

En búsqueda de prácticas decolonizadoras: WITRAL el telar mapuche y sus aproximaciones didácticas

Patricia Raquimán Ortega

(Pontificia Universidad Católica de Chile — UC, Santiago, Chile /
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación — UMCE, Santiago, Chile)

RESUMEN — En búsqueda de prácticas decolonizadoras: WITRAL el telar mapuche y sus aproximaciones didácticas — Este artículo sistematiza la experiencia de un curso optativo en la carrera de pedagogía en artes visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, el cual tiene como objetivo aprender la técnica del *Witral* desde sus aspectos técnicos, simbólicos y culturales. La aproximación ha sido a partir de un pequeño grupo de participantes que han deseado vivenciar las costumbres de las mujeres mapuches en su ejercicio cotidiano del tejer. Se presenta una reflexión teórica-práctica de la técnica del telar y sus significados en el espacio escolar a partir del diseño de estrategias didácticas para diferentes niveles educativos. Esta experiencia pretende por una parte ser un complemento a la formación de un(a) profesor(a) de artes visuales con una identidad cultural y patrimonial de la cultura mapuche. Por otra, es un aporte en la construcción de una identidad profesional pedagógica que valore el patrimonio y las culturas originarias de Chile desde referentes conceptuales decolonizadores, permitiendo hacer una reflexión didáctica de las posibles aplicaciones que puede tener el *Witral* en la formación artística-artesanal de niños y jóvenes estudiantes.

PALABRAS CLAVE

Witral Telar mapuche. Didáctica de las Artes Visuales. Decolonización.

RESUMO — Em busca de práticas decolonizadoras: WITRAL o tear mapuche e suas abordagens didáticas — Este artigo sistematiza a experiência de uma disciplina opcional do curso de pedagogia em artes visuais da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação do Chile, a qual tem como objetivo aprender a técnica de Witral a partir de seus aspectos técnicos, simbólicos e culturais. A abordagem tem sido feita com um pequeno grupo de participantes que deseja experimentar os costumes das mulheres mapuches no seu exercício diário de tecer. Apresenta-se uma reflexão teórico-prática da técnica do tear e seus significados no espaço escolar a partir do desenho de estratégias didáticas para diferentes níveis educacionais. Esta experiência pretende, por um lado, ser um complemento à formação de um(a) professor(a) de artes visuais com uma identidade cultural e patrimonial da cultura mapuche. Por outro lado, é um aporte para a construção de uma identidade profissional pedagógica que valorize a herança e as culturas originais do Chile a partir de referentes conceituais decolonizadores, permitindo uma reflexão didática das possíveis aplicações que o Witral pode ter na formação artístico-artesanal de crianças e jovens estudantes.

PALAVRAS-CHAVE

Witral tear mapuche. Didática das Artes Visuais. Decolonização.

Primeros acercamientos

El pueblo mapuche, dueño de una vasta cultura oral, pero sin escritura, se expresaba por medio de sus textiles, cargados de signos que comunicaban su forma de ver el mundo, con el lenguaje propio de la imagen: la forma y el color (GIORDANO, 2016, p. 7).

Considerar el contexto en el cual se conceptualizan y proyectan experiencias de aprendizaje decolonizadoras es relevar nuevas implicancias y desafíos que conllevan aprender sobre culturas indígenas y sus prácticas cotidianas. Relevar la voz de los verdaderos protagonistas de procesos de culturalización y transmisión de conocimiento ancestral, es construir conocimiento situado desde las perspectivas de las comunidades indígenas que en este caso se refiere a la Mapuche (*mapu=tierra, che=gente*). Es relevante destacar que existe un desafío que se debe trabajar para comprender como la colonización se ha instaurado en el tiempo para descivilizar al colonizado “para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo” (CÉSAIRE, 2015, p. 15), la aceptación y reconocimiento del colonizado como válido desde sus experiencias y enseñanzas no es tarea fácil, ya que se ha entendido lo civilizado desde prácticas universalista y opresoras.

