

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
LA EDUCACIÓN
Y
LOS SABERES INDÍGENAS

ALIANZA SABERES Y EDUCACIÓN
INDÍGENAS (ASEI)

Monkul Lof Mapu, Carahue, Araucania, Chile

DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022

Tabla de contenido

Agradecimientos	3
Monkul: un lugar de encuentro(s) en territorio mapuche lafkenche	4
Las temáticas principales de discusión	6
Iniciativas locales en materia de educación indígena	10
Las iniciativas de creación de propuestas y materiales con enfoque decolonial	11
La educación extraescolar con familias y actores de las comunidades	12
Visita a la Escuela Pública Collico Ranco, Puerto Saavedra	14
La importancia de compartir contextos e iniciativas entre naciones.	15
Recomendaciones para la continuidad del proyecto ASEI.....	16
Bibliografía	17

Encuentro Internacional sobre la Educación y los Saberes Indígenas

Monkul Lof Mapu, Carahue, Araucanía, Chile

Del 24 al 28 de octubre de 2022

Rolando Magaña y Benoit Éthier¹

Agradecimientos

Agradecemos a Estela Nahuelpan por el apoyo crucial en la organización de este Encuentro internacional de Educación y Saberes Indígenas. A pesar de la distancia, Estela siempre estuvo atenta a responder nuestras dudas e inquietudes. De igual modo, agradecemos a Juana Nahuelpan y su familia por la hospitalidad, la atención y las facilidades brindadas durante nuestra estancia en la sede principal del evento. Agradecemos la presencia de Hernán Marinao por su papel de intermediario en la ceremonia de apertura de nuestro evento, pues fue la mejor manera de empezar a conocernos y acercarnos para compartir nuestras experiencias en un contexto de agradecimiento y respeto hacia la naturaleza. Nuestra profunda gratitud a las distintas autoridades y familias de Mateo Nahuelpan de Monkul por su amabilidad y confianza al permitirnos realizar este encuentro en el territorio de su comunidad.

*Foto 1 : Ekos del Monkul, el lugar del encuentro
Crédito : Gabriel Marcotte*

¹ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Nuestro agradecimiento a Julio Parra Cayupil por sus gestiones con las autoridades educativas que hicieron posible nuestra visita a la Escuela Pública Collico Ranco, en Puerto Saavedra. En este sentido, agradecemos profundamente a los directivos, profesores, educadores tradicionales y estudiantes de este centro educativo por recibirnos con una actividad ceremonial y festiva en la que pudimos intercambiar saberes, idiomas, prácticas, experiencias y expectativas con las y los estudiantes mapuche. En este mismo sentido, también agradecemos que la escuela nos haya prestado el espacio necesario para que una parte del equipo compartiera con profesores y educadores mapuche sus hallazgos de investigación en materia de educación indígena en el contexto de la nación Atikamekw.

Agradecemos el excelente trabajo de Ekaterina Legaz, Camille Varnier y Daviken Studnicki-Gizbert como intérpretes de las conferencias y discusiones durante el evento.

*Foto 2 : Apertura del encuentro internacional de la ASEI
Crédito: Gabriel Marcotte*

[Monkul: un lugar de encuentro\(s\) en territorio mapuche lafkenche²](#)

Nuestro encuentro se realizó en modo presencial del 24 al 28 de octubre de 2022 en la comunidad mapuche Mateo Nahuelpán de Monkul, en la Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía, Chile. Este lugar no fue elegido al azar, sino porque refleja el sentido fundamental del proyecto ASEI: reunir a personas de diferentes orígenes para conversar sobre la educación y la transmisión de saberes en los territorios indígenas. Justamente, uno de los significados más importantes asociados a este amplio territorio conocido como Monkul refiere a un “lugar de encuentro”. En él confluyen distintos tipos y corrientes de agua en las formas de mar, río y humedales. Además de la

² Los lafkenches son una subdivisión de la nación mapuche. La base de su identidad son la cosmogonía, las prácticas y los conocimientos ligados al mar (Martínez, 1995).

presencia del componente hídrico que otorga su característica especial al paisaje, en este territorio se reproduce, desde tiempos inmemoriales, el encuentro entre los seres humanos y las fuerzas míticas mapuche.

