

Aportes históricos-culturales desde la memoria social mapuche a la enseñanza de la Historia en Chile

Historical-cultural contributions from Mapuche oral memory to the teaching of History in Chile

ALEXIS SANHUEZA RODRÍGUEZ

RAQUEL REBOLLEDO-REBOLLEDO

Facultad de Educación, Universidad Católica de Temuco, Chile

RESUMEN

La exclusión de los conocimientos históricos-culturales de los pueblos originarios en la enseñanza de la historia, es algo que se ha constatado en la mayoría de los países con una matriz colonial. A pesar de los avances a partir de la última década del siglo pasado en torno a las demandas de los pueblos originarios, la evaluación de la política educativa en Chile indica que todavía persiste el desafío de desarrollar pedagogías culturalmente sensibles que visibilicen las memorias - cultura, historia y tradiciones- de los pueblos originarios. A partir de estos antecedentes, la investigación se configuró como una indagación cualitativa en un enfoque de estudios de casos cuyo propósito fue analizar los conocimientos históricos-culturales en la memoria social del pueblo mapuche, para repensar la enseñanza de la historia desde una perspectiva intercultural. El proceso de investigación se desarrolló a través de un trabajo de campo en parte del territorio del wallmapu (Chile y Argentina) en el cual se aplicaron entrevistas a lonkos, kimches y kimeltuchefes. Los datos fueron sometidos a análisis categorial abierto y dan cuenta de la perspectiva de estas autoridades tradicionales sobre la necesidad de incorporar en la enseñanza de la historia conocimientos sobre el despojo territorial, el genocidio y aspectos culturales que son claves para repensar la enseñanza desde la interculturalidad. Las conclusiones dejan en tensión la monoculturalidad del diseño curricular chileno y la formación inicial docente en contextos de diversidad cultural.

Palabras Claves: Enseñanza de la historia, educación intercultural, memoria colectiva, población indígena

ABSTRACT

The exclusion of the historical-cultural knowledge of native peoples in the teaching of history is something that has been verified in most countries with a colonial matrix. Despite the advances from the last decade of the last century around the demands of the original peoples, the evaluation of the educational policy in Chile indicates that the challenge of developing culturally sensitive pedagogies that make memories visible -culture, history and traditions - of the native peoples. Based on this background, the research was configured as a qualitative investigation with a case study approach. The research methodology involved fieldwork conducted within a segment of the Wallmapu territory (Chile and Argentina) in which interviews were administered to lonkos, kimches and kimeltuchefes. The data were subjected to open categorical analysis and account for the perspective of these traditional authorities on the need to incorporate knowledge about territorial dispossession, genocide and cultural aspects that are key to rethinking teaching from interculturality in the teaching of history. The conclusions leave in tension the monoculturality of the Chilean curricular design and the initial teacher training in contexts of cultural diversity.

Keywords: teaching of history, intercultural education, collective memory, indigenous peoples

AUTOR DE CORRESPONDENCIA

Alexis Sanhueza Rodríguez

Universidad Católica de Temuco

asanhueza@uct.cl

Fecha recepción: 29 de junio 2023

Fecha aceptación: 9 de enero 2024

INTRODUCCIÓN

La exclusión del conocimiento histórico, geográfico y cultural de los pueblos originarios en la enseñanza de la Historia y de las Ciencias sociales en los sistemas educativos es algo que se ha constatado en la mayoría de los países en los que se mantuvo un pasado colonial. En Colombia, por ejemplo, la investigación de Medina y Zapata (2018) sobre la representación de lo indígena en textos escolares evidencia el proceso discursivo en el cual se crean estereotipos sobre los pueblos originarios y se excluyen sus conocimientos en el ámbito educativo. Al analizar el marco legislativo y sus implicancias en el ámbito de la educación, Guerrero Rivera y Soler Castillo (2020) indican que han dejado al margen la lengua, las creencias y las prácticas históricas y culturales de los pueblos indígenas en la historia escolar. En Perú, los trabajos de Quisocala Torres (2021) y Zela Valdez (2019) demuestran que las narrativas sobre lo indígena en el currículum y en los textos escolares ignoran, devalúan y descartan la inclusión de la historia de los pueblos indígenas. En Argentina, las investigaciones de Van Alphen y Parellada (2018) y Artieda (2018) muestran que existe una mayor presencia de pueblos originarios en los textos escolares y en los diseños curriculares, pero esto no se traduce en una mayor incorporación de los conocimientos propios del pueblo mapuche y, por lo tanto, la memoria social mapuche se ha subsumido en torno al tratamiento de la frontera, la guerra y el malón.

A partir de la última década del siglo pasado, los vertiginosos cambios en la política educativa para combatir la inequidad y la exclusión del conocimiento histórico-cultural de los pueblos originarios resultaron en la firma del Decreto n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (2014), en la Política de la UNESCO de colaboración con los pueblos indígenas (UNESCO, 2018) y en La Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación hacia el 2030 (UNESCO, 2016). En el contexto chileno, la instauración del principio de interculturalidad en la Ley General de Educación (2009) apuntaló al Programa de educación intercultural bilingüe desarrollado desde 1996 e incluyó el subsector de Lengua indígena en áreas de alta densidad de población originaria. La interculturalidad traspasó también los principales ejes articuladores de la política educativa como los fundamentos y énfasis de las bases curriculares de la educación básica en la especialidad de Historia, Geografía y Ciencias sociales (Ministerio de Educación, 2018), los estándares de la profesión docente (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 2021) y los estándares pedagógicos y disciplinarios para carreras de Pedagogía en educación básica (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 2022), con el propósito de reconocer la diversidad cultural y permear las prácticas de los y las profesoras para eliminar cualquier tipo de discriminación. No obstante, la evaluación de la política educativa a nivel nacional indica que es necesario construir conocimiento científico para desarrollar prácticas culturalmente sensibles que visibilicen las memorias sociales –historia, geografía y cultura– de los pueblos originarios y que propendan hacia una reconstrucción intercultural de todas las asignaturas, incluyendo Historia, Geografía y Ciencias sociales (Santiago et al., 2017).

