

**“IDENTIDAD POLÍTICA EN EL MOVIMIENTO MAPUCHE  
AUTONOMISTA. VISIONES DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DE  
FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DE LA  
IX REGION, Y DE MELI WITRAN MAPU DE SANTIAGO”**

SEMINARIO PARA OPTAR AL GRADO DE  
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA Y AL  
TÍTULO DE SOCIÓLOGO

**AUTORES:  
ÓSCAR GUERRA SALAS  
JAVIER MORA PALACIOS**

**PROFESOR GUÍA:  
MIGUEL PREVISTO URRUTIA**

**SANTIAGO – CHILE  
2005**

## **AGRADECIMIENTOS**

*A Mauricio, Huaquilaf, Cristian, Simón, Marcelo y Cristina, por todo su tiempo, paciencia, comprensión y buena amistad. Muchas gracias.  
En especial gracias a todo el equipo de trabajo, compañeros y amigos, donde destaca el profesor guía Miguel Previsto Urrutia.  
Gracias también a Lester Reyes, por todo su apoyo positivo.  
A nuestros familiares, que gracias a sus sueños y trabajo hoy somos lo que somos.  
Gracias a nuestra institución, nuestra casa de estudios, la casa del Cardenal Silva Henríquez.  
A todos quienes de una u otra forma facilitaron la elaboración de este trabajo.  
Muchas gracias.*

ÍNDICE.....	3
INTRODUCCIÓN.....	5
PRIMERA PARTE.....	7
I.- Antecedentes.....	7
1.- Breve reseña histórica.....	7
2.- Demandas mapuche.....	10
3.- Pueblo Mapuche – Estado-Nación Chileno, relación de conflicto.....	11
II.- Planteamiento del problema.....	16
1. Justificación.....	18
2.- Limitaciones.....	20
3.- Pregunta de investigación .....	21
4.- Objetivo general.....	21
4.1.- Objetivos específicos.....	21
III.- MARCO TEÓRICO.....	22
1.- EL TEMA DE LA IDENTIDAD.....	22
1.1- La identidad comunitaria.....	23
1.2.- Muerte de la mismidad del yo. Decaimiento de la identidad del sujeto político.....	25
2.- LA ORGANIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE IDENTIDAD POLÍTICA.....	27
2.1.- El conflicto central de los movimientos sociales.....	27
2.2.- Los movimientos sociales en América latina en el actual contexto.....	29
2.3.- Pueblo Mapuche y Globalización.....	31
2.4.- Integración y autonomía, las dos caras de la política mapuche.....	36
3.- ACCIÓN POLÍTICA.....	39
3.1.- Proyecto de etnodesarrollo nacional indígena.....	39
3.2.- Acción política; estrategias y resistencias.....	40
3.3.- El discurso reivindicativo como acción política, ¿Qué piden los mapuche? .....	43

4.- TENSIONES IDENTITARIAS LA ETNICIDAD COMO POLITICIDAD.....	45
4.1.- La equidad y la exclusión de los pueblos étnicos en América Latina.....	45
4.2.- Etnicidad y cultura. Antropología de los movimientos étnicos.....	48
4.3.- Proceso identitario mapuche como minoría étnica, la etnicidad como autonomía enjaulada.....	51
4.3.1.- La Etnicidad Mapuche.....	55
4.4.- Etnicidad y ejemplos de análisis.....	59
IV.- EJES TEMÁTICOS.....	62
SEGUNDA PARTE.....	63
I.- MARCO METODOLÓGICO.....	63
1.- Diseño metodológico.....	66
2.- Universo y Muestra.....	68
3.- Criterios muestrales.....	70
3.1.- Muestra Final.....	70
4.- Técnicas de recopilación de información.....	71
5.- Proceso de interpretación de la información.....	75
II.- INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.....	77
1.- Entrevistas.....	77
2.- Notas de campo.....	91
III.- TRIANGULACION. PRIMERAS CONCLUSIONES.....	106
1.- Organización autonomista.....	107
2.- Acción Política Resistente.....	110
3.- La Tensa Situación Social del Pueblo Mapuche.....	117
IV.- CONCLUSIONES.....	124
Unidad de identidades políticas para el Movimiento Mapuche Autonomista.....	124
V.-BIBLIOGRAFÍA.....	135
VI.- ANEXOS.....	137
1.- CONCEPTO: ELEMENTOS DE IDENTIDAD POLÍTICA MAPUCHE.....	137
2.- Pauta de observación (notas de campo) .....	138
3.- PLAN DE ANÁLISIS.....	139

## INTRODUCCIÓN

En el presente estudio sobre identidad política nos centramos en tres elementos que estimamos relevantes en la comprensión de este proceso. El primer elemento es la forma de organización del movimiento mapuche autonomista, representado en dos agrupaciones mapuche (AFAPPM y Meli Wixan Mapu). Segundo en el tipo de acciones o participaciones que motivan su política (sus deseos). Tercero, las tensiones que mapuche autonomistas organizados perciben o experimentan, bajo parámetros, códigos, o marcadores étnicos, especificados por la teoría de la etnicidad.

Entendemos por movimiento mapuche autonomista a un sector del pueblo mapuche que define sus orientaciones organizacionales a la recuperación de su territorio. La recuperación del territorio ancestral es vital para el pueblo mapuche autonomista, no así para otros sectores más institucionalizados, donde no existe un discurso políticamente original, sino que se apoyan en las líneas impuestas por el Estado-Nación de Chile. La política mapuche autonomista que identifica al movimiento social surge como una alternativa a la política tradicional elitista y clasista de los partidos políticos chilenos, su principal búsqueda está orientada a la definición del Pueblo-Nación mapuche. Las características de esta denominación es lo que busca describir esta investigación.

El tema de la identidad mapuche es ampliamente abordado por muchos estudios, lo que hace fácil construir una mirada a los conflictos, pero a la vez complejo en su dimensionalización, en la concreción de visiones del tema, por lo mismo es pertinente iniciar el proceso de categorización enunciando nuestro problema de investigación que se expresa en esta pregunta ¿cuáles son los elementos que componen al identidad política del movimiento mapuche autonomista?. La serie

de referencias que expondremos en los antecedentes dan cuenta de espacios y experiencias de conflictos étnicos que ubican a la política mapuche en una especie de brete o enclaustramiento cultural<sup>1</sup>.

Este trabajo está dividido en dos partes. La primera trae a colación los antecedentes, ya mencionados, además de la interiorización del tema o problema de investigación, incluye además una revisión bibliográfica que sirve de marco teórico que agrupa cuatro conceptos principalmente como herramientas políticas del movimiento mapuche autonomista: la identidad, la organización, la acción y la situación. La segunda parte del estudio cuenta con los detalles del trabajo metodológico, el diseño, el universo la muestra, las técnicas de recolección de información y los procedimientos que se utilizaron.

---

<sup>1</sup> Cuando hablamos de un brete o enclaustramiento, tenemos en la mente la idea de un atolladero cultural, en otras palabras, una situación de crisis de la cual existe una posibilidad de solución. Pensamos que el pliegue identitario mapuche soporta el peso de la hegemonía cultural "chilena" y que es necesario estirar las resistencias hacia un equilibrio, corriendo el riesgo que el elástico, o pliegue se estire, recoja o se corte.

## **PRIMERA PARTE**

### **I.- Antecedentes:**

#### **1.- Breve reseña histórica:**

Para comprender el fenómeno de la identidad política mapuche es menester conocer antecedentes del propio Pueblo Mapuche. Revisamos una serie de documentos que intentan describir al indígena mapuche actual, el cual tiene muy poco que ver con el indígena de la pre-conquista. Su cultura no solo ha sido descompuesta por el "otro", sino también mutada por el "yo" o el "nosotros" (dejando en claro el conflicto identitario) como resultado de sus propias luchas por sobrevivir, a pesar de que el mapuche siempre ha tenido una verdadera conciencia de su identidad, que ha sido diferente a la de los "chilenos" (wincas).

A la llegada de los españoles, un millón de personas (aproximadamente)<sup>2</sup> vivían en un extenso territorio, desde Copiapó, en el norte de Chile (Gulu Mapu), hasta Chiloé en el sur, y por el lado de Argentina (Puel Mapu), desde Buenos Aires hasta territorio de la Patagonia. El territorio (Wallmapuche) se dividía en diversos Lof o comunidades, que reconocían una organización sociopolítica (jurídica e ideológica) propia de lo que hoy podríamos denominar un Estado-Nación. Claro está que no existía una organización centralizada en lo político, salvo en periodos de guerra, donde se le entregaban ciertas atribuciones a algunos Lonko (líderes del Lof), lo que la colonia identificó como toquis o caciques. Existen otros cargos de autoridad comunitaria, como los Werkenes (especie de voceros) o los Kimche, gente sabia.

Los mapuche son históricamente reconocidos como un pueblo de altas dotes militares. Sin embargo, antes de la llegada del conquistador a Chile, los mapuche estaban lejos de constituirse socialmente como militares. La guerra irritó muchas de las relaciones sociales y políticas originarias, en lo político la guerra trajo consigo una extrema centralización, con el consiguiente fortalecimiento del poder de los Lonko.

El colonialismo español introdujo profundas transformaciones en la sociedad mapuche, principalmente económicas. De pueblos de cazadores nómadas se convirtieron en un pueblo ganadero con tendencias sedentarias. La guerra permanente contra los españoles permitió la adopción de costumbres y relaciones sociales, como relaciones comerciales y políticas. No obstante, donde la guerra tuvo mayor impacto fue en la demografía. Del millón de mapuche que habitaban el territorio en 1540, hacia 1570 restaban apenas 600.000<sup>3</sup>. Pero no todo fue guerra en el periodo colonial, hubo etapas de tensa coexistencia pacífica entre españoles e indios. Además de intercambio de mercancías, tuvieron lugar adopciones de costumbres por ambos lados, las que fueron transformando profundamente la personalidad étnica de los mapuche. En el periodo colonial, la agricultura, la ganadería y por cierto la guerra que se mantenía, hicieron al Pueblo Mapuche encontrar un lugar en la sociedad colonial<sup>4</sup>.

En el instante en que los mapuche entraron en un proceso de “enclaustramiento cultural” fue cuando tuvo lugar la "segunda conquista", y que en los libros de historia se conoce como "la pacificación de la Araucanía", proceso histórico que tuvo muy poco de pacificación, constituyéndose mas bien en una masacre etnocida.

---

<sup>2</sup> Bengoa (2000).

<sup>3</sup> Bengoa (2000).

<sup>4</sup> Ídem.



Hasta 1860 aproximadamente, los mapuche no eran ajenos a los conflictos que tenían lugar en la llamada "sociedad chilena". Por lo general, tendían a apoyar a todas aquellas fuerzas provincianas que se movilizaban en contra del gobierno central. Los mapuche utilizaron las "guerras civiles" del siglo XIX para renegociar sus propios intereses con el Estado-Nación. Los mapuche, hacia 1870, entendieron que la tarea que tenían por delante no era impedir la ocupación de su tierra, sino impedir que esa ocupación fuera total. Poco a poco iban conociendo el uso de una mejor herramienta: la política<sup>5</sup>. Los temas más recurrentes de la política mapuche a lo largo del siglo XX han sido el de las relaciones de propiedad, la consiguiente defensa de la autonomía territorial de las comunidades y la autonomía cultural.

El siglo XX muestra la dura lucha del pueblo originario mapuche, con algunos periodos de fuerte auge político, sin embargo, a medida que avanza este siglo los mapuche comienzan a ser nuevamente atropellados, sufren un progresivo deterioro de sus comunidades, cuyo tope fue alcanzado en el régimen de Augusto Pinochet en 1978. Ya en 1966, apenas 322.916 araucanos vivían en sus comunidades. El año 1976 se calcula que más 150.000 mapuche habitaban en las principales ciudades de Chile<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ídem.

**2.- Demandas mapuche:**

La política Mapuche a partir de consideraciones propias de sus necesidades formula diversas peticiones que estiman “justas”<sup>7</sup> para su pueblo, las demandas son múltiples, en este sentido, las tres que se presentan a continuación resultan ser las más relevantes (también existen demandas sociales, culturales, estudiantiles, etc.):

- 1. Reconocimiento constitucional de los derechos mapuche como pueblo distinto con símbolos e historia compartidos y una propuesta específica de futuro político.**
- 2. Recuperación de la autonomía política y organización de instituciones (como, por ejemplo, un Parlamento Autónomo Mapuche) que permitan la autodeterminación y la participación de los indígenas alrededor del Estado-Nación y no dentro de él.**
- 3. Restitución de los terrenos ocupados históricamente por el Pueblo Mapuche, incluyendo el control y la propiedad sobre los recursos territoriales (agua, suelo, subsuelo, aire, bosques, animales, etcétera); respeto al sistema normativo mapuche ante la reforma del Código de Procedimientos Penales, y retiro de las empresas forestales del territorio mapuche".**

---

<sup>6</sup> Ídem.

### 3.- Pueblo Mapuche – Estado-Nación Chileno, relación de conflicto

En el contexto del “conflicto étnico mapuche” y considerando sus demandas, existe un agente que históricamente se ha visto relacionado con este Pueblo, relación que algunas veces ha sido fluida y muchas otras conflictuada, este agente no es otro que el Estado-Nación chileno, ente que por lo demás es el antagonista principal del conflicto étnico del Pueblo Mapuche, principalmente en lo referido a las corrientes más autonomistas del movimiento social mapuche.

En los últimos años son muchos los conflictos que envuelven al Pueblo Mapuche. Movilizaciones como marchas, huelgas de hambre, bloqueos de caminos, acciones violentas en contra de bienes, etc., en protesta por proyectos de inversión públicos o privados que hoy se planifican en sus territorios ancestrales; apropiaciones de predios reclamados por las comunidades hoy en poder de no indígenas, tala de bosques y realización de siembras agrícolas en ellos, enfrentamientos entre comuneros indígenas y fuerzas policiales o guardias de seguridad, duras críticas de parte de agentes mapuche a las autoridades de gobierno así como a las políticas que estos impulsan en relación a sus comunidades, son conocidas casi diariamente en el plano informativo, éstas son algunas de las manifestaciones más frecuentes. El Estado-Nación chileno ha hecho pública en este sentido una actitud diversa. Ciertas autoridades han llamado al diálogo con las comunidades en conflicto, otras han apoyado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y dispuesto de las fuerzas policiales en contra de quienes participan de acciones calificadas como contrarias al Estado de Derecho. El Pueblo Mapuche ha avanzado en demandas políticas, que tienen que ver con su reconocimiento como pueblo (en la actual Ley Indígena sólo se les considera como etnia) y con demandas de autodeterminación y autonomía.

---

<sup>7</sup> Consideraremos “justas” como algo propio, pero “necesarias” desde un punto de vista externo, para

Los trances con la industria forestal han sido fatales en los últimos años. Muchas comunidades se encuentran hoy cercadas por extensos predios de plantaciones artificiales de pinos y eucaliptos, propiedad de grandes consorcios económicos, entre los que destacan el Grupo Angelini, dueños de Forestal Bosques Arauco S.A., y el Grupo Matte, dueños de Forestal Mininco S.A. La superficie de éstas dos compañías y de otras más pequeñas superan las dos millones de hectáreas, en circunstancias de que el Pueblo Mapuche cuenta con menos de setecientas mil hectáreas.

El problema con las construcciones de centrales eléctricas ha sido uno de los más publicitados a nivel internacional. En la zona Pewenche se han construido dos presas, Pangué y Ralco, las cuales han causado un daño irreparable en el territorio.

Ante estos conflictos, diversos estudios y publicaciones como las de José Aylwin dan cuenta de factores de trasfondo que originan este actual conflicto entre el Pueblo-Mapuche y el Estado-Nación chileno, entre los componentes más importantes están: las restricciones de la ley indígena (ley 19.253), las contradicciones y limitaciones de la política indígena del Estado-Nación y la evolución de las demandas de los propios mapuche. En una estrategia orientada a hacer frente al escenario conflictivo existente en el territorio mapuche y a recuperar la confianza perdida de este pueblo y sus comunidades, durante 1999 el gobierno impulsó diversas iniciativas. A la configuración de una Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena a objeto de que elaborase una propuesta destinada a elevar la calidad de vida de los indígenas, se agregó la invitación a las organizaciones mapuche a conceder el denominado Pacto por el Respeto Ciudadano a través del cual se pretendía que la paz,

---

efectos nuestro estudio este segundo concepto se acerca mejor a una definición objetiva.

el respeto y la celebración de la diversidad erradiquen la ignorancia, la violencia y la discriminación.

Con las medidas anunciadas en el segundo gobierno concertacionista de Frei Ruiz-Tagle, los conflictos en el territorio mapuche no solo se mantuvieron, sino que según todas las informaciones disponibles y observaciones de terreno, se han agudizado desde entonces hasta la fecha. Ello no es de extrañar, puesto a que los problemas que afectan a las comunidades mapuche - falta de tierra, pobreza, migración, entre otros - siguen siendo los mismos. A pesar del énfasis que algunas autoridades de gobierno pusieron en el diálogo con las comunidades mapuche como forma para enfrentar sus demandas, los agentes policiales dependientes del Estado-Nación incrementaron los niveles de represión en contra de mapuche involucrados en ocupaciones de tierras u otras acciones. Ello es consecuencia de la estrategia de "mano dura" que ha sido exigida al gobierno por el empresariado - en particular por la Corporación de la Madera - a objeto de garantizar el Estado de Derecho, el que a juicio de estos sectores estaría siendo gravemente amenazado por acciones de "terrorismo rural" en que estarían involucrados los mapuche. Ante esto los mapuche sienten que la actitud que ha tenido el Estado-Nación chileno sólo ha beneficiado a una minoría capitalista nacional y transnacional, quienes cada día han estado usufructuando de los recursos y quebrantando los derechos del Pueblo Mapuche.

