

La sabiduría de los *fütakeche* desde las voces de trabajadoras(es) sociales mapuche para territorializar el ejercicio profesional en Chile

Exequiel Antilao-Carilao

Doctor en estudios interculturales. Trabajador Social

Universidad Católica de Temuco. Temuco, Chile

eantilao@uct.cl

Resumen

El presente artículo indaga sobre la sabiduría contextual y territorializada de los *fütakeche* (ancianas-os mapuche) en la formación y ejercicio profesional del trabajo social en Wallmapu (territorio mapuche). El objetivo principal fue explorar cómo este conocimiento ancestral puede informar un ejercicio profesional situado, ético y respetuoso. Las preguntas de investigación centrales fueron: ¿Cómo perciben las y los trabajadores sociales mapuche la influencia de la sabiduría de los *fütakeche* en su formación y práctica profesional?; ¿Qué implicaciones tiene esta sabiduría para la transformación de la formación y el ejercicio profesional del trabajo social en contextos mapuche? La metodología se fundamentó en un diseño indígena, utilizando el *nütram* (conversación) como metodología principal de recolección de datos con trabajadoras(es) sociales mapuche que integran el mapuche kimün en su praxis profesional. Las narrativas fueron analizadas mediante el rastreo de *dungun* (hablas) y la codificación temática inspirada en el *pünontuchefe* (metodología del servicio comunitario mapuche). Los resultados revelaron la validación del kimün (sabiduría) ancestral como equivalente al conocimiento académico, la centralidad de la identidad territorial y el *küpalme* (linaje) en el ejercicio profesional, la mediación comunitaria en el acceso al conocimiento de los *fütakeche*, y la importancia del linaje y la memoria familiar como valiosas epistemologías propias. Estos hallazgos implican la necesidad de transformar la formación del trabajo social, integrando algunos valores del mapuche kimün, y de adoptar un ejercicio profesional situado y descolonizador.

Palabras clave: Descolonización; *Fütakeche*; Justicia epistémica; Mapuche kimün; Trabajo social indígena.

Recibido: 20/04/2025 | **Evaluated:** 25/07/2025 | **Aprobado:** 08/08/2025 | **Publicado:** 01/01/2026

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

✉ **Correspondencia:** Exequiel Antilao-Carilao. Universidad Católica de Temuco. 56 Manuel Montt, Temuco, Chile. Correo electrónico: eantilao@uct.cl

¿Cómo citar este artículo?

Antilao-Carilao, E. (2026). La sabiduría de los *fütakeche* desde las voces de trabajadoras(es) sociales mapuche para territorializar el ejercicio profesional en Chile. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social*, (41), e20514846. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i41.14846>

The wisdom of the *Fütakeche* from the voices of Mapuche social workers to territorialize professional practice in Chile

Abstract

This article explores the contextual and territorialized wisdom of the fütakeche (Mapuche elders) in the training and professional practice of social work in Wallmapu (Mapuche territory). The main objective was to explore how this ancestral knowledge can inform ethical and respectful professional practice within a specific context. The central research questions were: How do Mapuche social workers perceive the influence of fütakeche wisdom on their training and professional practice? What implications does this wisdom have for transforming social work training and practice in Mapuche contexts? The methodology used an indigenous design. Nütam (conversation) was the main method of data collection with Mapuche social workers who integrate Mapuche kimün into their work. Data were analyzed using dungun (speech) tracking and thematic coding based on pünontuchefe (Mapuche community service methodology). The results showed the validation of ancestral kimün as equivalent to academic knowledge. They highlighted the central role of territorial identity and küpalme (lineage) in professional practice. Community mediation is essential to accessing fütakeche knowledge. Lineage and family memory are seen as valuable epistemologies. These findings suggest a need to transform social work training by integrating values from Mapuche kimün and adopting a situated, decolonizing approach in professional practice.

Keywords: Decolonization; Fütakeche (Elders); Epistemic Justice; Mapuche Kimün (Mapuche Wisdom); Indigenous Social Work.

Sumario: 1. Introducción, 2. Metodología, 3. Hallazgos, 3.1 El kimün como fundamento epistémico y valórico para el ejercicio profesional, 3.2 Relación entre identidad territorial y ejercicio profesional, 3.3 Acceso al conocimiento a través de los Fütakeche, 3.4 Importancia del linaje y la memoria en la formación profesional, 4. Conclusiones, 5. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

A lo largo de la historia del pueblo mapuche, los *fütakeche*¹ (personas mayores), han ocupado un lugar central en la preservación de la identidad cultural. Desde los diversos *lof* (territorios) continúan ejerciendo el *ngülamtun* (consejos), el *piamtun* (relatos fundacionales y de enseñanza), el *nütramtun* (conversaciones) y desde estos modelos dialógicos ancestrales refuerzan en las nuevas generaciones una formación crítica y reflexiva respecto del colonialismo, transmitiendo a la vez una sabiduría territorial y contextual específica (Huenchucoy, 2020, Mercado-Astriñir, 2024). Por otro lado, en el mundo académico occidental ha proliferado un reconocimiento teórico de la importancia de un pensamiento descolonial y un quehacer intercultural en las ciencias sociales (Marimán-Quemenado *et al.*, 2019). En consecuencia, el trabajo social no ha estado ajeno a esta fuerza crítica (Huenchucoy, 2020; Llanquinao, 2001; Rain-Rain y Muñoz-Arce, 2017). y en concordancia con esta tendencia teórica actual, los estudios sobre gerontología han ido ganando terreno (Galarza-Masabanda *et al.* 2025; Olivo-Viana *et al.*, 2022; Piña-Morán *et al.*, 2018, entre otras/os), ensanchando los enfoques críticos que orientan la profesión.

No obstante, a lo anteriormente señalado, es preciso indicar que los procesos de colonización en territorios mapuche han generado dinámicas de despojo territorial, llevando a un silenciamiento de las personas mayores. Esto se da de manera preponderante en los establecimientos educativos que se han ido atribuyendo de manera progresiva el rol oficial de la formación en los diversos aspectos de lo que significa educar personas; con esto en el territorio mapuche han puesto en riesgo la manera ancestral en que los *fütakeche* han transmitido de generación en generación la sabiduría y conocimiento profundo del *kimün* a las nuevas generaciones del pueblo mapuche (Huenchucoy, 2024).