*Foto 3 : Los humedales de Monkul y el Océano Pacífico en el horizonte
Crédito: Gabriel Marcotte*

Dicho vínculo se refuerza mediante la realización de ceremonias en las que la gente local agradece y solicita protección a los espíritus guardianes de la naturaleza (*ngen*) para el bienestar de sus comunidades. De hecho, nuestro encuentro dio inicio formalmente con la celebración de una ceremonia tradicional dirigida por un líder espiritual (*machi*) acompañado de un grupo de asistentes mapuche. Todas y todos nos reunimos en un punto específico cercano al mar, en torno al fuego, a las ofrendas y a las ramas de un árbol sagrado para participar en la ceremonia (Foto 4). Al finalizar la ceremonia, las ofrendadas son compartidas con las personas presentes y también se vierten en la arena y en el mar. El objetivo es que los distintos elementos que componen el mundo mapuche nos acompañen en la realización de nuestro trabajo. Lejos de ser un inconveniente, el relativo aislamiento de la comunidad de Mateo Nahuelpán propició un clima de mayor intercambio, solidaridad y confianza en el equipo.

Foto 4: Ceremonia mapuche de apertura al encuentro internacional ASEI
Crédito: Gabriel Marcotte

Las temáticas principales de discusión

Las discusiones en este encuentro destacaron aspectos muy interesantes sobre la *percepción de la educación escolar oficial* en Chile, México y Canadá. Desde la perspectiva de las y los integrantes de las naciones indígenas, los contenidos y métodos educativos diseñados por los Estados-nacionales descartan sus cosmovisiones, lenguas, valores y prácticas tradicionales. Las políticas estatales dirigidas a los pueblos indígenas en materia de educación se orientan más a la asimilación cultural y a la justificación del despojo de sus territorios. Los miembros de las comunidades indígenas consideran que la educación impuesta por los Estados tiene consecuencias socioculturales negativas.

Hoy día los *efectos tangibles de estas políticas educativas* se reflejan en el desuso de sus lenguas, en el estigma de sus identidades culturales y en el rechazo de sus formas de transmisión de saberes tradicionales dentro de las instituciones educativas. Esto se extiende y reproduce a otras esferas. A pesar de esta tendencia en la historia de la educación oficial en las Américas, hay cada vez más profesores y líderes de las comunidades conscientes de la necesidad de revertir estos procesos mediante la recuperación de sus propias instancias tradicionales de adquisición y transmisión de saberes para las nuevas generaciones. Desde la visión de estos actores, es importante trabajar en el reforzamiento de la identidad indígena en las nuevas generaciones y rebasar el rol de simples formadores para poder integrar a las familias en la construcción de otros modelos de sociedad.

En estos escenarios, *los desafíos* son múltiples para los actores del ámbito educativo y comunitario comprometidos con la construcción de una educación pertinente y

autónoma en los territorios indígenas. Los profesores deben utilizar su creatividad para incorporar a los planes oficiales los conocimientos y las prácticas de sus comunidades indígenas. Si bien se dispone de un cierto margen de maniobra, ellos no son compensados por las horas y los gastos extra invertidos. A pesar de algunos discursos incipientes sobre la educación intercultural, los Estados no incentivan a los profesores indígenas en las escuelas para la enseñanza de sus lenguas y culturas. Los logros dependen más de sus voluntades y convicciones personales. Además de cumplir con las formas y los tiempos oficiales exigidos por sus centros de trabajo, los profesores invierten una buena parte de su tiempo de descanso para mantener el vínculo con sus comunidades y organizar actividades extraescolares. En gran medida, los avances de la incorporación de las lenguas y los conocimientos indígenas en el sistema escolar varían de acuerdo con el país, la región y el nivel de organización de cada nación indígena.

Foto 5: Presentación de Gerardo Muñoz
Crédito: Gabriel Marcotte

Aunque se reconocen ciertos avances, en las escuelas todavía existen varios aspectos que dificultan la promoción de las lenguas y culturas indígenas, inclusive en aquellas que promueven el enfoque intercultural en la educación. La mayoría de estos *obstáculos* se relaciona con la manera en que los Estados continúan concibiendo la escuela y la educación. Los actores indígenas reconocen diferentes necesidades en el campo de la educación:

- ✓ Necesidad de *espacios físicos* apropiados para organizar actividades comunitarias centrales en la transmisión de los saberes y las cosmovisiones indígenas. Únicamente hay espacios comunes para actividades cívicas vinculadas a la