En esta relación Estado-Nación chileno – Pueblo Mapuche han surgido por parte de los mapuche diversas organizaciones destinadas a defender el Pueblo Mapuche, como Meli Witran Mapu o la Coordinadora Arauko-Malleko (CAM), la CAM es prácticamente la única organización mapuche que ha optado por una estrategia que se basa casi en forma exclusiva en la acción directa de las comunidades. El resto, de una u otra manera, busca acuerdos con el gobierno y los

empresarios para ir logrando conquistas parciales que impliquen algún grado de avance.

Las formas de organización mapuche, empero, han sufrido y están sufriendo la represión por parte del gobierno, “la represión es la respuesta lógica del ‘Estado de Derecho’ ante las demandas de los oprimidos” dice uno de los miembros de la organización mapuche urbana Meli Wixan Mapu, Cristian Melillán. Esta represión trae consigo otro de los grandes problemas de los mapuche en la actualidad, los presos políticos mapuche producto de estas luchas, entendiendo por preso político mapuche todo aquel mapuche privado de libertad y/o en proceso, producto de su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, siendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados; para el Pueblo Mapuche se está ante una estigmatización de las demandas mapuche, que tiene como fin deslegitimarlas ante la opinión pública, sindicándolas como terroristas. Sobre aquel tema, el informe elaborado por Human Rights Watch en octubre de 2004, consigna, que en Chile se aplica de forma desproporcionada la legislación antiterrorista en el caso mapuche, por lo tanto señalan injustos los procedimientos y la catalogación como terroristas contra quienes luchan por la defensa de su pueblo.

La relación histórica entre el Estado chileno y el movimiento mapuche ha sido de conflicto. Es esta interrelación la que define un vínculo estructural entre lo chileno y lo mapuche que las clases dominantes chilenas buscan perpetuar y, por otro lado, sectores del movimiento mapuche buscan romper mediante acciones políticas<sup>8</sup>. Dominación del Estado-Nación chileno, que tal como lo señala el sociólogo Tito Tricot al ocupar militarmente el territorio mapuche a fines del siglo XIX, transformó

---

<sup>8</sup> Para efectos de nuestro estudio no nos centraremos en la determinación estructural de los conflictos entre el Estado-Nación chileno y el Pueblo Mapuche, más bien puntualizaremos en visiones más micro.

violentamente el sistema de relaciones de poder existentes, imponiendo un nuevo sistema de dominación racista y reproductor del sistema capitalista.

El Pueblo Mapuche según Tricot, al estar inserto en este campo de confrontación tanto territorial, cultural y en el ámbito de los derechos humanos, de por sí asume características de etnoresistencia como estrategia de acción que no responde a causas coyunturales, sino que venía forjándose y desarrollándose en el tiempo, de manera reflexiva e inteligente, nutriéndose de la experiencia y de la historia. Resistencia contra el poder opresor del estado que moviliza al pueblo mapuche, por las recuperaciones de tierras usurpadas, por la elaboración y desarrollo del discurso autonomista, por el creciente grado de organización demostrado y por el apoyo a sus reivindicaciones tanto a nivel nacional como internacional, ante esto Tricot nos señala:

...el Estado optó por una estrategia triforme: la focalización de la represión en la organización que consideraban más radical y fundamentalista: la Coordinadora Arauko-Malleko; la cooptación por intermedio de la negociación de otras organizaciones mapuche, tales como la Asociación Ñankucheu de Lumako, el Consejo de Todas las Tierras y la Identidad Territorial Lafkenche y, finalmente, la manipulación comunicacional a fin de erradicar de los principales medios el llamado conflicto mapuche. Lamentablemente para el pueblo mapuche, dicha estrategia ha sido exitosa para el Estado chileno<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Tricot (19--). En: [http://www.nodo50.org/azkintuwe/dossier\\_tricot.htm](http://www.nodo50.org/azkintuwe/dossier_tricot.htm)

**III.- Planteamiento del problema:**

El movimiento social mapuche autonomista es el resultado histórico concreto de lo que denominamos identidad política, queremos saber en qué consisten para el movimiento mapuche autonomista, las apropiaciones políticas y los procesos que se dan en las luchas que libran, nos interesa conocer cómo se desempeñan los procesos estratégicos identitarios en sus acciones, queremos comprender cómo se forma su organización (operación política mapuche), cómo se visibilizan sus deseos (motivaciones accionarias políticas), y cuáles son las tensiones (resistencias) internas y externas al movimiento. La idea de un conflicto trae a la mente una pugna entre poderes, pero esta operación es simbólica, la lucha de procesos estratégicos identitarios que se dan en los discursos, que luego se transforman en acciones, que sufren represiones, son violentadas, física, psicológica, simbólicamente. De ahí que surjan resistencias (sabemos que el concepto de resistencia quiere decir oposición, de ahí que el uso de éste manifieste que el movimiento mapuche cuenta con una contraparte). En definitiva queremos saber si el movimiento autonomista mapuche es un agente de cambio social ¿Podemos, a partir de estudios sociológicos, estimar una radicalización de eventos sociales expresados en disidencias o subversiones muestras de un emerger o devenir de fuerzas de transformaciones políticas importantes, como la nación mapuche o el menos complejo reconocimiento constitucional a los pueblos originarios?

Siguiendo la máxima extracción de que todo es político y que los grupos con identidad cultural se ven enfrentado a la necesidad de apropiarse de las prácticas de la **máquina abstracta capitalista** con una vocación de poder, consideramos la finalidad



del discurso mapuche de una construcción nacional<sup>10</sup>, existen abundantes datos que muestran una nacionalización de discurso político mapuche, aspecto que nos interesa destacar con el objetivo de saber sí: ¿son las estrategias identitarias mapuche una búsqueda nacional que enmarcadas en el multiculturalismo y la globalización permiten soñar, como dice Foerster<sup>11</sup>, con la etnonación? ¿son los discursos estratégicos del mapuche resistente una consigna (arma de construcción del mundo) separatista, nacionalista, revolucionaria, en este supuesto escenario posmoderno?

La noción general de “máquina abstracta” fue propuesta por Félix Guattari y Gilles Deleuze para designar el modo de articulación de los procesos sociales, ya sea que tengan por resultado la dominación, la resistencia o incluso el quiebre de un determinado orden social. La idea básica es que estas operaciones no se corresponden únicamente con la acción planificada por grupos sociales, sino que conllevan operaciones codificantes, descodificantes y sobrecodificantes que administran la alta complejidad y contingencia de lo social<sup>12</sup>.

Este estudio se busca plantear cómo se manifiesta el fenómeno de la identidad política dentro del conflicto étnico mapuche en el sur de Chile y cómo se expresa éste políticamente en la ciudad, todo esto visto por integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Witran Mapu de Santiago.

---

<sup>10</sup> En el sentido de un deseo, una motivación política, una “razón” de acción o de participación.

<sup>11</sup> Según afirmaciones de Alejandro Saavedra (2002).

<sup>12</sup> Deleuze y Guattari. *Mil Mesetas*. Ed. Pre-textos, Valencia, 1987.

**1.- Justificación:**

¿Por qué investigamos este problema? Pensamos que los principales problemas sociales radican en las heridas no sanadas de nuestra historia, los problemas de racismo, autoritarismo, consumismo, de nuestra sociedad vienen desde la colonia. Que pensemos que nuestros actuales conflictos sociales nacen en el siglo XVI no quiere decir que exponamos un estudio histórico respecto de las luchas del Pueblo Mapuche y como la conquista explica nuestras “sociabilidades”, nos interesa describir la situación actual del “conflicto étnico mapuche”. A pesar de la experiencia vivencial que es la historia, el Pueblo Mapuche, pueblo originario de Chile, nuestro pueblo originario, poetizado y discriminado, sigue viviendo un estado de pobreza y pérdida cultural. La población mapuche no es solo un objeto de estudio, son personas que viven y sufren una vida que no se justifica por la derrota de su milicia. Quienes en los sesentas hablaron de revolución en Latinoamérica fueron derrotados por los regímenes militares, pero hoy muchos de ellos, sobrevivientes, viven de grandes salarios y puestos gubernamentales. La derrota del socialismo no trajo consigo una marginación política, pero para el Pueblo Mapuche sí. Con esta afirmación nos referimos a que existen actores políticos que a pesar de sus derrotas mantienen protagonismo, entendamos el caso de la presidenta Bachelet, su partido político representó el ideal de la revolución hasta no hace muchos años, hoy renovados, a pesar del fin de los socialismos reales, mantienen su participación en la política nacional chilena, a eso nos referimos que las derrotas solo excluyen a algunos, a los mapuche por ejemplo, no así a los socialistas.

El tema del espacio político (autónomo o integrado) del Pueblo Mapuche debe ser puesto en el escenario de los debates sociales, no solo es un tema de reivindicaciones, también es un tema de democratización de las prácticas, de

apropiación política, de espacios de poder, de posibilidad de sobre vivencia y de combate al olvido cultural, en definitiva una lucha por liberación y autonomía. Conocer los procesos estratégicos identitarios de mapuche resistentes, en rigor, sus demandas de reconocimiento como pueblo, de su autonomía política-cultural-territorial, aparte de visualizar la violencia nos permite encontrar posibilidades de nuevos discursos, nuevos lenguajes estratégicos de transformación social, en definitiva de nuevos agenciamientos de cambio social, de máquinas de lucha revolucionarias. Definir al movimiento mapuche autonomista como una posibilidad revolucionaria (agente de cambio social) claramente no es una descripción de un fenómeno, pero si consideramos esta definición como una variable o categoría, y medir su frecuencia en los discursos de los propios integrantes de organizaciones mapuche autonomistas si es una descripción de un fenómeno.

El alcance de nuestra investigación es relativo y dependerá significativamente de las fuentes primarias, los propios mapuche. La serie de fuentes secundarias (notas de campo, recortes de prensa, textos de Internet, literatura especializada) nos han enmarcado en un problema, ahora las posibles soluciones o derivaciones investigativas dependerán del fruto del trabajo cualitativo.

**2.- Limitaciones:**

Las principales limitaciones se refieren al tema del choque cultural; no es fácil el encuentro entre dos culturas distintas como son la chilena y la mapuche. Además que existe una fundamentada desconfianza por parte de los mapuche respecto de los estudios chilenos, además de cuestionar el por qué del interés del “winca” (no-mapuche) por la cultura mapuche, existe el deseo nacionalista de que sean los propios mapuche los que se estudien a sí mismos. El logro de encontrar los contactos que nos permitan el mejor acercamiento al conflicto, impone que accedamos con los entrevistados a un espacio de confianza, que pone en riesgo la fiabilidad y validez del estudio, principalmente en lo que se refiere a la recogida de datos y su análisis. Para superar este efecto determinamos una flexibilidad en la aplicación de nuestro instrumento de medición, si bien contamos con pautas que determinan los pasos metodológicos, en la práctica, nuestras selecciones pueden sufrir cambios en la relación dinámica que el trabajo de análisis social requiere.

Los problemas muestrales, notables en este estudio, radican en la determinación de la cantidad de integrantes de la AFAPPM (voceros de la CAM) y de la Meli Wixan Mapu (brazo político metropolitano de la CAM<sup>13</sup>) como nuestra principal fuente de información, en la coyuntura de los actuales procesados por ley antiterrorista en la IX región de la Araucanía. Además de quedar muy claro que la representatividad poblacional de estas organizaciones es ínfima, es muy difícil estimar una población de mapuche autónomos, incluso quienes defienden la idea nacionalista frente a la integración al Estado-Nación chileno.

**3.- Pregunta de investigación.**

¿ Cómo se compone la identidad política en el movimiento mapuche autonomista, según integrantes de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (AFAPPM) de la IX región, y de la organización Meli Wixan Mapu de Santiago?

**4.- Objetivo general.**

Conocer los elementos que conforman la identidad política en el movimiento mapuche autonomista según integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago.

**4.1.- Objetivos específicos.**

- Describir las formas de operación política mapuche, visto por los integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago como organizaciones autonomistas.
- Identificar las motivaciones accionarias políticas de miembros de organizaciones mapuche autonomistas como la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago.

---

<sup>13</sup> Esto fue así por lo menos hasta un tiempo antes de la realización de este estudio

- Describir los elementos que tensionan las relaciones políticas internas y externas al movimiento mapuche autonomista desde la perspectiva de integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago.

#### **IV.- MARCO TEÓRICO**

##### **1.- EL TEMA DE LA IDENTIDAD**

La identidad es un conjunto de caracteres y circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro<sup>14</sup>. En lo que se refiere a lo político, este conjunto de elementos se hacen procedimientos o formas de actuar determinados por la consecución de un fin u objetivo común. Para nosotros la identidad política se define por las formas de organización, la acción, y la identificación de tensiones dentro de su identidad política. En adelante mostraremos diversas visiones del tema de la identidad, centrándose en su determinación política, en el contexto de procesos de globalización para los movimientos sociales indígenas, en especial el mapuche.

---

<sup>14</sup> Diccionario de la lengua española Planeta.

### 1.1- La identidad comunitaria

Touraine indica que la disociación de la economía y de las culturas puede conducir o llevar por un lado a la reducción del actor social a lo que conocemos como lógica de una economía globalizada que representaría la victoria de la cultura global, o bien por otro lado podría conducir a la reconstrucción de identidades no sociales, identidades nacientes ya no sobre roles sociales, sino que fundadas sobre pertenencias culturales.

Para el autor, la cultura global al separarse de las instituciones sociales, conlleva a estas mismas instituciones a convertirse o más bien reducirse a solamente instrumentos de gestión. En este contexto *“el actor entonces, deja de ser social; se vuelca en sí mismo y define por lo que es y ya no por lo que hace”*<sup>15</sup>. En este sentido el autor advierte que la modernidad es la responsable de desbaratar la identificación de los sujetos mediante por ejemplo la ciudadanía o la profesión, así en el nuevo contexto globalizado, tienden a desaparecer por ejemplo la creación de normas, rigiéndose como ya antes se ha mencionado por el ser, donde por ejemplo toma importancia la etnia como un status transmitido, más que por el hacer.

...es necesario destruir una representación de la sociedad y la historia que coloca por encima de todo la idea de una sociedad racional, animada por seres razonables y liberada de una diversidad cultural ligada a la persistencia de las tradiciones, las creencias y las formas de organización locales y particulares. Y reemplazarla por la idea de la multiplicidad de los caminos y los modos de cambio, todos los cuales consisten en movilizar el pasado por el futuro, hacer lo nuevo con lo viejo y por consiguiente asociar la referencia a una racionalidad convertida en instrumental con el reconocimiento de actores definidos también por una identidad y una herencia individuales o colectivas<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Touraine. (1997:39)

Al destruirse las mediaciones sociales, a modo de orden social, deja enfrentados a la globalización cultural con la multiplicidad que representan los actores sociales, esto, según Touraine representa un alto riesgo en cuanto al existir un multiculturalismo, cada una de esas culturas como experiencias particulares se encierren y se incomuniquen con las demás culturas, lo que tendría por consecuencia el rechazo a todo orden social en cuanto su ubicación y valoración estará regida tan solo por su pertenencia a una comunidad determinada. De todos modos este riesgo al que se refiere el autor solo podría ser un real peligro si estas identidades culturales como la que representa el Pueblo Mapuche, aceptan rendirse a un poder autoritario lo que haría de su lucha contra el otro la verdadera legitimación de su política y así el rechazo a los principios universalistas de derecho. En este sentido, la llamada identidad comunitaria al ser vista o definida tan solo por la discriminación recibida, sería una identidad manejada e impulsada por intereses creados y poderes manipuladores. En consecuencia podemos decir que el autor plantea que las comunidades al estar sujetas a poderes autoritarios, por más que estos poderes hagan creer que se trata por ejemplo de una vuelta o valoración a las culturas como las étnicas, solo buscan impulsar el rechazo al otro y transformarlos en instrumentos de movilización política. El mundo de la instrumentalidad y el mundo de las identidades en el contexto actual se enfrentan y se tratan de controlar mutuamente, es en definitiva este un rasgo importante de las sociedades actuales, donde las estructuras de poder manejan muchos ámbitos de nuestras vidas, incluyendo por cierto él la invasión en el ámbito de las identidades culturales como lo es la que nos interesa particularmente en nuestro trabajo, el Pueblo Mapuche.

---

<sup>16</sup> Touraine. (1997:40)



**1.2.- Muerte de la mismidad del yo. Decaimiento de la identidad del sujeto político**

En el nuevo contexto en el que viven las sociedades actuales, se ha desarrollado una concepción referida al alejamiento de la idea del yo, alejamiento que según Touraine pueden conducir a la fragmentación de la experiencia cultural. En este sentido las experiencias de socialización cobran vital importancia, la multidimensionalidad de los espacios y tiempo da como consecuencia una crisis en la formación de identidades personales, lo que a su vez trae el alejamiento de los sujetos ante normas, es la sociedad de masas, como contexto social, la que hoy amenaza al sujeto.

...el sujeto esta tan amenazado en el mundo de hoy en día por la sociedad de consumo que nos manipula o por la búsqueda de un placer que nos encierra en nuestras pasiones como lo estaba en el pasado por la sumisión a la ley de Dios o de la sociedad<sup>17</sup>.

Históricamente las sociedades se han visto enfrentadas a totalitarismos y autoritarismos que de algún modo han sumergido a los actores sociales, no hay que desconocer que siempre existen movimientos o individuos que se revelan ante estos procesos totalitarios, pero a juicio del autor estas rebeliones o respuestas han sido siempre respuestas demasiado desesperadas y tardías como para cambiar los hechos o construir algo realmente nuevo y positivo.