Considerando estos antecedentes y los estudios realizados, se constata una ausencia de investigaciones que tomen como referencia la recuperación y la sistematización de la memoria social mapuche para repensar perspectivas, procesos y prácticas de enseñanza de la historia en Chile desde una matriz intercultural. Por ello, sostenemos que es clave la inclusión de la memoria social del pueblo mapuche para reconocer la cultura a través de la memoria social, "porque sin ésta las culturas se ven privadas de las condiciones indispensables para realizarse como tales, es decir, para configurar sus respectivos mundos según sus valores" (Fornet-Betancourt, 2007, p. 37). Para ello, la investigación recuperó las voces de autoridades mapuche para entender qué conocimientos históricos-culturales de la memoria social mapuche es posible incorporar a la enseñanza de la historia en Chile. Como objetivo del estudio se buscó analizar los conocimientos históricos-culturales en la memoria social del pueblo mapuche para repensar la enseñanza de la Historia desde una perspectiva intercultural crítica. Es decir, presentamos una comprensión de la memoria social mapuche como un proyecto ético-político y pedagógico que procura contribuir a cambiar las estructuras que racializan, inferiorizan y excluyen prácticas cognitivas de los pueblos originarios (Tubino, 2004; Olivé, 2009; Walsh, 2010). Con esa base, la investigación se desarrolló mediante un trabajo de campo en parte del territorio del Wallmapu (Chile y Argentina), en el cual se aplicaron entrevistas a lonkos, kimches y kimeltuchefes.

La exclusión de la memoria social mapuche en la enseñanza de la historia en Chile

La memoria social es la base epistemológica sobre el territorio del pueblo mapuche, la que se ha mantenido de manera colectiva e intersubjetiva como legado cultural y que se transmite entre las generaciones y se constituye como conocimiento organizado a través de la oralidad (Quilaqueo, 2012; Quintriqueo Millán et al., 2022). Es decir, la memoria social expresa el mapun Kimün (saber mapuche), que contiene la historia, la geografía, la cultura, la cosmología y la manera de entender el mundo y su tiempo (pasado, presente, futuro) (Quilaqueo, 2012). El mapun kimün se encuentra asociado con prácticas socioculturales que se han configurado en una compleja relación interétnica mediante la toma de contacto con otras territorialidades mapuche y con la población chilena y argentina: “La educación ancestral mapuche, se apoya en la memoria social de los kimches (sabios), hombres y mujeres, respecto de la formación impartida en la familia en el contexto social y cultural de la sociedad” (Mansilla Sepúlveda et al., 2022, p. 190).

En este sentido, desde la educación intercultural, se ha estudiado que los énfasis que realizan los ejes curriculares y los contenidos de Historia, Geografía y Ciencias sociales son abordados desde enfoques monoculturales y eurocéntricos que impactan directamente en la formación de la identidad, el sentido de pertenencia sociocultural y las representaciones sociales que construyen los niños y niñas (mapuche y no mapuche) sobre el pueblo originario (Quintriqueo et al., 2019). Por otro lado, las investigaciones de Sanhueza Rodríguez y colaboradores (2020) y Quintriqueo Millán y sus colegas (2021) muestran que la memoria social contribuye a complejizar la historia escolar y, además, a entender dinámicas geográficas, territoriales y aspectos conflictivos del pasado. En este sentido, las tensiones entre los saberes de la historia oficial a nivel escolar y la memoria social dan cuenta de una doble racionalidad educativa en la que se desarrollan los y las niñas y jóvenes en contexto interétnico (Mansilla Sepúlveda et al., 2022).

En Chile, las investigaciones en el área de la enseñanza de la Historia se han preocupado por la representación y el tratamiento de la historia mapuche en espacios de conflicto con un enfoque para la construcción de la paz (Montañarez-Vargas et al., 2022). En esta línea, se han estudiado los textos escolares y el currículum (Montañares & Heeren, 2020; González-Marilican et al., 2022), las concepciones de estudiantes (Montañares-Vargas, 2017a) y la formación y la práctica docente (Montañares-Vargas, 2017b; Montañares-Vargas, 2018). Este conjunto de investigaciones, que toman como referencia la resolución de conflictos, la empatía y el diálogo en paz, han alterado el trasfondo político-educativo necesario para la comprensión de los pasados violentos en el aula (Sanhueza Rodríguez et al., 2022).

Por otra parte, otro conjunto de investigaciones se ha orientado hacia un enfoque de justicia social tomando los aportes de Ross (2015), Gutiérrez y Pagés (2018) y Sanhueza Rodríguez y colegas (2019), que explican que la enseñanza y el aprendizaje de la Historia deben preocuparse por formar una ciudadanía socialmente comprometida para comprender los problemas del mundo, situarse en ellos y participar en su mejora. En este marco, se ha señalado que el currículum de Historia oculta la historia mapuche del siglo XX, los conflictos territoriales con los estados chileno y argentino, y los conceptos que se asocian a ella son folklóricos y ligados a la resistencia, la guerra o a la rebeldía (Sanhueza Rodríguez et al., 2020; Sanhueza-Rodríguez & Jara, 2023). Turra y sus colegas (2019) indican que los textos escolares han propuesto un relato cuyo foco es la cultura occidental y la imposición del Estado de Chile, en el que el pueblo mapuche aparece desprovisto de historicidad. Estos resultados son similares a aquellos que sustentan la investigación multimodal en textos escolares realizada por Franzani Cerda (2022), que muestra que en el relato histórico de los textos sobresalen los triunfos militares chilenos y no se releva la voz y la experiencia histórica del pueblo mapuche. Asimismo, las investigaciones de Sánchez y sus colegas (2020) y Turra (2015) evidencian que en la formación inicial docente la temática mapuche no tiene un lugar con mayor énfasis y se desarrolla basada en escenarios homogéneos sin una mayor reflexión práctica que tome como referencia a la lengua y la cultura de ese pueblo.

El conjunto de investigaciones da cuenta de la perspectiva eurocéntrica y monocultural que se mantiene en el diseño curricular, en la formación inicial docente, en las prácticas y en los textos escolares del área, pese a la consagración del principio de interculturalidad funcional que existe en el sistema educativo chileno. Es decir, se configura como un

discurso teórico que invisibiliza las asimetrías sociales crecientes y los desniveles culturales que se derivan de la estructura económica y social (Tubino, 2004). Así, hay un escaso uso de la memoria social mapuche como fuente de conocimientos histórico-educativos lo que, en definitiva, reproduce mayormente la perspectiva histórica chilena en una relación asimétrica entre los saberes occidentales alojados en el currículo de Historia por sobre los conocimientos educativos mapuche.