- reivindicación de las historias nacionales. En la visión estatal, la educación se restringe a los conocimientos transmitidos al interior de las aulas escolares.
- ✓ Necesidad de otorgar más *tiempo* a los profesores indígenas para trabajar juntos y en vínculo estrecho con los miembros de las comunidades con el fin de desarrollar materiales educativos apropiados. El Estado no reconoce estos esfuerzos como parte de la jornada laboral de los profesores y tampoco otorga las herramientas ni los materiales para la enseñanza de las culturas y lenguas indígenas.
 - ✓ Necesidad de *colaboración* con profesores de otros contextos indígenas para desarrollar propuestas orientadas a la autonomía educativa por región y nación indígena. El reto es construir un sistema creado por cada nación indígena y no quedarse al nivel de un simple programa regulado por los Estados.
 - ✓ Necesidad de fortalecer los *vínculos entre profesores, pero también entre los profesores y las familias* indígenas. Es indispensable el establecimiento de criterios mínimos para el trabajo conjunto con las comunidades. De mantenerse la separación entre la escuela y las familias indígenas seguirá imperando una educación fundada en el racismo-colonialismo. En las escuelas del medio rural se observa más cercanía entre las familias y los profesores, pues las mujeres aún ocupan un lugar central en la educación y existen más recursos humanos.
 - ✓ Necesidad de aplicar *criterios de evaluación alternativos* en las escuelas acordes con la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas. Actualmente, las normas, valores y conocimientos indígenas que los profesores incorporan en sus asignaturas deben ser traducidos forzosamente a los criterios oficiales en términos de objetivos, duración y productos específicos. Es decir, el aprendizaje se mide en evaluaciones estandarizadas. A diferencia de este interés institucional, la educación en la visión indígena sirve para la vida en comunidad y en equilibrio con la naturaleza.
 - ✓ Necesidad de reducir las discontinuidades entre la educación escolar y la educación familiar en contextos indígenas: selección de contenidos, tiempos establecidos, motivos de aprendizaje, sentido cultural y finalidad de la educación. Todavía está muy extendida la creencia de que los conocimientos culturales indígenas contribuyen poco a la educación escolar.
 - ✓ Necesidad de crear material educativo culturalmente pertinente. Los materiales pedagógicos proporcionados por los Estados son de mala calidad y, en muchos casos, desactualizados. No reflejan las visiones y realidades indígenas. La historia, las lenguas y los conocimientos territoriales indígenas están completamente ausentes en los materiales y programas escolares.

Al menos existen dos aspectos importantes ligados a las políticas de educación implementadas recientemente por los Estados en contextos indígenas. El primero tiene que ver con la manera en que las autoridades encargadas de la educación en cada país

conciben la interculturalidad. ¿Qué significa para el Estado la interculturalidad? ¿Quiénes se encargan del diseño y de la ejecución de las políticas interculturales? ¿Cómo se lleva a la práctica la interculturalidad en los distintos niveles educativos? Al parecer cada vez más hay un abuso institucional del concepto de interculturalidad, sin una discusión clara sobre su significado. ¿Se trata de una estrategia política centrada en la creación de escuelas o programas destinados a atender las demandas de las poblaciones indígenas marginadas y excluidas, pero sin atacar de fondo la desigualdad y el racismo estructurales? ¿Cuáles son las diferencias entre la concepción de interculturalidad del Estado y aquella que se practica en las comunidades y pueblos indígenas? ¿De qué manera la educación intercultural e indígena responden a las expectativas sociales y económicas de los estudiantes y las familias indígenas?

*Foto 6: Janis Ottawa se presenta con los jóvenes durante la ceremonia en la escuela Collico Rancho
Crédito: Gabriel Marcotte*

El segundo aspecto se relaciona con la formación y el perfil de los profesores que trabajan en contextos de educación intercultural e indígena. Más allá de su adscripción a una disciplina, existe escaso conocimiento sobre las características, las habilidades y las competencias de los profesores para desarrollarse en entornos comunitarios. Los vacíos y déficits en la formación de estos profesores son evidentes. La mayoría de ellos escasamente concibe que en el medio indígena existen estructuras de comprensión distintas a las que aprendieron durante su formación. Por ejemplo, en la visión especializada de los docentes el agua es H₂O, pero en la perspectiva indígena el agua también tiene vida y todo se encuentra en continuo movimiento. Muchos profesores reproducen el estigma de que los “bajos” niveles de aprendizaje en contextos indígenas se deben a la “poca inteligencia” de los alumnos. Por esta razón se vuelve imprescindible trabajar en la formación y descolonización de los profesores en educación intercultural e

indígena. La co-existencia entre ambos sistemas de conocimientos es posible en una especie de pluralismo epistémico.