El autor nos dice que es difícil liberar al sujeto de las históricas y tradicionales formas de pensamiento y acción.

---

<sup>17</sup> Touraine. (1997:63)

La historia moderna está constituida por dos tendencias tan opuestas como a la vez complementarias, estas tendencias son la fuerte emergencia del sujeto personal y por otro lado el cada vez más creciente impulso de un poder normalizador y moralizador. En este sentido, la política ha mezclado estas dos tendencias, donde el sujeto y sus intenciones chocaban con las también manejadas intenciones de un poder político. El tiempo en que los dirigentes políticos se sentían depositarios de valores y defensores del pueblo se terminó, son los movimientos sociales los que ahora abogan por las libertades individuales dejando de lado claro la estructuración de un nuevo orden social en las nuevas estructuras sociales. Por esto se puede decir que ahora el individuo ya no es portador de un modelo ideal de sociedad.

## **2.- LA ORGANIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE IDENTIDAD POLÍTICA**

### **2.1.- El conflicto central de los movimientos sociales**

Según Alain Touraine la idea misma de movimiento social pretende demostrar que en el mismo núcleo de cada sociedad existe un llamado “conflicto central”, conflicto que tiene por cierto un actor central en permanente búsqueda a modo de lucha, por una apuesta central.

Este conflicto central es de gran relevancia para los sujetos o actores sociales y sin duda puede marcar el devenir de las sociedades:

El conflicto central de nuestra sociedad es, según mi análisis, el que libra un sujeto en lucha, por un lado, contra el triunfo del mercado y las técnicas, y por el otro, contra unos poderes comunitarios autoritarios. Ese conflicto cultural me parece tan central hoy en día como lo fueron el conflicto económico de la sociedad industrial y el conflicto político que domino los primeros siglos de nuestra modernidad<sup>18</sup>.

Se entiende por movimiento social no cualquier tipo de acción colectiva, por el contrario, esta noción pone en evidencia tipos bastante específicos de acción colectiva, donde se ponen al menos en cuestión cualquier forma de dominación social, donde se oponen principalmente orientaciones valóricas que buscan deslegitimar dicho poder del adversario, el movimiento social entonces supera cualquier concepción de grupos de interés o de instrumentalidad política, lo que hace es poner en tela de juicio los modos de utilización social que se les da a recursos y modelos culturales.

Lo que justifica la importancia actual de los movimientos sociales es lo que Touraine advierte durante toda su obra en “*¿Podremos vivir juntos?*”, en cuanto a la disputa permanente entre el universo económico y el universo cultural, disputa que en definitiva atenta contra la unidad de la personalidad individual, en este sentido, advierte Touraine, el sujeto solo se puede comprender o constituir a partir de sus luchas tanto contra la lógica mercantil como contra el poder comunitario, es decir en el actual contexto, el sujeto está inmerso en una doble lucha. En el pasado los movimientos sociales se vinculaban fuertemente a utopías lo que a juicio del autor es fundamental de cambiar.

...es preciso que la acción colectiva se ponga directamente al servicio de una nueva figura del sujeto. En sociedades completamente contenidas y constantemente transformadas por su historicidad el sujeto ya no puede invertirse y por lo tanto alienarse en un orden, una comunidad, un poder político. Se debe apuntar a él directamente, en su lucha contra los poderes que dominan el universo de la instrumentalidad y el de la identidad, y ya no como principio fundador de un nuevo orden que signifique la abolición de la historia por llegar a su fin o remontarse a sus comienzos<sup>19</sup>.

Los movimientos sociales deben definir su identidad apuntando a la libertad del sujeto con el fin de que esta acción colectiva no caiga o más bien no peque de “moralista” en cuanto se encasillan en modelos políticos, religiosos o bien económicos, tal como ha sucedido en épocas pasadas, donde el propio Touraine reconoce el rotundo fracaso de lo que él catalogó “los nuevos movimientos sociales” en la década de los 70’s, ya que se subordinaban a una acción política. Concepto que también es aplicable al movimiento mapuche autonomista, los nuevos

---

<sup>18</sup> Touraine. (1997:99)

<sup>19</sup> Idem

etnomovimientos. Neomovimientos<sup>20</sup> empapados en modelos ideológicos y de poderes supremos que generan una autonomía enjaulada en sí misma, que impediría formular a los sujetos libres mensajes doctrinarios y políticos, así el movimiento societal como Touraine lo llama, termina debilitado en su frágil organización. En definitiva con esta teoría se está proclamando la liberación del sujeto de cargas que ataquen su moralidad mas allá de la que corresponde al sentido social y humano a partir del sujeto mismo.

## **2.2.- Los movimientos sociales en América latina en el actual contexto<sup>21</sup>**

Otra visión, desde Chile, considera que los movimientos sociales en la actualidad representan una gran importancia en el contexto latinoamericano, así son reconocidos entre otros por las ciencias sociales, el mundo político y por los mismos protagonistas como formas de organización.

Esta renovada esperanza del pueblo latinoamericano puede explicarse según Garcés como consecuencia de una serie de factores que han ido poniendo en el tapete el tema, en primer lugar sostiene que esto puede deberse a acontecimientos históricos contundentes y relevantes en el contexto Latinoamericano.

Al primero que se refiere el autor es el levantamiento Zapatista en 1994, acontecimiento en el cual se hacían conocer las demandas campesinas e indígenas en plena época de tratados capitalistas en México, además de luchar y resistir por tierras y territorios y por cierto los derechos justos para la comunidad indígena. El segundo acontecimiento relevante son las movilizaciones y levantamientos indígenas en

---

<sup>20</sup> uso arbitrario de los conceptos.

<sup>21</sup> Garcés, Mario (2002). En: [www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Downloads/Movimientos%20sociales.pdf](http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Downloads/Movimientos%20sociales.pdf)

Ecuador, movimiento con un tinte político en cuanto las principales demandas refieren a una reestructuración del Estado-Nación, cuyo objetivo es la construcción de un Estado-Plurinacional y por lo tanto representativo de las diversas demandas principalmente indígenas. Un tercer punto histórico relevante son las movilizaciones de campesinos e indígenas en Bolivia cuya capacidad organizativa les ha permitido a estos grupos alcanzar nuevos liderazgos y organizaciones más fuertes al punto de mantener una importante presencia en el parlamento del país. Otro de estos relevantes acontecimientos es la elección de Lula como presidente de Brasil, acontecimiento que según el autor se debería al propio desarrollo alcanzado por los movimientos sociales mediante acciones colectivas. Por último menciona movimientos en los noventa en Argentina dejando en claro también que esta lista podría continuar en cuanto han sido bastantes los movimientos sociales con estos llamados nuevos protagonistas que han alcanzado trascendencia en el contexto Latinoamericano. Si la presencia de estos nuevos protagonistas ha sido importante para el movimiento social en América latina, también lo ha sido la presencia de nuevos sujetos colectivos que de algún modo rompen con ciertas tradiciones, nuevos sujetos colectivos tanto en su origen como su composición. Estos movimientos sociales también se distinguen por estar inmersos dentro de un nuevo contexto mundial marcado por la globalización dentro del capitalismo que viven sociedades como la nuestra en la actualidad, contexto que como es sabido está marcado por las enormes diferencias sociales y económicas entre grupos sociales, diferencias que sin duda estos movimientos sociales sostienen como una de sus banderas de lucha.

Otro punto relevante para Garcés es esa compleja relación existente en la actualidad entre los movimientos sociales y el contexto económico y político de las sociedades Latinoamericanas, relación que conlleva por cierto una tensión importante con el Estado-Nación de turno. Son esos cuatro puntos los que el autor considera

relevantes a la hora de analizar los movimientos sociales en el contexto Latinoamericano.

Entonces queda claro que estos son movimientos sociales de cierto modo distintos a los movimientos pasados en cuanto se estructuran y actúan en un contexto distinto, un contexto capitalista y globalizador, un contexto con un constante choque político y en el que diversos grupos entre los cuales se encuentran los movimientos indígenas articulan sus luchas por reivindicar sus demandas tales como las sociales, culturales, económicas o territoriales que los poderes han sabido mantener y reproducir, luchas donde el tema político y del poder del Estado-Nación principalmente son fundamentales a la hora de entender a estos nuevos movimientos sociales en el actual contexto Latinoamericano.

### **2.3.- Pueblo Mapuche y Globalización**

Varios autores han hablado del proceso de globalización, para efectos de este estudio comprenderemos la relación entre nuestro objeto y este fenómeno bajo los conceptos de Javier Lavanchy que propone seis procesos y tres respuestas (formas de organización) respecto de la cuestión mapuche en la era de la globalización. Afirma que la cuestión mapuche ha adquirido una re-vitalización en los últimos 12 años, la cultura mapuche hoy navega o fluye en el caos de la sociedad red, lo que el autor define como “cuestión mapuche”, es una serie de respuestas inducidas por la globalización económica e informática.

Los procesos inductores (marcadores étnicos) que afectan al Pueblo Mapuche son por una parte negativos (economía neoliberal, crisis del Estado-Nación) y por otra

positivos (valoración de la diversidad, desarrollo de tecnologías de comunicación, urbanización, literacidad).

En lo que se refiere a los aspectos negativos, la instalación de grandes empresas no ha demostrado ser un gran contribuyente al desarrollo local en los territorios donde se han ubicado (modelos neoliberal); el gasto social en política indígena ha sido este último tiempo disminuido considerablemente (crisis del Estado-Nación), lo que ubica a los mapuche como los más pobres de los pobres, de ahí que su intervención sea mal mirada por varios mapuche.

Ahora, sobre los aspectos positivos, existe una creciente valoración por la identidad étnica, amparada en el multiculturalismo, en la población chilena existe una buena valoración del Pueblo Mapuche; para este pueblo la relación con los medios es la principal arena de lucha política, es donde se hacen visibles (desarrollo de las tecnologías de comunicación, principalmente la radio e Internet); una importante población mapuche está urbanizada, hace no pocos años que las organizaciones urbanas mapuche revitalizan su identidad étnica, cristalizando su discurso reivindicatorio, haciéndose visibles; la población mapuche en la actualidad está altamente alfabetizada, muchos tienen estudios universitarios (que en sumatoria Lavanchy denomina literacidad), que de acuerdo a Lavanchy, constituye una nueva identidad mapuche que se diferencia de la identidad basada en el comunero, el obrero o la nana.

La respuesta del Pueblo Mapuche en su conjunto como movimiento social plantea tres respuestas: organizaciones etnoterritoriales, organizaciones etnonacionales y organizaciones etnoculturales.



Las organizaciones etnoterritoriales se basan en la identidad territorial, concepto que puede ser relacionado con lo etnonacional. Existen diferentes identidades territoriales mapuche, que se conectan con los antiguos Füttranmapu (grandes territorios) como son Nagche, Wenteche, Lafkenche, Pehuenche y Huilliche. Esta respuesta etnoterritorial se refiere a la lógica de reconstitución del Wallmapu que propuso el Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngülam), la identidad territorial fue rápidamente aceptada e internalizada por el movimiento mapuche, un caso paradigmático lo constituye la identidad territorial Lafkenche en la provincia de Arauco.

Las organizaciones etnonacionales son un avance lineal de las organizaciones etnoterritoriales, que no busca la constitución moderna de la nación sino que se orientan por el objetivo nacional de la autonomía político territorial bajo el principio de la autodeterminación. Rolf Foerster define con precisión las reivindicaciones, demandas y organizaciones que “podrían” ser consideradas etnonacionales; que el reconocimiento busque ser considerado pueblo, con un territorio autónomo, es un indicador del horizonte etnonacional mapuche. Otros pensadores del conflicto mapuche no están de acuerdo con esta visión etnonacionalista, pudiendo ser un temor marxista del concepto nacionalismo relacionándolo con el euronacionalismo, nacional socialismo o fascismo. Las organizaciones etnonacionales según Lavanchy son una identidad territorial referente a la nación, autodeterminación y autonomía. Estas propuestas carecen de definiciones claras respecto de estos principios, muchas muestran flexibilizaciones en sus posiciones, aunque son cualitativamente importantes.

Ambas representan el común denominador de las organizaciones etnonacionales, autónomas respecto de los partidos políticos y las ideologías

chilenas. El mapuche posee, según Lavanchy, una identidad nacional propia, por una parte posee la identidad chilena de carácter legal, pero esta es impuesta por la fuerza, muchos de ellos no se sienten chilenos, otros ven a su pueblo como una etnia (concepto peyorativo y funcional al sistema de dominación). Lo que se propone es superar la homogenización del Estado-Nación chileno por la diversidad de un Estado multinacional.

Según Lavanchy, hay que tener tres aspectos en cuenta respecto ambas posturas:

- 1- un primer aspecto se refiere al cuestionamiento de la historia oficial chilena, lo que falsamente se llamo pacificación u ocupación de la Araucanía, que en verdad fue una invasión, una conquista y una colonización chilena del territorio mapuche y su población.
- 2- otro aspecto a considerar es la imposibilidad de encontrar un discurso humilde frente a las migajas que el Estado-Nación a entregado históricamente al Pueblo Mapuche. Lo que ellos destacan de la relación con el Estado-Nación es un discurso soberbio, orgulloso y directo.
- 3- la principal postura del movimiento etnonacional es la reivindicación por autonomía territorial, el Consejo de Todas las Tierras reivindica antiguos parlamentos, Liwen hace lo propio en la IX región, en cambio la Coordinadora Arauko-Malleko no plantea la reivindicación de territorios claramente, pero su objetivo a largo plazo es la recuperación de la autonomía política y territorial que fundamente el proceso de liberación del pueblo nación mapuche.

Las organizaciones etnoculturales urbanas están constituidas principalmente por barriadas warriaches<sup>22</sup> tanto en Santiago como en Valparaíso, Rancagua, Concepción, etc. Es en esencia un movimiento extra territorial, sus objetivos tienen

---

<sup>22</sup> gente de ciudad

un carácter eminentemente cultural. Las principales organizaciones son de orden territorial, comunal, estudiantil y político. Algunas organizaciones están arraigadas a la organización gubernamental CONADI, que nace de MIDEPLAN. Pero no son fuente de este estudio, sí lo son las organizaciones representadas por la Meli Wixan Mapu y la AFAPPM, que se definen autónomas del Estado Nación chileno.

Estas tres organizaciones (etnoterritoriales, etnonacionales y etnoculturales) responderían a los problemas impuestos por el neoliberalismo y la crisis del Estado-Nación que implementa políticas cosméticas, más efectistas que efectivas, excluyendo a amplios sectores del Pueblo Mapuche de los beneficios del sistema, exclusión que se suma a la opresión política y cultural que ha tenido que soportar dicho pueblo. De estos procesos negativos emergen procesos positivos como nuevas sensibilidades hacia la alteridad, nuevas tecnologías de comunicación, arraigadas a los procesos de urbanización y literacidad. Nuevamente se plantea la idea de la ingenuidad de un movimiento mapuche autonomista, que fuertemente es cooptado por las instituciones del Estado-Nación, la magia aparece cuando se valida un sueño, la utopía del surgimiento de otras organizaciones que logren balancear un proceso favorable a los mapuche, un movimiento mapuche pluralista.

#### **2.4.- Integración y autonomía, las dos caras de la política mapuche**

El sociólogo Marcos Valdés Huekul realiza un recuento crítico de las principales miradas al conflicto mapuche desde un breve tiempo a esta parte. Reconoce un resurgimiento de las movilizaciones mapuche en torno a la recuperación de territorios, movimientos al cual se han sumado importantes profesionales e intelectuales no mapuche. Este autor considera que la mayoría de los autores preocupados por la “cuestión mapuche” vinculan la propuesta mapuche a un problema coyuntural, específico, con énfasis en las demandas hacia el Estado-Nación, sin fijarse con el debido detenimiento en el contexto autonomista inserto en la problemática territorial.

Hasta la década del 90' la cuestión mapuche se ha analizado desde el tema de la identidad, hoy en cambio, se ha trasladado la problemática a los conceptos de territorialidad y autonomía. En cambio para algunos el conflicto solo comienza con la quema de camiones madereros de las forestal Bosques Arauco, en un enfoque eminentemente coyuntural que remite al conflicto una acción improvisada y no fundamentada en un sentido histórico.

La CAM busca clarificar las interpretaciones respecto del conflicto, esta organización que nace en 1997, plantea tres hitos relevantes en la comprensión del conflicto: 1- el resultado del plebiscito de 1989; 2- la consolidación del modelo económico neoliberal; 3- la desarticulación del movimiento mapuche tras el pacto de Nueva Imperial (1989)<sup>23</sup>.

Para algunos autores citados por Valdés, el conflicto tiene una importante carga jurídica, y por lo tanto la solución a este también es jurídica, con el

reconocimiento del Pueblo Mapuche dentro del Estado de Derecho. Esta demanda es esencial según Valdés, para la definición de la liberación territorial mapuche.

En la relación mapuche-winka, se encuentra una dualidad respecto de la realidad del conflicto mapuche. Por un lado está la corriente integrista (institucionalista) que se enfrenta a la corriente autonomista, siguiendo esta última algunos pensadores como Foerster, consideran la posibilidad de un movimiento étnico hacia el etnonacionalismo, identificables con sectores mapuche más combativos que expresan vehementemente el tema de la autonomía, pero existen otros sectores mapuche que reivindican la integración a la modernidad. De ahí que Valdés no se amarre ni a una visión autonomista ni tampoco integrista, si no que más bien reconozca la dualidad expresada en el movimiento indígena.

