser agradecido”. Como categoría emergente que sea un lugar feliz, donde se trate con respeto a los alumnos, enseñar sus virtudes, enseñanza valórica: ser respetuoso, humilde, solidario y agradecido. Ir enseñando e ir haciendo y a la vez acompañando, invitar a las familias para acompañar a los niños y niñas, darles cariño, que la educación sea de dar y recibir donde en conjunto con adulto, el niño sea protagonista de su aprendizaje, a través del ejemplo y del aprender haciendo.

Se evidencia en las respuestas en que “la escuela debe ser un lugar donde los alumnos se sienten feliz, respetados, acogidos, incluidos y valorados”. Para eso, “se requiere una enseñanza valórica y que se viva a diario, es decir, los niños y niñas lo escuchan, lo sienten, y lo ven”. En otras palabras, ellos van creciendo en aprender haciendo, desde ya viven el ambiente del respeto, aceptación, inclusión, en un lugar que se llama escuela.

Frente a la pregunta, ¿Cree que la escuela logra transmitir el Kúme Mogen a sus estudiantes? frente a esta pregunta la comunidad afirma que sí, absolutamente con profesores que o “educadores que entiendan el concepto, más que enseñar a ser de seres humanos buenos”. Hace referencia a que el establecimiento debe contar con docentes “que se sientan parte y empoderados de la cultura, que la enseñanza fluya a través de los valores”.

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

Frente a la pregunta ¿Desde su rol en el establecimiento como aporta la transmisión del Küme Mogen en las actividades? Las respuestas se concentran en que el acompañante que guía y que “enseñe a relacionarse de manera lúdica, el currículo tiene que tener actividades vivenciales, hace que la gente viva la experiencia del diálogo por ejemplo para que los niños conversen, que aprendan a relacionarse, vivan la experiencia de la solidaridad, los niños salen a ayudar a otros”.

Se evidencia en las respuestas las “enseñanzas con ejemplo o enseñar haciendo”. Los niños son vivencias, es decir, aprenden mejor experimentando directamente con la realidad. El aprendizaje es un resultado, la forma de aprender son varias, una de ellas es por la acción y de la propia experiencia, vivir los hechos con la propia piel. Por eso, el currículum (PEI) tiene que dar la oportunidad para las actividades vivenciales donde “los niños y niñas, acompañados por los docentes las viven o experimentan en carne propia”.

Frente a la pregunta ¿Cómo cree que la cultura mapuche está integrada en las actividades pedagógicas? Las respuestas se concentran en la celebración del We Tripantu⁵. “Esa es la instancia donde se juntan todos a nivel colegio y apoderados, vecinos, tíos, abuelos, invitados”. La participación de la machi para hacer la oración en la inauguración del nuevo local también es parte de la integración de la cultura. Aparte de eso, expresan algunas sugerencias, que haya un verdadero compartir (mizagun) donde no haya separación por curso o “sin nivelación, todos se juntan en el mismo espacio, se puede hacer fuego en el medio y todos se comparten en una sola mesa o mesón”.

⁵El We Tripantu es la celebración de la nueva salida del sol y la luna, el regreso del sol, el día más corto y la noche más larga, es la fiesta del año nuevo mapuche. Es una de las celebraciones más importantes del pueblo mapuche porque tiene mucha profundidad y mucho contenido. Se celebra entre 18 y 24 de junio. Esta fiesta también es conocida como “la fiesta de San Juan” (24 de junio).

8. DISCUSIÓN

Hoy en día las personas de esta sociedad moderna, se encuentran cada vez más insatisfechas, infelices y ‘estresadas’, por lo que se cuestionan el sentido de la vida.

La movilización social global se incrementa, y también surgen nuevas iniciativas globales y locales que buscan caminos para reparar, cuidar y volver a la madre tierra. La pandemia, la crisis económica, financiera, climática, la guerra y la crisis alimentaria, nos invitan a conocer la cosmovisión de los pueblos originarios.