*Foto 7: Presentación de Janis Ottawa
Crédito: Gabriel Marcotte*

Iniciativas locales en materia de educación indígena

Las principales iniciativas creadas por parte de profesores y líderes de las comunidades indígenas se desarrollan de forma paralela a la enseñanza de las bases curriculares impuestas por el Estado. En la mayoría de los casos, el reconocimiento oficial de estas iniciativas es francamente nulo e implica un doble trabajo para los profesores. La Mesa de Educación Intercultural (MEI) de la Comuna de Purén destaca por el número y la diversidad de escuelas que sus actividades abarcan. La MEI está compuesta por directivos, dirigentes comunitarios, educadores tradicionales y profesores mapuche que laboran en escuelas de distintos niveles educativos: guarderías, escuelas primarias y secundarias. A nivel organizativo, la MEI posee una coordinación que se encarga de articular las actividades interculturales en varias escuelas de la Comuna.

La manera en que los integrantes de la MEI articulan la enseñanza de la cultura mapuche se basa en una visión circular de la vida y en el desarrollo de ciertas instancias de aprendizaje. Estas instancias se relacionan con escenarios recreados en las escuelas según las formas de vida y los eventos más significativos en las comunidades mapuche. La MEI de Purén tiene creado un calendario general con festividades y ceremonias mapuche. Algunas de estas actividades se realizan en cada escuela por separado, pero en otras se consigue la participación y convivencia de alumnos de diferentes centros educativos. La creación y fortalecimiento de estas instancias permite a los alumnos mapuche y no

mapuche aprender de manera activa la cultura y la lengua mapuche. La participación de los profesores de lengua y cultura mapuche en la MEI no les impide innovar en la planificación anual de sus planes de estudio, pues tienen la posibilidad de organizar actividades de acuerdo con sus propias prioridades.

La manera en que los integrantes de la MEI se coordinan para la realización de un evento comunitario se aprecia en la realización del *Ayekantun* (Foto 8). En él participan estudiantes mapuche y no mapuche de escuelas rurales y urbanas de distintos niveles educativos. Se trata de un encuentro comunitario en torno al canto en lengua *Mapudungun*, la música y la danza mapuche en el que los profesores dejan de tener el papel principal. Con el fin de potenciar la lengua y cultura mapuche, los estudiantes adquieren el rol de protagonistas al interpretar diversos cantos, tocar instrumentos tradicionales y ejecutar danzas. Un elemento importante es el apoyo que los alumnos reciben por parte de sus respectivas familias, sobre todo en cuanto a la elaboración de la vestimenta tradicional. Con la realización del *Ayekantun*, los alumnos ponen en práctica los conocimientos aprendidos en la escuela sobre una parte importante de la cultura y la lengua mapuche. Los puntos de vista y las experiencias de los alumnos son compartidos en los días posteriores del evento para discutir y reflexionar en las reuniones de la MEI.

Foto 8 : Estudiantes en el Ayekantun organizado por la MEI de Purén
Crédito: Julio Parra

Las iniciativas de creación de propuestas y materiales con enfoque decolonial

Una iniciativa de tipo decolonial poco aplicada en las escuelas dentro del territorio mapuche tiene que ver con la recuperación y la enseñanza de la historia de las familias ligadas a sus territorios. El temor del Estado chileno a revivir ciertas demandas de despojo impide dicha propuesta. Otro tipo de iniciativas decoloniales en contexto mapuche tiende a la co-construcción de modelos educativos. La propuesta busca generar un trabajo conjunto entre investigadores, directores, profesores, padres de familia, abuelos y

diversos actores relacionados con la educación para incidir en las políticas públicas. El objetivo es organizar talleres de co-teorización en el ámbito rural. Conjuntamente, los actores reunidos reflexionan y discuten los aspectos que les impiden trabajar en la misma dirección. A pesar de la preponderancia del idioma español en estos talleres, los conceptos mapuche aparecen en distintos momentos.