MÉTODO

La investigación se diseña a partir de un soporte epistemológico y metodológico adscrito al paradigma sociocrítico cuyo propósito es la construcción de conocimiento socialmente relevante para la comprensión del problema político-educativo que implica la exclusión de la memoria social mapuche de la enseñanza de la Historia (Bhavnani, et al., 2014). La investigación es cualitativa, porque nos permite describir fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes y dar relevancia al estudio de conocimiento de diversos grupos humanos marginados (Flick, 2015). El enfoque es de casos múltiples, ya que permite indagar exhaustivamente en los conocimientos históricos-culturales alojados en la memoria social mapuche desde la perspectiva de los participantes en Argentina y Chile (Stake, 2013).

Los participantes de esta investigación se seleccionaron a partir de una muestra no probabilística intencionada (Maxwell, 2019), puesto que se buscó que fueran autoridades del pueblo nación mapuche, con voz representativa de las comunidades y con vínculo en temas educacionales para garantizar “una saturación efectiva y eficiente de las categorías con información de óptima calidad” (Gurdián-Fernández, 2007, p. 247). Participaron en Chile lonkos (autoridad política de la comunidad) y kimche (sabios de la comunidad) y, en el caso argentino, participó un werken (vocero de la comunidad) y miembros de comunidades que se definen como educadores e historiadores mapuches¹ (tabla 1).

Tabla 1

Identificación de los participantes del estudio

Participantes	Territorio	Región/Provincia	Localidad
Manuel (lonko)	Gulumapu (actual Chile)	Araucanía/Los Ríos	Boroa
José (lonko)			Liquiñe
Cristian (kimche)			Cautín
Leonardo (profesor e historiador mapuche)	Puelmapu (actual Argentina)	Neuquén/Río Negro	Neuquén
Miguel (educador mapuche)			Neuquén
Sergio (educador mapuche)			Cipolletti

¹ Las autoridades mapuche que participaron serán referenciadas con nombres ficticios.

Descripción del campo de estudio y de los participantes en Chile y en Argentina

El trabajo de campo se desarrolló en las provincias de Neuquén y Río Negro (Argentina) y en la Región de la Araucanía y la Región de Los Ríos en Chile. En este país participaron el lonko Manuel, el lonko José y el Kimche Cristián. El lonko Manuel tiene 65 años y vive en una comunidad en la ciudad de Boroa, a 30 kilómetros de la ciudad de Temuco, en la Región de la Araucanía. Asesora en temas de educación intercultural bilingüe y trabajó creando manuales para los educadores mapuches.

El lonko José tiene 65 años y es profesor de educación primaria de una escuela unidocente que se ubica en la ciudad precordillerana en Liquiñe, en la Región de los Ríos, en Chile. En su rol docente se vincula con actividades relacionadas con la cosmovisión mapuche y la historia local.

El kimche Cristián tiene 64 años y se declara historiador mapuche. Vive en la localidad de Padre Las Casas en la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, en Chile. Sus actividades son talleres y conferencias a profesores de Historia o de educación primaria con relación a la historia y la cultura mapuche.

En Argentina, Leonardo trabaja desde hace más de veinte años en el Ministerio de las Culturas, ubicado en Neuquén. Ha trabajado como educador intercultural e investigador en la historia del pueblo mapuche y ha combinado su trabajo con talleres a profesores y profesoras y con charlas a niños y niñas de diversas escuelas de la ciudad de Neuquén y Cipolletti.

Miguel trabaja actualmente en el Ministerio de las Culturas y preside la dirección de los distintos pueblos originarios en la Provincia de Neuquén. Con anterioridad, se desempeñó en el desarrollo de proyectos de educación intercultural bilingüe.

Sergio es werken –mensajero o portavoz– de la comunidad mapuche. Trabaja en el Ministerio de Educación, específicamente en la Dirección Provincial Modalidad Intercultural Bilingüe. Asimismo, es el referente –sabio que aporta conocimientos ancestrales– de la Escuela de Arte Milenario.

Plan de análisis de datos

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron entrevistas semiestructuradas y de observación participante (tabla 2). En cada una de las entrevistas se aplicaron de manera verbal los consentimientos informados, estableciendo los elementos protocolares del proceso de investigación. Las entrevistas semiestructuradas nos permitieron realizar contrapreguntas de seguimiento o complementarias para abrir diferentes áreas de interés y adquirir un recuento en primera persona de las características o perspectivas sobre el problema de estudio (Kvale, 2011). Las observaciones participantes en el contexto de las comunidades se articularon con las entrevistas, considerando que la presencia y la experiencia directa en el campo de estudio, frente a los acontecimientos de la vida cotidiana de los participantes, garantiza la confiabilidad de los datos que se recogen y construyen (Angrosino, 2012).

Tabla 2

Técnicas e instrumentos y análisis de los datos

Técnicas	instrumentos	Análisis
Entrevistas	Pauta de preguntas	Codificación abierta
Observaciones participantes	Cuaderno de campo	

El análisis de los datos de las entrevistas y de las observaciones se realizó con el software ATLAS.ti. Dicho proceso se desarrolló tomando como referencia la codificación abierta que implicó la fragmentación y el encadenamiento de las

unidades de sentido generados por las técnicas e instrumentos para condensar diversos significados a partir de procesos de similitud y contigüidad (Kvale, 2011; Maxwell, 2019). Del proceso de análisis se derivó una serie de categorías y subcategorías apoyados en un conjunto de citas en ambos contextos (tabla 3).

Tabla 3

Construcción de categorías, subcategorías y citas

Territorio	Categoría	Subcategorías	Citas
Puelmapu/Argentina	Reconocimiento del genocidio y Kimün	<i>Reconocimiento del genocidio</i>	Hay muchos argumentos que podemos sumar para que sigan respetando. Hay una historia que fue contada por el otro, pero ahora tiene que ser contada por nosotros. Estamos hablando de Sayweke, Namuncurá, Catriel. Grandes próceres que dejaron su huella y que por ellos hoy se puede hablar de este pueblo mapuche. Que eso algún día se reconozca. (entrevista personal a Sergio).
		<i>Kimün mapuche</i>	Con los ancianos y recorrer las casas y recopilar información para que sirva para la planificación pedagógica. De eso se trate el rescate, participar en los eventos que hacen en la comunidad (entrevista personal a Sergio).
Gulumapu/Chile	Reconocimiento de la memoria social mapuche	<i>Despojo territorial</i>	¿Cómo fue el tema de la colonización que el Estado chileno ejerció en contra de los mapuche? Desmenuzar un poco esa parte, porque esa es una historia que no se ha contado. No se ha contado y esa parte justamente los niños chilenos y los niños mapuche deberían saber ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tan brutal fue todo ese proceso? (entrevista personal al lonko Manuel).
		<i>Ser mapuche</i>	Lo otro es que le dé importancia a esta forma de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno de la naturaleza y contextualicen los contenidos y, de esta forma, entender al niño, entender a la familia en una comunidad. Y a la vez, la riqueza del profesor con su cultura (entrevista personal al lonko José).