El objetivo que persigue la enseñanza y el aprendizaje del *Witral*¹ es reivindicar y validar los propios enfoques, experiencias y cúmulo de conocimiento que poseen las mujeres mapuches², con el fin de superar la invisibilización y falta de valoración que el poder colonialista ha construido en el tiempo, sobre las comunidades originarias. Cuando se consideran estudios sobre el *problema indígena*, se da una suerte de invisibilidad al sujeto en estudio, por un lado “el movimiento liberal rechaza el pasado indígena para enrolarse en la modernidad y el progreso indefinido”, por otra parte, “el movimiento conservador lo vivifica, pero no al indígena, sino a las tradiciones y valores hispánicos” (PARENTINI, 1996, p. 14); estas dos posturas ignoran la voz indígena teniendo una posición elitista que no considera su propia realidad. Es importante evidenciar la existencia de prácticas que silencian las voces de comunidades que han existido y pertenecen a un territorio desde siempre; estas prácticas como la industrialización de diseños y técnicas ancestrales, la predisposición y

¹ Nombre que se le da en mapudungun (lengua mapuche) al tejido y la estructura de madera en la que se realizan los tejidos.

² En este escrito se hablará de tejedoras, ya que en general en la literatura se menciona que es un oficio principalmente femenino, aunque en acercamientos a comunidades mapuches se menciona que también existen hombres que desarrollan la práctica del Witral.

desconocimiento de su riqueza iconográfica y simbólica, la desvalorización de oficios; no permite el reconocimiento de su verdadero valor cultural, impidiéndonos entendernos como individuos de un territorio compartido.

El enfoque que ha considerado la estrategia didáctica utilizada en la enseñanza del *Witral*, es una relación no tradicional entre la teoría y la práctica, la construcción de conocimiento que se da en primer lugar desde la práctica como una opción metodológica, ya que “la ceguera de la teoría acaba en la invisibilidad de la práctica y, por ello, en su subteorización” (SANTOS, 2013, p. 20). Es importante relevar que en las creaciones textiles se expresan transmisiones, experiencias y significados, dado en el ejercicio del tejer donde emergen comprensiones de mundo y una relación con la vida y la naturaleza que se manifiestan en símbolos que transmiten un valor cultural. La “descolonización de la mirada” que entrega Silvia Rivera en su texto *Sociología de la imagen* (2018) es una gran herramienta para entender que la visualización permite liberarse de las ataduras del lenguaje, para reactualizarse desde la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, es decir, transformar la experiencia de tejer en una fusión entre los sentidos corporales y mentales que se llevan a cabo en el acto mismo, “los movimientos del continente latinoamericano, más allá de los contextos, construyen sus luchas basándose en conocimientos ancestrales, populares, espirituales que siempre fueron ajenos al cientismo propio de la teoría crítica eurocéntrica” (SANTOS, 2013, p. 21) se reconoce como esencial relevar metodologías que permitan incorporar el aprendizaje de técnicas ancestrales, que en este caso es el *Witral*, con el objetivo de respetar su esencia, cultura y transmisión de una manera cuidadosa, responsable y validando a sus verdaderas protagonistas.

El considerar los contextos, historias y experiencias donde se da la enseñanza y el aprendizaje del *Witral*, se convierte en una oportunidad de enriquecer la formación contextualizada de territorios locales sobre sus propias manifestaciones artísticas para futuras(os) profesoras(es) de artes visuales, ya que vivir la experiencia de aprendizaje del *Witral* desde la cultura mapuche es tener la posibilidad de comprender que “sus concepciones ontológicas sobre el ser y la vida son muy distintas del presentismo y

del individualismo occidentales” (SANTOS, 2013, p. 21). En este contexto la experiencia se convierte en una oportunidad de aprendizaje conjunto entre maestra-aprendiz, donde el ejercicio del tejido va tramando relaciones, historias y vidas. Sin esperar simular de una manera ficticia la experiencia de transmisión de un oficio, se busca comprender como en las comunidades mapuches la oralidad de las técnicas textiles se desarrollaba, “como todas las actividades de su vida, en perfecta armonía con la naturaleza. Para todas sus tareas, entre ellas el tejido, debían necesariamente acompañar los ciclos de la vida y las estaciones del año” (MASTANDREA, 2008, p. 14). Es relevante destacar que, al realizar la experiencia del tejido, se reconoce el relativismo del tiempo, principalmente porque la tarea y el aprendizaje conlleva un ritmo más humano, pausado y así comprender a cabalidad el desafío que se propone en el acto de tejer.

