

Rivar

REVISTA IBEROAMERICANA DE
VITICULTURA, AGROINDUSTRIA
Y RURALIDAD

Editada por el Instituto de Estudios Avanzados
Universidad de Santiago de Chile

ALFARERÍA MAPUCHE: SU RESIGNIFICACIÓN E IMPLICANCIAS INTERCULTURALES EN UNA ESCUELA RURAL PATAGÓNICA

*Mapuche pottery: Resignification and
intercultural implications in a rural
Patagonian school*
*Cerâmica mapuche: Sua resignificação
e implicações interculturais numa escola
rural da Patagônia*

Daniela Morales

Centro de investigación Esquel de Montaña
y Estepa Patagónica, CONICET
y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Esquel, Argentina
ORCID [0000-0001-5522-9863](https://orcid.org/0000-0001-5522-9863)
dmorales@comahue-conicet.gob.ar

Mabel Almendra

Secretaría de Cultura y Educación
Trevelin, Argentina
ORCID [0009-0000-2980-027X](https://orcid.org/0009-0000-2980-027X)
mabelalmendra2121@gmail.com

Beatriz Bongiorno

Ministerio de Educación de Chubut
Esquel, Argentina
ORCID [0009-0005-8858-7866](https://orcid.org/0009-0005-8858-7866)
mbongiorno635@gmail.com

Volumen 13, número 40, 75-92, julio 2026

ISSN 0719-4994

Artículo de investigación

<https://doi.org/10.35588/xmpsas89>

Recibido

27 de julio de 2025

Aprobado

22 de septiembre de 2025

Publicado

25 de julio de 2026

Cómo citar

Morales, D., Almendra, M. y Beatriz Bongiorno, B. (2026). Alfarrería mapuche: Su resignificación e implicancias interculturales en una escuela rural patagónica. *RIVAR*, 13(40), 75-92, <https://doi.org/10.35588/xmpsas89>

ABSTRACT

Rural schools, especially in territories inhabited by Indigenous peoples, play a central role in the transmission of knowledge, practices, customs, and values that shape community identities. In Chubut, in the Patagonian steppe of Argentina, historically inhabited by mapuche-tehuelche communities, various efforts have been made to incorporate these dimensions into the educational system. From this perspective, this study analyzes the implications of ancestral pottery in the construction of mapuche-tehuelche identity in a rural Patagonian school. Through qualitative research, this article highlights the importance of re-signifying Mapuche pottery as a means of strengthening local culture. Its symbolic and utilitarian value is emphasized, along with its potential to establish alternative ways of transmitting local knowledge within the school setting. Nevertheless, it is necessary to continue fostering spaces that promote intercultural dialogue. Such efforts could not only strengthen the school community's sense of belonging but also enhance educational quality according to its biocultural context, legitimizing the coexistence of diverse cultures, their ways of learning, and their relationships with the territory, ensuring equal rights and opportunities.

KEYWORDS

Ancestral art, local rural culture, rural education.

RESUMEN

Las escuelas rurales, especialmente en territorios habitados por pueblos originarios, cumplen un rol central en la transmisión de saberes, prácticas, costumbres y valores que configuran la identidad de las comunidades. En la estepa de Chubut, Patagonia Argentina, donde conviven históricamente las comunidades mapuche-tehuelche, se realizan diversos esfuerzos por incorporar estos aspectos en el sistema educativo. Desde dicho escenario, este trabajo analiza las implicancias de la alfarería mapuche en la construcción de la identidad de una escuela rural patagónica. A través de una investigación cualitativa, se evidencia la importancia de la resignificación de esta práctica ancestral para el fortalecimiento de la cultura rural local. Se destaca su valor simbólico y utilitario, junto a su potencial para establecer formas alternativas de transmitir los conocimientos locales en la escuela. No obstante, resulta necesario continuar fomentando espacios que contribuyan al diálogo desde la interculturalidad. Esto no solo podría fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad escolar, sino también mejorar la calidad educativa en sintonía con su contexto biocultural, legitimando la coexistencia de las distintas culturas, sus modos de aprendizaje y de habitar el territorio con iguales derechos y oportunidades.

PALABRAS CLAVE

Arte ancestral, cultura rural local, educación rural.

RESUMO

As escolas rurais, especialmente em territórios habitados por povos originários, desempenham um papel central na transmissão de saberes, práticas, costumes e valores que configuram a identidade das comunidades. Na estepe de Chubut, na Patagônia Argentina, onde historicamente convivem comunidades mapuche-tehuelche, diversos esforços têm sido realizados para incorporar esses aspectos no sistema educacional. Diante esse cenário, este trabalho analisa as implicações da cerâmica ancestral na construção da identidade mapuche-tehuelche em uma escola rural patagônica. Por meio de uma pesquisa qualitativa, evidencia-se a importância da resignificação da cerâmica mapuche para o fortalecimento da cultura local. Destaca-se seu valor simbólico, utilitário, bem como seu potencial para estabelecer formas alternativas de transmitir os conhecimentos locais no contexto escolar. No entanto, é necessário continuar fomentando espaços que contribuam para o diálogo a partir da interculturalidade. Isso poderia não apenas fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade escolar, mas também melhorar a qualidade da educação em sintonia com seu contexto biocultural, legitimando a convivência entre diferentes culturas, seus modos de aprendizagem e de habitar o território com iguais direitos e oportunidades.

PALAVRAS-CHAVE

Arte ancestral, cultura rural local, educação rural.