Las categorías construidas mediante el análisis realizado a partir de las voces de los participantes en Puelmapu/Argentina fueron 1) reconocimiento del genocidio y 2) kimün mapuche. En Gulumapu/Chile, las categorías centrales fueron 1) despojo territorial y 2) ser mapuche. Las categorías construidas se desarrollan en este mismo orden.

Reconocimiento del genocidio y Kimün (Puelmapu/Argentina)

RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO

El concepto de reconocimiento que emerge del análisis sobre lo que dicen los participantes dice relación con la construcción de una verdad en cuyo centro se reconozcan diferentes relatos en la enseñanza y en el aprendizaje de la Historia, tomando como referencia la complejidad del kimün mapuche (saberes). Por lo tanto, en palabras de Miguel el reconocimiento incide en:

Yo le digo a todo el mundo, a mis peñis [hermanos] y lamien [hermanas] que digan. (...) Hay que decirlo como sea. (...) Mucho reconocimiento con los mapuche, pero cuando tenés que pedir espacio no te dan. Se sigue haciendo esto. Hay un montón de evidencia que dejan en vista a un Estado manipulador, que no respeta los derechos (entrevista personal a Miguel).

Emerge, desde la voz del propio participante, la interculturalidad funcional como cortapisas en el cual se práctica un discurso integrador, pero no se desarrolla un diálogo simétrico que respete los saberes. De esta forma, el Estado asume la tarea de convocar espacios de relaciones, pero no los emplea a completitud. Basados en esta idea, para los participantes el reconocimiento consiste en observar al pueblo mapuche como sujeto de derechos y, al mismo tiempo, aceptar la violación de acuerdos y la invasión del Estado argentino y el chileno. En el caso de la escuela y de la enseñanza de la Historia, esto tiene sentido si la incorporación de procesos formativos toma como referencia la memoria social.

La verdad tiene que ver con eso. Quiero decir que cuando vos las prácticas a través de la enseñanza, es decirle [a niños y niñas] que hay un pueblo despojado de su territorio, pero pidiendo a gritos su espacio (entrevista personal a Miguel).

Hay una historia que fue contada por el otro, pero ahora tiene que ser contada por nosotros. Estamos hablando de Sayweke, Namuncurá, Catriel. Grandes próceres que dejaron su huella y que por ellos hoy se puede hablar de este pueblo mapuche. Que eso algún día se reconozca. (entrevista personal a Sergio).

La demanda de incorporar las memorias que conforman un espacio importante de las prácticas cognoscitivas mapuche en los procesos formativos rompe el monoculturalismo y contribuyen a un camino hacia la interculturalidad crítica. De este modo, para los participantes, hay una relación profunda entre el reconocimiento y el respeto por las prácticas cognoscitivas como la memoria social y la reparación entre las sociedades, lo que interpela al proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias sociales. Por ejemplo, Leonardo y Miguel plantean que:

Al momento de reconocer, ambos países se tienen que poner por todo el genocidio que provocaron, el epistemicidio, todo lo que ellos de alguna manera provocaron. Ellos saben, los políticos saben que tiene que haber un resarcimiento de los daños que vinieron a hacer (entrevista personal a Leonardo).

Empezar a reconocernos. Creo que, si nosotros comenzamos a reconocer, primero que nada, como dos culturas diferentes. Porque somos completamente diferentes (entrevista personal a Miguel).

En la perspectiva de los participantes, el reconocimiento de la memoria del genocidio reclama la visibilidad de la historicidad mapuche que desafía la historia oficial en el diseño curricular chileno y la formación de profesores y profesoras. Es por este motivo que resulta fundamental para el reconocimiento y el respeto cultural tratar estos temas en la enseñanza de la historia con un enfoque de justicia social. Por ejemplo, el reconocimiento de la lucha por la vida, la defensa del territorio y el terrorismo de Estado en Chile y en Argentina:

Desde chicos hay que enseñar estas cosas, porque si no venimos construyendo una sociedad con resentimiento hacia lo desconocido. Lo que no es parecido a mí, o lo que pensaba mi padre o Sarmiento, está fuera, no se puede adoptar. Entonces hay que hacer una revisión dentro de todo el sistema educativo para empezar a decir bueno, en realidad esto es así. Sarmiento fue un genocida para los pueblos originarios. Hay que decirlo. Fue el impulsor de la eliminación de los pueblos originarios. Eso obliga a una revisión de todo lo que se ha escrito pues, todo lo que se ha escrito, es mentira (entrevista personal a Miguel).

El enfoque de justicia social debe considerar a su vez el derecho cognitivo para la enseñanza de la Historia, es decir, recuperar aquellos conocimientos que no se han considerados válidos por parte de la historia oficial. Leonardo, por ejemplo, nos comenta que esto visibilizaría el objetivo económico del proceso histórico y actual del despojo territorial:

¿Cuál fue la estrategia de la Campaña del Desierto? Yo hago una campaña, tengo que hacer difusión, es como una campaña política. Tengo que convencer al ciudadano de que yo lo que voy a hacer es lo correcto y la ciudadanía si bien me tiene que apoyar moral, espiritual y físicamente que es lo que voy a hacer con mi proyecto. Entonces, los indios eran maloneros, eran asesinos, eran ladrones. O sea, era todo de que podría resaltar de los mapuche, bueno, lo peor era eso. Entonces la ciudadanía estaba convencida de que los salvajes que estaban en el sur había que ir a matarlos, someterlos (entrevista personal a Leonardo).

El reconocimiento del genocidio es una categoría analítica cuyo propósito es dar sentido a la transformación de la acción educativa mediante la incorporación de la memoria social mapuche. Del mismo modo, da pistas sobre el tratamiento por el cual se puede optar en la enseñanza de la Historia. Obliga a pensar sobre la formación del pensamiento histórico en una dimensión ética y social para construir una ciudadanía crítica que piense en la interculturalidad como un horizonte político que permita construir un mundo mejor.