Es cierto que, en Chile, las políticas públicas amparadas en el marco legal han mostrado algunos avances en cuanto a reconocimiento de la diversidad cultural; esto es evidente en la Ley 20370 de 2009 “Ley General de Educación” en su Artículo 3°, en la cual consagra la temática de la interculturalidad como principio rector. Como complemento a esta ley, se encuentran otras normativas como el Decreto 97 de 2021 y el Decreto 280 de 2009 que han establecido las Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales e incorporado el Sector de Lengua Indígena, mientras que el Decreto 301 de 2018 regula la figura del educador tradicional.

Sin embargo, la implementación práctica de estas disposiciones en los establecimientos educativos, solo rigen para la educación de enseñanza básica y media excluyendo la educación superior. Por consiguiente, a menudo se ve limitada, generando tensiones y desafíos que, como

¹ *Fütakeche* significa personas ancianas. Es una palabra compuesta: *füta*; grande, *ke*; partícula pluralizadora, *che*; persona.

lo señalan diversas investigaciones (Arias-Ortega *et al.*, 2022; Delgado-Reinao y Zagal, 2020; Gutiérrez-Pezo, 2020; Riedemann-Fuentes, 2008) ponen en riesgo la manera ancestral de transición de sabiduría y conocimiento. En consecuencia, los *fütakeche* han ido quedando como la figura olvidada de la sociedad y, en muchos casos, han sido relegados al patio trasero de la vida familiar y comunitaria.

También en el ámbito de las profesiones que ejecutan las políticas sociales en un formato de intervención, particularmente el trabajo social, las sabidurías de los *fütakeche* suelen ser ignoradas o relegadas a un segundo plano frente a las perspectivas occidentales que orientan y fundamentan la acción profesional.

Ciertamente, el trabajo social se caracteriza por profundizar en los estudios de gerontología y de manera reciente, las ancianidades indígenas parecen marcar una nueva pauta en la agenda investigativa en los estudios gerontológicos; evidencia de esto es un reciente artículo titulado “Trabajo social gerontológico y diversidad étnica: una reflexión desde el caso de las comunidades aymaras y mapuches en Chile” de Gallardo-Peralta *et al.*, (2022), que quiebran la categoría universalista de “personas mayores” o “adultos mayores” lo cual sin duda significa un nuevo avance. Pero al mismo tiempo la evidencia sobre una brecha significativa en la integración práctica de la sabiduría mapuche, específicamente la de los *fütakeche*, en la formación y ejercicio profesional del trabajo social que se despliega en comunidades mapuche sigue vigente.

4

La afirmación de una brecha significativa en la integración práctica de la sabiduría mapuche en la formación y ejercicio profesional del trabajo social no es una generalización, sino una conclusión respaldada por la tendencia predominante en el ámbito académico y profesional en Chile (Antilao-Carilao, 2016). Una revisión de las mallas curriculares de las principales escuelas de Trabajo Social en el país revela una ausencia sistemática de ejes formativos que integren la sabiduría mapuche y el *kimün* como componentes epistemológicos y metodológicos fundamentales. Los contenidos sobre pueblos originarios suelen limitarse a cursos generales sobre diversidad cultural o políticas sociales, sin una profundización en las ontologías y praxiologías específicas que informan la sabiduría ancestral (Antilao-Carilao, 2016).

Por tanto, subrayamos que este estudio es significativamente relevante porque considerando las limitaciones del ejercicio profesional basado exclusivamente en paradigmas occidentales, también encuentra la posibilidad de responder a la necesidad de repensar la fundamentación disciplinar del trabajo social, en función de un enfoque ético territorialmente situado en *Wallmapu* (territorio mapuche).

La propuesta de este artículo es repensar los *fütakeche* en su sentido de agencia. Por tanto, la premisa clave no reside en adaptar herramientas occidentales ni en estudiar el mapuche *kimün* de los *fütakeche* para mejorar políticas externas a la disciplina, sino en permitir que sus conocimientos ancestrales se conviertan en pilares epistémicos y praxiológicos capaces de

informar, enriquecer y, en última instancia, enseñarnos a territorializar y transformar la profesión desde una perspectiva propia y descolonizadora (Huenchucoy, 2024; Millalén, 2024).

En razón de esto, se asume que el *kimün* de los *fütakeche* tiene el potencial de transformar la acción profesional de las y los trabajadores sociales y de esta forma frenar las dinámicas coloniales que limitan y moldean la efectividad de las llamadas “intervenciones sociales” en contextos mapuche. Frente a este supuesto nos preguntamos ¿qué elementos de las sabidurías contextuales y territorializadas de los *fütakeche* podrían ser integradas en la formación y ejercicio del trabajo social para promover una intervención situada, ética y respetuosa en los territorios?

Es importante señalar que la presente investigación, si bien se centra en un análisis crítico del trabajo social desde el mapuche *kimün*, identificó como un tema emergente significativo la profunda influencia de los *fütakeche* en la formación y la visión de mundo de las y los trabajadores sociales mapuche participantes. Los resultados que se presentarán se basan en los *nütram* llevados a cabo con estos profesionales, quienes compartieron sus experiencias de crianza y su relación con ancianas y ancianos mapuche, otorgando sentido a cómo esta conexión nutre su ejercicio profesional.

Por último, consideramos que la presente investigación puede ser aplicada en el ámbito educativo, específicamente en la reformulación de los currículos del trabajo social para incorporar la sabiduría y la perspectiva de los *fütakeche*. Los resultados también pueden servir como insumo para el diseño de planes de intervención de manera contextualizada y política en tanto posibilidad de generar marcos normativos que revaloricen “actorías” indignas, entre ellos los *fütakeche*, y consideren los saberes mapuche en las intervenciones sociales.

2. Metodología

La presente investigación se fundamentó en un diseño metodológico indígena, cuyo marco filosófico se articula en cuatro pilares interrelacionados. Es fundamental precisar que, si bien para su presentación en el ámbito académico se emplean categorías conceptuales como ontología, epistemología, metodología y axiología, estas no implican una adopción de sus referentes semánticos occidentales. Por el contrario, estas categorías actúan como un lenguaje vehicular para articular una comprensión y producción de conocimiento profundamente arraigada en la sabiduría mapuche. Es decir, “agenciamos” el lenguaje académico del castellano para traducir y resignificar semánticamente los principios del mapuche *kimün* que guían esta investigación (Antilao-Carilao, 2023).