El pensamiento ancestral del Buen Vivir, es un viejo-nuevo paradigma, que propone una vida en equilibrio, con relaciones armoniosas entre las personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra a la que pertenecemos, es una propuesta en construcción permanente que no se acaba, una búsqueda de una vida en fraternidad y cooperación del ser humano consigo mismo, con otros seres humanos, y conjunto con los seres que habitan en la naturaleza, todos formando una comunión inseparable en esta casa común que es la tierra, donde la presencia de un ser delimita a partir de los otros (La Cuadra, 2015).

El Buen Vivir son principios que establecen relaciones, y con su entorno (Viera-Bravo, 2012 pp. 5-6), emerge como una alternativa, basada en una filosofía que propone el retorno al orden natural de la vida, con la recuperación de las formas de organización comunitaria local, en el uso de tecnologías respetuosas de la naturaleza y en sistemas de participación directa.

Nuestros hallazgos nos confirman que la comunidad da cuenta que la cosmovisión mapuche enriquece el proceso formativo de la persona, a partir de la participación que propicia la escuela para acercar a las familias de los estudiantes en los ritos y eventos significativos en la vida escolar.

Lamentablemente en la práctica, la interculturalidad nos parece una utopía, pues si bien es cierto vivimos en un mundo geográficamente

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

intercultural, las relaciones humanas que se desarrollan hasta la actualidad no son para nada interactivas culturalmente, pues el favoritismo y la imposición de prácticas y costumbres de una cultura sobre otra son radicales, en tal razón, lejos de realizar prácticas de coexistencia interactivas basada en el respeto y la armonía, lo que encontramos son conflictos ideológicos, discriminación y la ley del que puede más. Catherine Walsh (2008), nos plantea que la interculturalidad aún no existe, es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, es un proceso y proyecto social-político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nueva y distinta, refiriéndose no sólo a las condiciones económicas sino también a ellas que tienen que ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras.

El concepto de interculturalidad, alude a "una situación, proceso o proyecto que se produce en el espacio entre dos distintas formas de producción cultural" (Novaro, 2006, citado por Stefoni et al., 2016 p.159). Desde esta perspectiva, la interculturalidad crítica, se entiende como proceso, proyecto y estrategia que intenta construir relaciones -de saber, ser, poder y de la vida misma- radicalmente distintas. Eso sería, utilizando las categorías de Boaventura de Sousa Santos, un proyecto que provoca cuestionar las ausencias -de saberes, tiempos, diferencias, etc.- y pensar y trabajar desde las emergencias que se revelan "a través de la ampliación simbólica de pistas o señales" de la experiencia misma, en particular la de los movimientos sociales (Souza, 2005: 172, citado por Walsh, 2009).

La interculturalidad pensada en el espacio educativo, una de las críticas más coincidentes que se ha planteado es una aproximación, en cierto modo descontextualizada, al pensar que la escuela por sí sola podría generar cambios, si esta mirada respecto de la diversidad cultural no es transversal a

todos los ámbitos de la realidad social (Hamburger, Seus, & Wolter, 1984: 32-42 citado por Stefoni et al., 2016).

Los docentes entrevistados comprenden y viven la cosmovisión, por lo que es fundamental la participación de éstos en la reformulación del proyecto educativo institucional de la escuela, por otro lado, ellos tienen consciencia que en este documento escolar se sellan los hitos que configuran el camino, que seguirán los estudiantes para alcanzar sus expectativas de continuidad en la enseñanza media. Como expresan Marchesi y Martín (1998, citado por Blanco, 2006), los alumnos que pertenecen a grupos sociales y culturales con menor vinculación a la cultura escolar, pueden generar menos expectativas en los profesores y tener menor autoestima y seguridad en las actividades escolares.

La educación intercultural es un proceso permanente que tiene que ver con el proyecto político. Tal como señala Paulo Freire (2004: 18, citado por Walsh, 2009), es un “acto pedagógico-político que procura intervenir en la refundación de la sociedad”. Los gobiernos de Chile, en este caso, han tratado de empatizar con los pueblos originarios para responder “las luchas de los movimientos sociales políticos-ancestrales y sus demandas por reconocimiento, derechos y transformación social” (Walsh, 2009).