Independiente de este juicio, la acción colectiva mapuche busca unitariamente la reivindicación de su forma de vida y de su singularidad, expresando su diferenciación histórica con el dominador. Como afirma Valdés, la acción social mapuche siempre ha sido política, y critica el análisis lineal y secuencial de Hroch<sup>24</sup> respecto de la emergencia nacional que ocupan autores etnonacionalistas como Foerster. Si bien siempre han coexistido y cohabitado dos discursos distintos (integrismo/autonomismo), la postura autonomista ha demostrado mayores niveles combativos, de ahí que la modernidad haga una lectura peyorativa de los procesos de autonomía, desconfiando de este proceso cultural reivindicativo.

El etnonacionalismo más que una reaparición de espíritus iluministas, en una línea utópica, es una lucha por el reconocimiento, en una línea política. Un ejemplo

---

<sup>23</sup> tras este pacto nace la ley indígena 19.253, donde una de sus medidas fue la formación de la CONADI

<sup>24</sup> Ver Saavedra (2002), respecto del etnonacionalismo.

de alternatividad es la estrategia ocupada por el Consejo de Todas las Tierras que ratifica el convenio 169 de la OIT, respecto de la constitucionalidad del Pueblo Mapuche y a su derecho a la autodeterminación. Otros sectores se han negado a esta alternativa como la Coordinadora Arauko-Malleko, su lucha por el reconocimiento parte de un punto anterior, el auto-reconocimiento, la admisión de pueblo que tiene implicancias políticas que lo dispone a negar al Estado-Nación chileno, el Pueblo Mapuche no necesita del reconocimiento del dominador, puesto que existe, el reconocimiento es un problema del winka.

Claramente no existe unidad en lo que denominamos movimiento mapuche autonomista, pero para organizaciones como la CAM es necesario recuperar la unidad perdida. De ahí que planteemos la necesidad que este movimiento genere espacios de integración de la diversidad cultural.

### 3.- ACCIÓN POLÍTICA

#### 3.1.- Proyecto de etnodesarrollo nacional indígena

La discusión nacional en Latinoamérica sobre el desarrollo de las áreas rurales se ha basado en la cuestión de la asimilación, incorporación o integración al proyecto de modernización en los distintos países. Las prácticas políticas fundamentadas en el neoliberalismo economicista privilegian que los procesos sociales se dimensionen económicamente relegando lo cultural y lo político<sup>25</sup>. Respecto de la presencia indígena, podemos decir que este proceso de modernización (capitalismo periférico) genera (proceso de descampesinización) la pérdida de su autonomía cultural, deteriorándose su capacidad de auto sustento así como la habilidad colectiva para utilizar los elementos seculares propios de su cultura en una estrategia de adaptación<sup>26</sup>.

La integración impone una hegemonía cultural sobre las etnias, aplica mecanismos directos (educación y capacitación) o indirectos (medios de comunicación, discriminación étnica, ejercicio jurídico y administrativo) para internalizar la conciencia colectiva hacia un auto-desprecio contra su propia cultura y lengua. *“La cultura de un pueblo indígena por sometida y alterada que este, puede constituirse en el eje de una voluntad de autoafirmación en el componente más importante de un proyecto de desarrollo asumido y gestionado como propio”*. Varese propone entender la cultura como recurso, y que tras una reflexión crítica se determine las estrategias de su utilización.

---

<sup>25</sup> UNESCO. (1987)

<sup>26</sup> Idem

...una de las decisiones etnopolíticas más complejas y comprometedoras de una colectividad, es elegir que es lo que se descarta y que es lo que se conserva de la propia tradición y patrimonio cultural' este proceso selectivo de reflexión colectiva puede movilizar y desarrollar el discurso en que debe apoyarse un proyecto social<sup>27</sup>.

### **3.2.- Acción política; estrategias y resistencias**

A la hora de ahondar en la identidad política del Pueblo Mapuche, resulta a nuestro parecer fundamental el interiorizarnos no solo de la acción política como concepto relevante en este proceso de construcción de identidad, sino además y derivado de esta misma acción, revisar las estrategias o las orientaciones de sentido que mueven estas acciones políticas, además por cierto de interiorizarnos en las disidencias o subversiones que en definitiva pueden considerarse como resistencias propias del movimiento mapuche.

De acuerdo a Maquiavelo la acción política no era realmente un tema importante para el pensamiento político porque se aceptaba, sin crítica de por medio, que toda acción humana deberá estar dirigida por la razón, siguiendo esta lógica, no haría falta o no sería necesario distinguir entre tipos de acción, lo que hay que establecer son los fines y el contexto de la acción<sup>28</sup>. Así, la acción política puede ser entendida como cualquier acción pública que permite obtener ciertos fines, por lo tanto las propias estrategias que grupos o movimientos como el que estamos estudiando llevan a cabo, pueden ser consideradas en sí mismas como acciones políticas, comprendiendo claro que esta acción es antes que todo una acción humana, pero que dirigida hacia un fin o propósito toma cuerpo de acción política.

---

<sup>27</sup> Idem

<sup>28</sup> En: [www.ipsonet.org/congress/5/papers\\_pdf/hs16.pdf](http://www.ipsonet.org/congress/5/papers_pdf/hs16.pdf)



Esta concepción de acción política difiere de lo que plantearía Miguel de Unamuno según Andreu Navarra<sup>29</sup>, cuando el sujeto abandona su autonomía y por cierto se enfoca hacia fines, el hombre se vuelve político, y toma partido de la sociedad. Eso es a la fuerza una limitación. La sociedad entendida como contrato social es esa limitación, “contrato” que en definitiva ya sea por voluntad o necesidad lleva a la acción política.

La acción política al igual que muchas de las acciones humanas son realizadas por lo que Maquiavelo denomina el “libre arbitrio” más que por un imperativo categórico, es esta quizás la novedad o lo llamativo de la obra de Maquiavelo, respecto del tema de la acción política en cuanto a que como mencionamos la acción política tiene sus imperativos propios, que son, en el lenguaje que después establecería el filósofo alemán Immanuel Kant, imperativos hipotéticos y no categóricos ya que no son imperativos morales, y que están determinados por los fines de la política, sin embargo, estas acciones no necesariamente tienen que llevarse a cabo por el libre arbitrio, es común también sobre todo en el caso de las acciones políticas que estas nazcan por el tema de la necesidad, Maquiavelo toma el tema de la necesidad o, como también lo señala, del constreñimiento entendida en general como las circunstancias que rodean a la acción, en este sentido el autor nos enfatiza tres puntos claves:

- 1) los seres humanos actúan o por necesidad o por libre elección,
- 2) actuar por necesidad requiere mayor virtud que actuar por libre elección,
- 3) suele haber mejores consecuencias cuando los seres humanos actúan bajo constrictión de la necesidad que cuando actúan siguiendo su libre arbitrio

---

<sup>29</sup> [www.babab.com/no11/unamuno.htm](http://www.babab.com/no11/unamuno.htm)

En este sentido es claro que Maquiavelo acepta que los seres humanos pueden actuar, ser agentes y no objetos pasivos de eventos, aún si lo hacen más por una necesidad coyuntural que por elección libre, esta acción política vitalizada por la necesidad puede llegar a ser bastante más virtuosa, según Maquiavelo, que las acciones del tipo racionales, necesidad entendida como las condiciones que hacen necesarias o casi obligatorias a ciertas acciones políticas.

La acción política no depende, para que se obtengan buenos resultados, de la racionalidad de los individuos, sino del constreñimiento (necesidad política) que, a veces, imponen las circunstancias o como definimos recientemente de las necesidades, pero que, otras veces, es impuesto por instituciones (Estado-Nación). El objetivo básico de la acción política consiste, para Maquiavelo, en el establecimiento de instituciones que garanticen la seguridad y la paz y pongan las bases para el desarrollo de la civilización, instituciones de control como lo es el Estado-Nación.

Sin embargo, también existen visiones donde el Estado-Nación es el principal blanco de acciones políticas resistentes, en cuanto muchos grupos o movimientos se alejan de éste estableciendo disidencias con el mismo, reflejadas muchas veces en acciones políticas, ya sean estas tal como lo decía Maquiavelo por libre arbitrio o bien por la necesidad de los mismos, acciones que sin duda suelen relacionarse con el tema del poder, el Estado-Nación puede ser establecido como una institución donde descansa el poder de organizar, administrar y cooptar las libertades en la sociedad, por lo que es favorable al poder del capitalismo, pero también es donde descansa el hacer de una sociedad. Estos dilemas sociales y acciones políticas derivadas no se articulan fundamentalmente en una acción administrada para desarrollar dividendos en el sistema político, sino que aparecen como un reto a los lenguajes y códigos

culturales que permiten acceder a la organización de cualquier tipo que esta sea, como lo es por ejemplo la política.

En este escenario es que la acción política de movimientos suele dirigirse hacia el Estado-Nación o también como en el caso del movimiento mapuche frente a otras organizaciones, instituciones o empresas por ejemplo del tipo forestal que en su contexto y quizás por la necesidad como lo señalaba Maquiavelo se oponen y confrontan forjándose así una resistencia a condiciones que sin duda les desfavorecen, resistencia que como lo señala Foucault en muchos casos son acciones políticas de relaciones estratégicas. Estrategias sin duda fundamentales en la acción política mapuche y de cualquier movimiento enfrentado por acciones políticas realizadas principalmente desde el poder que ejerce el Estado-Nación.

### **3.3.- El discurso reivindicativo como acción política, ¿Qué piden los mapuche?**

Principalmente rescatamos los resultados del Informe Temulemu, que cita Lavanchy<sup>30</sup>, documento elaborado por el Colegio de Antropólogos de Chile que plantea cinco factores desencadenantes del conflicto mapuche:

- 1- colapso ecológico manifestado en la sequía;
- 2- dificultades de subsistencia;
- 3- fracaso en la reivindicación territorial y represión implementadas por las forestales;
- 4- marginación política;
- 5- crecimiento demográfico mapuche y escasez de tierras.

Por otra parte, diversas publicaciones mapuche destacan también demandas como el reconocimiento constitucional de los derechos mapuche como pueblo distinto con símbolos e historia compartidos y una propuesta específica de futuro político, además de la recuperación de la autonomía política y organización de instituciones (como, por ejemplo, un Parlamento Autónomo Mapuche) que permitan la autodeterminación y la participación de los indígenas alrededor del Estado-Nación y no dentro de él y por cierto la restitución de los terrenos ocupados históricamente por el Pueblo Mapuche, incluyendo el control y la propiedad sobre los recursos territoriales (agua, suelo, subsuelo, aire, bosques, animales, etcétera).

Vásquez (2002), cita lo que expresa el documento emitido por el Foro Nacional de la Participación de los Pueblos Indígenas (agosto-septiembre de 1997, en Puel Mapu) las demandas étnico políticas fundamentales se refieren a:

1° La lucha por las tierras: se exige el reconocimiento de la posesión de los territorios y tierras que ejercen las comunidades indígenas en la actualidad y restitución de tierras y territorios usurpados por los blancos.

En las ciudades esta lucha se vincula a la vivienda.

2° El respeto a la propia identidad, la propia cosmovisión y la diversidad cultural.

3° La defensa del ecosistema de los territorios indígenas y el dominio sobre sus recursos naturales.

4° El reconocimiento de la medicina tradicional, la existencia de personal indígena en los hospitales públicos (que actúen como traductor

---

<sup>30</sup> Lavanchy no está de acuerdo con la jerarquía en que se plantean los temas.

del idioma y de las pautas culturales) y la creación de puestos sanitarios en los territorios indígenas.

5º Implementación de la Educación Bilingüe e Intercultural.

#### **4.- TENSIONES IDENTITARIAS LA ETNICIDAD COMO POLITICIDAD**

##### **4.1.- La equidad y la exclusión de los pueblos étnicos en América Latina<sup>31</sup>**

El principal marcador étnico es la situación social de pobreza y marginación de las minorías étnicas. La superación de esta problemática esta dada por una transformación en los diversos sistemas, tanto económicos, legales, políticos y culturales que en la actualidad traen consigo la marginación y la discriminación de los pueblos étnicos originarios, transformación que por cierto incluye el diseño de estrategias de reconocimiento identitario por un lado y reformas estatales a modo de políticas públicas por otro, estrategias que debieran desembocar en la llamada “nueva ciudadanía” (estrategia política cepalina), que se basa en el reconocimiento de las diferencias y las diversidades culturales.

Estos pueblos llamados étnicos son descendientes de los antiguos pueblos habitantes de la región presentes en la llegada de los españoles al continente, y se distinguen entre otras cosas por tener una lengua y una cultura propia, diferenciada de las occidentales, estos grupos por lo demás también los podemos encontrar insertos en sistemas occidentales, escenario en el cual principalmente se dan las formas de discriminación y marginación por parte de grupos que se erigen como superiores, donde la desigualdad e inequidad social, política, económica y cultural son las principales consecuencias de dicha discriminación, teniendo así a estos pueblos

sumidos en el más bajo escalafón de la estructura social, estado del que sin duda es complejo salir en cuanto el propio sistema y la estructura ayuda al mantenimiento de tal situación, contra las mal llamadas minorías étnicas en cuanto estas representan un importante porcentaje de la población total de la región (entre 8% y 15% de indígenas y alrededor de 30% de mulatos).

Un punto importante de tratar en relación a la creciente pobreza y marginación de estos pueblos es el factor económico que acrecienta el déficit social de los mismos, el problema de la mala distribución resulta fundamental en cuanto entre los más perjudicados se encuentran estos pueblos lo que no hace más que aumentar la brecha entre quienes se ven beneficiados con el crecimiento económico y quienes se ven perjudicados, en este sentido se puede decir que la integración racial de estos pueblos ha sido simbólica en cuanto esta especie de colonialismo actual que por cierto es heredado del histórico poderío español colonizador impide la real integración y queda en el mero discurso, así la marginación y la exclusión se ha convertido casi en una característica estructural para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La problemática en la cual están inmersos estos pueblos ha sido tomada por distintos organismos internacionales basados principalmente en hacerle frente a las manifestaciones racistas o discriminatorias, además por cierto de la constante intervención de mecanismos internacionales de Derechos Humanos, sin embargo queda claro que los esfuerzos de estas organizaciones internacionales no ha bastado para disminuir tales fenómeno, en este sentido se propone a la educación como mecanismo fundamental en la disminución de la brecha existente entre estos pueblos y grupos más poderosos inmersos dentro de las diversas sociedades en que ellos mismos se desenvuelven, la educación como forma de reinserción social se enfoca no

---

<sup>31</sup> Álvaro Bello, Marta Rangel, revista de la CEPAL 76

solo en las tradicionales formas en que esta se ha impartido a estos pueblos, la nueva propuesta va también por el lado de hacer llegar los nuevos avances tecnológicos de los que disfruta la sociedad como por ejemplo el mayor acceso a información y conocimiento que brinda Internet, soluciones que por cierto requieren de un nuevo escenario político más regulador y equitativo con la diversidad propia de estos pueblos.

Hay quienes por otro lado plantean la marginación y la discriminación desde la propia diferenciación y diversidad propia de la raza o etnicidad histórica que poseen estos pueblos, los cuales históricamente han sido relegados por las clases dominantes poseyendo estos un sentido de superioridad por sobre los pueblos originarios, en este sentido el neocolonialismo tal como se ha dicho anteriormente resulta evidente en cuanto para muchos en ese instante se fundan las diferenciaciones raciales entre los europeos y los llamados “descubiertos”, donde además se dio una exclusión gradual de las culturas existentes que fueron declaradas fuera del cristianismo, lo que sumado al sentimiento de superioridad racial traen consigo hasta el día de hoy la marginalidad y discriminación presente con ese sentimiento de raza superior que aun circula por diferentes sociedades principalmente en el contexto europeo, siendo este racismo una acción política que tiende a justificar procesos internos de dominación mas que intenciones de dominación extranjera. La raza de todos modos va más allá de ideas o construcciones, es una categoría social real.

#### **4.2.- Etnicidad y cultura. Antropología de los movimientos étnicos**

Las tensiones expresadas como identidad política son destacadas por la teoría de la etnicidad, la que está relacionada con la cultura y las diversidades culturales, sobre el significado de etnicidad existen tres corrientes de pensamiento que pretenden dar cuenta de la misma, la primera se relaciona con la noción de que la etnicidad es una cualidad primordial o bien que existe de una forma natural, por lo tanto, estaríamos hablando de una visión esencialista, por otro lado existe una visión donde se ve a la etnicidad como situacional en cuanto al pertenecer a un grupo étnico estaría dado por cuestiones de actitudes, percepciones y sentimientos de los individuos, por último existe una visión en que se destacan los atributos históricos y simbólico-culturales de la identidad étnica. La raza y la etnia son construcciones sociales y culturales que los sujetos elaboran en relación con los contextos en que se desenvuelven. La etnicidad como decíamos anteriormente se vincula fuertemente al concepto de identidad, es así como se construye también la noción de identidad étnica la cual posee una mayor profundidad y estabilidad como concepto; la identidad étnica se expresa en un conjunto de atributos que una sociedad o una comunidad étnica comparte de manera colectiva que se entregan de una generación a otra. Son estos atributos que buscamos identificar políticamente.

La etnicidad puede adoptar la forma de una organización de grupos sociales cuyos mecanismos de delimitación frente a otros grupos, que se interrelacionan y se define por sus miembros en base a una distinción cultural<sup>32</sup>. Esta definición Dietz la categoriza como primordialista, como una visión identitaria esencialista sobre lo étnico.



Un “giro revolucionario”, es la aparición del paradigma constructivista “*el enfoque constructivista (...) permite constatar (...) congruencias estructurales en las ideologías fundacionales de un amplio abanico de diferentes grupos, que abarca desde linajes hasta naciones enteras*”<sup>33</sup>. El autor considera que la interacción fundamentada en el nacionalismo genera un proceso de identificación ficticio; las tradiciones se originan en actos creativos concientes e innovadores, en un enfoque dialéctico su propia historicidad se torna productivamente innovadora, pero en una contradicción innovadora ya que es un modelo proyectado hacia el pasado.