Ontológicamente, se adoptó una visión relacional propia de los pueblos originarios (Hart, 2010; Huenchucoy, 2020), comprendiendo la realidad como una red de relaciones donde el conocimiento se comparte, influyendo en el abordaje dialógico del *nütram*. Epistemológicamente, se valoró la integración de lo racional y espiritual en el *kimün* (Kovach, 2009; Loncon, 2023;

Quidel-Lincoleo, 2013), donde la sabiduría ancestral guía la comprensión y el análisis, justificando el uso del *nütram* y el *pünontuchefe*. Metodológicamente, se priorizó la sabiduría relacional como guía fundamental, considerando el mapuche *kimün* como un acto descolonizador que orientó la elección de los “métodos”. Axiológicamente, se asumieron principios éticos centrados en la relevancia para la comunidad, el servicio colectivo, la colaboración, la reciprocidad y la transparencia de las subjetividades (Drugge, 2016; Wilson, 2001), reflejados en la forma en que las y los participantes problematizaron el trabajo social y su omisión de las sabidurías de los *fütakeche* desde sus propias experiencias de crianza con estos.

El estudio se llevó a cabo con la participación de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche que se han ido reposicionando desde el mapuche *kimün* en sus respectivas prácticas profesionales. Es crucial señalar que, si bien el foco central de la investigación es el análisis crítico del trabajo social desde el mapuche *kimün*, un tema emergente significativo en los relatos de estos profesionales fue la influencia de los *fütakeche* en su formación y comprensión del mundo. Por lo tanto, los relatos fueron obtenidos mediante el *nütram*, una metodología dialógica mapuche, y la revisión de textos de sus autorías, según fueron señalando como significativos en la reflexión sobre el pueblo mapuche y el trabajo social. Estas narrativas reflejan las experiencias y reflexiones de trabajadoras y trabajadores sociales en relación con su crianza y su vínculo con las y los ancianos mapuche desde su infancia, quienes les transmitieron saberes y orientaciones fundamentales que actualmente caracterizan su quehacer profesional.

6

En razón de la propuesta metodológica indígena, se optó por un método mapuche de rastreo de los *dungun* (las hablas) en los *nütram* y textos, en relación con los *dungu* (temáticas) (Quidel-Lincoleo, 2013). Para la sabiduría mapuche, el *dungu* es la base para la creación colectiva de sentidos, donde las palabras conceptualizan experiencias y saberes. En el encuentro dialógico, los *dungu* se relacionan y se manifiestan como *dungun* (relatos), reflejando la conexión entre comunicación y experiencia comunitaria (Quidel-Lincoleo, 2013). El rastreo de los *dungun* en este estudio se enfocó en identificar las expresiones lingüísticas en las narrativas de las y los trabajadores sociales mapuche sobre su relación con los *fütakeche* y cómo esta experiencia nutre su *kimün*.

Los *dungun* fueron analizados mediante codificación temática siguiendo los principios del *pünontuchefe* (Antilao-Carilao, 2024), una metodología comunitaria de rastreo de información. Inspirado en el rastreo ancestral, el *pünontuchefe* valora el conocimiento colectivo y la participación activa del investigador. En este estudio, implicó analizar los *dungun* de los trabajadores sociales mapuche sobre su relación con los *fütakeche*, considerando sus experiencias como fuentes de saber fundamentales. El análisis se centró en identificar cómo estos relatos reflejan la sabiduría ancestral y su potencial para informar un ejercicio profesional pertinente al territorio y a la comunidad.

En coherencia con el enfoque metodológico indígena se consultó a cada participante sobre la forma en que deseaban ser citados en los análisis de cada *nütram*, como resultados de la investigación. Los y las participantes expresaron su preferencia por ser mencionados con sus nombres o apellidos, rechazando el anonimato, reflejando de esta manera su interés en visibilizar sus aportes desde una perspectiva ética y culturalmente situada. En razón de esta decisión de las y los participantes, las narrativas citadas en este artículo no se presentan como “comunicaciones personales”, dado que fueron previamente publicadas en un libro colectivo editado bajo metodologías indígenas. Cada participante autorizó y decidió ser citado con su nombre propio, reconociendo así su autoría y legitimidad académica. En este marco, no aparecen como “sujetos de investigación”, sino como agentes epistémicos con voz en la academia, lo cual justifica que estas voces se consideren publicaciones científicas recuperables y no fuentes inéditas.

El rigor de esta investigación se abordó desde los principios de la investigación indígena, priorizando la credibilidad y la autenticidad de las voces de los participantes (Hart, 2010; Wilson, 2001). La credibilidad se fortaleció a través de la inmersión en el *nütram*, permitiendo una comprensión profunda de las experiencias de las y los trabajadores sociales mapuche. La autenticidad se buscó al valorar sus relatos y perspectivas sobre la influencia de los *fütakeche* como conocimientos legítimos y significativos. El uso del *pünontuchefe* (Antilao-Carilao, 2024) como método de análisis, arraigado en el mapuche *kimün*, contribuyó a un análisis culturalmente pertinente. Además, la consulta a los participantes sobre la forma de ser citados y su deseo de visibilidad subraya la importancia de la transparencia y el respeto en el proceso investigativo, elementos centrales para el rigor ético en la investigación indígena.

3. Hallazgos

3.1 El *kimün* como fundamento epistémico y valórico para el ejercicio profesional

En esta primera categoría se profundizará sobre las dimensiones epistémicas y valóricas del *kimün* y su trascendencia en cuanto guía ética para informar y guiar el ejercicio profesional (Antilao-Carilao, 2023; Ñanculef-Huaiquinao, 2016, Quidel y Pichinao, 2007). La investigación recoge testimonios que muestran la manera en que las y los profesionales mapuche incorporan el *kimün* transmitido por los *fütakeche* en su ejercicio profesional no en el sentido de meras “habilidades”, sino de valores fundamentales. Es a partir de aquello que, en esta primera categoría, Luz Huenchucoy comparte su experiencia en relación con la validación de estos saberes en el ámbito académico. Ella menciona:

Mi conocimiento y mi experiencia de vida, lo que traía de mis antepasados, no solo era válido, sino igualmente valioso que la experiencia que se encontraba en los textos que estábamos estudiando. (Huenchucoy, 2024, p. 147)

El testimonio de Huenchucoy revela una validación personal y profesional del conocimiento oral transmitido en su *lof* a través de sus *fütakeche*, equiparándolo en valor al conocimiento formal adquirido en la academia. Este hallazgo se alinea con la epistemología indígena, que valora la experiencia y la sabiduría ancestral como formas legítimas de conocimiento (Kovach, 2009; Loncon, 2023).

Los resultados indican que el conocimiento oral es reconocido por algunos profesionales mapuche como una fuente autónoma que contribuye a su formación y ejercicio profesional. En este marco, se observa que las personas participantes consideran que la transmisión intergeneracional del *kimün* influye en sus prácticas profesionales, ya que orienta su aproximación a la realidad social desde un marco de referencia propio. Asimismo, el testimonio sugiere que la incorporación del *kimün* en el ámbito académico es vista como un elemento relevante para la práctica profesional en contextos mapuche, desafiando una ontología occidental que a menudo prioriza el conocimiento individual y descontextualizado (Hart, 2010).