KIMÜN MAPUCHE

Para los participantes, es importante integrar el conocimiento mapuche en la enseñanza de la historia para el aprendizaje de todos los y las niñas para que se transformen en ciudadanos que valoren positivamente la interculturalidad. Lo primero es conocer el sistema educativo familiar del pueblo mapuche. Además, el kimün –saber– debe estar acompañado por el epeu –cuentos–, que contiene conocimientos sobre la Historia, la Geografía y la naturaleza. Con esta finalidad, Leonardo y Miguel señalan que:

Acuérdese que el pueblo mapuche desarrolló una estructura política que se llamó lof che –organización social básica–. Dentro de esta estructura y organización social organizó un sistema de salud y un sistema de educación. ¿En qué consiste este sistema integral? Este sistema integral consiste en que usted tiene que enseñarle a su hijo jugando. Hay un niño de tres años y un abuelo de 80 años, vamos a dejarlo así. Este abuelo, a través del juego, le va enseñando la parte de Geografía, la parte de Historia, la cosmovisión, los valores del respeto. ¿Pero cómo se comienza? Bueno, a la orilla del fogón, hay una ruca, se junta la familia y alguien toma la palabra, en ese caso puede ser el papá, la mamá, el abuelo, quien sea. Y empieza a relatar y comienza a bajar el conocimiento, el kimün (entrevista personal a Leonardo).

Nos han criado desde este sistema y nosotros decimos que nuestra educación viene desde el vientre de nuestra madre. Entonces empezamos a hacer educación desde ahí hasta el proceso de la adultez (entrevista personal a Miguel).

Aportes históricos-culturales de la memoria social Mapuche

El mapuzugun –la lengua mapuche– es clave en este proceso. Leonardo, por ejemplo, nos plantea que la lengua contribuye a profundizar en el origen de los elementos fundamentales de la cosmología del pueblo mapuche: “Porque para poder hablar más de esto tienen que saber un poco más de mapuzugun. Si usted sabe el mapuzugun, se le va a hacer más fácil para poder traducir, investigar y llegar al origen de un significado” (entrevista personal a Leonardo). De esta forma, a través de la lengua, el pueblo mapuche entrega educación y enseñanza en tres sentidos: un sentido práctico, de relación con la naturaleza y en valores.

En el sentido práctico, la enseñanza de la historia mapuche debe realizarse pensando en la contextualización en la cual los y las estudiantes puedan interactuar e intervenir en su realidad:

Práctica, porque a la vez que aprendemos vamos practicando. Así fue en el tema del mapudungun. Yo creo que en esto las herramientas del pueblo nos pueden dar mucho futuro, siempre y cuando tengamos jóvenes que se agarren de esas herramientas. Eso les va a abrir las puertas del trabajo y de lo que saben hacer (entrevista personal a Sergio).

Otro aspecto es la relación con el medioambiente. Para los participantes, es importante situar a los y las estudiantes como seres humanos que deben compatibilizar el desarrollo con el cuidado de la mapu –tierra–. En este sentido, la integración de conocimiento mapuche en la enseñanza de la historia contribuye “con un fortalecimiento que está de acuerdo con su naturaleza, está de acuerdo con su desarrollo como ser humano que está inserto dentro de esta naturaleza” (entrevista personal a Leonardo). En el concepto que los participantes elaboran de educación, la relación con la naturaleza es clave:

Porque en realidad nosotros éramos libres de contaminación y hacíamos ver esas cosas. Ustedes están contaminados porque cerca de la Plata hay y sigue habiendo por ejemplo refinerías y porque se llevan todos los crudos para allá y la atmósfera de esos lugares es toda contaminación. Entonces ¿qué les vamos a dar ahí? Les fuimos a dar por ejemplo un concepto de educación y de porque nosotros amamos nuestra mapu –tierra–. Sin haber estudiado y sin haber manejado manuales o algo por el estilo (entrevista personal a Sergio).

La integración del conocimiento mapuche en la enseñanza de la Historia construye un concepto de educación que se compone de una serie de prácticas cognitivas relacionadas con la memoria social. Es decir, con el conocimiento familiar en torno a la naturaleza y al buen vivir. En este sentido, es necesario trabajar “con los ancianos y recorrer las casas y recopilar información para que sirva para la planificación pedagógica. De eso se trate el rescate, participar en los eventos que hacen en la comunidad” (entrevista personal a Sergio).

Reconocimiento de la memoria social mapuche (Gulumapu/Chile)

DESPOJO TERRITORIAL

Todas las autoridades mapuche consideran como imprescindible enseñar el proceso de despojo territorial. Por ejemplo, el kimche Cristián indica que “lo primero sería el proceso de pérdida del territorio mapuche. Que se debe pasar [enseñar-aprender]. Lo otro, es entrar en el tema de la cultura mapuche” (entrevista personal al kimche Cristián). Desde esta perspectiva, los participantes indican que es necesario enfatizar en la invasión del ejército chileno en el territorio mapuche y la forma en la que impactó profundamente en la memoria social:

Yo creo que se debería tratar el tema de los tratados. Es la base para poder hablar de estos temas. De que el pueblo mapuche de acuerdo con los tratados internacionales, al derecho internacional, le corresponde tanto territorio y en algún momento de la historia fue territorio mapuche y se lo arrebataron y se lo quitaron. ¿Cómo fue el tema de la colonización que el Estado chileno ejerció en

contra de los mapuches? Desmenuzar un poco esa parte porque esa es una historia que no se ha contado. No se ha contado y esa parte justamente los niños chilenos y los niños mapuche deberían saber ¿cómo ocurrió eso? ¿qué pasó? ¿Qué tan brutal fue todo ese proceso? (entrevista personal al lonko Manuel).

El kimche Cristián y el lonko José nos dicen que este proceso sistemático de despojo territorial inició un ciclo de desbaratamiento en el pueblo mapuche que todavía sigue impactando y se mantiene en la memoria. La categoría sobre el despojo territorial contiene un conjunto de significados a partir de las campañas militares. De este modo, el despojo como política de la época implicó un proceso de empobrecimiento sistemático que da cuenta de dispositivos o agentes que participan en este como la iglesia, los terratenientes y la educación. Precisamente, en esta línea, la categoría de despojo trasciende el ámbito material (tierras) y se relaciona con la transformación de la vida:

Esa historia demuestra el drama que pasó mucha gente. Cuando yo era chico y gracias a mi abuelo y gracias a mi padre también, teníamos una situación económica mejor que muchos otros en el sector de Tromen. Muchos pedían trabajo por comida. Es verdad ese periodo de hambruna grande hasta (...) hasta la reforma agraria que se ve que empieza a cambiar esto (entrevista personal al kimche Cristián).