De acuerdo a Dietz relacionando la etnicidad y el poder del Estado-Nación, plantea que no existe un terreno uniforme, ya que la etnicidad sirve como mecanismo de inclusión y de exclusión de grupos sociales, vinculado a los procesos formados desde el Estado-Nación; el mismo afirma que en un nivel ideológico, el nacionalismo y la etnicidad coinciden en la construcción de comunidades imaginadas de la fase constructivista diferenciadas de un proyecto de creación de Estado-Nación, el proyecto nacionalizador responde a estrategias hegemónicas, que Dietz rescata de Smith, los conceptos principales son: la territorialización, la substancialización, y la temporalización. Nosotros para efectos de nuestro proyecto, nos centraremos en los temas espaciales de interacción de grupos separados, identificando a importantes grupos portadores de un proyecto nacional.

Cuando la etnicidad, como dice Dietz citando a Devalle, se transforma en un resorte contra hegemónico enfrentando su proyecto nacional contra el Estado-Nación, su condición se hace disidencia. El carácter subversivo clásico de enfrentamiento político es un producto que se consume culturalmente imaginando un mapuche guerrero. Dietz en un acercamiento “praxeológico” distingue los procesos de

---

<sup>32</sup> Dietz.1999

reproducción cultural y procesos de identificación étnica. La primera transforma la cultura heredada mediante la mutación de la cultura heredada re-vitalizada en prácticas simbólicas rituales. La segunda se determina en un conjunto de actores sociales que suponen un acto discursivo, consiente, luego internalizado, de comparación, selección y significación de prácticas culturales como emblemas de contrastes en una situación intercultural. La etnicidad es un marcador étnico, que destaca, que censura, que obvia selectivamente los discursos. El marcador étnico define explícitamente la identidad política, la supuesta homogeneidad identitaria es falsa, es una de las estrategias étnicas, objetivas, que combina mecanismos de apropiación, innovación y resistencia<sup>34</sup>, los marcadores étnicos estabilizan normativizando y homogeneizando prácticas culturales, rutinizadas en la transmisión y adquisición de un *hábitus* cultural, cuya praxis cultural es un poderoso mecanismo homogenizador. Pero esto no implica que solo exista una identidad, sino que una gama de identidades en competencia, normativa y homogenizadora.

La “aboriginalidad” de la etnicidad indígena confluye un sentido de continuidad histórica respecto de la reivindicación territorial, como una identidad localista, estrechamente vinculada con la comunidad, las prácticas culturales etnificadas constituyen una cultura propia determinada como grupo, orientado al control cultural, principal arma prohibitiva que la distancia con la cultura chilena.

---

<sup>33</sup> Idem

<sup>34</sup> Dietz. 1999

#### **4.3.- Proceso identitario mapuche como minoría étnica, la etnicidad como autonomía enjaulada**

Según Héctor Vásquez\* (2002), los movimientos de género, ecologistas, de sexo, religiosos, etc., se encuentran en un contexto de resurgimiento de procesos étnicos identitarios que se constituyen, mediante una marcada dicotomía entre "lo propio" y "lo ajeno", en movimientos étnicos que suelen exaltar los rasgos de una etnicidad dominada por un fundamentalismo nacionalista y / o religioso y que tienden a fragmentar las "identidades nacionales". Hay que resaltar que estas afirmaciones las hace en el marco de un estudio sobre el Pueblo Mapuche en la república Argentina enmarcado en la concepción de una antropología emancipatoria y crítica<sup>35</sup>.

Siguiendo con sus planteamientos, en América Latina los conflictos étnicos, como los que motivaron el movimiento Zapatista, se inscriben en el proceso de transición de Estados Nacionales autoritarios a democráticos, en el marco de las contradicciones generadas entre capitalismo y democracia, dentro del contexto de los procesos de globalización.

Como ya hemos mencionado, el pueblo originario mapuche, tanto en Argentina como en Chile, son los segmentos sociales más castigados, históricamente excluidos y estigmatizados política, social y culturalmente desde el proceso de construcción del Estado-Nación. De este establecimiento es de donde surgen entonces las categorías que luego servirán para el análisis respecto del conflicto étnico en cuestión.

---

\* CIUNR-CONICET, profesor e investigador de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

<sup>35</sup> ver Vásquez. (2002). *Procesos identitarios, "minorías" étnicas y etnicidad –los mapuches de la república Argentina-* Amnis.

En sus luchas constantes por la sobrevivencia, los pueblos originarios han ido elaborando distintas modalidades de resistencia étnica. Este proceso se fue desarrollando en paralelo en los Estados latinoamericanos con singularidades específicas propias a cada situación de interacción socio-étnica (estructurada en un vínculo de dominación/sometimiento). Este proceso de colonización sirvió como medio sistemático de genocidio y etnocidio y que concluyó con la destrucción de los ecosistemas de los territorios indígenas, generando la sobreexplotación económica, la clara tendencia hacia la desterritorialización y a distintos modos de discriminación, todo esto aconteció no sin una fuerte resistencia por parte de los pueblos indígenas<sup>36</sup>.

El concepto de resistencia étnica se delimita por oposición al de dominación. Pero tal oposición no se afirma negando en bloque lo que excluye, constituyéndose en un concepto de "otro", distinguiéndose al asumirse como su contrario. Esto es que acepta, y a la vez rechaza, la penetración de un "mundo de vida" extraño y dominante por medio de un proceso de síncretismo gestado a partir de la ruptura y conservación de lo propio y del rechazo a la incorporación de lo ajeno. De ahí que la perspectiva de la resistencia tienda a un contrapoder<sup>37</sup>.

Tal como plantea el autor citado existen diferentes modalidades de resistencia étnica, distintas respuestas conscientes (encarnadas en reivindicaciones y propuestas indianistas) e inconscientes (reflejadas en actitudes, valores y pautas de conducta) que los miembros de las organizaciones étnicas construyen (en el ámbito individual y colectivo) como expresiones concretas de coerción a las que son sometidos por la sociedad hegemónica<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Vázquez. (2002)

<sup>37</sup> Idem

<sup>38</sup> Bigot, Rodríguez y Vázquez. (1992 : 13)

En Vásquez (2000) se afirma que la categoría de "procesos étnicos identitarios" se refiere a:

1.- un nivel macro: que se refiere a los rasgos culturales en la construcción político-ideológica expresada como etnicidad. Lo que nosotros entendemos como formas de organización político social.

2.- un nivel intermedio: que delimita identificaciones étnicas supracomunitarias. Que nosotros entendemos como las relaciones interorganizaciones mapuche, como acciones o alianzas con organizaciones mapuche urbanas y cómo se articulan estas mismas.

3.-un nivel micro: como se configura la construcción de "identidades" socioétnicas del conjunto de los grupos domésticos (o de familias extensas) locales asentados al interior de un campo de interacción socio étnico<sup>39</sup>. En este espacio concedemos la interpretación de tensiones de organizaciones mapuche en relación con el Estado-Nación.

Siguiendo a Vásquez, definimos el concepto de etnicidad remitido al de ethnos, tomando a Bonfil Batalla (1972), como sinónimo de construcción política de la identificación étnica. En este mismo sentido, Bartolomé (1997) expresa:

"La etnicidad se manifiesta entonces como la expresión y afirmación protagónica de una identidad étnica específica" y agrega : "La etnicidad puede ser así entendida como la identidad en acción resultante de una definida "conciencia para sí". Se podrá quizás proponer que la

---

<sup>39</sup> El *campo de interacción socio-étnico*: es "la zona de tensiones entre grupos étnicos diferenciados. Dichas tensiones son reveladoras de relaciones basadas en conflictos y contradicciones donde la imposición de un grupo étnico sobre otro plantea una situación de dominio / subalternidad", (Vásquez, 2002)

identidad alude a los componentes históricos y estructurales de una ideología étnica, en tanto que la etnicidad constituye su expresión contextual. Etnicidad e identidad étnica no son entonces términos equivalentes, aunque se los confunda frecuentemente, ya que la primera representa en realidad una manifestación de la segunda" (1997: 62 y 63) y además: "La etnicidad se manifiesta en forma exponencial a través de las rebeliones y movilizaciones tradicionales o de las nuevas organizaciones etnopolíticas, es decir aquellas configuradas como un estructurador de conductas políticas, cuyos objetivos dependerán de la situación contextual"<sup>40</sup>

Es necesario, como lo destaca Vásquez considerar que el término de etnicidad deriva del inglés ethnicity y refiere a las modalidades de interacción entre grupos culturales diferenciados en el marco de un mismo contexto social en el que, mientras uno es mayoritario, el otro (o los otros) se conforman como minoría<sup>41</sup>.

Como nos dice Vásquez:

"Es precisamente esta relación de desigualdad (y no de pura asimetría lógica) la que nos interesa retener. Ella alude a dos aspectos diferentes y, a la vez complementarios, de la etnicidad. El primer aspecto incluye: la construcción de la etnicidad desde la perspectiva de los grupos sociales que conforman colectividades étnicas que en la sociedad civil son mayoritarias, la autopercepción de su hegemonía, la expresión de las mismas elaborada por los medios masivos de comunicación, y la percepción de lo aborígenes como grupos sociales minorizados. El segundo aspecto está constituido por las estrategias etnopolíticas desplegadas por las organizaciones indianistas que aprovechan los requisitos legales de la legislación existente y buscan apoyo en las ONG's y organismos y pactos internacionales que garantizan los derechos humanos de los pueblos."<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Bartolomé. (1997 : 64), citado por Vásquez (2002)

<sup>41</sup> Vásquez.( 2002)

<sup>42</sup> Idem

### 4.3.1.- La Etnicidad Mapuche

La organización de Pueblo Mapuche, posiblemente sea más expresiva en sus luchas etnoreivindicativas. Sobre todo, desde que autoridades de grupos comunitarios mapuche argentinos y chilenos se reunieron, desde el 1 de mayo al 4 de mayo de 1992 en territorio PUEL MAPU (Argentina), con el objetivo de coordinar sus demandas.

Tanto en Chile como en la Argentina han ido emergiendo diferentes movilizaciones sociales con el propósito de recuperar las tierras confiscadas por los Estados-Nacionales. Las organizaciones de base en las localidades rurales o las emergentes en zonas urbanas, hegemonizadas por líderes mapuche de extracción campesina, han construido organizaciones tendientes hacia lo etnicista: Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de todas las Tierras) en Chile, y Nehúen Mapú (Fuerza de la Tierra) en la Argentina. Entre ambas instancias hay contactos relativamente fluidos<sup>43</sup>.

En el caso de los mapuche, la expresión más clara de resistencia étnica es la de construcción etnopolítica de su etnicidad<sup>44</sup>. Nos referimos aquí al concepto de etnicidad en el contexto del nivel macro (como organización sociopolítica) de los procesos étnicos identitarios. Dicha etnicidad resulta estigmatizada desde de los organismos que expresan los tres niveles del Estado-Nación (nivel micro).

---

43 De acuerdo a lo indicado por José Naín vocero del Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras). Alrededor de 200 comunidades mapuches tienen representación en ella y tienen contactos políticos orgánicos con comunidades mapuches argentinas. (...) Mientras que Radovich, J.C., (1992 : 59) plantea lo mismo y destaca que dicho contacto ha incidido en la toma de posiciones "más radicalizadas en el plano étnico"

<sup>44</sup> Vásquez (2002)

Los movimientos sociales que se aglutinaron, sobre todo, mapuche residentes en zonas de pobreza urbana tienden a realizar alianzas político-sociales con otros sectores sociales no indígenas, sin renegar por ello de las reivindicaciones étnicas. El Consejo Asesor Indígena (Argentina) y la organización Meli Wixan Mapu (organización mapuche urbana de Santiago de Chile).

Según Vásquez es necesario matizar el recorte de las posturas sostenidas en el seno de estas agrupaciones. Existen diferencias en las concepciones etnopolíticas del movimiento mapuche, principalmente dos. La primera se asienta sobre la autonomía territorial, cultural y política; tendiente hacia la reivindicación de una concepción fuerte de autodeterminación, cercana a la secesión. La segunda, plantea el concepto de autonomía apoyado en la construcción de un Estado pluriétnico y multicultural. O, tal vez mejor expresado, en un Estado plurinacional en la que dentro de las instituciones de los Estados argentinos y chilenos se plasme, reforma de la constitución mediante, un parlamento plurinacional con representación mapuche. Es entre estas dos formas de ver la autonomía donde ubicamos en la primera a la AFAPPM, y en la segunda a la Meli Wixan Mapu.

La coordinación de organizaciones mapuche de corte autonomista (Meli Wixan Mapu y la AFAPPM) construye una ideología que permite la articulación de un concepto etnicista de la identidad mapuche, expresadas y comunicadas en una ideología que vehiculiza reivindicaciones etnopolíticas centradas en el reclamo del territorio ante el Estado-Nación.

La concepción de autonomía no supone el concepto de separatismo (secesión). Lo que plantea es que lo fundamental del concepto de autonomía es su función política integradora capaz de coordinar y hacer congruente la diversidad



expresada como *colectividad política* diferente dentro del marco político-institucional del Estado nacional<sup>45</sup>.

“Opera, por lo tanto, como mediador entre los intereses diferenciados de comunidades socioculturalmente heterogéneas que despliegan su cotidianeidad participando de una organización estatal común. Hay autodeterminación en la autonomía, pero tal autodeterminación no implica separatismo: la secesión a través de un Estado soberano políticamente independiente. Ciertamente, la vinculación entre las nociones de autonomía y autodeterminación (autogobierno) cuando se vincula a la de reivindicación territorial y, sobre todo, si además se añade la adscripción étnica puede expresarse en la configuración de un Estado nacional independiente. Pero esto no supone, necesariamente, una conexión de causa y efecto. Tampoco la organización jurídico-política del grupo minoritario (en el caso de la América Indígena lo no indios), sino que: ‘se trata más bien de normar una nueva convivencia’. En suma, las regiones autónomas se conciben como regiones pluriétnicas. En unos casos la convivencia tendrá que darse entre grupos indígenas diversos, con sectores no indios. Lo inédito es que estos diversos grupos tendrán que convivir bajo principios nuevos: fraternidad y solidaridad, igualdad de trato entre sí. En tal sentido, el régimen de autonomía es también una escuela democrática.”<sup>46</sup>

Por otro lado M. Bartolomé (1997) expresa que, dentro de la configuración del Estado-Nación, el concepto de autonomía se liga al de pluralismo cultural. Entiende la *configuración de autonomía* como:

---

<sup>45</sup> Díaz Polanco. (1991)

<sup>46</sup> Díaz Polanco (1991:229)

“...la delimitación de espacios territoriales, políticos, jurídicos, económicos y culturales sobre las cuales las etnias ejerzan un control definido. Se trata de la demanda explícita ya no sólo de derechos culturales sino también económicos y políticos.”<sup>47</sup>

La autonomía, como hemos intentado demostrar, presenta importantes contradicciones en un contexto de desigualdad político-social y la construcción de estereotipos ideológicos en ambos términos de la interacción socio-étnica.<sup>48</sup>

Para las distintas Coordinadoras de comunidades o identidades mapuche, el proceso de globalización es concebido como un intento verticalista de homogeneización, que procura la creación de un ciudadano universal disminuido en sus atributos, e interpretado, de acuerdo a la lógica del mercado global, como consumidor. La globalización es percibida como la "*homogeneización desde arriba*", la "*imposición de una igualdad formal sin diversidad*". Es la prolongación del proceso de desterritorialización, genocidio y etnocidio. La memoria étnica, entendida como una etnicidad negadora de todo proceso de síncretismo (aun el devenido del pasado araucano) tiende hacia el fundamentalismo esencialista. Esta estrategia etnopolítica y su respectiva simbología: la bandera de la nación mapuche le permiten apoyar sus reivindicaciones etnopolíticas en las resoluciones de los organismos internacionales tales como la ONU y la OIT<sup>49</sup>.

De acuerdo a lo que plantea Vásquez, existe una dispersión excesiva de organizaciones y proyectos mapuche. Los organismos existentes no han logrado un grado de *conciencia étnica* que les permita la articulación de una propuesta que las unifique mediante una unidad de programa de acción y de destino.

---

<sup>47</sup> Bartolomé. (1997: 81), en Vásquez (2002)

<sup>48</sup> Vásquez. (2002)

<sup>49</sup> Idem

La resistencia étnica mapuche también se pone en evidencia en el conflicto emergente entre el Derecho Positivo (estado de derecho) y el Derecho Indígena Mapuche. Existe un debate respecto del derecho de los pueblos a implementar justicia, el NON FEREAL o derecho consuetudinario, es este otro espacio de resistencia, lo que Vásquez entiende como el comienzo de implementación de nuevas estrategias de demandas jurídicas, por ejemplo sobre los daños ambientales en tierras ancestrales.

#### 4.4.- Etnicidad y ejemplos de análisis

El trabajo de María Cecilia Lara Cebada nos entrega elementos, en su trabajo sobre los mayas yucatecos<sup>50</sup>, respecto de la inserción a la ciudad, la vida urbana de la etnicidad, de la identidad social, en la sociedad de la alteridad actual, de escasas fronteras culturales entre grupos distintos que interactúan socialmente. Ella intenta la difícil tarea de definir la identidad social de un grupo determinado, y nos aporta con su análisis, la visión de los cambios culturales, los componentes más importantes en la conformación de un grupo estudiado.