Otro de los hallazgos dentro del reato de Huenchucoy, en esta misma categoría muestra que algunas y algunos profesionales mapuche consideran que su ejercicio profesional está influenciado por los conocimientos transmitidos por sus *fütakeche*. Huenchucoy menciona que su relación con sus abuelos ha sido un factor relevante en su manera de concebir el trabajo social y la toma de decisiones en su práctica profesional. Ella continúa señalando:

Mi resistencia a perderme en el camino probablemente tiene que ver con la tarea que mis abuelos me encomendaron y las enseñanzas sobre cómo debía ser. Mi abuelo solía decirme que el que habla primero no es necesariamente el que sabe más, sino el que escucha y prepara su argumento mientras los demás hablan. También son conocimientos valiosos, una preparación para la vida. Creo que, en última instancia, ese es el sentido del trabajo social para mí: volver a mirar atrás. (Huenchucoy, 2024, p. 163)

El testimonio de Huenchucoy sugiere que la escucha y la reflexión son elementos centrales en la forma en que algunas y algunos profesionales mapuche conciben su labor, valores transmitidos por los *fütakeche*. Estos hallazgos resaltan la importancia de “volver a mirar atrás”, una perspectiva que conecta el presente con la memoria ancestral y la historia territorial, ofreciendo una crítica a las aproximaciones del trabajo social que pueden carecer de esta profundidad contextual. Esta “mirada atrás” puede entenderse como una forma de resistencia epistemológica a la pérdida de la sabiduría ancestral.

Los datos también reflejan que, en algunos casos, las y los participantes identifican la memoria y la historia como elementos que inciden en su ejercicio profesional. Se observa en los testimonios que la idea de “mirar atrás” es mencionada como un acto significativo en la comprensión de los desafíos actuales. Según los relatos, este enfoque permite situar las problemáticas del presente dentro de un marco más amplio en el cual las y los profesionales no

son ajenos a ellos, considerando las experiencias y aprendizajes transmitidos por generaciones anteriores que en muchos casos son determinantes de las propias historias que nos definen, Cuyul (2024) refiere:

Mi abuelo, por su parte, era obrero y luchaba con dedicación en una época en la que la Unidad Popular (UP) era muy importante para ellos, la sentían como su gobierno. Mi padre logró con mucho esfuerzo acceder a una educación gratuita en uno de los internados más destacados de Ancud. Fue en este periodo que continuó desarrollándose como dirigente. Sin embargo, su historia también incluye momentos difíciles: fue detenido y estuvo en prisión política luego del golpe de Estado, después se vio obligado a huir a Coyhaique. Nuestra historia como familia está trazada por estos eventos. (p. 184)

Por otro lado, los resultados muestran que la transmisión del conocimiento dentro del *lof* es descrita como un proceso relacional, en el que la validación de los saberes se construye a través de la interacción con la comunidad y con los *fütakeche*. Se menciona que, en este contexto, la escucha es valorada como una forma de aprendizaje que permite generar entendimientos sobre la historia y el territorio, lo que es identificado por algunos participantes como un elemento clave en su formación y práctica profesional.

Por lo tanto, este primer punto de los resultados evidencia cómo el *kimün* transmitido por los *fütakeche* es reconocido y validado por los trabajadores sociales mapuche como una fuente de conocimiento valiosa y pertinente para su formación y práctica profesional. Sus experiencias resaltan la importancia del conocimiento oral, la escucha reflexiva y la conexión con la memoria ancestral como elementos fundamentales que enriquecen su comprensión del trabajo social en contextos territoriales mapuche.

3.2 Relación entre identidad territorial y ejercicio profesional

En esta segunda categoría, los hallazgos de la investigación muestran que la identidad territorial y familiar son aspectos relevantes en la formación y el ejercicio profesional de algunos trabajadores sociales mapuche. Lejos de ser identidades irreconciliables, los testimonios sugieren una búsqueda activa de articulación y complementariedad entre el ser mapuche y el rol profesional, desafiando la hegemonía occidental que tradicionalmente ha intentado separarlas. Continúa Luz Huenchucoy expresando que el conocimiento debe ser contextualizado, considerando el origen y el territorio de las personas. Ella señala:

Es fundamental para mí que el conocimiento sea contextualizado, que se reconozca la persona, su origen y el territorio del cual proviene. Esto permitirá un diagnóstico capaz de identificar a la persona y su contexto. ya que, al momento de hablar, nos posicionamos desde nuestro *küpalme*, y hacemos honor a nuestros antepasados y familia de un linaje respetado como era el de mi bisabuelo Domingo Millao, por tanto, creo que el quehacer profesional no va separado desde el currículum de vida que tenemos, como actuemos de manera positiva o negativa

afectaría sin duda nuestro linaje e impactará nuestro ejercicio profesional. (Huenchucoy, 2024, p. 165)

El testimonio sugiere que la validación profesional, en el contexto mapuche, no solo está determinada por la certificación académica, sino también por el reconocimiento de la comunidad y la relación con el territorio de origen. En este sentido, los resultados indican que algunos participantes consideran que la identidad territorial influye en la manera como se ejerce la profesión, estableciendo vínculos entre el conocimiento adquirido en la academia y el conocimiento heredado dentro del *lof*. Esta perspectiva se alinea con una ontología relacional, donde el *küpalme* y el territorio son constitutivos de la identidad y el *kimün*.

Además, los datos reflejan que las personas participantes identifican diferencias en la manera en que se concibe la validación profesional dentro y fuera del contexto mapuche. Se observa que, mientras en el sistema académico la validación está asociada a la obtención de títulos universitarios, en las comunidades mapuche el reconocimiento se vincula al linaje y al compromiso con el *kimün*.