Introducción

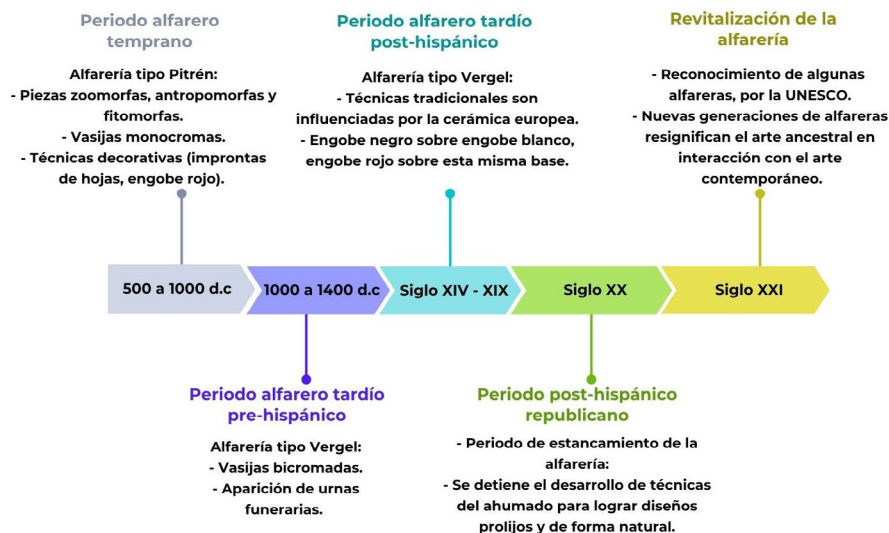
En diversos ámbitos rurales, la escuela representa un espacio clave que dinamiza el territorio, e incluso suele constituirse como un lugar de confluencia de saberes, prácticas, costumbres y valores que configuran la identidad de la comunidad, especialmente en contextos indígenas. No obstante, el fortalecimiento de la identidad cultural local en las escuelas rurales constituye un desafío complejo, amenazado por procesos de globalización, migración, influencia cultural externa y cambios sociales, que generan la pérdida de algunos rasgos culturales e incluso el sentido de pertenencia (Saona-Elman y Duran-Llano, 2023: 290).

Desde este contexto, fomentar un enfoque de conocimientos locales en la enseñanza no solo enriquece el currículo escolar, sino que también fomenta una conexión más profunda entre los estudiantes y su contexto biocultural, reconociendo y valorando la sabiduría ancestral y las prácticas culturales. En virtud de ello, en muchas regiones se han fomentado diversas acciones para promover estos aspectos en cuestión. Especialmente, se ha señalado al arte ancestral como un eslabón clave en las escuelas para transmitir valores, historias y formas de vida que constituyen la identidad individual y colectiva de un pueblo determinado (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2021; Ortiz-Yule, 2019).

En particular, desde la cultura mapuche, la alfarería ancestral ha comenzado a incorporarse en diversas instituciones educativas debido a su profundo contenido social y espiritual. Esta práctica milenaria, que a través del tiempo ha experimentado un proceso de transformación, en estrecha relación con dinámicas sociales, tecnológicas y simbólicas propias del pueblo mapuche (Figura 1), desempeña un papel central en su cosmovisión y su vinculación con la naturaleza, en ámbitos tanto cotidianos como ceremoniales (Ancán, 2008; Carvalho-Amaro y García-Rosselló, 2012; Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2021; García-Rosselló y Cosmelli, 2023). En la actualidad, la alfarería mapuche atraviesa un proceso de revitalización cultural e identitaria y manifiesta un creciente interés por su potencial para enriquecer la enseñanza intercultural bilingüe, a fin de integrar el conocimiento mapuche en las escuelas (Cartes, 2001).

Figura 1. Evolución de la alfarería mapuche
Figure 1. Evolution of Mapuche pottery

Transformación de la alfarería mapuche

Fuente: elaboración propia. Source: own elaboration.

La enseñanza intercultural bilingüe ha sido adoptada por numerosos países latinoamericanos con el fin de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su cultura, sus valores, sus lenguas y su identidad, promoviendo el diálogo intercultural en sociedades multiculturales. Sin embargo, su efectiva incorporación en el ámbito educativo aún representa serias limitaciones. Entre algunas de las incompatibilidades, ya ampliamente discutidas en el marco de esta modalidad, se ha reconocido el desconocimiento general dentro del sistema educativo de las formas culturales, y en particular de las formas de enseñar y aprender en los grupos indígenas (Bordegaray y Novaro, 2004: 110-111). Asimismo, se han enfatizado como obstáculos la discriminación étnica, señalando los estados de vergüenza por hablar la lengua, tener la piel morena y provenir de familias de origen étnico; incluso muchas escuelas carecen de planificación y adaptación de sus contenidos curriculares conforme a la cosmovisión e historia indígena, dificultando la construcción de interculturalidad e identidad étnica en la comunidad educativa (Quintriqueo y Torres, 2012: 29).

En el caso de la alfarería mapuche, se ha evidenciado principalmente en algunas escuelas de Chile que, si bien se logra enseñar desde la parte técnica, todavía carece de sentido y visión mapuche (Cartes, 2001: 85-86). Esto adquiere un sentido complejo ya que para los pueblos originarios el arte trasciende de lo estético o técnico

a valores comunicativos y de identidad, constituyendo un puente de sabidurías intergeneracionales y espirituales que difícilmente puede ser abordado significativamente sin una adecuada articulación y co-construcción con las comunidades originarias en el ámbito educativo (Ortiz-Yule, 2019).