La identidad ha sido un tema trabajado desde el individuo, el cual posee diversas identidades sociales: familiar, comunal, regional, ocupacional, étnica, clasista, etcétera, la identidad cultural, es decir, la identidad social específica de un grupo de individuos que posee una cultura que lo distingue de otros grupos sociales, con consecuencia de su propio devenir histórico. Así define la identidad esta autora y sigue a Lorena Pérez Ruiz respecto de la construcción y reelaboración de las identidades que son: “... *procesos de adscripción y exclusión mediante los cuales los*

<sup>50</sup> Lara (19..). En: <http://www.uady.mx/sitios/mayas/articulos/laracecilia.html>

*sujetos sociales crean, seleccionan, desechan o afirman marcas o rasgos de identificación que son reelaborados simbólicamente y que les permiten aglutinarse como unidad en torno a un proyecto determinado.” (1992:65).*

Existen tres elementos que destacar en la conceptualización de la profesora Lara:

1. La construcción o reelaboración de la identidad es un proceso cambiante, tiene una dimensión temporal que no se debe soslayar.
2. La adscripción y exclusión. como el grupo social en cuestión determina qué elementos de la cultura resultan significativos para considerar al individuo como parte del grupo o fuera de él<sup>51</sup>.
3. Las marcas o rasgos de identificación no son abstractos, son elementos de la cultura que el grupo comparte real o imaginariamente. Existe una estrecha relación entre cultura e identidad.

La confluencia de identidades genera un sistema étnico con relaciones interétnicas dentro de un proceso de dominación y sujeción, en donde los grupos indígenas pasaron a formar parte de las clases dominadas a raíz de la colonización europea y la justificación étnica tuvo un papel importante a nivel ideológico. En algunos casos, la discriminación y marginación que ha sufrido el indígena generó un tipo de identidad estigmatizada<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Barth (1976:16).

De acuerdo a lo que nos indica Lara, los marcadores étnicos más visibles son los elementos culturales que constituyen los signos externos de la etnia y son: el vestido, la lengua, los apellidos y la vivienda.

Entre los rasgos culturales de la sociedad indígena, el vestido y la lengua son los que tienden a desaparecer o a ocultarse con mayor rapidez, ya que son los signos más visibles de la subordinación. El hecho de que las generaciones jóvenes no continúen vistiendo a la usanza maya puede ser tomado como indicador de una identidad estigmatizada (Goffman, 1993) en donde el vestido es uno de los signos más evidentes del estigma, es cambiado por el vestido occidental y como estrategia para ser aceptado por la sociedad urbana.

Otro de los elementos que tradicionalmente se ha tomado como indicador étnico, son los apellidos de la familia, hay que tomar en cuenta el papel histórico que jugó el apellido para asignarle al individuo un lugar en la estructura social y étnica en diferentes épocas. El apellido no puede considerarse como un indicador que por sí mismo pueda ser utilizado para la identificación del grupo como parte de la etnia, muchas veces el apellido de las familias es empleado como un elemento ideológico que aunado a otros, ofrece indicios sobre la manera como la sociedad dominante percibe al grupo estudiado, en términos de la etnia.

En relación con la lengua, se plantea la importancia de comprender el idioma. La lengua es otro de los indicadores que pueda ayudar a comprender la cultura del grupo étnico, ya que ésta es uno de los elementos fundamentales de la cultura a través del cual, un individuo ordena, codifica, explica el mundo que lo rodea y se comunica con sus semejantes.

---

<sup>52</sup> Goffman. (1993).

Otro marcador étnico, menos relevante según la presentación de la profesora Lara, es la religión, ya que esta forja principalmente la organización gremial y la forma de participación.

Según Lara existen dos tipos de interacción social e identidad:

- a) Relaciones establecidas con individuos que comparten un horizonte cultural y una situación en el sistema de clases sociales muy similar. Este tipo de interacción representa la cohesión e identificación del grupo, pues a través de ellas se comparten y recrean valores y pautas culturales que los unifican.
- b) Relaciones establecidas entre los antiguos pobladores del lugar y la sociedad urbana occidental, este tipo de interacción social es más heterogénea, en términos generales se puede hablar de relaciones asimétricas.

#### **IV.- EJES TEMÁTICOS**

- Identidad política como formas de organización, acción y tensión.
- Movimientos sociales autonomistas específicamente los de corte indígenas
- Etnicidad como teoría que fundamenta las miradas al tema

## SEGUNDA PARTE

### I.- MARCO METODOLÓGICO:

Este es un estudio descriptivo que se enmarca en los trabajos de investigación cualitativa de corte etnográfico. La **naturaleza del estudio** es empírica, ya que busca verificar la relevancia de determinados elementos identitarios dentro del movimiento autonomista mapuche.

Según Muela (2004), existen distintos tipos de metodologías: cualitativa, etnográfica, fenomenológica, ecológica, documental, y de estudio de caso.

La investigación cualitativa es un proceso de investigación que obtiene datos del contexto en el cual los eventos ocurren, en un intento para describir estos sucesos, como un medio para determinar los procesos en los cuales los eventos están incrustados y las perspectivas de los individuos participantes en los eventos, utilizando la inducción para derivar las posibles explicaciones basadas en los fenómenos observados.<sup>53</sup>

Recogemos la propuesta de este autor respecto de la investigación naturalística, que es la más descriptiva, “Los estudios naturalísticos (...) se enfocan en ver las experiencias desde la perspectiva de aquellas y aquellos involucrados”<sup>54</sup>.

...los investigadores naturalísticos usan procedimientos de áreas que se han concentrado tradicionalmente en estudios a profundidad de la gente: las técnicas etnográficas de la antropología y los métodos cualitativos de la sociología. ... La investigación naturalística se enfoca principalmente en descubrir las características de un fenómeno social. El objetivo es

---

<sup>53</sup> Gorman, G.E. & Clayton, P. (1997: 23).

<sup>54</sup> Muela. (2004).

entender el fenómeno en lugar de controlarlo (...) La intención es entender la situación tal cual como existe en un escenario particular, en lugar de predecir lo que quizá vaya a suceder en situaciones similares. (Mellon. 1990).

...El trabajo naturalístico va en busca de todos los aspectos de la complejidad de un fenómeno sobre los elementos inherentes al terreno donde se ubica el fenómeno que son esenciales para entender el comportamiento de dicho fenómeno de los cuales ellos forman parte. (Muela. 2004)

...Cuando es definida como un paradigma de investigación, el naturalismo es un enfoque que capta la realidad de manera holista y en constante cambio cambiante de tal modo que la formación de la teoría se convierte en un proceso designado para entender fenómenos. Como tal, el acercamiento naturalístico debería proporcionar las ideas requeridas para las experiencias de búsqueda de información. (Ídem.)

En el escenario de la construcción de conocimiento científico, la “*verstehen*” (comprensión), la ciencia social puede y debe preocuparse tanto de la acción y del sentido y los significados que ésta tiene tanto para el que la ejecuta como para el que la observa y pretende interpretarla. Así “*la formación del juicio acerca de los problemas prácticos mismo, y con ello (...) la crítica de la práctica político social*” (Weber. 1997), ahora “*...la investigación cualitativa, por el contrario prefiere recurrir al saber vertical para elegir inicialmente el punto de arranque antes de precisar la extensión y los límites concretos del problema.*” (Ruiz Olabuénaga. 1999).



Este estudio se define además como etnográfico:

...la etnografía la entendemos como el método de investigación por el cual se aprende al modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativa de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. Pero también, bajo el concepto etnografía, nos referimos al producto del proceso de investigación: un escrito etnográfico o retrato del modo de vida de una unidad social (Rodríguez. Gil y García: 1999: 44, 45)

La etnografía es un método que se constituye como una de las respuestas a la frecuente cuantificación en los estudios de los fenómenos sociales, y a la generación de componentes creados desde una pretensión de objetividad, la que a su vez se relaciona directamente con un constante deseo de poder, en cuanto a la construcción de conocimiento. Puntualmente, *“la etnografía se constituye como un intento legítimo de validación de las técnicas cualitativas, y le otorga un espacio fundamental a la interpretación (más que a la lectura o suma de índices) como parte de la investigación”*<sup>55</sup>.

Dentro de la etnografía, su método propone diferentes visiones respecto de cuáles deben ser sus características diferenciadoras. Así el registro del conocimiento cultural, la investigación detallada de patrones culturales y el análisis holístico de las sociedades, son algunos de los ejes sobre los cuales pueden establecerse los estudios etnográficos. De igual modo, nos referiremos a una técnica de observación esencialmente descriptiva y/o como registro de narrativas orales y documentales. Es la subjetividad, concebida como un anti valor científico, la que toma indicios trascendentales en la generación de conocimiento de la sociedad. La subjetividad *“puede estar dada desde los intereses del investigador, es decir lo que se quiere*

---

<sup>55</sup> Fernández y Guajardo. (2005)

*conocer y lo que no, con la decisión que ello implica, y también se ve reflejada en la interpretación de los datos que se obtienen, la cual se encuentra en directa relación con los intereses y particularidades del investigador”<sup>56</sup>.*

### **1.- Diseño metodológico**

Estimando el campo simbólico en el cual se realiza la dinámica de la comunicación, los signos y símbolos, que brotan del discurso de integrantes de organizaciones mapuche autonomistas de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago, como una fuente de información trascendental. Es que se hace necesario referirnos al lenguaje como uno de los patrones de análisis que aparece como fundamental. Existen dos tipos de *simbolismos* que se hacen presente como alternativas de interpretación, el *discursivo* que apunta a una articulación textual y cuasi formal (tradicional) dentro del lenguaje, y el *presentativo*, que se refiere más “*al ámbito de lo no decible, es ‘más allá lógico’ que tiende a escapar de la reducción significativa, y cuyo ámbito abarca el mito, la música, las artes plásticas, etc.*”<sup>57</sup>. En este sentido, la segunda categoría respecto del símbolo se presenta como más oportuna frente a la problemática de insertarnos en las diversas manifestaciones culturales que pretendemos conocer. Resulta pertinente establecer una visión respecto de las motivaciones, estas entendidas “*como un conjunto articulado de motivos de acción*”<sup>58</sup>, con lo cual describiremos los fundamentos que se encuentran en cada manifestación colectiva, esta vista como la expresión social de deseos y necesidades singulares.

---

<sup>56</sup> Ídem.

<sup>57</sup> Alonso, (1998: 48)

<sup>58</sup> Alonso, (1998: 54)

En definitiva, el diseño más adecuado, dadas las condiciones de tiempo y factibilidad económicas, es del tipo no experimental, interpretativo y/o comprensivo. Este diseño permite comprender como las distintas temáticas que componen y sustentan el problema de investigación son construidas por los actores que se asocian en el fenómeno de identificación política dentro del movimiento mapuche autonomista, y así observarlos en su forma natural sin intervención.

Por lo cual la investigación será descriptiva ya que el propósito de tal estudio radica en “*describir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y como se manifiesta determinado fenómeno*”<sup>59</sup> nuestro formato al respecto está en la línea de comprender los conceptos de forma independiente para entender sus códigos y clasificarlos dentro de un marco referencial *ad hoc*. “...*los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible*”<sup>60</sup>. Dada la complejidad de nuestro objeto de estudio, es esta la tarea más dificultosa a la cual nos vemos enfrentados, ya que los conflictos de identidades dentro del grupo estudiado hacen que nuestra línea de comprensión sea escasa y restringida.

El tipo de cuestiones tratadas en este proyecto se insertan en el plano de lo descriptivo/interpretativo: valores, ideas o prácticas de los grupos culturales; en tanto al método de recolección de información propone el etnográfico fundamentado en la tradición antropológica, con el cual, el instrumento que rescatamos es la entrevista no-estructurada<sup>61</sup>.

La fuente de información se mueven en dos escenarios, integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago. La unidad de estudio es

---

<sup>59</sup> Hernández, Fernández, Baptista. (2001: 60)

<sup>60</sup> Ídem.

<sup>61</sup> Rodríguez. Gil y García (1999)

cada mapuche participante de las organizaciones autónomas, miembros de la AFAPPM de la IX región y Meli Wixan Mapu de Santiago. La muestra por cuotas es una selección de sujetos-tipo<sup>62</sup> por lo tanto no-probabilística en busca de la riqueza, profundidad y calidad de la información, intentaremos reconocer principalmente significados del grupo al cual representan los informantes.

## 2.- Universo y Muestra

El universo de este estudio está dado por la población de mapuche organizados que se reconozcan como autonomistas. Para efectos de nuestro trabajo tomamos como muestra dos organizaciones mapuche, Meli Wixan Mapu de Santiago y AFAPPM de la IX región.

En los criterios muestrales, lo pertinente sería tomar un muestreo intencional, ya que no sigue las leyes del azar<sup>63</sup>, u opinático estratégico, ya que se orienta desde un criterio personal, desde la percepción de la pertinencia que se maneja desde el investigador<sup>64</sup>, el cual nos sugiere una selección de los informantes más idóneos para los objetivos propuestos, los cuales deben cumplir con ciertas características definidas dentro del marco referencial.

Este muestreo no probabilístico no está exento de sesgos y limitaciones, sino que por el contrario aparece la problemática respecto de la representatividad de los sujetos respecto del movimiento, en este sentido este tipo de muestreo como no probabilístico o dirigido, señalan dentro de sus desventajas la no-mensurabilidad de los niveles de confianza y la incapacidad de generalizaciones a partes del universo que ha sido considerado. Pero su principal virtud es *“su utilidad para determinado*

---

<sup>62</sup> Hernández, R., (1998.),

<sup>63</sup> Ruiz Olabuénaga, (1999: 64)

*diseño de estudio que requiere (...) una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema.*"<sup>65</sup>. Otra característica se enmarca como una dimensión más del muestreo dirigido, y no es otra que la muestra de sujetos tipo que se define por su utilidad como un mecanismo de selección que se realiza especialmente en estudios de carácter cualitativo "*...donde el objetivo es la riqueza, profundidad, y calidad de la información, no la cantidad y la estandarización*"<sup>66</sup>.

Meli Wixan Mapu es una organización que surge de la separación de dirigentes de varios grupos mapuche vinculados al Estado-Nación, principalmente a la CONADI y a partidos políticos (PC y PS); sus miembros fluctúan entre 20 y 40 personas con una estructura política horizontal y su principal lucha reivindicativa tiene que ver con la justicia hacia su pueblo.

La agrupación de familiares y amigos de los presos políticos mapuche (AFAPPM) se origina por el encuentro de familiares y amigos de los procesados de la Coordinadora Arauko-Malleko (CAM), reclusos en diversas cárceles del sur de Chile. Es difícil saber exactamente cuantos son sus miembros, pero la representan familiares, amigos y algunos procesados por las recuperaciones de tierra; su estructura organizacional es horizontal y si bien sus reivindicaciones son equivalentes a las de Meli Wixan Mapu, su situación los centra principalmente en el problema de la tierra.

---

<sup>64</sup> Sierra Bravo, (2001: 199)

<sup>65</sup> Hernández, Fernández, Baptista. (2001: 226)

<sup>66</sup> Ídem: (227).

Ambas organizaciones son urbanas, pero la segunda presenta una relación cercana al escenario rural, configurándose como un organismo político mejor aliado a la coordinadora Arauko-Malleko que la Meli Wixan Mapu.

### **3.- Criterios muestrales**

Los criterios muestrales para este proyecto estarán dados de la siguiente manera:

- El universo está dado por la cantidad de mapuche integrantes de organizaciones autonomistas.
- Participación activa dentro de las organizaciones autonomistas mapuche. AFAPPM de la IX región y Meli Witran Mapu de Santiago.
- Nivel de cercanía a los procesos de asociación ilícita terrorista a comuneros de Coordinadora Arauko-Malleco.

#### **3.1.- Muestra Final**

La muestra quedó definida de la siguiente forma:

- Dos voceros (un hombre y una mujer) de AFAPPM de la IX región, uno de ellos absuelto por ley antiterrorista en el 2005.
- Dos miembros (hombres) de Meli Wixan Mapu.

- Transcripción de declaraciones de dirigentes de la CAM en juicio por asociación ilícita terrorista
- Revisión de pre-entrevist
- a con dirigente de Meli Wixan Mapu

#### **4.- Técnicas de recopilación de información.**

La **información que se recolectará** es a base de la observación, como procedimiento de recogida de datos de carácter selectivo. El grado de participación del investigador es bajo, denominándose como observación externa no participante directa e indirecta. La principal herramienta de observación son las entrevistas, discursos, narraciones, lenguaje en definitiva. La información se recogerá por medio de las técnicas de entrevistas etnográficas, no estructurada, a partir del tipo del guión de entrevista, y desde sus preguntas como entrevista abierta, en tanto a su alcance, como entrevista en profundidad.

...la entrevista es uno de los medios para acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos <sup>67</sup>.

La entrevista abierta como una técnica de observación directa, que permite los discursos espontáneos que “hacen emerger, más allá de su apariencia informal, relaciones de sentido complejas, difusas o más o menos encubiertas; relaciones que solo se configuran en su propio contexto significativo, global y concreto.”<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Rodríguez. Gil y García. (1999: 168).

<sup>68</sup> Ortí, Alfonso. (1989: 195).

La principal técnica de observación utilizada en este estudio es la entrevista, pero no la única, además trabajamos con una variada gama de fuentes documentales, como la película “El despojo”, documental que trata de la realidad mapuche enfrentada a la acción industrial de las forestales, un punto importante es el trabajo con notas de campo donde registramos con el mayor detalle nuestros pasos en el terreno. Pero la entrevista es quizá la técnica más utilizada para obtener información de la gente; la cual ha sido usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos y por una variedad de actores y en este sentido permite la reflexión del entrevistado acerca del objeto del estudio al que nosotros, como investigadores sociales, deseamos llegar; en cuanto las entrevistas en la metodología cualitativa exige al entrevistador motivar al informante o entrevistado para que hable sobre sus significados, perspectivas, sentimientos, opiniones acerca del conflicto o fenómeno social al que la investigación en particular se orienta.<sup>69</sup>.