Nosotros todavía tenemos en la memoria. La gente antigua siempre lo mantuvo y se lo transmitió a las nuevas generaciones. A mí también me lo dijeron. Todos los atropellos que hicieron. La misma iglesia, ya sea la iglesia católica o la iglesia evangélica, usurparon tierra en donde tienen sus espacios, donde tienen sus escuelas o tienen sus capillas. Ellos no vinieron a comprar. Los terratenientes después se vinieron a instalar y a imponer su propia forma de vida y nosotros quedamos en la pobreza, viviendo sin nuestros recursos. Y de esa forma también nos tienen engeguados. La educación chilena no quiere que nosotros sepamos toda nuestra historia (entrevista personal al lonko José).

Las autoridades mapuche mencionan que el aprendizaje de la historia y de la cultura mapuche debe considerar el proceso de despojo territorial y sus efectos. Las consecuencias se pueden apreciar en la pérdida de la cosmovisión mapuche por la influencia religiosa y, además, en el empobrecimiento por la pérdida territorial y material.

EL SER MAPUCHE

La categoría sobre el despojo territorial se relaciona directamente con el proceso de recuperar lo que hemos denominado como el ser mapuche a través de la enseñanza-aprendizaje de la Historia en un sistema educativo que apunta al desarrollo de una sociedad intercultural. Con este propósito, esta categoría releva la voz mapuche considerando la cosmología mapuche como principio integrador para los y las estudiantes. Lo primero que indica el lonko Manuel es que la vida mapuche es un tema complejo:

Porque el ser mapuche es un tema súper profundo y tiene muchas cosas. Con decirte que el ser mapuche es un ser cosmogónico, porque cuando dicen ¿qué significa ser mapuche? La respuesta inmediata es: gente de la tierra. Pero es así y no es así. Nosotros somos gente del cosmos. Esa es la definición más cercana y somos seres que habitamos el cosmos y lo hacemos en distintas dimensiones de la vida o en distintos estados de la vida. Se tendría que decir a los niños que les quede claro como nosotros concebimos el origen del tiempo y el origen del espacio (entrevista personal al lonko Manuel).

El ser mapuche en su complejidad alberga un concepto de buen vivir que propone la cosmología mapuche y que tiene relación con la naturaleza. Basados en estos aspectos, se revelan elementos básicos pero fundamentales para el desarrollo del pensamiento histórico, como la exploración del tiempo, el espacio y aspectos éticos mapuche, íntimamente ligados con el entendimiento de la vida mapuche y sus condiciones actitudinales. En palabras del lonko José:

Aportes históricos-culturales de la memoria social Mapuche

El buen vivir también tiene que ver con los valores y los principios. Ser norche es ser una persona correcta. Entonces ser una persona correcta también tiene todo un proceso desde los padres, los abuelos, todos aportan para que ese joven, cuando sea adulto, llegue a ser un kimche [sabio]. El norche significa una persona lo más correcta posible, que transita por un camino correcto. Entonces es como la aspiración de todo ser humano, yo creo, que de cualquier otra sociedad (entrevista personal al lonko José).

Las autoridades mapuchedicen que acercarse a esta forma de observar la vida en el mundo es la base para el desarrollo de la empatía histórica y la transformación de las representaciones sociales negativas que albergan significados anclados profundamente en la sociedad.

Esta forma de vida, esta forma de mirar y de creer. Conectarnos con el cosmos y con la naturaleza. Yo creo que a la sociedad [chilena] le falta conocernos de esta forma y así aportar. Yo creo que una sociedad se puede fortalecer de esta forma (entrevista personal al lonko José).

Los lonkos Manuel y José y el kimche Cristián explican que todos estos aspectos son importantes y, por este motivo, se requiere una formación especializada de profesores y de profesoras con la finalidad de hacer propuestas didácticas desafiantes. Sin embargo, comprenden que la falta de interés político y de cambio en la formación de profesores y de profesoras es un obstáculo:

Yo creo que para que los niños se formen la idea de qué es el ser mapuche, es un tema profundo [sic]. Tendría que ser tratado de una manera didáctica muy elaborada. Pero que en el fondo se queden con las ideas claras (entrevista personal al lonko Manuel).

Lo otro es que le dé importancia a esta forma de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno de la naturaleza y contextualicen los contenidos y, de esta forma, entender al niño, entender a la familia, en una comunidad. Y a la vez, la riqueza del profesor con su cultura (entrevista personal al lonko José).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La exclusión de los saberes ancestrales del pueblo mapuche en la enseñanza de la Historia es un problema político-educativo relevante que va en contrasentido del principio de interculturalidad y de no discriminación del marco legislativo chileno. Asimismo, constatamos una ausencia de investigaciones que tomen como referencia la recuperación y sistematización de la memoria social mapuche con el propósito de repensar perspectivas, procesos y prácticas de enseñanza de la Historia en Chile.

Nuestros hallazgos profundizan en los resultados del trabajo de Quintriqueo Millán y sus colegas (2022) y Quilaqueo (2012) en lo que refiere a la práctica epistemológica de la memoria social mapuche y a los conocimientos históricos y culturales susceptibles de ser enseñados. En esta línea, compartimos los resultados de Mansilla Sepúlveda y sus colegas (2022), quienes sostienen que la memoria social o kimün mapun es una práctica que acrisola la educación ancestral mapuche y que se articula de manera oral para su enseñanza. Así, los participantes de la investigación sostienen, al igual que Quintriqueo y sus colegas (2019), que el currículum de Historia mantiene un relato eurocéntrico y monocultural que impacta de manera desfavorable en la formación de los niños y niñas, puesto que no respeta el kimün ni el ser mapuche. En este sentido, los aportes históricos y culturales que proponen los lonkos, kimches y educadores desde la memoria social mapuche, son elementos clave para repensar la enseñanza de la Historia desde una perspectiva intercultural (Quintriqueo Millán et al., 2021).