La interculturalidad es concebida como un sistema de relaciones de aceptación y respeto entre diversas culturas que permite al individuo interactuar de forma adecuada en su cultura de origen como en la cultura global. Entendemos como “cultura de origen” o “cultura local” la forma de vida actual de la comunidad a la que pertenece el individuo, el concepto abarca los distintos niveles de toda cultura, es decir, sus aspectos ideacionales (conocimientos, creencias, actitudes, sentimientos, “visión de mundo”, lengua, etc.) aspectos comportamentales (pautas de conductas, “formas de hacer las cosas”, ritos, ceremonias, entre otros. Y aspectos materiales (viviendas, vestimentas, utensilios, herramientas, artesanías, formas de trabajo de la

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

tierra). Todos estos aspectos se caracterizan por ser compartidos y/o conocidos por todos los miembros de la comunidad y también por ser representativo de esta y conformar la esencia de su particular forma de vida (Alcaman, Antriao, & Paillacar, 2016).

Entender la interculturalidad como el desarrollo armónico entre las culturas es un ideal y, como tal, es válido, pero tiene el riesgo de que no se profundice en el asunto del conflicto intercultural y no se asuma el sentido político del concepto. Así, se corre el peligro de que la interculturalidad se convierta en un discurso utópico, inútil para lograr la equidad (Vigil y Zariquiey, 2009, Walsh, 2009) distingue tres tipos de interculturalidad. La interculturalidad relacional, que es la que enfatiza el contacto entre personas, prácticas, géneros distintos, sin ninguna mención al hecho del conflicto intercultural. La interculturalidad funcional es la que promueve el diálogo y la tolerancia sin preguntarse por las causas de la asimetría social y cultural. Es decir, sin cuestionar el status quo. La interculturalidad crítica y de carácter colonial que es la que parte del problema estructural-colonial- racial que apunta y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones radicalmente distintas de estar, ser, pensar, razonar, conocer, sentir, mirar y vivir (Vigil y Zariquiey, 2009).

Respondiendo a nuestro tercer objetivo como propuesta de cambio, es fundamental aprender a comunicarnos, es decir a utilizar el lenguaje, ya que la cultura cambia, a partir del uso del discurso. Tal como señala Maturana (1997), las emociones nos disponen a la acción, y generan espacios de intercambio. Por otra parte, vivimos tiempos de cambios permanentes, rápidos e irreversibles. El contexto global se describe como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Donde lo único cierto, es que no tenemos tiempo, donde la escuela como estructura se ha visto desafiada a posicionarse con una perspectiva amplia de los desafíos del futuro, como, por ejemplo: auto sustentación, convivencia entre otros.

Con respecto al profesor, y su actitud frente a la inclusión, es necesario tomar las palabras de Alfred North Whitehead, quien señala, “Una vocación es la antítesis de una profesión”, la profesión requiere aplicar principios para la resolución de problemas. Por lo tanto, es fundamental que las Universidades incorporen a la malla de todas las carreras de pedagogía, asignaturas de carácter reflexivo que consideren aspectos de desarrollo personal, del futuro docente, o un módulo de coaching y liderazgo.

La escuela es un escenario, donde se vive la inclusión y exclusión de manera permanente, tal como señala Echeita, (2008) no podemos ser ingenuos en pensar que solo la educación escolar, es la solución a la exclusión social que se vive a diario en diferentes lugares del mundo, y en particular afecta a los sectores más vulnerables como, por ejemplo: niños, ancianos, mujeres, migrantes, indígenas, pobres entre otros.

La distancia epistemológica entre los saberes culturales mapuches y el conocimiento escolar en el sector de Ciencias, se sustentan en dos modos de construcción (Quintriqueo y Cárdenas, 2010). Por una parte, el conocimiento cultural mapuche se construye en una relación directa del sujeto con el medio natural, social, cultural y espiritual, en las dimensiones subjetiva e intersubjetiva para comprender la realidad. Por otra parte, los conocimientos escolares son una síntesis del conocimiento científico, considerados universalmente válidos, que prioriza lo occidental como lo único, lo moderno y lo verdadero, para comprender la realidad (Quintriqueo & Torres, 2013).