Esta reflexión se ha dado en el contexto de un curso optativo en la carrera de pedagogía en artes visuales, el cual tiene como objetivo aprender la técnica del *Witral* desde sus aspectos técnicos, simbólicos y culturales. La aproximación ha sido a partir de un pequeño grupo de participantes que han deseado vivenciar las costumbres de las mujeres mapuches en su ejercicio cotidiano del tejer, “los seres son comunidades de seres antes que individuos; en esas comunidades están presentes y vivos los antepasados, así como los animales y la Madre Tierra” (SANTOS, 2013, p. 21). Paralelamente se ha realizado una reflexión práctica y luego teórica de la técnica del telar y sus significados en el espacio escolar a partir del diseño de estrategias didácticas para diferentes niveles educativos.

Esta experiencia pretende por una parte ser un complemento a la formación de un(a) profesor(a) de artes visuales con una identidad cultural y patrimonial de la cultura mapuche. Por otra, es un aporte en la construcción de una identidad profesional pedagógica que valore el patrimonio y las culturas originarias de Chile, además de hacer una reflexión didáctica de las posibles aplicaciones que puede tener el *Witral* en la formación artística-artesanal de niños y jóvenes estudiantes.

Situando referentes conceptuales

Se ha considerado como base la importancia que tiene la enseñanza del telar mapuche, ya que desafía el siguiente referente conceptual denominado “sociologías de las ausencias” que plantea Boaventura de Sousa Santos, “por sociología de las ausencias entiendo la investigación que tiene como objetivo mostrar que lo que no existe, es, de hecho, activamente producido como no existente” (2013, p. 24), la no existencia se da siempre que una cierta entidad, la descalifica e invisibiliza, considerándola inteligible o desechable. El autor entrega lógicas que en este contexto puede permitir tensionar la enseñanza del *Witral* y los desafíos formativos que conlleva, distingue cinco modos de producción de ausencia o no existencia:

La primera, deriva de la *monocultura* del saber y del rigor del saber. Consiste en “la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética” (SANTOS, 2013, p. 24). Es común que se consideren en el contexto chileno cánones exclusivos de producción de conocimiento o de creación artística, donde se deje aún lado las producciones artísticas ancestrales. Al no reconocer el valor de la transmisión cultural que tiene un tejido mapuche por ejemplo, se está invalidando su transmisión y por ende se invisibiliza, llegando a la inexistencia en algunos contextos.

La segunda se basa en la *monocultura* del tiempo lineal, “la idea según la cual la historia tiene sentido y dirección únicos y conocidos” (SANTOS, 2013, p. 25). Frente a esta idea está la consideración de que existen países centrales del sistema mundial, estableciéndose dominación en las formas de entender las relaciones y las producciones de lo que es avanzado. En el ejercicio de la experiencia de aprendizaje del *Witral*, se da esta lógica cuando existe la concepción de que la técnica artesanal, el oficio y la producción dada en el tejido es considerado como simple o subdesarrollado.

La tercera es la lógica de la *clasificación social*, “consiste en la distribución de las poblaciones por categorías que naturalizan jerarquías” (SANTOS, 2013, p. 25). Se

establece cierta supremacía, estableciéndose una relación de dominación como consecuencia. Aquí la no existencia se da bajo la forma de una inferioridad insuperable, por ejemplo: la superioridad del hombre blanco, frente a la inferioridad del indígena. Quién se considera como inferior se considera insuperablemente inferior, no se establece como creíble frente a quien es superior (SANTOS, 2013). Este tipo de relación es mucho más común de lo quisiéramos en el contexto chileno, donde la transmisión y legitimidad y en muchos casos los temas culturales y/o relación con la naturaleza se dan con superioridad en sabiduría en el contexto de comunidades indígenas, pero se invalida por considerarse inferior a la cultura dominante.

La cuarta es la lógica de la *escala dominante*, “la escala adoptada como primordial determina la irrelevancia de todas las otras escalas posibles” (SANTOS, 2013, p. 26). En el caso de la modernidad occidental aparece bajo dos formas: lo universal y lo global. El universalismo se da cuando se invisibilizan a contextos más específicos, ya que se ven como particulares, en el caso de la cultura mapuche es vista como una particularidad, esto se da al no legitimar sus costumbres, comprensiones de mundo, relaciones u organizaciones que pueden establecer los pueblos indígenas ya que no responden a este universalismo. Por otra parte, la globalización es una escala que actualmente ha adquirido vital importancia en diversos contextos sociales, que entiende su existencia por todo el globo, la no existencia se da aprisionando lo particular y local, por ejemplo la cultura mapuche se considera que está en una escala no creíble para la existencia de un modo universal.