El reconocimiento del genocidio, del despojo territorial, el ser mapuche y el kimün mapuche, representan las demandas de las autoridades y educadores mapuche para abordar desde un enfoque de justicia social la enseñanza de la historia y la cultura de ese pueblo. Por lo tanto, nuestros resultados complejizan el enfoque de justicia social para la enseñanza de las Ciencias sociales desarrollado por Ross (2015), Gutiérrez y Pagés (2018) y Sanhueza Rodríguez y sus colegas (2019), tomando como referencia también la justicia cognitiva en el contexto de los pueblos originarios. Precisamente, las investigaciones de Sanhueza Rodríguez y colaboradores (2020), Turra y sus colegas (2019) y Franzani Cerda (2022) indican que el currículum chileno no incorpora la voz mapuche a través de la memoria social y, por lo tanto, se encuentra privado de su historicidad. Estos resultados son coherentes con las investigaciones sobre las representaciones sociales de estudiantes de educación básica en Chile que dan cuenta que los y las niñas piensan que el pueblo originario mapuche se encuentra en vías de extinción (Sanhueza-Rodríguez & Jara, 2023). De esta forma, nuestros resultados indican que es necesario tratar, en el marco de la enseñanza de la Historia, las violaciones de los Derechos Humanos y la visibilización de los conflictos actuales (Sanhueza Rodríguez et al., 2022). Las categorías desarrolladas en esta línea representan hallazgos fundamentales para complejizar el currículum escolar y la formación inicial docente a partir del principio de interculturalidad instaurado en el diseño curricular chileno. En esta línea, nuestros resultados difieren de los trabajos de Montañares-Vargas y sus colegas (2022) y de González y colaboradores (2022), entendiendo que el tratamiento de los conflictos debe considerar lo que se prescribe para enseñar y lo que se deja de enseñar. Con todo, nuestro estudio proyecta una línea de trabajo sobre la memoria social mapuche en diversos territorios para contribuir a las prácticas de enseñanza del profesorado de Historia en Chile.

REFERENCIAS

- Artieda, T. (2018). Lecturas escolares sobre los indígenas en dictadura y en democracia (1976-2000). En C. Kaufmann (Dir.), *Dictadura y educación. Los textos escolares en la historia argentina reciente* (tomo 3) (pp. 105-148). Miño y Dávila/UNER.
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa*. Morata
- Bhavnani, K., Chua, P., & Collins, D. (2014). Critical approaches to qualitative research. En P. Leavy (Ed.), *The Oxford Handbook of qualitative research* (pp. 165-178). Oxford University Press.
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2021). *Estándares de la profesión docente. Marco para la buena enseñanza*. CPEIP/MINEDUC.
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2022). *Estándares Pedagógicos y disciplinarios para carreras de Pedagogía en Educación General Básica*. CPEIP/MINEDUC.
- Fornet-Betancourt, R. (2007). La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. *Revista Solar*, (3), 23-40.
- Flick, U. (2015). *El diseño de la investigación cualitativa*. Morata.
- Franzani-Cerda, P. (2022). Valoración multimodal de la ocupación y colonización de la Araucanía en los textos de historia oficiales para la educación básica chilena. *Revista Latinoamericana De Estudios Del Discurso*, 22(2), 171–198. <https://periodicos.unb.br/index.php/raled/article/view/41374>
- González Marilicán, M., Montañares Vargas, E., Llancavil Llancavil, D., & Vásquez-Leyton, G. (2022). Pobreza y antropocentrismo medioambiental en los libros de texto que tratan la ocupación de La Araucanía, y una solución desde la historia ambiental y la educación ambiental. *Pensamiento Educativo*, 59(2). <https://doi.org/10.7764/PEL.59.2.2022.11>
- Guerrero Rivera, J., & Soler Castillo, S. (2020). Representación de los indígenas en las leyes generales de educación de Colombia. *Folios*, (52), 71-86. <https://doi.org/10.17227/folios.52-9559>
- Gurdián Fernández, A. (2007). *El paradigma cualitativo en la investigación socio educativa*. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC)/Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
- Gutiérrez, M. C., & Pagès, J. (2018). *Pensar para intervenir en la solución de las injusticias sociales*. Editorial Universidad Tecnológica de Pereira. <https://hdl.handle.net/11059/14510>
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Morata.

- Ley N° 20.370, de 17 de agosto de 2009, que establece la Ley general de educación. *Ministerio de Educación*. Santiago, Chile, 12 de septiembre, 2009, N° 39.461. <https://bcn.cl/2fe30>
- Mansilla Sepúlveda, J., Beltrán Véliz, J., & Véliz, A. (2022). Tensiones entre el saber mapuche (Mapun kimün) y el saber escolar chileno. Encuentros. *Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico*, (15), 188–196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6914734>
- Maxwell, J. (2019). *Diseño de investigación cualitativa*. Gedisa.
- Medina, M., & Zapata, M. (2018). Representación indígena en los textos escolares de ciencias sociales: Institución educativa distrital Miguel Ángel Builes y colegio Colón en Barranquilla. *Collectivus: revista de ciencias sociales*, 5(2), 154-174. <https://doi.org/10.15648/Coll.2.2018.9>.
- Ministerio de Educación. (2018). *Bases curriculares. Primero a sexto básico*. MINEDUC/UCE.
- Montanares, E., González-Marilicán, M., Llancavil, D., & Vásquez Leyton, G. (2022). Enseñanza de la Historia, y el Conflicto. Una Revisión Teórica. *Revista Internacional De Educación Para La Justicia Social*, 11(1). <https://doi.org/10.15366/riejs2022.11.1.007>
- Montanares, E., & Heeren, M. (2020). Los textos escolares y el tratamiento de la historia reciente: El caso de la Araucanía, Chile. *Espacios*, 41(9), 16-29. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n09/20410916.html>
- Montanares-Vargas, E. G. (2017a). Estudiantes de Chile y la enseñanza de la historia en espacios de conflicto. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 15(2), 1237-1250. <https://doi.org/10.11600/1692715x.1523015072016>
- Montanares-Vargas, E. (2017b). Enseñanza de la historia en la Araucanía, Chile: un estudio de caso de las representaciones sociales del profesorado en formación. *Prisma Social*, (19), 1-18. <https://revistaprismasocial.es/article/view/1755>
- Montanares-Vargas, E. (2018). El valor de la enseñanza de la historia en la construcción de espacios de diálogo en el aula. En D. Ferrada (Ed.), *Políticas educativas y su impacto en las comunidades educativas. Investigación en educación para la justicia sociales* (pp. 109-122). Ediciones UCM.
- Olivé, L. (2009). Por una auténtica interculturalidad basada en el reconocimiento de la pluralidad epistemológica. En E. Sader (Ed.), *Pluralismo epistemológico* (pp. 19-30). Muela del Diablo Editores.
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). *Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
- Quilaqueo, D. (2012). Saberes educativos mapuches: Racionalidad apoyada en la memoria social de los kimches. *Atenea* (Concepción), (505), 79-102. <https://doi.org/10.4067/S0718-04622012000100004>
- Quintriqueo, S., Arias-Ortega, K., & Maheux, G. (2019). Contenidos disciplinarios del currículum escolar en el marco de un pluralismo epistemológico-intercultural en contexto indígena. En S. Quintriqueo Millán, & D. Quilaqueo Rapimán (Coords.), *Educación e interculturalidad: Aproximación crítica y decolonial en contexto indígena* (pp. 74-92). Universidad Católica de Temuco/RIEDI/CIECII.
- Quintriqueo Millán, S., Arias-Ortega, K., Muñoz Troncoso, G., Sáez San Martín, D., & Morales Mendoza, K. (2022). Tensiones epistemológicas entre el conocimiento escolar y mapuche en la relación educativa intercultural. *Praxis educativa*, 26(1), 1-23. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2022-260119>
- Quintriqueo Millán, S., Arias-Ortega, K., Muñoz Troncoso, G., Torres, H., Morales, S., & Peña-Cortés, F. (2021). Conocimientos geográficos y territoriales con base epistémica en la memoria social mapuche. *Revista Brasileira De Ciências Sociais*, 36(106), 1-19. <https://doi.org/10.1590/3610603/2021>
- Quisocala, R. (2021). *Colonialidad e imagen. Los indígenas en los textos escolares de historia de la editorial Santillana, nivel secundaria, 2015* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://hdl.handle.net/20.500.12773/14036>