Es primordial, entonces, la comunicación de estos conocimientos y valores a los niños y niñas. Aún más, esta transmisión no sólo es significativa durante los primeros años de socialización del mapuche, sino que a lo largo de toda su vida. Así, el saber adquirido en el seno del grupo de parientes y también a través de otras personas mayores va a ser la base de los conocimientos y valores, Además, en este proceso son centrales las prácticas

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural discursivas comunitarias. Estos saberes representan la base del conocimiento ancestral mapuche, que se legitima en su contexto mediante la sistemática observación de su entorno. De manera circular, el entorno se transforma en saber, en normas y en valores, lo que sustenta una estructura de pensamiento coherente con la vida. Así, las pautas de conocimiento y comportamiento emanan del espacio y se transmiten en el tiempo, por lo que no hay disociación entre el conocimiento y el mundo en que se vive (Llanquinao, 2009).

Tal como en la conversación con la comunidad en su relato se resaltan los valores y estos valores mapuches kimches⁶, norche⁷, kumeche⁸, newenche⁹ evidencian una estructura que orienta el pensamiento mapuche que en su conjunto permite comprender la dinámica de los procesos sociales y naturales.

Siguiendo lo antes planteado estos son: Mirar y observar lo que se quiere aprender; escuchar la enseñanza de consejos o de conversaciones respecto de las características, procedimientos y naturaleza de los saberes vernáculos; El conocimiento y reconocimiento de los recursos naturales, las capacidades de las personas para identificar, clasificar y categorizar elementos en una relación de respeto y armonía con el medio natural y espiritual; La capacidad de desarrollar la obediencia y el respeto se relaciona con actividades que permiten al sujeto aprender, conversar y desarrollar el pensamiento, la memoria acerca de los diferentes procesos, como un saber y conocimiento educativo internalizado para el transcurso de la vida; y finalmente la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre niños, jóvenes, adultos y ancianos como base de la acción educativa familiar que mantiene vivo y vigente los saberes y conocimientos mediante la oralidad en mapudungun (Quilakeo, 2015).

⁶*Kimche*. Op.Cit.

⁷*Norche* significa personas rectas.

⁸*Kumeche* significa personas buenas, solidarias.

⁹*Newenche* significa personas valientes, fuertes.

9. CONCLUSIONES

Todos los seres humanos desean y quieren vivir una vida feliz, “eudaimon” según Aristóteles, sin embargo, cómo sería vivir bien o el buen vivir, ¿cuál es el parámetro, o la medida? Muchos países han desarrollado el cumplimiento de las necesidades básicas de la vida, como la vivienda digna, sueldo y trabajo digno, comida sana, derecho a la educación gratuita, transporte accesible, entre otros. Y otros han decidido imponerse por la fuerza arrebatando los proyectos de vida de miles de personas. Pero el buen vivir sigue siendo una discusión permanente, ¿Es lo material, o la tenencia de bienes económicos lo que nos hace feliz como seres humanos? Sin desmerecer, los beneficios de la modernidad que nos ha permitido vivir bien, como por ejemplo los avances tecnológicos y la medicina.

Los pueblos originarios, desde sus valores culturales nos ofrecen otra alternativa, otra perspectiva para vivir bien, que es un aporte para el convivir: vivir en armonía o equilibrio. Mirando la espiritualidad de los seres vivos, la madre tierra y su naturaleza, los otros seres humanos, como una alternativa que beneficia un buen vivir. La cosmovisión mapuche se transmite a través de la memoria colectiva de su gente. La familia mapuche, en particular los ancianos/as son respetados y valorados porque son transmisores de valores, a las futuras generaciones para que puedan convivir en la sociedad diversa. Uno de los saberes de la cosmovisión mapuche que nos interesa y queremos explorar, es el Kúme Mogen como aporte para una educación intercultural.

La educación intercultural, es una respuesta para las demandas históricas, que une los valores y saberes del pueblo originario, para la formación de la futura generación. Necesitamos una generación de futuro, con una mente abierta, respetuosa, humana, tolerante, para asegurar la sana

Transmisión del küme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

convivencia en una sociedad diversa. La diversidad y diferencia viene para quedarse, ya que forma parte de la naturaleza humana y de la sociedad.