Tengo una gran responsabilidad con mi *lof* y con mi comunidad mapuche, que nutre mi identidad y que está vinculada siempre a una familia colectiva, incluyendo a mis abuelos, abuelas, padre, madre y tías, tíos, primas, primos, hermanas y hermanos (somos ocho). Mi conexión con la comunidad se estableció desde el momento de mi nacimiento, gracias a la *püñeñelche*, una figura central en nuestra tradición que realiza un hermoso y significativo proceso en el que extiende y examina la placenta detenidamente, inmediatamente al nacer. Este ritual revela detalles esenciales, como funciones y roles que iba a asumir en el futuro. (Nahuelcheo, 2024, p. 165)

Los relatos también sugieren que, dentro del *lof*, la conducta y el respeto por la comunidad pueden incidir en la percepción de legitimidad del ejercicio profesional. El *küpalme* emerge así como un importante validador del conocimiento y la práctica dentro de la comunidad, desafiando la primacía de la validación académica occidental. Por otro lado, los resultados muestran que algunos participantes perciben diferencias en la relación entre la vida personal y la vida profesional en el ejercicio del trabajo social. Se identifican testimonios en los que se menciona que, en el contexto mapuche, la identidad, la memoria y los valores heredados del territorio influyen en la manera en que se ejerce la profesión.

En contraste, se señala que en los enfoques occidentales se establece una separación entre la dimensión personal y el ejercicio profesional, lo que es percibido como una diferencia significativa en la manera en que se entiende la práctica del trabajo social. Estos hallazgos contrastan con la posible desterritorialización implícita en algunos enfoques occidentales del trabajo social. Desde la perspectiva de las y los profesionales mapuche, sin embargo, esta intrínseca conexión entre identidad, memoria y territorio no solo es inevitable, sino además se presenta como la posibilidad de encarnar “un auténtico surgimiento” (Fanon, 1952). Es decir, más

arraigado, pertinente y éticamente consistente con el *kimün*, articulando el conocimiento académico con la sabiduría ancestral.

Otro testimonio muestra que algunos profesionales mapuche reconocen la influencia de sus *fütakeche* en su formación personal y profesional. Mercado-Catriñir (2024) menciona que el conocimiento adquirido de su abuela y abuelo ha trascendido su infancia y ha sido parte de su trayectoria y práctica profesional. Ella señala:

He combinado mi trabajo con la formación que aprendí de mis abuelos, con quienes crecí debido a que mi madre —por trabajo en la ciudad y otras circunstancias vinculadas, situaciones que son también históricas para nuestro pueblo— decidió dejarme al cuidado de ellos. (Mercado-Catriñir, 2024, p. 62)

El testimonio de Mercado-Catriñir (2024) sugiere que la formación recibida en el contexto familiar ha desempeñado un papel significativo en su desarrollo profesional. Según los datos obtenidos, la transmisión del conocimiento en el *lof* a través de los *fütakeche* es mencionada por ciertos participantes como un elemento que complementa la formación universitaria. En este sentido, los resultados indican que estos saberes son reconocidos como una fuente de aprendizaje que influye en el ejercicio profesional, apoyando la idea de una sabiduría territorializada transmitida intergeneracionalmente.

Los datos también reflejan que algunos participantes consideran que la enseñanza recibida de sus *fütakeche* y la formación académica pueden ser complementarias en la práctica profesional. Se observa en los testimonios que la integración de ambos conocimientos permite a las y los profesionales enfrentar diversos desafíos en su ejercicio laboral, manteniendo una vinculación con sus raíces culturales.

Por otro lado, los resultados muestran que la experiencia de quienes han migrado del *lof* o ejercen profesionalmente en otros contextos es diversa. En los testimonios analizados se menciona que, en estos casos, la formación recibida en la infancia puede seguir influyendo en la manera en que se concibe y ejerce la profesión.

En síntesis, este segundo punto de los resultados destaca la fuerte relación entre la identidad territorial, el *küpalme* y el ejercicio profesional para las y los trabajadores sociales mapuche participantes. Sus experiencias contrastan con la separación occidental entre lo personal y lo profesional, revelando el potencial de una síntesis creativa donde el linaje y el territorio emergen como validadores fundamentales del conocimiento y guías para un quehacer del trabajo social que, aun en contextos hegemónicos, busca su propia territorialización y pertinencia cultural.

3.3 Acceso al conocimiento a través de los *Fütakeche*

En esta categoría, los resultados indican que la transmisión del conocimiento en contextos mapuche sigue reglas específicas relacionadas con la estructura social y los lazos comunitarios. Llanquinao menciona que el aprendizaje a partir de la sabiduría de los *fütakeche* fue un elemento clave en el desarrollo de sus investigaciones de grado y doctorado. Ella relata:

Mi tesis doctoral se originó a partir de la memoria que elaboré al titularme como Asistente social. Cuando realicé mi tesis de licenciatura llevé a cabo un estudio etnográfico de las comunidades, entrevisté a personas de avanzada edad, algunas con más de 115 años, que vivían en una zona remota, donde una persona joven, que además no era del *lof*, sino que llegaba desde afuera, no podía hablar directamente con los entrevistados porque eran personas que, por el hecho de ser ancianas o ancianos, gozaban de alto prestigio por su sabiduría. Para superar este obstáculo mi madre me acompañó en esta tarea, de hecho, era necesario que alguien más entrara conmigo. (Llanquinao, 2024, p. 137)

El testimonio de Llanquinao ilustra cómo, dentro de la estructura social mapuche, los *fütakeche* son figuras centrales cuyo conocimiento ancestral goza de un alto prestigio y autoridad debido a su sabiduría y experiencia acumulada. El acceso a esta sabiduría no es siempre directo, sino que está mediado por las dinámicas comunitarias y los lazos familiares. Esto subraya que el conocimiento de los *fütakeche* se considera un bien comunitario, custodiado por la estructura social y accesible bajo ciertas condiciones que aseguran su respeto y su transmisión adecuada.

Este hallazgo sugiere que la transmisión del conocimiento ancestral en contextos mapuche no se da de manera indiscriminada, sino bajo condiciones específicas que regulan su acceso y resguardan su continuidad. En el caso de Llanquinao, su testimonio señala que la presencia de un familiar fue un factor crucial que facilitó su interacción con las y los *fütakeche*, lo que evidencia que el reconocimiento de lazos familiares o comunitarios puede influir significativamente en la apertura de estos espacios de diálogo.

Este dato también muestra un contraste importante con los métodos de investigación empleados en contextos académicos occidentales, que a menudo privilegian la interacción directa e individual del investigador con los informantes. En el testimonio analizado, se menciona que las metodologías tradicionales de investigación pueden no garantizar el acceso a ciertas fuentes de información si no se cumplen los protocolos establecidos por la comunidad. En este contexto, la presencia de mediadores familiares se revela como un elemento que facilita el acceso a valiosos espacios de conversación, resaltando la necesidad de una investigación interculturalmente sensible que comprenda y respete las formas locales de acceso al conocimiento.