Por último, la quinta lógica de no existencia es la *lógica productivista* y “se asienta en la monocultura de los criterios de productividad capitalista” (SANTOS, 2013, p. 26). Aquí el centro es el crecimiento económico visto como un objetivo racional incuestionable, aplicado tanto a la naturaleza como al trabajo humano. Esta lógica contrasta fuertemente con la cosmovisión³ mapuche, ya que la no existencia se

³ Cosmovisión: Los mapuches practicaban y continúan practicando, como muchos pueblos andinos, el chamanismo. Además, su cosmovisión integra mitos y creencias en los que coexisten espíritus de la naturaleza tanto del bien como del mal. (BECCO, 2017, p. 20)

da por lo improductivo en la naturaleza como esterilidad y en el trabajo como pereza o descalificación profesional. Para el pueblo mapuche la relación con la naturaleza debe ir de la mano con el equilibrio de su sustento, ya que son uno y si se abusa de su explotación se está abusando de sí mismo y perdiendo el equilibrio que tienen los ciclos naturales y, por ende, la vida misma. El ritmo de un tejido es muy poco productivo para esta lógica, una manta o poncho puede tardarse más de cuatro meses de trabajo para una tejedora experta (con más de 20 años de experiencia).

Estas cinco formas sociales de no existencia se producen y legitiman desde la razón eurocentrista que domina el cotidiano de las relaciones humanas, las cuales establecen que es lo importante según estas lógicas, invisibilizando a los grupos locales hasta llegar en muchos casos a la no existencia, esto impide ver y comprender otras posibilidades de comprensión de mundo o relaciones que nos entregan las culturas originarias, que en este caso nos referimos a la Mapuche. Por este motivo, esta experiencia es vista más que cómo aprendizaje técnico de un oficio ancestral, se convierte en una experiencia de vida que permite descubrir otras formas de entender el mundo y sus relaciones. Es reconocido por las participantes que en el taller de *Witral* no sólo se aprende el acto de tejer, sino que se convierte en un aprendizaje profundo de valoración y reconocimiento de lo que significa una producción textil para la cultura mapuche.

Aproximaciones desde la experiencia

Mi mamá contaba que, antes, a la mujer mapuche le colocaban una lanita que se encuentra en un árbol — me parece que es hualle—, es una lanita especial, está en las montañas; pero la encuentra solo la que tiene suerte, es una lanita bien finita. De guagüitas a las niñas mapuches les envolvían la muñeca de la mano, entonces ellas iban a ser como arañas para hilar o para tejer, salían expertas en tejido.

(Relato de Margarita Painequeo, Temuco 1988. En: Giordano, 2016, p. 24)

Figuras 1 y 2 — Niña mapuche compartiendo y jugando con la materialidad del tejido. Icalma, 2017

Fuente: archivo de la autora.

El formato de la asignatura “Witral: Telar mapuche, una aproximación didáctica” es de taller, con un máximo de ocho participantes, esto permite un trabajo personalizado y mucho más guiado donde el acompañamiento es constante por parte de la profesora responsable de la actividad curricular. Es relevante destacar que en la enseñanza del *Witral* en la cultura Mapuche, se da principalmente en la modalidad una a una, donde hay una tejedora experta (*düwekafe*) que transmite a una aprendiz su conocimiento a través del modelamiento