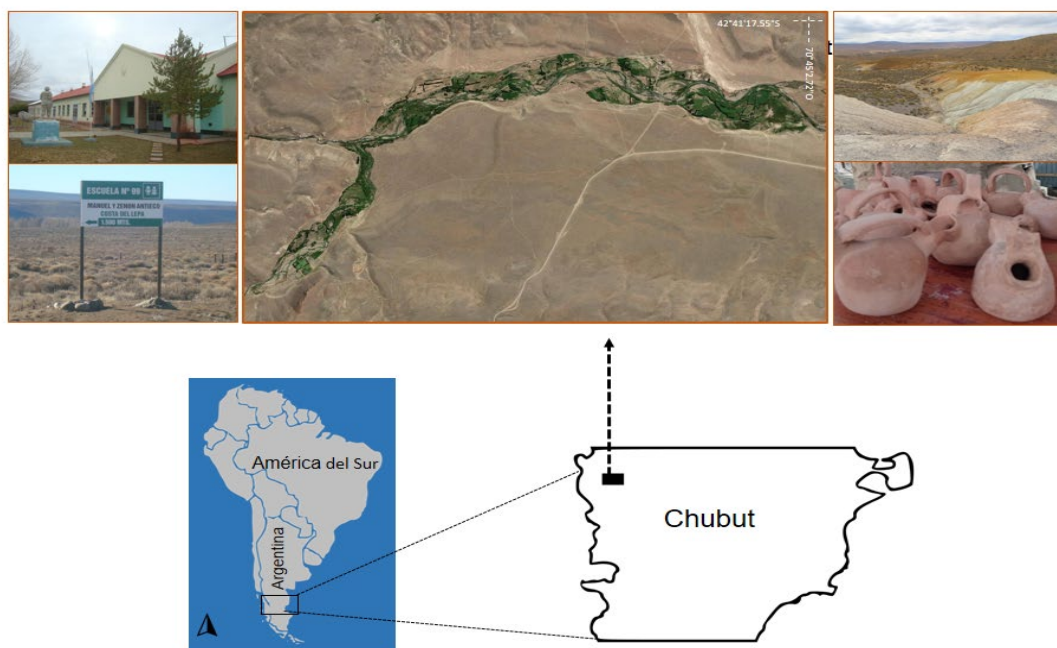
En Patagonia Argentina, territorio habitado históricamente por comunidades indígenas, entre ellas el pueblo mapuche-tehuelche, se han realizado diversos esfuerzos por incorporar sus conocimientos, lenguas e historias en el sistema educativo (Ivanoff y Loncon, 2016; Root, 2022), aunque aún existe desconocimiento y desvalorización de la cultura indígena, fundamentalmente desde el arte ancestral como medio de transmisión de saberes. Desde este contexto, en el presente estudio de caso se propone analizar las implicancias de la alfarería mapuche en los procesos de aprendizaje-enseñanza, y su rol en la construcción de interculturalidad e identidad en una escuela rural de la estepa patagónica.

Materiales y métodos

Área de estudio

Este trabajo se llevó a cabo en una escuela situada en el paraje rural Costa del Lepá, ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, Patagonia Argentina ($42^{\circ}41'21.74''S$ y $70^{\circ}45'0.24''O$) (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica de la comunidad de Costa del Lepá, Chubut, Patagonia Argentina
Figure 2. Geographical location of the Costa del Lepá community, Chubut, Patagonia Argentina

Fuente: elaboración propia. Source: own elaboration.

En este territorio habitan aproximadamente setenta familias, siendo mayoritariamente descendientes mapuche-tehuelche y criollas. La vida rural transcurre en espacios con escasa vegetación, y bajo un clima árido y frío. La temperatura media anual es de 12 °C y las precipitaciones medias anuales no superan los 200 mm (Mereb, 1990). Entre sus actividades predominantes destaca la cría de ganado ovino y caprino, y la agricultura, aunque en los últimos años se ha visto complementada por emprendimientos turísticos, brindando la posibilidad de acampe a los visitantes de la zona, ofreciéndoles además artesanías, comidas típicas, entre otras atracciones.

Contexto histórico y actual de la escuela de Costa del Lepá

En el año 1928 surgió la creación de una escuela en Costa del Lepá por iniciativa del cacique de la comunidad, quien fue uno de los primeros habitantes en establecerse en este territorio. La ocupación en estas áreas permanece desde el año 1887 (Tozzini y Stella, 2014: 2-3). Previa a la conformación de esta comunidad, es importante señalar el contexto histórico de genocidio y marginalización contra los pueblos originarios que muchos de sus habitantes sufrieron durante los años 1878-1885. El Estado argentino, en el marco de la denominada «Conquista del desierto», obligó a diversas comunidades originarias a abandonar sus tierras. Así, luego de largas trayectorias en busca de áreas libres, las familias llegan a esta zona, afrontando un nuevo modo de vida (Tozzini y Stella, 2014: 5-6).

Desde este escenario el cacique, apoyado por su hermano, se propone instaurar un espacio que garantice la educación e igualdad de oportunidades a los niños y las niñas de la comunidad. Así, ambos donaron parte de sus tierras y dinero para la construcción de una escuela e hicieron las gestiones administrativas necesarias para su consolidación. Posteriormente, el edificio fue entregado al Estado Argentino para su mantenimiento y administración, permaneciendo vigente hasta la actualidad (Tozzini y Stella, 2014: 6).

Esa fuerte iniciativa marcó un hito en la historia de la escuela, reafirmando el valor por la identidad y el sentido de pertenencia. De modo similar lo ha sido otro clave acontecimiento ocurrido en este territorio, a partir de la creación de la bandera mapuche-tehuelche, hoy izada en numerosas escuelas de la región.