Asimismo, este resultado refleja que las y los *fütakeche* desempeñan un rol central en la transmisión de la historia y conocimientos del territorio. En los relatos analizados, se observa que

la memoria y la experiencia de las personas ancianas no solo se relacionan con la preservación de la cultura, sino que también son reconocidas como elementos fundamentales en la estructura comunitaria. Este aspecto sugiere que la validación de la sabiduría ancestral en el *lof* está intrínsecamente vinculada a la continuidad del conocimiento dentro de la comunidad.

En conclusión, este punto de los resultados destaca la importancia de comprender las dinámicas sociales y culturales específicas que regulan el acceso al valioso conocimiento de los *fütakeche*. El testimonio de Llanquino ilustra la necesidad de una investigación respetuosa y adaptada a los protocolos comunitarios, reconociendo el rol central de los ancianos como depositarios de la sabiduría ancestral y la importancia de los lazos familiares y comunitarios en la facilitación del diálogo intercultural.

3.4 Importancia del linaje y la memoria en la formación profesional

Los hallazgos de la investigación en la presente categoría muestran que algunos profesionales mapuche incorporan experiencias personales y conocimientos transmitidos por sus abuelos en su ejercicio profesional. Rain menciona que su propia historia familiar le permitió aportar a la discusión sobre la poligamia en pueblos originarios, incluyendo el pueblo mapuche. Ella señala:

Existían vacíos en la literatura y en el conocimiento académico sobre la poligamia vigente en los pueblos originarios, incluyendo la poligamia mapuche. Si bien algunos estudios ya habían abordado esta temática, aún faltaba mucho por explorar y dar cuenta. En vista de esto, decidí aportar con mi propia historia y la de mis abuelos para sustentar la realidad de la poligamia en nuestro pueblo. (Rain, 2024, p. 46)

El testimonio de Rain ilustra cómo el *küpalme* y la memoria familiar constituyen una valiosa fuente epistemológica dentro del mapuche *kimün*. Su experiencia personal al abordar la poligamia revela cómo el conocimiento transmitido a través del linaje puede llenar vacíos significativos en la literatura académica occidental, ofreciendo perspectivas y realidades propias de la experiencia comunitaria mapuche. Esta valoración de la memoria familiar como una forma ancestral de transmisión del conocimiento subraya la importancia de considerar otras epistemologías en el análisis de las realidades sociales y en la práctica del trabajo social en contextos indígenas.

El testimonio de Rain sugiere que ciertos aspectos de la vida comunitaria en el contexto mapuche no han sido ampliamente documentados en la literatura académica y que, en algunos casos, la transmisión de conocimientos a través de la historia familiar puede ser un recurso fundamental para comprender estas realidades. Los resultados muestran que los *fütakeche* son identificados por las y los participantes como figuras que desempeñan un rol crucial en la transmisión de conocimientos dentro del *lof*, tanto en la historia como en la vida cotidiana como lo menciona Mercado-Catriñir (2024). La memoria familiar puede considerarse una forma de

metodología ancestral de transmisión del conocimiento, diferenciándose de los métodos de investigación occidentales basados en la documentación formal y resaltando la importancia de la tradición oral.

Asimismo, este dato refleja que algunas personas participantes consideran que la historia personal y familiar es una fuente válida para el análisis de temas poco explorados en la academia. En este sentido, los testimonios sugieren que el conocimiento transmitido intergeneracionalmente cumple una función esencial en la comprensión de determinadas prácticas sociales en el contexto mapuche, fortaleciendo la conexión entre el *küpalme* y la identidad territorial. El reconocimiento del linaje y la memoria familiar como fuentes de conocimiento podría informar la práctica del trabajo social en contextos mapuche, permitiendo a los profesionales incorporar esta dimensión en su comprensión de las problemáticas y en su ejercicio profesional.

Por otro lado, los resultados muestran que el *küpalme* es mencionado como un elemento relevante en la validación del conocimiento en los contextos comunitarios. Se observa en los testimonios que este concepto está vinculado a la pertenencia territorial y a las relaciones sociales que estructuran la transmisión de saberes dentro del *lof*.

En síntesis, este cuarto punto de los resultados destaca la importancia epistemológica del linaje y la memoria familiar en el mapuche *kimün*. El testimonio de Rain ejemplifica cómo este conocimiento ancestral puede ofrecer perspectivas únicas y llenar vacíos en el conocimiento académico occidental, resaltando la necesidad de valorar estas otras formas de saber en la investigación y la práctica del trabajo social en contextos indígenas.

Esta investigación exploró la integración de la sabiduría de los *fütakeche* en el trabajo social en territorios mapuche. Los hallazgos revelan la validación del *kimün* ancestral como equivalente al conocimiento académico, la centralidad de la identidad territorial y el *küpalme* en el ejercicio profesional, la mediación comunitaria en el acceso al conocimiento de los ancianos, y la importancia del linaje y la memoria como fuentes epistemológicas. Estos hallazgos se fundamentan en una epistemología indígena que valora la experiencia y desafía las jerarquías occidentales, y en una ontología relacional que concibe el conocimiento como contextual y arraigado en las relaciones ancestrales y comunitarias.

La centralidad de la identidad territorial y el *küpalme* en el ejercicio profesional se sustenta en la ontología relacional, donde cada persona está intrínsecamente ligada a su territorio y linaje, desafiando la visión occidental individualista. La valoración del *küpalme* como validador del conocimiento comunitario se alinea con la axiología indígena, que prioriza el reconocimiento local sobre la certificación académica.

El acceso al conocimiento de los *fütakeche*, mediado comunitariamente, se alinea con la metodología centrada en la sabiduría ancestral y la axiología del respeto y la reciprocidad, donde

el saber se comparte según protocolos culturales y requiere una postura ética hacia las personas mayores.

La importancia del linaje y la memoria familiar como fuentes epistemológicas se inscribe en la epistemología indígena, que valora la historia oral y el conocimiento intergeneracional, representando una resistencia epistemológica frente al conocimiento occidental y alineándose con la metodología del mapuche *kimün*.

La formación de trabajadoras y trabajadores sociales en territorios mapuche requiere la integración profunda del mapuche *kimün* y la sabiduría de los *fütakeche*, valorando el conocimiento oral, la ontología relacional, la epistemología propia y una axiología ética centrada en el respeto comunitario. El ejercicio profesional debe adoptar un enfoque situado que aprenda y se actualice mediante los saberes ancestrales, comprenda la identidad territorial y el *küpalme*, sea éticamente reflexiva en el acceso al conocimiento de los ancianos y promueva un quehacer profesional descolonizador.