Nuestro país se encuentra viviendo transformaciones, a partir de una nueva Constitución, la cual declara un Estado plurinacional. Sabemos que estas aspiraciones de respeto y unidad tardarán años, vemos que los “otros” están cruzando el abismo para intentar recuperar su lugar, pero este salto significa tensiones. Así, la línea visible que separa la ciencia de sus otros crece sobre una línea invisible abismal que coloca, de un lado, la ciencia, la filosofía y la teología, y, del otro, conocimientos hechos inconmensurables e incomprensibles, por no obedecer a la modernidad occidental.

Hoy como entonces, la creación y la negación del otro lado de la línea son constitutivas de los principios y prácticas hegemónicas. Hoy como entonces, la imposibilidad de la copresencia entre los dos lados de la línea se convierte en suprema. Boaventura, S. (2014).

La escuela se debe convertir en el primer peldaño que lleve a concretar y a vivir el respeto a las diferencias, el respeto al otro. Por lo tanto, la responsabilidad social del cuerpo docente es la piedra angular, y como una cascada llega a las casas de formación de docentes. quienes deben estar dispuestos a seguir aprendiendo y adaptando metodologías e incorporar esta pedagogía mapuche para que el niño piense, y sienta junto a sus familias la transmisión de saberes y de su lengua originaria, fonema y gramática de su propia cultura llena de riquezas desde una cosmovisión que permite tener presente el tiempo y el espacio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad, B., (2016) Investigación social cualitativa y dilemas éticos: de la ética vacía a la ética situada. EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias

- Sociales. N.o 34, mayo-agosto, 2016, pp. 101-120. ISSN: 1139-5737, DOI/empiria.34.2016.16524
- Acemoğlu, D., y Robinson, J., (2012). "Por qué fracasan los países". Providencia, Santiago de Chile. Editorial Planeta Chilena S.A. Recuperado de: <http://www.inep.org/images/2017-repuestos/Acemoglu-Daron---Por-Que-Fracasan-Los-Paises-sin-portada-.pdf>
- Agüero, F., Figueroa, V., Pairican, F., Namuncura, D., Millaleo, s., Hidalgo, H., Cortés, C., Loncon, L., Millaquen, J., Llamín, X., Mamani, A., Catrileo, L., Pakarati, V., Huichalaf, P., Alcaful, A., Alarcon, A., (2021), Kúme Mogen, Suma Qamaña, Mo Ora Riva Riva: Ensayos y Propuestas para Una Constitución Plurinacional. Pehuén Editores S.A.
- Álvarez, M. A., Becker Lorka, A., (2017). Los pueblos originarios y la práctica del derecho internacional en Chile: nuevos horizontes ante el debilitamiento de los legados del autoritarismo. Scielo-Rev. Derecho Estado no.39 Bogotá July/Dec. 2017. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012298932017000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- Anderson, B., (2006). "Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo". México D.F., México. Colección Popular. Recuperado de: <https://www.felsemiotica.com/descargas/Anderson-Benedict-Comunidades-imaginadas.-Reflexiones-sobre-el-origen-y-la-difusi%C3%B3n-del-nacionalismo.pdf>
- Bases Curriculares Educación Parvularia (2018). Ministerio de Educación-Gobierno de Chile. <chromeextension://efaidnbmninnibpcjglclefindmkaj/https://parvular>

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural
ia.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2019/09/Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018-1.pdf

- Beltrán, V., Carlos, J., y, Sergio, P., (2018). Factores que dificultan la relación educativa entre la educación escolar y el saber y conocimiento mapuche. *Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina*, (57), 9-20. [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN: 0716-2278. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3713/371358887002>
- Blanco Guijarro, R., (2006). La Equidad y La Inclusión Social: Uno De Los Desafíos De La Educación Y Escuela Hoy- REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad Eficacia Y Cambio en Educación. Vol. 4 No. 3. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf>
- Cayuqueo, P., (2016). *Fuerte Temuco y Otras Crónicas Mapuche*. Catalonia Ltda. www.catalonia.cl
- Cayuqueo, P y Quiroga, S., (2021). La Resistencia de la mujer mapuche. Liderazgo Comunitario. *Revista de la Historia*. N°83. Universidad Nacional. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/14860/20616>
- Comisión Verdad Histórica Y Nuevo Trato Con Los Pueblos Indígenas, (2008). *Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas - Colorama Santiago de Chile*.
- Comunidad Jesuita de Tirúa, (2016). *Kúme Mongen: El Buen Con-vivir Mapuche como reserva de sabiduría para un desarrollo alternativo*. *Revista Mensaje*, vol.65 (655) p.42. <http://www.proquest.com.bdigitaluss.remotexs.co/docview/1858093364?pq-origsite=primo>