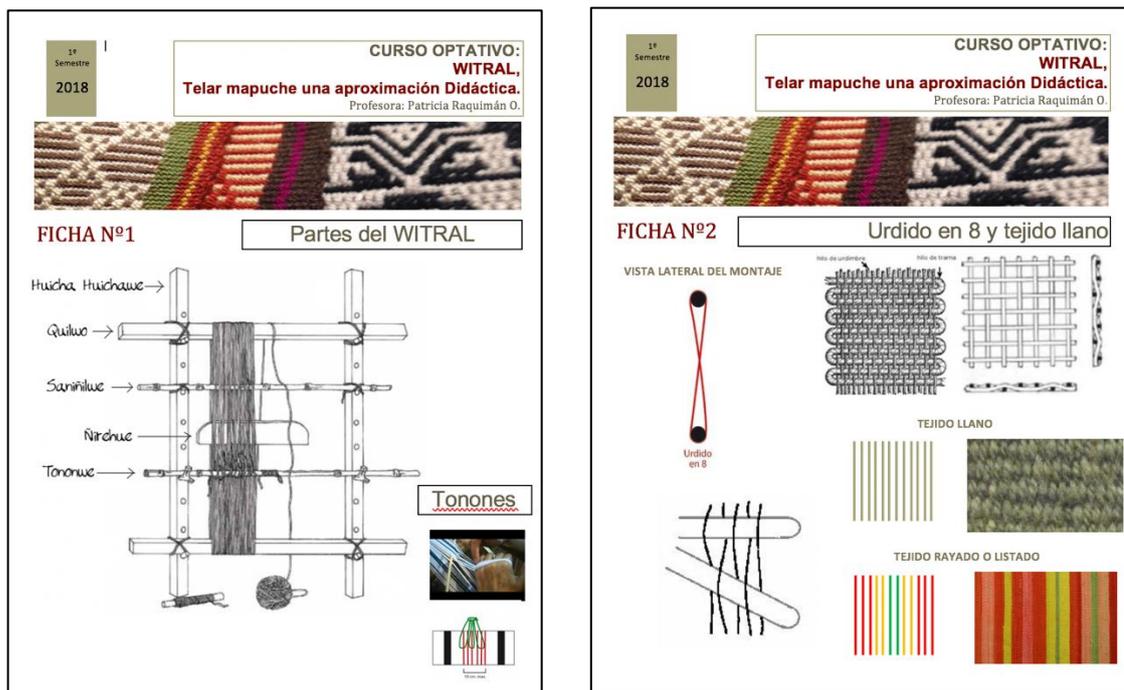
la gran tejedora elegía a una alumna dentro de la comunidad, le enseñaba sus tareas domésticas y todo lo necesario para la vida, y luego se esmeraba especialmente en guiarla para producir tejidos que tuvieran gran calidad. Por último, cuando consideraba que la alumna ya estaba preparada, le transmitía los conocimientos secretos, esos que permitían poblar de símbolos a los tejidos, es decir, de figuras y colores, que generaban un mensaje, al que solo unos pocos accedían (BECCO, 2017, p. 44)

El taller comienza dando a conocer una primera aproximación al tejido, a partir de relatos y videos donde se conoce de primera fuente la experiencia de éste para la cultura mapuche. Se revisa documentación que permite una aproximación a los primeros conceptos y significados del arte textil. Se espera que las participantes conozcan sobre la propuesta mapuche y sus diferentes aproximaciones conceptuales y simbólicas en su imaginaria y ritos, con el objetivo de reflexionar sobre la simbología mapuche presentes en su producción textil.

De manera paralela se presenta el telar y sus partes, a partir de fichas didácticas que permiten ser un aporte y acompañamiento en la experiencia de

aprendizaje. Estas fichas se entregan en cada sesión, la idea es que aglutine los conceptos fundamentales a trabajar, lo cual se transforma en un complemento a la explicación y acompañamiento de la profesora, su objetivo no es de autoinstrucción sino de material complementario a la experiencia y trabajo que se da en el taller. A continuación, se ejemplifica el formato que se utiliza:

Figuras 3 y 4 — Fichas didácticas iniciales

Fuente: archivo de la autora.

Desde la primera sesión se parte con una práctica del acto de tejer, se hace un urdido en ocho y un tejido llano simple, para continuar con el tejido rallado. Es importante relevar que el aprendizaje se da a partir de una práctica constante lo que permite que las participantes se involucren en el aprendizaje como una experiencia cotidiana.

Figura 5 — Primeros tejidos a telar

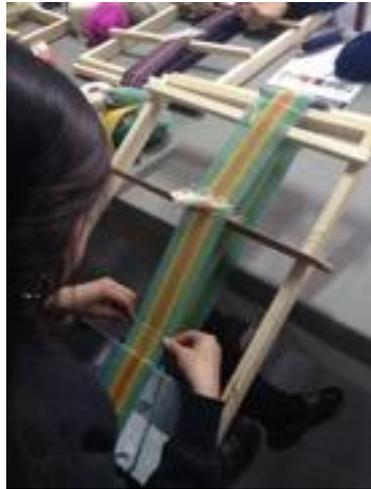

Figura 6 — Detalle de tejido a telar

Fuente: archivo de la autora.