Su creador era el nieto del cacique fundador de la escuela, quien a través de un sueño premonitorio, equivalente a *pewma* en idioma mapuche —lengua denominada *mapudungun*, donde *mapu* significa tierra y *dungun*, lenguaje—, decide en el año 1987 comenzar con las gestiones necesarias para la creación de la bandera, y finalmente en el año 1991 se reconoce a esta bandera como símbolo y emblema de las comunidades originarias.¹

1 Al respecto, véase <https://www.chubuteduca.ar>.

En la actualidad, la escuela lleva el nombre Cacique Zenón y Manuel Antieco, desde el año 1994, en honor a sus fundadores. Su modalidad está regida por la educación intercultural bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional (n.º 26.206/2006).

La escuela está conformada por maestros, auxiliares y aproximadamente cuarenta estudiantes, quienes se dividen en nivel inicial, primario y secundario. Además, la institución cuenta con un espacio de residencia para estudiantes mujeres, cuyos hogares se encuentran a más de 70 km de distancia. En general, los y las estudiantes y el personal educativo provienen de la comunidad o de parajes y localidades cercanas, siendo en su mayoría descendientes mapuche-tehuelche.

Diseño metodológico

Este estudio surgió a partir de un trabajo colaborativo entre la comunidad educativa, con una maestra alfarera mapuche proveniente de una población cercana e investigadores, a fin de incorporar la alfarería en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela.

A lo largo del año 2024 se llevaron a cabo siete encuentros escolares, donde cada integrante participó desde sus propios conocimientos y experiencias. Entre las actividades consensuadas, en una primera instancia, se acordó que el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la alfarería ancestral se concentrará solo en docentes, con el propósito de reconocer la riqueza de arcillas, los lugares posibles para su acopio y sus procesos de amasado y pintura.

Tras adquirir estos saberes, se implementaron estas prácticas en el aula escolar, facilitadas por la maestra alfarera y en compañía de las maestras, siendo principalmente destinadas a estudiantes del ciclo inicial y primario.

De manera paralela a estas actividades surge el trabajo en conjunto de construir un horno de adobe alfarero, proceso en el que fue fundamental la colaboración del auxiliar de la escuela, quien es el hijo del creador de la bandera mapuche-tehuelche. Su presencia no solo adquirió un valor significativo por sus conocimientos prácticos, sino también por su rol como portador de la historia y prácticas ancestrales de esta comunidad, acompañando a la alfarera para transmitir la cosmovisión mapuche (Figura 3).

Registro de datos

A partir de esta investigación cualitativa y de carácter acción-participación, ya que además de conocer el problema de estudio, también buscamos aportar a la solución de este, se indagó sobre las perspectivas de la comunidad educativa, de la maestra alfarera y de los pobladores de la comunidad respecto a la incorporación de la alfarería ancestral en la enseñanza. Asimismo, se investigó acerca de sus conocimientos previos y su relación con la identidad cultural. En el ámbito educativo, dichos aspectos se centraron principalmente en los docentes responsables de las asignaturas artes audiovisuales y estudiantes cuyas edades variaron entre cuatro y diez años.

Figura 3. Construcción de horno de adobe alfarero en la escuela de Costa del Lepá
Figure 3. Construction of a traditional adobe oven at the Costa del Lepá school

Fuente: fotografía de la autora. Source: author's photograph.

La investigación combinó diversas técnicas como entrevistas libres, observación participante y grupos focales. Complementariamente, se consideraron otras metodologías que además de que pudieran aportar a una mayor comprensión sobre la percepción de la alfarería ancestral, pudieran ser una actividad recreativa. Se realizaron dos actividades planificadas al aire libre basadas en el juego y el dibujo vinculadas con la alfarería, con el propósito de conocer las perspectivas de maestros y estudiantes, y al mismo tiempo potenciar su creatividad, diversión, capacidad cognitiva, a fin de estimular el desarrollo de sus sentidos, haciendo hincapié fundamentalmente en el tacto.

Resultados y discusión

La riqueza natural de las arcillas y sus usos ancestrales en el territorio

En los alrededores de Costa del Lepá se observó una amplia variedad de colores de arcillas, destacándose los tonos rojizos, verdes, blancos y ocre. Tales arcillas provienen de la descomposición de rocas sedimentarias carbonáticas, entre las cuales destacan las arcilitas, limolitas, pelitas, areniscas y tobas limosas, presentando una extensa distribución y buena calidad para su uso en la alfarería y elaboración de pigmentos naturales (Ualdón et al., 2015: 71).

Figura 4. Propuestas recreativas en torno a la alfarería mapuche desarrolladas con la comunidad educativa de la escuela de Costa del Lepá, Chubut, Patagonia Argentina
Figure 4. Recreational activities associated to Mapuche pottery developed with the school community at Costa del Lepá, Chubut, Patagonia, Argentina

Fuente: fotografía de la autora. Source: author's photograph.

Muchos pobladores antiguos de la comunidad han sabido reconocer esta riqueza natural y sus atributos, otorgándoles una notable diversidad de usos. Algunos testimonios mencionan que hace aproximadamente cien años se utilizaban las arcillas para la elaboración de ollas, platos y vasos. De acuerdo a registros arqueológicos realizados en áreas cercanas, la presencia de cerámica ha sido datada hacia aproximadamente el 740 d.C., utilizada principalmente para la cocción y el almacenamiento de alimentos, predominando ollas de forma globular, de colores grises a pardos (Godoy Manríquez, 2007: 40-41). No obstante, la aplicación más mencionada en la comunidad fue su uso como pigmento, debido a la alta durabilidad de la pintura a base de estas arcillas. Dicha práctica era particularmente empleada para pintar las paredes de sus casas, siendo los tonos rojizos y verdosos los más comunes. Algunos pobladores destacan la notable conservación de sus colores en las viviendas por más de ochenta años; incluso en la casa del creador de la bandera aún permanece su coloración rojiza.