Las fortalezas de esta investigación incluyen el diseño metodológico indígena, la participación autorizada de profesionales mapuche (ejerciendo justicia epistémica), la emergencia de la centralidad de los *fütakeche* en sus relatos y el uso de citas directas. Las limitaciones consideran la muestra y el foco geográfico específicos, la naturaleza de la metodología indígena (centrada en la comprensión contextual) y el acceso indirecto a la sabiduría de los *fütakeche* a través de los relatos de los profesionales.

15

Futuras investigaciones podrían explorar la perspectiva directa de los *fütakeche*, la variabilidad regional del mapuche *kimün* a la luz de los diversos territorios, la transformación curricular en escuelas de trabajo social y las implicaciones para políticas y programas sociales en comunidades mapuche.

4. Conclusiones

La presente investigación se propuso explorar cómo las sabidurías contextuales y territorializadas de los *fütakeche* en el pueblo mapuche pueden ser integradas en la formación y práctica del trabajo social para promover una intervención situada, ética y respetuosa en los territorios mapuche. A través de un diseño metodológico indígena y el diálogo con trabajadores sociales mapuche, este estudio ha revelado la validez y la pertinencia del *kimün* ancestral transmitido por los *fütakeche* como una fuente de conocimiento fundamental para la formación y la práctica del trabajo social en territorios mapuche. Asimismo, ha destacado la centralidad de la identidad territorial y el *küpalme* como elementos intrínsecos a la comprensión del mundo y al ejercicio profesional de las y los trabajadores sociales mapuche, desafiando las perspectivas descontextualizadas. Finalmente, la investigación ha iluminado las dinámicas comunitarias que

rigen el acceso al conocimiento ancestral y la importancia del linaje y la memoria familiar como valiosas epistemologías propias.

Estos hallazgos implican la necesidad de una transformación estructural profunda en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, integrando algunos valores del mapuche *kimün* como un marco filosófico de conocimiento válido y fomentando una comprensión de la ontología relacional, la epistemología propia y una axiología ética centrada en el respeto comunitario. Para el ejercicio profesional, esto se traduce en la urgencia de adoptar un enfoque situado que no solo signifique a los mapuche como sujetos de intervención o meros informantes en los procesos investigativos, sino que sobre todo, aprenda de los saberes ancestrales, valore la identidad territorial y el *küpalme*, sea éticamente reflexivo en el acceso al conocimiento de los ancianos y promueva una práctica descolonizadora.

En última instancia, esta investigación contribuye al campo del trabajo social intercultural y descolonizador porque visibiliza la riqueza y la pertinencia de las sabidurías contextuales y territorializadas de los *fütakeche* como un elemento crucial para un ejercicio profesional culturalmente ético, respetuoso y situado en territorios mapuche. Pese a no haber incluido entrevistas directas con los *fütakeche*, el hecho de que los trabajadores sociales mapuche hayan situado su sabiduría a través de su propia experiencia tácita de crianza constituye un acto de justicia epistémica, validando un conocimiento históricamente marginado. El centrar la voz de los trabajadores sociales mapuche y validar este estudio, desafía las epistemologías hegemónicas y aboga por un diálogo de saberes enriquecedor para la formación y la práctica del trabajo social, promoviendo la justicia epistémica y el bienestar comunitario desde una perspectiva culturalmente arraigada.

Financiación

La investigación se desarrolló en el marco del estudio doctoral, financiado por la beca de doctorado nacional, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID Folio 21221069, año 2021-2025.

Contribuciones del autor

Exequiel Antilao-Carilao: Conceptualización, diseño, recolección de datos, análisis de datos, interpretación, redacción (borrador original), redacción (revisión/corrección).

Conflictos de interés

El autor declara no tener ningún conflicto de interés que pudiera haber influido en la realización de esta investigación o en la presentación de sus resultados.

Implicaciones éticas

Esta investigación se llevó a cabo respetando los protocolos y conocimientos del pueblo mapuche. Se obtuvo el consentimiento informado de todas y todos los trabajadores sociales mapuche participantes para su participación en el estudio y para la publicación de sus testimonios, el cual fue primeramente publicado en un libro y ese texto fue autorizado para el análisis de la tesis (de ahí que en cada cita aparezca nombre, año y página). Si bien se ofreció la opción del anonimato, las y los participantes expresaron su deseo de ser citados por sus nombres o apellidos, buscando así visibilizar sus experiencias y perspectivas. La metodología de investigación indígena se centró en la valoración del mapuche *kimün*, buscando contribuir a la justicia epistémica en el campo del trabajo social.

5. Referencias bibliográficas

- Antilao-Carilao, E. (2016). *Pueblos originarios: su incorporación temática en la formación académica de las escuelas de trabajo social: un estudio cualitativo interpretativo en las universidades de la región metropolitana*. Tesis para optar al grado de Magíster en Acción Social en Escenarios Latinoamericanos Complejos: Visiones Multidisciplinarias, Universidad Central de Chile. [documento inédito].
- Antilao-Carilao, E. (2023). De la “castellanización” al “agenciar” del castellano: Un ejercicio reflexivo desde la propia experiencia mapuche. En Zuchel, L. T. Albersten y R. Salas (Eds.), *Interculturalidad y Reconocimiento. Revitalización del conocimiento indígena en la pedagogía intercultural: Enseñanza, práctica y lengua* (pp. 49-63). Santiago, Ariadna ediciones.
- Antilao-Carilao, E. (Comp.) (2024). *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio*. Ediciones UCT.
- Arias-Ortega, K. E., Alarcón Rodríguez, S., Barriga Osorio, J., y Solís Gómez, M. P. (2022). Tensiones en las prácticas de co-enseñanza durante la implementación de la educación intercultural bilingüe. *Revista Educación*, 46(2), 322-340. <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.49804>
- Cuyul, A. (2024). Dedicarme a la salud pública desde el trabajo social sintetizaba mi experiencia de vida. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio* (pp. 205-221). Ediciones UCT.
- Decreto 280 de 2009. [Ministerio de Educación de Chile]. Modifica decreto N° 40, de 1996, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales para su aplicación. 25 de septiembre de 2009.
- Decreto 301 de 2018. [Ministerio de Educación de Chile]. Reglamenta la calidad de educador tradicional Ministerio de Educación. 10 de julio de 2018.