- Ross, W. (2015). Teaching for change: Social education and critical knowledge of everyday life. En S. Totten (ed.), *The importance of teaching social issues. Our pedagogical creeds* (pp. 141-147). Routledge.
- Sánchez, G., Jara, X., Correa, J., Crespo, P., & Sánchez, N. (2020). Representaciones del profesor en formación de historia, geografía y ciencias sociales sobre el pueblo Mapuche. Papeles De Trabajo. *Centro De Estudios Interdisciplinarios Revista de Etnolingüística Y Antropología Socio-Cultural*, (30).
<https://doi.org/10.35305/revista.v0i30.149>
- Sanhueza-Rodríguez, A., & Jara, M. Á. (2023). Representaciones de estudiantes sobre el conflicto mapuche en Chile y Argentina. *Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud*, 21(3), 1–23.
<https://doi.org/10.11600/rllcsnj.21.3.5635>
- Sanhueza Rodríguez, A., Pagès Blanch, J., & González-Monfort, N. (2019). Enseñar historia y ciencias sociales para la justicia social del Pueblo Mapuche: la memoria social sobre el malon y el awkan en tiempos de la Ocupación de la Araucanía. *Perspectiva Educacional*, 58(2), 3-22. <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.2-art.909>
- Sanhueza Rodríguez, A., Pagès Blanch, J., & González-Monfort, N. (2020). La historia mapuche en el currículo y los textos escolares: reflexiones desde la memoria social mapuche para repensar la enseñanza del despojo territorial. *Clío & Asociados. La Historia enseñada*, (31), 50–62. <https://doi.org/10.14409/cya.v0i31.9612>
- Sanhueza Rodríguez, A., Pagès Blanch, J., González-Monfort, N., & González-Valencia, G. (2022). La invisibilidad social del pueblo mapuche en la enseñanza de la historia en Chile. *Educação E Pesquisa*, 48, e243440.
<https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248243440esp>
- Santiago, P., Fiszbein, A., García, S., & Radinger, T. (2017). *OCDE Revisiones de recursos escolares: Chile*. OCDE.
- Stake, R. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin, & Y. Lincoln. (Coords.), *Las estrategias de investigación cualitativa* (pp. 154-197). Gedisa.
- Tubino, F. (2004). Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. En M. Samaniego, & C. G. Garbarini (Comps.), *Rostros y fronteras de la identidad* (pp. 151-164). Universidad Católica de Temuco.
- Turra, O. (2015). Profesorado y saberes históricos-educativos mapuche en la enseñanza de la historia. *Revista electrónica Educare*, 19(3), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.19-3.15>
- Turra, O., Minte, A., & Lagos, M. (2019). Categorías exclusoras y recepción pedagógica en contextos interétnico mapuche-chileno. *Praxis educativa*, 23(2), 1-16. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2019-230208>
- UNESCO. (2016). *Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- UNESCO. (2018). Policy on engaging with indigenous peoples. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262748>
- Van Alphen, F., & Parellada, C. (2018). Enseigner et apprendre l'histoire en Argentine, entre l'hégémonie et la diversité. *La revue Française d'éducation comparée*, (17), 19-38.
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En J. Viaña, L. Tapia, & C. Walsh, *Construyendo interculturalidad crítica* (pp.75- 96). Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
- Zela Valdez, V. (2019). *Guerras como velos: familiar racialidad, narrativas incuestionables y urgencias domesticadas en los textos escolares de Historia del Perú* [Tesis de magíster, Pontificia Universidad Católica del Perú].
<http://hdl.handle.net/20.500.12404/14532>

Declaración de conflicto de interés

La autora y el autor declaran no poseer conflictos de interés.

Fuentes de financiamiento

Este trabajo fue financiado por ANID [BECAS CHILE FOLIO 72180226]

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la voz de los participantes. Por lo tanto, esperamos que este proceso de indagación reconozca los conocimientos que se recuperaron y sea un aporte a una enseñanza de la Historia en Chile. Agradecer también por los aportes a la Red chilena de investigación y enseñanza de las Ciencias Sociales (REDIECS).

AUTORES

Alexis Sanhueza Rodríguez

asanhueza@uct.cl Rudecindo Ortega 2950, Temuco, Región de La Araucanía

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1339-5518>

Raquel Rebolledo-Rebolledo

rrebolledo@uct.cl Rudecindo Ortega 2950, Temuco, Región de La Araucanía

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1971-8840>