Debido a esta propiedad de alta de estabilidad, los pigmentos también se utilizaban para la marcación de las ovejas y chivas. El uso de los pigmentos naturales a base de arcillas representa un legado arraigado en las prácticas culturales de numerosas civilizaciones, extendiéndose desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad.

Además, se identificaron otros atributos de las arcillas, en consonancia con su composición química a base de carbonato de calcio. Las mismas eran utilizadas para blanquear los hilos de tejer, como también solía utilizarse para limpiar las ollas: «Mamá nos mandaba a juntar y la usábamos para blanquear los hilos de tejer... y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que también era bueno para limpiar, a las ollas las dejaba impecables» (B.C., 65 años).

Por otra parte, es interesante resaltar que independiente de los usos que adquieren las arcillas en este territorio, su extracción no se encuentra desvinculada a sus principios de reciprocidad y respeto del espacio, conforme a la cosmovisión mapuche. Desde esta visión, el espacio físico es habitado por seres percibidos como protectores, con quienes se dialoga, se pide permiso y agradece por el aporte de arcillas, dejándoles monedas u otros bienes, como ofrendas. Esta práctica coincide con otras investigaciones realizadas en Chile, que destacan el carácter sagrado de la arcilla, y quienes la extraen manifiestan un profundo respeto hacia ella, al considerarla no solo una materia inerte, sino una vida (Carvalho-Amaro y García-Rosselló, 2012: 59). En esta misma línea, Rivera Cusicanqui (2010) señala que este tipo de prácticas indígenas desafían las lógicas extractivistas dominantes como la apropiación y productividad ilimitada del paisaje, y en cambio, fortalecen otras formas de habitar el territorio centradas en el cuidado y la sostenibilidad (Figura 4).

Resignificación de la alfarería mapuche

En la actualidad se evidenció un marcado desuso de las arcillas en el territorio: «Antes los antiguos hacían sus ollas, vasos, platos con la arcilla para cocinar y comer, pero eso ya se perdió, incluso hasta el uso del barro para hacer las casas se perdió, la gente ya ni lo usa» (C.A., 60 años). En consonancia a ello, en la comunidad educativa el contexto fue semejante, observándose su falta de conocimientos sobre la alfarería mapuche. En su mayoría desconocían la riqueza natural de arcillas en sus alrededores, tal como describe una docente:

Mi parte favorita fue encontrar como ese tesoro, esa riqueza, porque de verdad, nunca, es la primera vez acá, estando acá en Lepá, que yo conozco tanta variedad y color de arcilla. Porque nosotros, allá [en la ciudad] siempre trabajamos la común, la blanca, que es la que compras en la ferretería... siempre me dijeron acá hay arcilla...pero no es lo mismo cuando vas a lugar y descubris la variedad de colores.

Desde este contexto, fue la clave participación de la maestra alfarera en la escuela, siendo un pilar fundamental por mantener esta práctica viva. Su autoreconocimiento como mensajera de la cultura mapuche y su fuerte intención de transmitirla, tal como le encomendaron sus ancestros a través de los sueños, resultaron cruciales en el rescate de la alfarería ancestral en la escuela.

En este sentido, es interesante señalar la profunda relevancia del sueño desde la cosmovisión mapuche como práctica esencial en la vida cotidiana de estas poblaciones, siendo concebido como una experiencia de comunicación con los antepasados u otros seres del cosmos. Esta tradición, se ha preservado hasta el presente, y es generalmente compartida en el ámbito comunitario y familiar, donde se reflexiona sobre sus significados, orientando a la persona que ha soñado (García Barrera, 2008).

En este caso, de acuerdo al relato de la alfarera, se reflejó la profunda relevancia que tuvieron sus sueños en el encuentro con la alfarería y en la construcción de su identidad:

Las abuelas me hablan en lengua mapudungun, y mi hermana me ayuda a interpretar esos sueños... yo hago cosas que ni sabían que me iban a salir, todo es guiado, siento que las abuelitas me guían y acompañan a través de los sueños. (M.A., 42 años)

Este proceso emerge fundamentalmente en su vida adulta, en la que comienza a reafirmar sus raíces y a valorar la práctica alfarera como un medio vital para transmitir parte de la sabiduría mapuche, principalmente a los niños y niñas. Existen numerosas investigaciones que dan cuenta del reencuentro con la identidad indígena, principalmente durante la adultez. Esto ha sido atribuido a que en su niñez muchas personas tuvieron que negar su propia identidad para no ser estigmatizados o estigmatizadas en la escuela o fuera de ella, o bien estuvo dado por la interrupción en la transmisión de la cultura por parte de sus ancestros, como una forma de autopreservación en un contexto histórico de discriminación y exclusión (Root, 2022: 59-60). Sin embargo, tal como señalan García-Rosselló y Cosmelli (2023), el activo protagonismo de las alfareras, muchas veces invisibilizado desde lo público, manifiesta la continuidad de la transmisión femenina de esta práctica, así como su resistencia cultural.