Cada sesión se aplica la técnica del tejido a partir del uso del *Witral* y sus diferentes acercamientos en diversos ejercicios prácticos. La aplicación del tejido en diferentes propuestas ha permitido que las participantes adquieran un dominio de principiante, ya que los desafíos técnicos son importantes, lo que lleva años de experiencia por parte de una tejedora que demuestre dominio en su producción textil. Los ejercicios que se llevan a cabo son pequeñas fajas a modo de un muestrario de diferentes posibles resultados. A continuación, se detallan ejercicios iniciales en tejido llano y listado:

Figuras 7, 8 y 9 — Ejemplos de trabajos, generación 2017

Fuente: archivo de la autora.

El siguiente desafío es el peinecillo, ya sea simple o alternado, el cual se determina en la urdimbre, utilizando dos ovillos de colores contrastantes, permitiendo que se de el decorado en forma transversal al tejido, formando líneas que lo atraviesan:

Figuras 10, 11 y 12 — Ejemplos de trabajos de peinecillo, generación 2017

Fuente: archivo de la autora.

Por último, está el Peinecillo hilos flotantes, también definido como urdimbre suplementaria “se define como aquella que está formada por hilos que participan de la ornamentación de la pieza pero que no forma parte de la estructura” (TARANTO & MARÍ, 2007, p. 61). En este ejercicio las participantes comienzan a realizar sus primeros diseños de dibujos simples y geométricos. Este ejercicio se realiza con patrones o la imaginación de las participantes, con el objetivo de proponer sus propias producciones a partir de sus gustos y preferencias principalmente en el uso del color. Aquí se considera el relevar las propuestas personales, lo que se da en producciones únicas y poco a poco se van distinguiendo la individualidad y sus preferencias.

Figuras 13, 14 y 15 — Aplicación de técnicas anteriores (tejido llano y rallado) además de peinecillo hilos flotantes, primera aproximación al dibujo o laboreo en el telar. Producciones de la generación 2018

Fuente: archivo de la autora.

Posteriormente al aprendizaje del Witral se solicita a las participantes diseñar y construir propuestas didácticas sobre el arte textil mapuche, principalmente en relación a sus diferentes aspectos técnicos, simbólicos y/o rituales que permitan valorar el patrimonio artesanal mapuche en la formación de estudiantes tanto de educación primaria como secundaria. En un primer momento se experimenta con diferentes materialidades o propuestas simples, que permitan una aproximación vivencial a sus futuros estudiantes. A continuación, se señalan dos ejemplos, el primero la participante propone la realización de un pequeño telar con materiales cotidianos, para la realización de un marca libro:

Figuras 16, 17 y 18 — Proceso de prototipo de una propuesta didáctica para el espacio escolar, telar realizado con ramas de árboles

Fuente: archivo de la autora.

En el segundo ejemplo la estudiante propone un tríptico con instrucciones para un juego de memorice, utilizando la simbología mapuche, donde se explica el significado de cada símbolo utilizado en los textiles. Por ejemplo, el símbolo que podemos ver en la tapa se llama *Lukutuel*, se identifica como una de las figuras principales de la iconografía mapuche, “muestra a un personaje arrodillado en actitud de rezo, en una configuración que pretende dar idea de tridimensionalidad, representa en un mismo dibujo el frente, los costados y el interior del personaje que participa de alguna ceremonia ritual o rogativa” (FIADONE, 2007, p. 83)

Figura 19 — Propuesta de juego didáctico (memorice) para el aprendizaje de la iconografía que se puede encontrar en los textiles mapuches

Fuente: archivo de la autora.

Por último, se tuvo la posibilidad de que visitarán el taller educadores tradicionales y profesores mapuches, provenientes de escuelas rurales de la Región de la Araucanía de Chile, la actividad tuvo la colaboración de la CONADI⁴. Esta visita estuvo en el contexto de la instalación de la cátedra interculturalidad, en modalidad innovadora⁵, cuyo objetivo fue contribuir a la comprensión y valoración de una cultura distinta a la dominante o mayor, por parte de los estudiantes y académicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Esta actividad se dio a partir del conocimiento de modos distintos de hacer las cosas y de construir conocimiento. A partir de esta

⁴ CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

⁵ Actividad inserta en proyectos de investigación sobre educación intercultural, liderado por la Dra. Nolfia Ibáñez Salgado.

experiencia se llegó a un encuentro entre las participantes del taller y la tejedora invitada, definido como “compartir saberes”. Dice Tuhiwai (2016, p. 39):

empleo la expresión “compartir saberes”, en lugar de “compartir conocimientos”, de modo deliberado, porque para mí la responsabilidad de los investigadores y académicos no es sólo compartir información superficial (conocimiento de folletos), sino que también compartir las teorías y los análisis que influyen en la estructura y representación de dichos saberes y conocimientos.