- De la Cuadra, F. (2015). Buen Vivir: ¿Una Auténtica Alternativa Post-capitalista? Scielo- Polis Vol.14 no. 40 – Santiago. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071865682015000100001
- De Souza, B. S y Meneses, M. P (eds.), (2014) “Epistemología del Sur: Perspectivas”, Madrid-España, Akal. Recuperado de: <http://www.akal.com>.
- Echeita Sarrionandia, G. Inclusión y exclusión educativa. "Voz y quebranto" REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 6, núm. 2, 2008, pp. 9-18
- Fuentes Vilugrón, G. (2020). El espacio como elemento clave para la regulación emocional en la escuela: análisis en contextos de diversidad social y cultural. *Revista Educación*, 44 (2). [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN: 0379-7082. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=440/44062184017>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., (2014). Metodología de la investigación (6.a ed.) McGraw Hill Educación.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., (2003). Metodología de la investigación (3.a ed.) McGraw Hill Educación.
- Hernández Sampieri, J. (2010). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. Quinta Edición.
- Instituto Nacional de Estadística Chile (INE). Radiografía de Género: Pueblos Originarios en Chile 2017. Citado en <https://historicoamu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/radiografia-de-genero-pueblosoriginarios-chile2017.pdf>
- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de educación* N°7, año 1995 pág. 25.
- Larraín, J., (2001). Identidad Chilena. LOM-Santiago.

- Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural*
- Lazart, S. Y Ueffing, M. (eds), (2017). Interculturalidad: En La Vida Y En La Misión - Editorial Verbo Divino - Navarra España.
- Llanquino Trabol, H. (2009). Valores De La Educación Tradicional Mapuches: Posibles Contribuciones al Sistema Educativo Chileno. Tesis Doctoral-Facultad de Pedagogía-Universidad de Barcelona. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2356/HLLT_TESIS.pdf
- Loncon Antileo, E., Castillo Sánchez, S., Soto Cárcamo, J. (2016). Consultoría Que Oriente El Proceso De Definición Del Concepto de Interculturalidad Para El Sistema Educativo. Ministerio de Educación de Chile y Unicef- Chile. Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://peib.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/05/INTERCULTURALIDAD-INFORME-FINAL
- Ley Indígena. (12 de abril de 1993). www.conadi.gob.cl. Obtenido de www.conadi.gob.cl: www.conadi.gob.cl
- Maturana, Humberto. La realidad: ¿Objetiva o construida? I. Fundamentos biológicos de la Realidad. Barcelona: Anthropos, 1997a, pp. 1-162
- McMillan, J. (2001). Investigación educativa. PEARSON EDUCACIÓN S.A. 5ª edición
- Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio (2013), “Nütram” en Paillaco enseñará sobre la cultura mapuche a través del arte de la conversación. <https://www.cultura.gob.cl/redcultura/nutram-en-paillaco-ensenara-sobre-la-cultura-mapuche-a-traves-del-arte-de-la-conversacion/>
- Montecino, S., (comp.) (2003). Revisitando Chile: Identidades, Mitos e Historias. Cuadernos Bicentenario-Presidencia de la República-Metro de Santiago.
- Muñoz, A. (2005). La Familia Como Contexto de Desarrollo Infantil, Dimensiones de Análisis