En cuanto al tipo de entrevistas que utilizaremos como fuente de información, podemos señalar que éstas serán entrevistas en profundidad, sabiendo que el objetivo de éstas es adquirir conocimiento sobre la vida social y además se realiza para comprender las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Se lleva a cabo a partir de respuestas seleccionadas por una escala de preguntas abiertas que serán registradas con las propias palabras de los informantes. Tal como lo señala Taylor (1987) el entrevistador actúa como un minucioso recolector de datos y realiza las entrevistas cara a cara a modo de una conversación entre iguales, esta técnica requiere por sobre todo habilidad tanto para realizar las preguntas y también en cómo hacerlas. Según Ruiz Olabuénaga, la entrevista en profundidad es una técnica para obtener información, una conversación profesional (individual o grupal) dentro de un proceso de comunicación de influencia

---

<sup>69</sup> Blanco.(1995). En <http://www.geocities.com/diplotecnicas/entrevista1.htm>



mutua. Es una interacción captadora de significados, donde la interacción se define como una situación o posición artificial; la entrevista en profundidad es relato de un suceso, la descripción de un contexto o situación social, es en definitiva una herramienta cualitativa de conversación donde se ejercita el arte de formulación de preguntas y respuestas.

El tipo de preguntas que serán utilizadas son abiertas ya que la entrevista es en profundidad, nos permitirá como investigadores ampliar la libertad para las preguntas y sus intervenciones, permitiéndonos trabajar con la flexibilidad necesaria en cada caso particular al que nos acerquemos.

Taylor la denomina a la entrevista no-estructurada como “entrevista cualitativa” y la identifica como flexible y dinámica, no directiva, no estandarizada y abierta. Dentro de la técnica presentada ocuparemos las entrevistas individuales, una *conversación individualizada* con mapuche integrantes de la AFAPPM de la IX región y Meli Witran Mapu de Santiago, para construir un diagnóstico del actual proceso de identificación política del movimiento mapuche autonomista.

La entrevista será abierta no-estandarizada, la redacción y el orden de las preguntas lo determinamos antes de realizar la entrevista. Las preguntas básicas son las mismas para todos los entrevistados y no se van entregando en el mismo orden.

Como lo mencionamos anteriormente utilizaremos la técnica de observación directa, una descripción producto de las notas de campo como instrumento de validez de los datos obtenidos, cuyo objetivo es describir detalladamente los contextos de la

recolección de datos, “recurriendo directamente a nuestro sentido de observación”<sup>70</sup>. Utilizaremos la técnica de la observación indirecta en la recolección de datos, en la cual nos dirigiremos al sujeto para obtener la información mediante una entrevista, con el instrumento de medición que es el guión de preguntas. Esta observación a realizar es entendida como el proceso de contemplar sistemáticamente el desarrollo de la vida social en un contexto específico que en nuestro caso particular está referido a la identidad política mapuche, en especial al accionar de agrupaciones autonomistas dentro del propio conflicto mencionado, esta información recogida por medio de la observación no será manipulada ni modificada, si bien la observación puede presentar –al igual que otros métodos- inconvenientes de validez y fiabilidad o sesgos por parte del propio observador, esto se puede minimizar al orientarla correctamente al objetivo concreto de la investigación, planificándola sistemáticamente, controlándola y sometiéndola a controles de veracidad, de fiabilidad, objetividad y precisión, pasos que por cierto nosotros pretendemos seguir con el fin de que este proceso de observación nos proporcione la mayor cantidad de datos y lo más fiables posible, es esto mismo además de la clara intencionalidad de la observación que pretendemos la que en definitiva distingue a una observación investigativa como la nuestra de una observación común.

Para esta observación sistemática primero que todo es necesario destacar el que se va a observar, que en nuestro caso particular y como ya anteriormente lo mencionamos refiere al accionar en el contexto del conflicto de agrupaciones autonomistas que funcionan dentro del movimiento mapuche, para esto por cierto también es necesario definir el campo de análisis referido principalmente al espacio geográfico y al tiempo en que se llevara a cabo la observación que en nuestro caso

---

<sup>70</sup> Quiby, Raymond y Luc Van Campenhoudt (1992). *Manual de investigación en ciencias sociales*. Ed. Limusa.

esta dado tanto en la IX región como en la región Metropolitana, en periodos de tiempo específicos y determinados.

La observación registrada en las notas de campo presenta varias ventajas como método de recolección de datos entre las que destaca el ser una técnica de medición no obstructivas, en el sentido que el instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición, además de aceptar material no estructurado y poder trabajar con grandes volúmenes de datos.

#### **5.- Proceso de interpretación de la información**

Para efectos de la interpretación de los datos utilizamos el programa Ethnograph v 5.0. Creamos un proyecto llamado “seminario” (project manager). En el editor del programa (ethnograph editor) copiamos las transcripciones de las entrevistas (cinco entrevistas) además de la transcripción de uno de los juicios orales por asociación ilícita a mapuche de la CAM.

Las transcripciones fueron sometidas a una codificación, la cual responde a las categorías que aparecen en el plan de análisis (anexos).

En el libro de códigos aparecen 12 categorías separadas en tres grupos de códigos de cuatro elementos por grupo. El libro de códigos (code book) es el siguiente:

A1 oposición a las formas de dominación

A2 libertad

A3 autonomía

A4 mismidad

B1 proyecto mapuche

B2 estrategias y orientaciones de sentido

B3 disidencias-subversiones-resistencias

B4 reivindicaciones

C1 situación social

C2 derechos ciudadanos

C3 reparación histórica

C4 reconocimiento nacional

Dentro de las opciones de búsqueda (search options) seleccionamos todos los segmentos (frases codificadas) para efectos del análisis donde construimos tres grupos más importantes según frecuencias de aparición en los discursos de los entrevistados, fueron los elementos que constituyen identidad política. Los segmentos codificados y las frecuencias de códigos quedan expuestos en los anexos del presente seminario.

## II:- INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

### 1.- Entrevistas

Surgen en el análisis de las entrevistas diversos elementos, pero los principales son los que se refieren a la organización autónoma, a las resistencias como acción política y la situación social mapuche como su principal tensión, elementos que por cierto son del todo relevantes en cuanto tales resultados resultan una respuesta satisfactoria a nuestros objetivos previamente trazados y a nuestro problema de investigación.

El tipo de análisis se basa en una pauta que emerge de la revisión bibliográfica. Separamos tres elementos centrales, organización, acción y situación del movimiento mapuche autonomista, rescatando los conceptos que más aparecen en las entrevistas.

#### A) organización autonomista

La autonomía caracteriza a organizaciones con jerarquías horizontales, no se identifican líderes, se permite dentro de la organización diversos puntos de vista, se considera también la autogestión económica. Un problema con este concepto tiene que ver con los grados de radicalización autonomista, ya que el cerrarse a negociar con otras instancias no autónomas limita la libertad organizacional, fundamental para la autonomía. Por ejemplo para Cristián Melillán autonomía es:

autonomía para nosotros por lo menos,  
es un proceso que tiene que ir en  
asenso, dentro de ese proceso

ascendente hay diferentes objetivos,  
 primero que nosotros nos definimos  
 como autónomos de autonomía política,  
 que quiere decir para nosotros  
 autonomía política, desligación de los  
 partidos, de izquierda de derecha, de  
 centro da lo mismo

La idea de autonomía exige, según los informantes que no exista subordinaciones políticas en la acción y organización de los grupos mapuche. El mismo informante dice:

Es autonomía en  
 términos que desde nuestro espacio,  
 que desde nuestra construcción tomamos  
 las decisiones que creemos sean las  
 correctas, podemos equivocarnos mil  
 veces pero que nos equivoquemos  
 nosotros,

La autonomía es un proyecto, no es un marcador étnico, es una idea a largo plazo, pero un peligro para la autonomía, y si es un marcador étnico, tiene que ver con la mismidad identitaria, con la imposición de una ideología identitaria, una construcción que intenta subordinar la autonomía verdadera. El problema de la mismidad se impone por ejemplo en las diferenciaciones entre mapuche rural y mapuche urbano respecto de la construcción de identidad, para los primeros los segundos perdieron su identidad, algo que incluso asumen los mapurbes<sup>71</sup>:

---

<sup>71</sup> Concepto utilizado para entender al mapuche urbano, warriache o mapuchón; mapurbe es utilizado por un poeta warriache llamado Diego Aníñir.l

esa identidad se esta tratando de  
 construir de acuerdo a nuestra  
 realidad también, difícilmente  
 nosotros podemos plantear nuestro amor  
 a la tierra naciendo en el cemento,  
 somos hijos de esto somos hijos  
 nosotros como la mayoría de la meli  
 nos definimos como hijos del exilio (Simón  
 Aniñir)

Si bien el tema de la identificación es muy amplio, en rigor se convierte en un encerrarse para diferenciarse del otro, “cuando te das cuenta que eres diferente te identificas”, decía el vocero de la AFAPPM; la identificación parte del entorno donde uno vive; el idioma es el principal marcador étnico de mismidad; las luchas también configuran la identificación; la identificación puede reprimir la autonomía pero también la puede ampliar:

los peñis antiguos siempre utilizaron  
 apropiarse de elementos foráneos para  
 el bien del pueblo mapuche,

en la universidad los peñis se  
 apropian también de un conocimiento  
 occidental quizás en teoría pero para  
 el bien de nuestro pueblo (AFAPPM)

## B) La resistencia como acción

El segundo elemento que podemos rescatar se refiere a la resistencia a la persecución por parte del Estado-Nación chileno, donde además el mapuche se siente ignorado en cuanto a sus demandas lo que en definitiva lo llama a aumentar esta resistencia por medio de la acción política tal como lo señala entre otros Cristian Melillán de la organización Meli Wixan Mapu:

Pero al ver al estado que te desconoce, que te sigue patiendo, que te sigue ignorando, que te sigue simplemente dando unas migajas, esos procesos se van a acrecentar

Describiendo una situación de sometimiento donde interactúan diversos componentes como el modelo neoliberal, el proceso de globalización y principalmente el sistema capitalista que funciona por cierto bajo el alero del Estado-Nación y que sin duda atenta contra la cultura mapuche según el mismo Melillán:

el modelo de producción capitalista que esta avalado por el estado para intervenir en territorios mapuche

Son a estos procesos claramente hacia quienes se dirige el deseo de resistencia y la motivación de rechazo. Pero es siempre el estado en fin de toda acción política. Así nos dice Simón Aníñir, miembro de Meli Wixan Mapu:

queremos cambiar, queremos cambiar esa relación que el estado a tenido hacia nosotros, esa relación de dominación,



siempre nos han dominado desde la  
derrota militar que nosotros tuvimos

Existe por lo mismo una importante resistencia a la clase política chilena definida como elitista y discriminadora del Pueblo Mapuche. Los informantes de manera importante destacan las figuras políticas con las cuales no se identifican, un informante plantea que la clase alta configura la política chilena, tanto de la derecha como de la concertación donde existen cúpulas que solo buscan asegurar sus intereses y sus cuotas de poder. El poder político parlamentario es un títere del modelo, dice un vocero de la AFAPPM:

entonces hay parlamentarios  
que son funcionales a estos señores,  
tales como los que te decía Alberto  
Espina, García Rominot, que son  
transversales ya que no es tan solo la  
derecha que le presta apoyo a los  
grupos financieros sino también la  
concertación,

Esta resistencia al modelo no es algo abstracto, sobre todo para los informantes sureños, ellos pueden identificar claramente a sus verdugos. Las industrias forestales y su efecto no son una idea, ni las hidroeléctricas, ni las pesqueras, ni las farmacéuticas, son un hecho:

asegurar lo que tienen  
aquí sembrado, los árboles, los pinos,  
los eucaliptos, las hidroeléctricas,  
las pesqueras, lo que los  
latifundistas quieren es asegurar sus

bienes y a ellos les molesta que los mapuche aspiren reconstruir su territorio porque lo tienen que reconstruir en base a lo que ellos tienen usurpado (AFAPPM)

Estos enemigos netamente identificados por los comuneros mapuche se manifiestan mediante acciones políticas diversas que van en contra por cierto de las pretensiones mapuche, acciones o estrategias absolutamente represivas como lo son la persecución a diversos dirigentes y activistas:

La persecución de nuestros dirigentes es una estrategia política y económica de un modelo ideológico, el capitalismo (MELI WIXAN MAPU)

Además de la constante estigmatización de sus diversas acciones y manifestaciones:

Ellos estigmatizan porque tienen a su favor la ley, la ley que ellos mismos hacen y te estigmatizan, dicen en la zona que hay un grupo terrorista

Estos personeros por lo demás descartan cualquier tipo de organización terrorista en contra del Estado-Nación y las empresas forestales que tanto daño le hacen a su pueblo, por el contrario plantean estas acciones como estrategias de autodefensa hacia el irreversible daño que actual e históricamente se le ha hecho al Pueblo Mapuche:

Las comunidades en conflicto han asumido la autodefensa legítima, organizándose para contener la represión y detectar las maniobras de inteligencia efectuadas por los organismos de seguridad tanto del estado como de las empresas

Por lo tanto queda claro que la lucha que plantean estos informantes no es una lucha lejana, su vida cotidiana se envuelve en esta lucha, resisten su situación por que sus familiares no mueran de hambre, porque tengan un mejor vivir. Para el vocero de la AFAPPM esta lucha constituye un orgullo, ya que la resistencia es cultural, donde un marcador étnico importante sin duda es el idioma. Una forma de resistir es el idioma:

nuestro elemento principal  
de resistencia mapuche es nuestra  
cultura, nuestra lengua nuestras  
costumbres, eso es mas valioso

Las formas de resistir que identifican los personeros mapuche son variadas además de en algunos casos poco frecuentes en las formas de accionar políticamente hablando en nuestra sociedad chilena actual;

Por ejemplo el tema del uso de la violencia de ciertos métodos que se han utilizado en el movimiento mapuche, la acción directa, la movilización de masas, que han sido representativos de una forma de hacer política que no estaba presente (Meli Wixan Mapu)

De todos modos estas no son las únicas ni las más importantes formas de resistencia del Pueblo Mapuche, en este sentido reconocen a su propia cultura como una forma fundamental de resistir:

Tener cultura es más peligroso que tener un M-16 o un AK-47, ser hablante, reconstruirnos como pueblo como éramos antes, los (...) como eran, los palines, ese es nuestro elemento principal de resistencia nuestra cultura nuestra creencia...

La resistencia y la lucha en torno a esto es algo heredado para los mapuche:

Nuestro pueblo históricamente reconoce como validas todas las formas de lucha

Es por lo tanto según nos dicen algo adscrito, amarrado a su identidad política, amarrado según la vocera de AFAPPM a la religión y al idioma. Mediante sus posturas quieren cambiar una realidad que les tocó vivir donde deben cargar con un peso de dominación, podemos decir que su acción política se define por las injusticias que les tocó vivir. La mirada de resistencia pareciera ser solo a las inversiones transnacionales, al Estado-Nación, pero también está dirigida al propio movimiento mapuche que se conforma con la integración a una nacionalidad impuesta, incluso desde organizaciones rurales sobre las urbanas. Si bien las formas de organización autónoma reconocen que la mayoría de las organizaciones mapuche busca que el Estado-Nación les reconozca como pueblo, no todos exigen la reivindicación territorial, fundamental para las organizaciones autonomistas. De ahí que planteen que las luchas deben ser principalmente territoriales, para luego ser políticas, es por lo

tanto esta lucha por su histórico territorio una parte fundamental de su lucha resistente:

Ahí poder como te decía reconstruir nuestro tejido social, que significa eso, que a partir de nuestros espacios territoriales reconstruidos podamos ejercer nuestra cultura

Siguiendo esta línea de análisis respecto de la acción política, las principales reivindicaciones tienen que ver como mencionábamos con el territorio. Recuperando este elemento se da el pie para desarrollar políticas culturales, económicas y sociales. Para los informantes del sur es mucho más importante recuperar todo o casi todo como era antes, pero para los dirigentes urbanos está más claro que eso es muy difícil y que lo que se necesita es una plataforma política que solucione los problemas concretos paso a paso. Aparece en una entrevista el elemento de la religión como un componente importante dentro de las reivindicaciones, la recuperación de espacio espirituales que han reemplazado la iglesia católica e importantemente la iglesia evangélica. Ella misma también destaca el tema de la educación como otro elemento importante en las reivindicaciones; en el mismo nivel aparecen los temas de la justicia, la historia, los derechos humanos, el reconocimiento como pueblo, etc.

El movimiento mapuche autonomista lleva sus lineamientos de acción política hacia la lucha constante y resistente en pos de lograr las reivindicaciones que como pueblo demandan, tales reivindicaciones pasan primero que todo por el lograr la real apertura de espacios para la participación política de los mapuche y principalmente también por lograr un sentido colectivo de lucha y resistencia. Tal sentido colectivo sin duda es complejo debido a la actual e histórica disidencia política dentro del propio movimiento, sin embargo el asimilar la lucha y la resistencia hacia la visión de

autonomía puede y debe ser según los comuneros el punto necesario que lleve a la unión política del pueblo mapuche;

Yo creo que esa es la matriz que a nosotros nos podría llevar a de cierta manera aunar criterios para poder avanzar cada uno por su lado pero todos con un objetivo en común que es la autodeterminación (AFAPPM)

Esta lucha resistente debido a la acción política que dirige sus acciones es considerada por parte de integrantes de la agrupación de familiares y amigos de los presos políticos mapuche de la IX región:

Es antisistémica, anticapitalista, que esta en contra de un modelo y propone ideas diferentes, eso ya es revolución.