En la Meseta Purépecha de Michoacán, México, se lleva a cabo la iniciativa de la *enseñanza de la lengua y cultura purépecha* en una escuela maternal y dos escuelas primarias. La enseñanza y el uso de la lengua indígena son elementos cruciales en el proceso de aprendizaje. Los profesores que enseñan en lengua indígena transmiten los conocimientos en una perspectiva holística y no únicamente ciertos contenidos específicos. En el centro de Veracruz, México, los profesores trabajan con *proyectos didácticos* para recuperar y fortalecer la cultura indígena de la nación nahua. Los proyectos didácticos permiten potenciar las capacidades de los alumnos, revalorizar las culturas indígenas desde adentro y dotar de pertinencia cultural y lingüística la labor educativa de los profesores. Bajo el esquema de los proyectos didácticos, los contenidos de los cursos se asocian con los saberes tradicionales transmitidos en lengua indígena. Cada proyecto se vincula a un tema particular: ceremonias, alimentos, festividades, plantas. Una vez elegido el tema se convoca a la gente que en las comunidades posee ese tipo de conocimientos. El conocimiento transmitido con apoyo de los proyectos didácticos toca distintas asignaturas. Las distintas etapas de elaboración de un proyecto didáctico implican la participación democrática de profesores, alumnos, padres y otros miembros de las comunidades. La evaluación se basa en la adquisición de habilidades concretas, el uso de la lengua nahua y la convivencia entre alumnos, profesores y autoridades comunitarias. Los materiales pedagógicos utilizados se presentan en la forma de álbumes, fotografías, tarjeteros o videos (Foto 9).

*Foto 9 : Materiales de los proyectos didácticos
Crédito: Noel Palestino de Jesús*

[La educación extraescolar con familias y actores de las comunidades](#)

A pesar del poco apoyo por parte de las autoridades federales, en el contexto de Quebec la enseñanza de la lengua atikamekw nehiromowin se encuentra más estructurada que en México y Chile a partir de los acuerdos adoptados por la Asamblea de las Primeras Naciones (APN) en 1972. Los materiales para la enseñanza de la lengua son producidos y reimprimos por el área de educación del Consejo de la Nación Atikamekw. Gran parte de

los esfuerzos de los educadores para la recuperación de la lengua y la cultura atikamekw nehirowisiw se basan en actividades realizadas al exterior de la escuela. Estas iniciativas involucran a actores clave de las comunidades en la transmisión de conocimientos tradicionales.

Algunas de las iniciativas desarrolladas con niños y adolescentes de la nación atikamekw nehirowisiw son:

- ✓ Enseñanza de los ciclos del agua en el medio natural.
- ✓ Preparación de alimentos al aire libre con la participación de personas mayores de las comunidades (Foto 10).
- ✓ Identificación en lengua atikamekw nehiromowin de diferentes tipos de animales en el territorio (Foto 11).
- ✓ Elaboración de objetos tradicionales con diferentes tipos de maderas existentes en el territorio.
- ✓ Colecta del *siróp d'érable* en la sesión de invierno.

Foto 10 : Preparación de alimentos

Foto 11: Identificación de animales

Crédito: Janis Ottawa

Es importante señalar que tanto en el contexto mapuche como atikamekw nehirowisiw, las iniciativas actuales incluyen el uso de redes sociales y nuevas aplicaciones tecnológicas. Las iniciativas de la MEI se comparten en una página creada en la plataforma de Facebook. Entre los jóvenes atikamekw nehirowisiwok los sitios de Tik Tok, Youtube y las redes sociales comienzan a cobrar importancia para el diseño de estrategias educativas de enseñanza de la lengua y la cultura indígena. La radio se ha utilizado en contexto maya. Más hacia al norte de Québec, la revitalización de la cultura y la lengua Inuit también se realiza de distintas maneras. Una de ellas es el fomento de prácticas tradicionales como el canto de garganta, la construcción de iglús (Foto 12) y de trineos durante una semana cultural. En la medida de lo posible se utiliza la co-enseñanza en las escuelas.

*Foto 12: Construcción de un iglú en territorio Inuit inuit
Crédito: Glorya Pellerin*

[Visita a la Escuela Pública Collico Ranco, Puerto Saavedra](#)

La mañana del miércoles 26 de noviembre nos trasladamos a Puerto Saavedra, ya que fuimos invitados a la Escuela Pública Collico Ranco. Allí nos recibieron estudiantes, líderes comunitarios, educadores tradicionales, padres de familia y autoridades educativas. Había presencia de distintos miembros de la comunidad local y de comunidades vecinas. Después de una breve presentación de las personas presentes, el orden del día se organizó de la manera siguiente:

- Ceremonia de bienvenida. Plegarias y música con instrumentos tradicionales en torno a la deidad mapuche y a las ramas de un árbol sagrado colocado en la parte central del área común de la escuela.
- Presentación a cargo de alumnos vestidos con atuendos tradicionales mapuche.
- Ofrecimiento de dones o regalos. Los visitantes recibimos unas plantas al igual que unas bolsitas con hojas medicinales para preparar en forma de infusión.
- Intercambio lingüístico y de experiencias entre los jóvenes mapuche y los visitantes.
- Presentación del programa de historia atikamekw nehirowisiw a cargo de Christian Coooco, David Gascon y Daviken Studnicki-Gizbert. Recopilación de testimonios en diferentes medios y agrupados por temáticas.
- Recorrido guiado por las instalaciones de la escuela y visita rápida a algunos estudiantes en clase.

*Foto 13: Élisapie Lamoureux y estudiantes de la Escuela Collico Ranco
Crédito: Gabriel Marcotte*

La importancia de compartir contextos e iniciativas entre naciones.

- El encuentro permite comparar las condiciones sociales y educativas en que se encuentran las naciones indígenas en las Américas.
- Permite crear las bases de nuevas narrativas para contar la historia desde las propias visiones de las naciones indígenas.
- Permite reforzar la construcción de una historia común de los pueblos indígenas de las Américas, sin perder de vista sus particularidades.
- Permite contribuir a la reivindicación de las identidades y culturas de las naciones indígenas.
- Permite replicar ciertas iniciativas en educación indígena teniendo en cuenta los distintos contextos sociales y políticos.
- Permite acercar a los pueblos indígenas localizados en un mismo país, pero que se encuentran desconectados por cuestiones históricas.
- Permite compartir e inspirar nuevas ideas para integrarlas a los planes y programas de estudio en las escuelas y universidades. Por ejemplo, la propuesta de recuperar los vínculos entre el territorio y las comunidades se incorporó en el programa de licenciatura en lengua y cultura maya de la Universidad de Oriente (UNO) luego de escuchar la experiencia de los Mapuche en el encuentro ASEI del mes de junio de 2022.

Foto 14: Actividad de intercambio de ideas
Crédito: Gabriel Marcotte

Recomendaciones para la continuidad del proyecto ASEI

El último día de la reunión, los grupos de trabajo formularon algunas recomendaciones para el proyecto ASEI. Aquí se mencionan algunas de estas propuestas:

- Además del fortalecimiento de las redes construidas hasta ahora entre las naciones atikamekw nehirowisiwok, maya, purépecha, inuit y mapuche, el proyecto podría incorporar a representantes de otras naciones indígenas.
- El proyecto podría convertirse en una instancia de apoyo para la creación de materiales pedagógicos. Los integrantes del proyecto ASEI actuarían como aliados de los docentes mapuche y no mapuche para mejorar el desarrollo de sus actividades.
- El proyecto ASEI tendría más presencia y dinamismo si los integrantes se proponen movilizar y compartir diferentes recursos orientados a la transmisión de las lenguas y culturas indígenas. Una propuesta sería alimentar la construcción de un banco de actividades pedagógicas que se pueden poner en circulación entre los miembros de una nación y entre naciones. Otra estaría relacionada con su papel en el Impulso a la construcción de estructuras regionales que contribuyan a la articulación de actores y escuelas en los territorios.
- Al interior del equipo ASEI es importante compartir las visiones de investigadores y maestros indígenas y no indígenas. Una forma sería crear un sitio web en el que los integrantes del proyecto puedan compartir sus ideas y experiencias. Es decir, visibilizar más al equipo.

- Se propone la creación de planes de capacitación para atraer a profesores que quieran aprender a elaborar materiales pedagógicos adaptados a las realidades indígenas. Las universidades no realizan ese tipo de formación.
- Vincular a autoridades educativas e integrantes de la clase política con el fin de crear mayor sensibilización hacia la realidad indígena.
- Las reflexiones y discusiones generadas en los dos encuentros del proyecto ASEI se pueden utilizar para la creación de un programa internacional de educación indígena. Esta iniciativa podría ensayarse en alguno de los centros educativos involucrados en el proyecto.
- Finalmente, promover encuentros presenciales más frecuentes.

*Foto 15: El grupo en Ekos de Monkul.
Crédito: Kevin Papatie*

Bibliografía

Martínez, C. (1995). *Comunidades y territorios lafkenche, los Mapuche de Rucacura al Monkul*. Temuco, Chile: Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera.

CONADI. (2019). *Monkul Lof mapu. Un encuentro con nuestros orígenes*. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social.