- Relevantes Para la Intervención Educativa y Social, Postularía. Vol. V. Universidad de Huelva-amsilva@uhu.es.<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLvGzfkIvRXcccglqHGWLdglBSVf>
- Ortega, K. A., Quintriqueo, S., (2021). Tensiones epistemológicas en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe. Ensaio: Aval., 111.
- Ortiz Velosa, E. y Riquelme Mella, E., (2017). Experiencias de estudiantes mapuches en formación inicial docente en contexto de diversidad. *Psicología Escolar y Educacional*, 21 (3), 621-628. [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN: 1413-8557. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2823/282353802029>
- Pachón Soto, D., (2019). El Buen Vivir como racionalidad económica alternativa. *Analecta*.
- Paredes, M. d. (2016). La Educación Intercultural. *Revista Scientific*, 162/180.
- Quilaqueo, D., Quintriqueo, S. (2017). Métodos Educativos Mapuches: Retos de la Doble Racionalidad Educativa: Aportes para un enfoque educativo intercultural. Universidad Católica Temuco. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://inatuzugumew.uct.cl/wpcontent/uploads/2019/03/METODOS_EDUCATIVOS_MAPUCHE-PDF.pdf
- Quintriqueo M., Segundo E., & Riquelme Mella E., & Morales Saavedra S. & Quilaqueo Rapimán, D., y Gutiérrez Surjan, M., (2017). Conocimiento educativo en el contexto escolar y en la educación familiar mapuche: principales tensiones epistemológicas. *Revista Brasileira de Educação*, 22 (71), 1-19. [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN: 1413-2478. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275/27553035011>

Transmisión del kúme mogen en la comunidad indígena Chihuimpilli, comuna de Freire región de la Araucanía como aporte a la educación intercultural

- Quintriqueo, S., Torres, H., y Gutiérrez, M., y Sáez, D., (2011). Articulación entre el conocimiento cultural mapuche y el conocimiento escolar en ciencia. *Educación y Educadores*, 14 (3), 475-491. [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN: 0123-1294. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=834/83422605003>
- Quiñones Díaz, X., y Gálvez Díaz J., (2015). Estimación y estructura de los ingresos de familias mapuches rurales de zonas periurbanas de Temuco, Chile. *Mundo Agrario*, 16 (32),. [Fecha de Consulta 21 de diciembre de 2020]. ISSN:. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=845/84541597007>
- Ruggerio, C., A., (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions (Sostenibilidad y desarrollo sostenible: una revisión de principios y definiciones) Elsevier. <http://www.sciencedirect.com/bdigealuss/remotexs.co/science/article/pii/S0048969721025523?vi>
- Stefoni, C., Stang, F., Riedeman, A., (2016). Educación e interculturalidad en Chile: un marco para el análisis. *Estudios Internacionales - Universidad de Chile*. <chrome-extension://efaidnbmnrbpcajpcglclefindmkaj/https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v48n185/art08.pdf>
- Torres - Solís, M., y Ramírez-Valverde, B., (2019). Buen Vivir y Vivir Bien: alternativas al desarrollo en americalatina. *Scielo-Revista de Estudios Latinoamericanos No.69 Ciudad de México*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166585742019000200071
- Valenzuela Van Treek, E., Y Henríquez Opazo, O., (2018). 5 coyuntura Crítica De Negociación Entre El Estado De Chile Y El Pueblo-Nación Mapuche. *Ciencias Políticas 52/5 Dialnet Métricas*.

<https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/ACS2019.9.7> o DOI:
<https://doi.org/10.1344/ACS2019.9.7>

- Vanhulst, J., (2015). El Laberinto de los Discursos del Buen Vivir: entre Sumak Kawsay y Socialismo del Siglo XXI. Scielo-Revista Polis Vol.14 No. 40 – Santiago. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682015000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Vergara, A., (2019). Chile: A 5 años de ser un país desarrollado. Estadodiarario.com. <https://estadodiarario.com/noticias/chile-a-5-anos-de-ser-un-pais-desarrollado/>
- Viera-Bravo, P., (2012). Kúme Mongen: La reivindicación de la lógica ancestral del buen vivir mapuche para habitar territorios recuperados (pdf)
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad y Educación Intercultural (Seminario). Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 2009
- Williamson, G. y Flores, F. (2015). Estado del arte de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile, 1990-2013. Colección Espiral Social, Universidad de la Frontera

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0