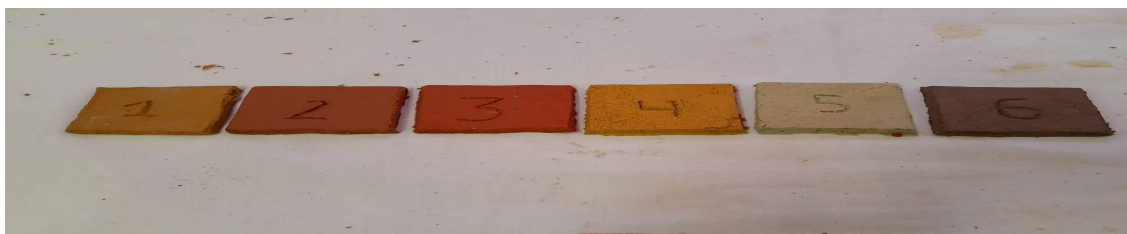
La incorporación de la alfarería mapuche en la escuela

Perspectivas de docentes

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje guiado por la maestra alfarera, los docentes recolectaron una variedad de seis tipos de arcillas en los alrededores de la escuela. A través de su experimentación lograron reconocer cuál de ellas presentaba las mejores condiciones para la alfarería, siendo las arcillas de tonalidades rojizas las más adecuadas (Figura 5).

Figura 5. Diferentes tonalidades de las arcillas recolectadas en Costa del Lepá, Chubut, Patagonia Argentina

Figure 5. Different types of clays collected in Costa del Lepá, Chubut, Patagonia, Argentina

Fuente: fotografía de la autora. Source: author's photograph.

En una siguiente etapa, conocieron cómo se realiza el levantamiento de las piezas a través de técnicas ancestrales. Particularmente se puso énfasis en la realización de las vasijas mapuche, integrando esta enseñanza con sus simbologías y significados. Luego se abordó el proceso de secado y bruñido de las piezas. Esta etapa consiste en que una vez que la pieza ya está moldeada se deja secar lentamente hasta que llega a un estado de «cuero». En este punto se procede a realizar el bruñido, es decir, sacar brillo a la pieza a partir de diversos materiales como bolsas plásticas o piedras lisas. Una vez cumplidas estas etapas, se continuó con la enseñanza del proceso de cocción de las vasijas en el horno.

De acuerdo con los relatos de los docentes, esta experiencia resultó ser innovadora, ya que si bien algunos de ellos con descendencia mapuche se han enfocado en la enseñanza de las artes visuales, en su formación profesional no adquirieron conocimientos sobre esta práctica, como tampoco en sus hogares:

Yo aprendí de la alfarería mapuche acá, estando en la escuela en Lepá, porque anteriormente y en mi formación, no lo veíamos... En mi formación vimos un cuatrimestre, cerámica, hacíamos esculturas y no la mirábamos desde una visión de la cultura local, más o menos sabía de la alfarería porque en Esquel siempre había talleres que la dictaban.
(Docente, 35 años)

Más aún, les generó entusiasmo la posibilidad de realizar esta práctica en la escuela de un modo completamente autogestivo en todas sus etapas del proceso. La utilización de materiales recolectados a sus alrededores fue notablemente valorada, tanto por la posibilidad de acceder a una amplia variedad de arcillas como la obtención de leña de sauces, álamos y la bosta de animales, fácilmente disponibles para la cocción de las piezas, sin la dependencia de hornos eléctricos que requieren mayor costo y tecnología para su implementación.

Tal carencia de formación intercultural sólida observada en la comunidad educativa también ha sido reconocida en diversas investigaciones, argumentado que parte de los obstáculos están vinculados a la persistencia del modelo educativo monocultural, dentro de la lógica de la colonialidad del saber instaurada en el sistema educativo (Baeza-Peña, 2024: 259). De acuerdo con Llancavil-Llancavil (2025), esta situación limita las herramientas y capacidades de muchos maestros para valorar otras epistemologías, más allá de sus actitudes positivas hacia la interculturalidad y de sus esfuerzos por integrarla en las prácticas pedagógicas.

Por otra parte, la interacción entre la escuela y la comunidad local, favorecida por el hecho de que parte del personal educativo reside en viviendas ubicadas en el predio de la escuela durante el ciclo lectivo, podría señalarse como una oportunidad para resignificar sus identidades especialmente quienes provienen de familias mapuche-tehuelche. En contextos mapuche de Chile, estas relaciones han sido consideradas como factores clave en la reconstrucción de la identidad de profesores (Baeza-Peña, 2024).

Del mismo modo, esto podría enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de la integración de los saberes y experiencias que adquieren los docentes en sus vínculos con el territorio, contribuyendo así a la construcción de una educación intercultural. Se trata de un proceso desafiante, según la perspectiva educativa, en el que además se evidencia el fuerte rechazo de la incorporación de estos saberes en escuelas de la región, no solo por parte de algunos estudiantes, sino también por sus familias, quienes asocian a la identidad mapuche con la violencia difundida en los medios de comunicación.

Perspectivas de los estudiantes

El proceso de elaboración de vasijas en el aula fue percibido positivamente por los estudiantes como un espacio en el que podían imaginar, crear y experimentar texturas y colores. Dicha experiencia les permitió además estimular su concentración y atención a las indicaciones provistas por los docentes, tratándose de un material poco explorado. Estas condiciones propiciaron un ambiente armónico y tranquilo de trabajo.

Asimismo, el interés por la alfarería ancestral se evidenció en su entusiasmo por modelar arcilla en figuras, cuencos y especialmente, animales como patos y armadillos. El proceso de bruñido resultó particularmente atractivo, tanto por su textura como por el acabado obtenido: «A mí lo que más me gustó fue el bruñido, nunca lo había hecho... me gustó sentir su textura suave» (estudiante, 10 años).