Figuras 20, 21, 22 — Visita al taller de tejedora mapuche, compartiendo sus trabajos y conocimientos en el acto de tejer

Fuente: archivo de la autora.

El “compartir saberes” requiere de un compromiso a largo plazo, no es suficiente entregar solo información, es comprometerse en un proceso continuo donde se da una construcción compartida (TUHIWAI, 2016). Al considerar este compartir, se adquiere un compromiso con las comunidades y las personas, ya no se está afuera como un visitante, sino que se comienza a entender y participar desde los propios protagonistas, en este caso las tejedoras mapuches que permiten acercarse a la experiencia del tejer, a partir de historias, relatos, modelamiento y sobre todo valoración de sus conocimientos como sabiduría y riqueza cultural.

Es importante destacar lo relevante de la experiencia de aprendizaje del *Witral* para un(a) futuro(a) profesor(a) de artes visuales, el potencial transformador que puede llevar en sus prácticas cotidianas a sus futuros estudiantes de todos los niveles educativos, lo relevante de incorporar la reflexión sobre la construcción y comprensiones de mundo que nos entrega el arte textil mapuche. Este taller se convierte en una

oportunidad de luchar contra los macrorrelatos que invisibilizan lo local, por ejemplo, la comprensión dicotómica de los europeos, “para los pueblos indígenas, los opuestos pueden coexistir sin negarse” (MIGNOLO, 2007, p. 22) es una diferencia lógica que se puede transformar en crucial para el avance de una transformación decolonial del conocimiento. Para Mignolo (2007) una transformación de este tipo es imprescindible para que se produzca un cambio de la visión que existe sobre el mundo y la sociedad.

Referencias

- BECCO, Alejandra. *Arte mapuche*. Buenos Aires: Artemisa, 2017.
- CÉSAIRE, Aimé. *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: AKAL, 2015.
- FIADONE, Alejandro. *Simbología Mapuche en territorio tehuelche*. Buenos Aires: Maizal, 2007.
- GIODANO, Cristina. *Telar vertical del pueblo mapuche*. Buenos Aires: Editorial Guadal, 2016.
- MASTANDREA, María. *Telar mapuche de pie sobre la tierra*. 4ª edición. Buenos Aires: Guadal, 2008.
- MIGNOLO, Walter. *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa, 2007.
- PARENTINI, Luis Carlos. *Introducción a la etnohistoria mapuche*. Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1996.
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia. *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. 2. reimp. Buenos Aires: Tinta Limón, 2018.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Santiago de Chile: LOM, 2013.
- TARANTO, Enrique; MARÍ, Jorge. *Manual de telar mapuche*. Buenos Aires: Maizal, 2007.
- TARANTO, Betty; MARÍ, Jorge. *Manual de telar mapuche el mestizaje*. Buenos Aires: Maizal, 2014.
- TUHIWAI SMITH, Linda. *A descolonizar las metodologías: investigación y pueblos indígenas*. Santiago de Chile: LOM, 2016.

Patricia Raquimán Ortega

Doutora em Ciências da Educação pela Pontificia Universidad Católica de Chile. Doutora em Sciences Humaines-Sciences de L'Education pela Université de Rouen, França. Professora Assistente da Facultad de Educación da Pontificia Universidad Católica de Chile, onde atua na formação de professores. Artista, pesquisadora e Professora Titular da Facultad de Artes y Educación Física da Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. Membro do Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA) e diagramadora da Revista CLEA. Possui vários artigos e livros publicados na área do ensino de artes visuais.

E-mail: patricia.raquiman@umce.cl

Currículo: http://educacion.uc.cl/images/cuerpodocente/cv/CV_patricia_raquiman.pdf

Recebido em 12 de fevereiro de 2019
Aceito em 21 de março de 2019