- Decreto 97 de 2021. [Ministerio de Educación de Chile]. Establece bases curriculares de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, para los cursos de 1° a 6° año de educación básica. 9 de febrero de 2021.
- Delgado-Reinao, R., y T. Zagal, (2020). *Presencia de elementos interculturales en el currículum educativo de Enseñanza Media desde la percepción de los adolescentes mapuche de los establecimientos de las comunas de Alto Biobío y de Cañete* [Trabajo de pregrado no publicado]. Universidad de Concepción.
- Drugge, A. (2016). *Ethics in indigenous research: past experiences-future challenges*. Vaartoe-Centre for Sami Research.
- Fanon, F. (1952). *Piel negra, máscaras blancas*. Ediciones Akal.
- Galarza-Masabanda, L. A., Toaquiza-Vega, S. M., y Benalcázar-Luna, M. L. (2025). Adultos Mayores, inclusión social y espacios recreativos en la ciudad de Latacunga, Ecuador. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, (39), 2025. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i39.14324>
- Gallardo-Peralta, L. P., Soto-Higuera, A., y Vargas-Pizarro, L. (2022). Trabajo social gerontológico y diversidad étnica: una reflexión desde el caso de las comunidades aymaras y mapuches en Chile. *Propuestas Críticas. Trabajo Social-Critical Proposals in Social Work*, 2(4), 57-77. <https://doi.org/10.5354/2735-6620.2022.61504>
- Gutiérrez-Pezo, G. (2020). La interculturalidad en Chile. Tensiones y desafíos en torno a la educación intercultural bilingüe. *Cuaderno de Trabajo Social*, (15). <https://cuadernots.utem.cl/articulos/la-interculturalidad-en-chile-tensiones-y-desafios-en-torno-a-la-educacion-intercultural-bilingue/>
- Hart, M. (2010). Indigenous worldviews, knowledge, and research: The development of an Indigenous research paradigm. *Journal of Indigenous Social Development*, 1(1), 1-16. http://markfoster.net/struc/indigenous_worldviews.pdf
- Huenchucoy, L. (2020). 'Epu xoy kvmvn; Tuwvn ka kvpálme Trabajo Social mu'. Dos miradas del saber; tuwvn y kvpálme en el Trabajo Social. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, (88), 123-135. <https://www.redalyc.org/journal/279/27962172011/html/>
- Huenchucoy, L. (2024). Las experiencias del dolor en las voces del Wallmapu. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio* (pp. 145-166). Ediciones UCT.
- Kovach, M. (2009). *Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts*. University of Toronto Press.
- Ley 20370 de 2009. Establece la Ley General de Educación de Chile. 12 de septiembre de 2009.
- Llanquinao, H. (2001). *La interculturalidad en el trabajo social*.
- Llanquinao, H. (2024). Por la educación nos cambiaron la mirada de las cosas, entonces por la educación también nosotros podemos regresar a nuestra mirada originaria. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito*

- de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio (pp. 131-144). Ediciones UCT.
- Loncon, E. (2023). *Azmapu. Aportes de la filosofía mapuche para el cuidado del lof y la madre tierra*. Ariel.
- Marimán-Quemenado, P., Nahuelquir, F., Millalén-Paillal, J., Calfío-Montalva, M., y Levil, R. (2019) *¡Allkütunge, wingka! ¡ka kiñechi! Ensayos sobre historias mapuche*. Ediciones Comunidad de Historia Mapuche: Corporación Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche.
- Mercado-Catriñir, X. (2024). Reflexiones en torno al mapuche mongen, feminismos comunitarios y descoloniales para repensar un trabajo social situado. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio* (pp. 61-93). Ediciones UCT.
- Millalén, P. (2024). Legados coloniales, reflexiones y desafíos para el trabajo social en Ngülumapu. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio* (pp. 111-130). Ediciones UCT.
- Nahuelcheo, Y. (2024). La püñeñelche predijo mi destino y mi contribución a la comunidad. En E. Antilao-Carilao (Comp.), *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales mapuche desde nuestro mundo-territorio* (pp. 187-204). Ediciones UCT.
- Ñanculef-Huaiquinao, J. (2016). *Tayiñ mapuche kimün. Epistemología mapuche – sabiduría y conocimiento*. Universidad de Chile.
https://www.mapuche.info/wps_pdf/nanculef2016.pdf
- Olivo-Viana, M. G., Piña-Morán, M. P., y Paredes, J. P. (2022). Editorial. Envejecimiento, Sociedad y Cultura: Reflexiones desde la investigación, formación e intervención interdisciplinaria. *Pensamiento y Acción Multidisciplinaria*, 8(2), 5-11.
<https://revistapai.ucm.cl/article/view/1129/1073>
- Piña-Morán, M., Olivo-Viana, M. G., Martínez-Maldonado, M. de la L., y Mendoza-Núñez, V. M. (2018). Intervención situacional gerontológica: estrategia para potenciar los roles sociales de los mayores. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 56(1), 102-109.
<https://www.redalyc.org/journal/4577/457754907014/html/>
- Quidel, J., y X. Pichinao (2007) *Xemünkagen püchüke che mapun kimeltun mew*. Formación de los niños y niñas en la educación mapunche. En T. Durán-Pérez, D. Catriquir-Colipan, y A. Hernández-Sallés (Comps.), *Patrimonio cultural mapuche. derechos sociales y patrimonio institucional mapuche* (Vol. 3). Editorial UC Temuco.
- Quidel-Lincoleo, J. (2013). Importancia de las lenguas en el proceso de reconstrucción del conocimiento propio de los pueblos indígenas. En C. Campos & M. I. Rivadeneira (Coords.), *El diálogo de saberes en los Estados Plurinacionales* (pp. 123-138). Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Rain, A. (2024). Cuando nos silencia, decimos ¡presente! En Antilao-Carilao, E. (Comp.) *Wirrar pu trabajadoras ka trabajadores sociales mapuche wallmapu mu. El grito de trabajadoras y trabajadores sociales desde nuestro mundo-territorio*. Temuco, (pp.41-59). Ediciones UC Temuco.

- Rain-Rain, A., y Muñoz-Arce, G. (2017). Epistemología mapuche e intervención comunitaria: aportes a la justicia cognitiva desde el trabajo social. En P. Meschini & M. E. Hermida (Eds.), *Trabajo social y descolonialidad. Epistemologías insurgentes para la intervención en lo social* (pp. 322-348). EUDEM.
- Riedemann-Fuentes, A. (2008). La Educación Intercultural Bilingüe en Chile: ¿ampliación de oportunidades para alumnos indígenas? *INDIANA-Estudios Antropológicos sobre América Latina y el Caribe*, 25, 169-193. <https://doi.org/10.18441/ind.v25i0.169-193>
- Wilson, S. (2001). What is an Indigenous research methodology? *Canadian journal of native education*, 25(2), 175-179. <https://ojs.library.ubc.ca/index.php/CJNE/article/view/196968/192001>