A su vez, el conocimiento de los significados y nombres en lengua mapudungun de cada vasija mapuche, así como sus modos de elaboración, despertó en ellos una notable curiosidad, ya que desconocían por completo dicha información, pues incluso tampoco habían tenido contacto con sus diseños (Figura 6). A continuación se detallan estas piezas:

Pelontowe. Vasija utilizada por las familias mapuche para trasladar las brasas de un lugar a otro (Figura 6A).

Ñuquezomo (ñuque, madre; *zomo*, mujer). La vasija de la madre que está dando a luz. Esta vasija la usaban las mujeres cuando no podían tener hijos. A través de una ceremonia o ritual elaboraban esta vasija e intencionaban quedar embarazadas (Figura 6B).

Ketro metawe (*ketro*, pato; *metawe*, vasija). Es la vasija del pato. El pato adquiere especial relevancia dado que su presencia indicaba los lugares en donde había agua. «Cuando veían volando los patos, observaban a donde bajaban, sabían que ahí había agüita» (M.A., 42 años) (Figura 6C).

Epumetawe (*epu*= dos; *metawe*= vasija). Esta pieza tiene dos bocas y una manija que las enlaza simbolizando la unión. Puede contener diferentes bebidas como agua, chicha fermentada u otras. Generalmente se usa para fortalecer la unión entre comunidades y/o parejas. El lonco de una comunidad bebe el líquido de una boca, y luego el lonco de otra comunidad lo hace desde la otra boca. Del mismo modo, se emplea en los compromisos de parejas, fijando así el pacto entre ambas partes (Figura 6D).

Lafatra (*lafatra*, rana). «Esta vasija tiene mucho significado porque cuando llegaban algún lugar y había ranas ellos sabían que podían tomar esa agüita porque era agua buena» (M.A., 42 años) (Figura 6E).

Pifilkatuchefe (*püfüllka*, instrumento; *tuchefe*, hombre). Esta pieza representa al hombre tocando la *pifilka*. Este instrumento se utiliza para dar ánimos y energías durante la ceremonia *nguillatun* (ceremonia rogativa en mapudungun) (Figura 5F).

Piuke. Vasija que simboliza el corazón, suelen utilizarla las mujeres para preparar infusiones medicinales (Figura 6G).

Figura 6. Vasijas mapuche, donde: *pelontowe* (A), *ñuquezomo* (B), *ketro metawe* (C), *epumetawe* (D), *lafatra* (E), *pifilkatuchefe* (F) y *piuke* (G)

Figure 6. Mapuche pottery vessels, where: *pelontowe* (A), *ñuquezomo* (B), *ketro metawe* (C), *epumetawe* (D), *lafatra* (E), *pifilkatuchefe* (F), and *piuke* (G)

Fuente: fotografía de autor. Source: author's photograph.

Aunque muchas de estas piezas han perdido sus funciones y valores simbólicos a través del tiempo, resulta destacable la continuidad de su elaboración y valoración actual en el ámbito escolar, reflejando la reinterpretación de sus formas y significados en un constante diálogo con el arte contemporáneo. Asimismo, esta etapa en particular cobró especial relevancia en el autoreconocimiento de algunos estudiantes. Un ejemplo de ello se evidenció cuando un integrante de la actividad descubrió que su apellido de origen mapuche era similar al nombre de unas de las vasijas, despertando una conexión con su identidad. Comportamiento semejante

se ha observado en otras experiencias escolares, donde el reconocimiento de sus apellidos mapuche y sus significados ha constituido un punto de partida para indagar en sus ancestros e historia familiar, frecuentemente ignorados hasta entonces, tal como detalla una docente, en comunicación personal.

Estas situaciones nos permiten reflexionar sobre la importancia del encuentro con el otro como vía para el autoreconocimiento mapuche. Ivanoff y Loncon (2016) expresan, además, que este evento es como un encuentro con sí mismo, en tanto pone de relieve vínculos e historias propias que hasta el momento no eran plenamente conscientes.

A su vez, la etapa de cocción de las piezas también significó un espacio clave para resaltar la importancia de los rituales en la alfarería desde la cosmovisión mapuche. Esta instancia final adquiere un notable respeto. Antes de iniciar este proceso, la guía alfarera pidió a los seres del cosmo mapuche que todo salga bien. En general ella utiliza una planta de ruda en estas ocasiones, generando un sahumado alrededor del horno, e intensiona por la protección de las piezas. Este tipo de rituales y otras prácticas similares se han registrado en otras regiones, destacando la relevancia simbólica que posee el cuidado de las piezas, a fin de evitar roturas durante la cocción, pudiendo ser percibidas como heridas desde la cosmovisión mapuche (Villegas Medrano et al., 2011; Carvalho-Amaro y García-Rosselló, 2012).

Conclusiones

En la comunidad educativa de Costa del Lepá, el rescate de la alfarería ancestral se manifestó como un puente para el fortalecimiento de la cultura rural local, rescatando su valor simbólico y utilitario, y también su relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, evidenciando otros modos de transmitir los conocimientos ancestrales del pueblo mapuche-tehuelche en la escuela.

No obstante, estos avances continúan representando un desafío en la comunidad educativa de esta región en el que intervienen no solo cuestiones estructurales propias de las políticas educativas, atravesada por la carencia de formación intercultural de los docentes y la poca o nula participación de miembros del pueblo mapuche-tehuelche en estos espacios, sino también en muchos casos incide la persistente falta de autoreconocimiento de la identidad indígena, limitada en muchos casos por la interrupción en la transmisión cultural por parte de sus propios ancestros, ya sea por temor y/o resguardo a la exclusión.

Esta experiencia favoreció la co-construcción de un espacio intercultural, fortaleciendo los lazos entre ciencia, comunidad educativa y la cultura mapuche-tehuelche. La intervención de cada uno de los participantes, con sus diferentes saberes, modos de valorar y experiencias propició la incorporación de la alfarería en el ámbito escolar. En el marco de procesos globales de transformación sociocultural y económica que amenazan los conocimientos ancestrales y el sentido de pertenencia

cia en las escuelas, esta colaboración intercultural cobra creciente importancia para el reconocimiento y complementariedad de diversas perspectivas.

Se trata apenas del comienzo de un proceso que requiere continuidad y compromiso sostenido. Resulta necesario seguir generando espacios que contribuyan al diálogo desde la interculturalidad y a la integración del conocimiento mapuche en los contenidos curriculares. Ello no solo podría promover la identidad de la comunidad escolar, sino también mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en sintonía con su contexto biocultural, legitimando la coexistencia de las distintas culturas, modos de aprendizaje y de habitar el territorio con iguales derechos y oportunidades.

Declaración de autoría (CRediT)

Daniela Morales: Conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición.

Mabel Almendra: Conceptualización, investigación, metodología, recursos, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición.

Beatriz Bongiorno: Conceptualización, curación de datos, investigación, metodología, recursos, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición.

Referencias

- Ancán, J. (2008). Los cántaros de la memoria. En F. Gallardo y E. Quiroz (Eds.), *Un almuerzo desnudo* (pp. 93-104). Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Baeza-Peña, A. (2024). Educación indígena en el desierto de Atacama: Factores que influyen en la identidad de profesores en contextos rurales atacameños. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 50(1), 255-277. DOI [10.4067/s0718-07052024000100255](https://doi.org/10.4067/s0718-07052024000100255)
- Bordegaray, D. y Novaro, G. (2004). Diversidad y desigualdad en las políticas de Estado: Reflexiones a propósito del proyecto de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación. *Cuadernos de Antropología Social*, 19, 101-119.
- Cartes, M. (2001). *El arte cerámico mapuche: Su enseñanza y elaboración en la comunidad y en la escuela*. Tesis de maestría. Universidad Mayor de San Simón.

- Carvalho-Amaro, G. y García-Rosselló, J. (2012). Cadena operativa y tecnología cerámica: Una visión etnoarqueológica de las alfareras mapuches de Lumaco. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología*, 41-42, 53-78.
- García Barrera, M. (2008). El «pewma» en la poesía mapuche. *Papeles de Trabajo Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural*, 16. DOI [10.35305/revista.v0i16.137](https://doi.org/10.35305/revista.v0i16.137)
- García-Rosselló, J. y Cosmelli, J.L. (2023). La producción cerámica mapuche: Patrimonio entre el pasado y el presente. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología*, 55, 149-179. DOI [10.56575/BSCHA.05500230807](https://doi.org/10.56575/BSCHA.05500230807)
- Godoy Manríquez, C.J. (Ed.). (2007). *Patagonia total, Antártica e Islas Malvinas*. Barcel Baires.
- Ivanoff, S.L. y Loncon, D.L. (2016). Cátedra libre de pueblos originarios. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco: Experiencias, interpelaciones y desafíos. *Revista del Instituto de Investigaciones en Educación*, 8, 23-32. DOI [10.30972/riie.083660](https://doi.org/10.30972/riie.083660)
- Llancavil-Llancavil, D. (2025). Educación geográfica para una interculturalidad en escuelas rurales del sur de Chile. *European Public y Social Innovation Review*, 10, 1-21. DOI [10.31637/epsir-2025-1351](https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1351)
- Mereb, M. (1990). *Caracterización climatológica de los valles superior y medio del río Chubut*. Dirección General de Estudios y Proyectos, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2021). *Cuaderno pedagógico intercultural de las artes mapuche*. Museo Mapuche de Cañete.
- Ortiz-Yule, B. (2019). Tejiendo el arte y la comunicación intercultural para seguir perviviendo como pueblos originarios. *Ciencia e Interculturalidad*, 25(2), 298-305. DOI [10.5377/rci.v25i2.8577](https://doi.org/10.5377/rci.v25i2.8577)
- Quintriqueo, S. y Torres, H. (2012). Distancia entre el conocimiento mapuche y el conocimiento escolar en contexto mapuche. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 14(1), 16-33.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.
- Root, D. (2022). Conflictos y resistencias en torno a la identidad mapuche en el sistema escolar de Chubut. *El Toldo de Astier*, 25, 58-74.

Saona-Elman, E. y Duran-Llano, K.L. (2023). Fortalecimiento de la identidad cultural en escuelas rurales. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(2), 288-306. DOI [10.35381/r.k.v8i2.2877](https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.2877)

Tozzini, M.A. y Stella, V. (23 al 26 de julio de 2014). Existimos, porque acá estamos: Memorias de pertenencias y movilidades históricas interpelando modelos y detenciones comunitarios actuales en el noroeste de la Provincia de Chubut. En *XI Congreso Argentino de Antropología Social*. Rosario, Argentina.

Ualdón, M.C., Dalponte, M.R., Espejo, P.M. y Mateos, B.M. (2015). *Carta de minerales industriales, rocas y gemas 4369-I, Gastre. Provincia de Chubut* (Boletín n.º 412). Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino.

Villegas Medrano, L., Pérez Arellano, J. y Gallardo Zalduendo, R. (2011). *Dominga Neculmán: Arcilla tierra viva*. Ediciones Universidad Católica de Temuco.