La resistencia frente a actores claves como el Estado-Nación y las empresas transnacionales denota el elemento más importante como marcador étnico y que sirve de introducción del próximo apartado, la situación social del Pueblo Mapuche. Este marcador étnico destaca la situación de pobreza del Pueblo Mapuche, como catalizador de conflicto. La discriminación también es otro factor destacado, pero el factor que más se destaca es el de la represión del Estado-Nación y las forestales, y el de la situación procesal producto del conflicto territorial.

aquí se viven  
 atropellos a los derechos humanos y se  
 vive un estado policial tal cual como  
 se vivió en la dictadura militar,

### **C) Situación social como tensión**

El problema de la situación procesal es claro para los mapuche procesados por ley antiterrorista a quienes se les ha juzgado repetidas veces, lo que los somete a una condición paupérrima. Dentro de esta situación social encontramos acción política, hay crítica al sistema político, dentro del juicio la conocida Chepa, activista no mapuche procesada por ley antiterrorista quien paga pena por incendio dice:

y es tremendamente triste para una  
 sociedad que busca igualdad social que  
 para las elecciones se acuerden de los  
 pobres que para las elecciones se  
 acuerden de que hay que arreglarles  
 sus campos, que hay que devolverles  
 sus tierras que hay que hacer justicia (Patricia  
 Troncoso)

Otros elementos que se destacan tienen que ver con las condiciones que provocan la realidad social que viven, la pobreza del mundo rural obliga a emigrar a las ciudades, donde se enfrentan a otros problemas como la drogadicción y el alcoholismo. Y donde se les obliga a transformarse en obreros, en mano de obra barata.

En las comunidades en conflicto no solo hay problemas con la pobreza, la contaminación de las forestales o la persecución política. Existen muchos casos de represión policial y de guardias forestales. Han habido disparos y atentados, como queda registrado en las notas de campo (queda registro de una experiencia que tiene relación con este elemento, ver nota 16).

Hace un tiempo se dispararon balas en  
 contra de comuneros mapuche. Cinco  
 peñis fueron heridos y uno de ellos  
 casi pierde la vida (MELI WIXAN MAPU)

Varios de los informantes hablan de una militarización de la zona en conflicto, es importante considerar dentro de las notas de campo las experiencias que tuvimos al respecto, gran cantidad de policía en las calles, en el campo, en todas partes. En reiteradas ocasiones (tres para ser exactos) se nos solicitó nuestra identificación y se nos revisó el equipaje. (ver reporte de notas de campo).

#### **D) Elemento anexo, la unidad en el movimiento mapuche**

Un elemento anexo, pero relevante por su frecuencia, tiene que ver con la identificación política como una unidad, o como lo denominamos la mismidad. El elemento articulador de la identidad política resistente es la autonomía, como una idea de reconstrucción de pueblo.

Autonomía política, unidad en la  
 toma de decisiones, unidad, que sean  
 decisiones representativas del pueblo  
 mapuche, económicas. Una  
 autodeterminación sobre parte de un



territorio determinado. (Meli Wixan Mapu)

La unidad que caracteriza a la mismidad, no se aplica al movimiento político mapuche, si bien la identificación es unívoca en lo cultural, no lo es en lo político y se reiteran los comentarios respecto de la diversidad política dentro del movimiento mapuche, incluso dentro del que se denomina autonomista.

visión unificadora, así como ver el rey, el presidentes no se, pero yo creo que eso nunca va a ocurrir por que no es su esencia de organización política y social, si cultural, en términos culturales yo creo que existe una unión y también en términos religiosos (AFAPPM)

Como la identificación mapuche es territorial, es el elemento fundamental para unificación mapuche, la tierra, pero es este mismo elemento lo que los separa políticamente, para algunos es vital la recuperación de todo el Wallmapu (territorio mapuche) para volver a la organización política del Lof (comunidad o unidad territorial con autoridad en el lonko).

...la identidad territorial es fundamental para el pueblo mapuche, pero cada grupo tiene sus propios asuntos territoriales que se extienden en el territorio chileno desde Arauco hasta Chiloé.

El Lof es la estructura familiar que  
funda nuestra individualidad y  
colectividad.

Las relaciones entre las comunidades  
mapuche son complejas, existen  
distintos grupos, lo que nosotros  
llamamos identidades (AFAPPM)

Si bien existen muchos elementos que los unen, el discurso unificador sigue  
siendo relevante:

Dentro del movimiento mapuche todavía  
no existe consenso en la necesidad de  
levantar una propuesta única (MELI WIXAN MAPU)

Hay un  
planteamiento de largo plazo con la  
necesidad de construcción de un  
sentido colectivo mapuche y desde ahí  
demandar y construir esa nación (MELI WIXAN MAPU)

## 2.- Notas de campo

El siguiente apartado es una descripción de los acercamientos a las fuentes de información, además se ilustran los escenarios de las entrevistas, también de algunas experiencias muy importantes en el trabajo de campo, que si bien no tienen relación directa con el estudio, si aportan descubrimientos relevantes, que no son concluyentes, pero que entregan validez al estudio de campo.

### 2.1.- Narración nota de campo 1

En un principio de este estudio nuestro objetivo era visualizar uno de los conflictos importantes dentro del llamado, conflicto étnico mapuche. El tema de los juicios por asociación ilícita a comuneros mapuche de la CAM en Temuco. Queríamos conocer cómo ellos observaban los procesos y qué sentían estando en el lugar que estaban; el interés de trabajar la temática radica principalmente en acercamientos político-solidarios anteriores con dirigentes de la organización Meli Wixan Mapu, para quienes este es un tema fundamental en su actuar político. Queríamos en rigor medir algunos elementos respecto de la resistencia.

- Periodo de tiempo: 19 de abril del 2005, 20:00 horas
- Zona geográfica: Martínez de Rozas 2311. Santiago Centro
- Organizaciones<sup>72</sup>:

La Meli Wixan Mapu es una organización mapuche de Santiago, que viene trabajando desde comienzos de la década de los 90, intentando construir política y

cultura mapuche desde la urbanidad, al calor de las movilizaciones mapuche y en el marco de un proceso general de rescate y defensa de su identidad y territorialidad.

En la actualidad se declaran autónomos, en cuanto a la independencia de los partidos políticos de cualquier índole y al funcionamiento que llevan a cabo al margen del Estado-Nación y los gobiernos de turno.

- Actores:

La principal dificultad radicaba en la desconfianza que suscitaban estos estudios externos dentro del mundo mapuche. Pero aun así se nos motivó a seguir con el estudio dejando en claro que los resultados no eran auspiciosos, pero que todo dependería de nuestra capacidad de relacionarnos con las fuentes que buscábamos, los presos mapuche por asociación ilícita terrorista.

En esa reunión conocimos a Enrique, y a tres personas más, dos hombres y una mujer. Se nos hizo muy complejo explicar nuestro trabajo, ya que aún contábamos con problemas de diseño. La experiencia fue fructífera en el sentido que nos recibieron muy bien; mostramos ignorancia y humildad, buscando siempre la orientación y ayuda de los integrantes de Meli Wixan Mapu. Dijimos las líneas que nos dirigían como estudiantes sociales. Frente a esto nos motivaron a asistir a la zona de conflicto, específicamente a Temuco, donde está la oficina del Observatorio de Derecho Indígena, y que allí mediante los abogados, podíamos acceder a los presos. También, Enrique nos propuso contactarnos con la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (AFAPPM).

---

<sup>72</sup> Rescatado de [http://meli.mapuches.org/article.php3?id\\_article=8](http://meli.mapuches.org/article.php3?id_article=8)

Nos dijeron que tuviéramos una actitud más frontal, ya que la situación social de la zona es mucho más violenta. Nos recomendaron también que aportáramos con algún presente para quienes visitáremos. Hay que mencionar que nosotros contábamos con la información respecto de los horarios de visita de los presos en diversas cárceles del sur de Chile.

- Estructura organizacional: horizontal
- Motivaciones accionarias: organización autonomista con diversidad de proyectos políticos
- Tensiones: desconfianza en estudios externos

#### **2.2.- Primer viaje a Temuco. Nota de campo 4**

- Periodo de tiempo: El 29 de junio del 2005
- Zona geográfica: IX región de la Araucanía, Temuco
- Organizaciones<sup>73</sup>:

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas es una organización no gubernamental de promoción, documentación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, creado en septiembre de 2004 en la ciudad de Temuco por personas de distintas partes del país (Temuco, Villarrica, Santiago) de diversas profesiones y procedencia étnica.

El trabajo de esta instancia plural y multidisciplinaria se encuentra guiado por los lineamientos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas hoy vigentes.

- Actores

En la oficina del observatorio, conocimos a Lorena, la secretaria, que nos recibió muy amigablemente, nos entregó unos textos informativos, y nos dijo que podíamos esperar a un abogado que nos podría atender y conversar. Otra vez tuvimos problemas para explicar que estábamos haciendo, bastaba sí decir que éramos estudiantes y que realizábamos un trabajo sobre la situación social de los presos mapuche.

Danko Jaccard, abogado del observatorio nos atendió, un tipo joven, alto, usa anteojos modernos y vestía chaqueta de cuero. Tratamos de comentar nuestro trabajo, contando con problemas graves para clarificar lo que buscábamos. Lo principal era mostrar el interés de hablar con los presos. Nos enteramos que estaba en proceso el juicio en Temuco, de ahí que habían ocho procesados en la cárcel de dicha ciudad. Nos explicó cual era su visión del caso, ratificó la inocencia absoluta de los procesados mapuche, las medidas arbitrarias de la ley antiterrorista, lo de los testigos protegidos, lo de la intervención de teléfonos, lo del secreto de investigación de la fiscalía, etc.

Dio importantes opiniones personales, sobre todo respecto a algunos discursos semivisibles respecto del rol del observatorio, de la situación social mapuche, de las

---

<sup>73</sup> Rescatado de <http://www.observatorioderechosindigenas.cl/io/contenidos/naveg/qs.php>

declaraciones nacionalistas de estos mismo, todo enmarcado en un paternalismo concertacionista ultrarespetuoso de la institucionalidad del Estado-Nación chileno.

Se estaban realizando juicios públicos a mapuche por ley antiterrorista, y podíamos asistir sin problemas. Ese día, Lorena, nos dijo que podíamos visitar a los presos, hablar con ellos, pero nos dimos cuenta que al no tener bien definido nuestro diseño sería muy complejo entablar una buena relación. Además, Danko nos advirtió que era importante contar con algún conocido antes de llegar y hablar con ellos, nos dieron el teléfono de una persona cercana a los presos, pertenecía a la AFAPPM.

- Estructura organizacional: vertical
- Motivaciones accionarias: organización estatal cuyo proyectos se orientan a la defensa de los derechos indígenas
- Tensiones: buena recepción de estudios externos

### **2.3.- Nota de campo 3**

- Periodo de tiempo: 14 de mayo del 2005, 11:00 horas (aprox.)
- Zona geográfica: Santiago, plaza Los Héroes, Santiago-Centro
- Organizaciones:

Marcha por la liberación de los presos políticos mapuche convocada por Meli Wixan Mapu.

- Actores:

Diversidad de actores se encontraron en la cita, integrantes de Meli Wixan Mapu, miembros de la garra-blanca, activistas varios.

Nos encontramos con un ex compañero de universidad, quien recorría a la masa humana de igual forma que nosotros, observando con ojo vigilante lo que ocurría. Lo saludamos, celebramos el encuentro con abrazos, y empezamos a conversar. Le hablamos de nuestro trabajo y se interesó en profundidad. Nos ofreció ayuda, nos dijo que vivía en una comunidad mapuche en el sur y que conocía a la lonko, y que me serviría mucho poder conversar con ella para comprender mejor el conflicto.

p.d.: Este encuentro es muy importante ya que nos abrirá puertas a futuro

- Motivaciones accionarias: liberación de los presos políticos mapuche
- Tensiones: juicios por asociación ilícita terrorista a comuneros de la CAM

#### **2.4.- Nota 6, juicio antiterrorista a comuneros CAM**

- Periodo de tiempo: jueves 30 de junio de 2005, 9:30 horas.
- Zona geográfica: Tribunal de juicio oral de la ciudad de Temuco
- Actores:



La sesión se trató en la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, principalmente artículos del diario “El Austral” donde se decía que existía un grupo terrorista mapuche en el sur de Chile. Después declaró un capitán de carabineros, quien detuvo a Marcelo Quintrileo, procesado en este juicio. La principal prueba que se encontró en su casa fue un documento, denominado “proyecto alternativo”, donde se definía detalladamente como se formaba un grupo de acción directa, el documento se leyó íntegramente. Otra prueba fue un grupo de hojas sueltas de nombre “presupuesto”. Allí un detective describió como, en la basura de la casa de un mapuche buscado, se encontró este documento, el cual detallaba un presupuesto, salían las platas de celulares, alimentos, transportes, etc. tras la declaración del detective, se llamó a un perito de investigaciones, de profesión contador, quien dijo que detrás de los papeles existía una organización, pero que no podía definir de qué tipo era esta, legal o ilegal.

Entre las declaraciones los abogados replicaban, y preguntaban principalmente buscando contradicciones. Los testigos declaraban no recordar muchas cosas, así evitaban caer en contradicciones. Cerca de la una de la tarde se cerró la sesión diciendo que se continuaría al otro día.

- Estructura organizacional: vertical
- Motivaciones accionarias: búsqueda de responsables de hechos de violencia en el sur del país
- Tensiones: criminalización de un conflicto social.

### **2.5.- Nota 7. La resolución de los juicios**

- Periodo de tiempo: 11 de Julio 2005, 9:30 horas
- Zona geográfica: Tribunal de juicio oral de la ciudad de Temuco
- Actores:

La defensa ponía los argumentos de Raúl Sohr y de Rodolfo Stavenhagen como fundamentales, el primero como testigo y el segundo enviando una carta, para determinar que no existe terrorismo que lo que existe es un problema social que no debe ser criminalizado. La fiscalía insiste en la calidad de sus pruebas y que es evidente que los mapuche procesados son un peligro para la sociedad

Además de las posturas de los abogados, se les dio la oportunidad de dar sus declaraciones a los imputados, tres lonkos, tres comuneros, un estudiante mapuche, y una activista no mapuche. Todos dieron un importante testimonio que tuvimos la suerte de registrar, material que trabajamos en el análisis de los datos.

### **2.6.- Nota 8. Resolución de segundo juicio por ley antiterrorista a mapuche**

- Periodo de tiempo: 12 de julio 2005, 12:00 horas
- Zona geográfica: Tribunal de juicio oral de la ciudad de Temuco
- Actores:

Familiares, amigos, abogados, medios de comunicación, curiosos, y nosotros, investigadores sociales. Obviamente nadie sabía que hacíamos nosotros allí salvo el abogado Jaccard. Se hizo justicia se decía, se absolvieron de todos los cargos a los mapuche y la chilena procesados. Pero no se pudo evitar que la prensa se abalanzara donde los imputados a pedir opiniones, fue ahí, cuando Quintrileo respondía a un canal local, y un abogado defensor declaraba para TVN, que Patricia Troncoso, la Chepa, dijo lo que el día anterior cayó, gritó lo que sufre el pueblo mapuche, lo que ha sufrido y lo que sufrirá. Pero dejó claro que la lucha se mantiene y que no podrán eliminar a un pueblo como el mapuche.

Nuestra intención era acercarnos a los presos, pero la coyuntura hacía difícil el encuentro, el 50% de ellos quedan libres, el resto sigue cumpliendo condena por juicios anteriores no terroristas. La Chepa (Patricia Troncoso) y los lonkos siguen en la cárcel, solo que en 3 o 4 años podrán salir en libertad, las penas que arriesgaban eran de mínimo 10 años, el alivio de justicia inundó su cara.

#### **2.7.- Nota 12. Entrevistas.**

- Periodo de tiempo: 12 de septiembre 2005
- Zona geográfica: Temuco, IX región
- Actores:

Durante los días que asistimos a los juicios pernoctábamos en la casa de un amigo, donde conocimos otra cara del conflicto. Nuestro anfitrión es mapuche, y para él los juicios no eran tan relevantes como nosotros nos imaginábamos. Existen diferencias

entre mapuche. Las impresiones que rescatamos en general de las conversaciones con nuestro amigo es que el tema de los juicios es solo uno de los elementos del conflicto mapuche. Que los mapuche procesados son solo un pequeño grupo de mapuche en conflicto y que este es tan amplio que es muy difícil de categorizar.

### **2.8.- Nota 16. Tragedia**

- Periodo de tiempo: 15 de septiembre 2005
- Zona geográfica: Temuco, IX región.
- Actores:

Nos enteramos de un atentado en contra de la comunidad a la que pertenecía nuestro anfitrión. Este acontecimiento desestructuró todas nuestras planificaciones, nuestro amigo nos pidió que alargáramos nuestra estadía para poder cuidar su casa mientras el se movía por todos lados para generar recursos, se acercó a nosotros entregándonos una confianza que hubiese sido más complicado alcanzar en otras circunstancias. Nació entonces un lazo más allá del apoyo y la buena onda, que se transformó en solidaridad profunda con la situación que conocimos.

### **2.9.- Nota 14. Las entrevistas a los voceros de AFAPPM**

En la segunda semana de septiembre volvimos a la ciudad de la frontera, esta vez ya habíamos contactado a los integrantes de la AFAPPM, esperábamos que ellos nos dieran la entrada para hablar con los presos.

- Periodo de tiempo: 13 de septiembre 2005
- Zona geográfica: Temuco, IX región, Universidad Católica de Temuco
- Organizaciones:

AFAPPM se constituye como organización a partir de lazos que fueron formándose entre familiares y amigos que iban a visitar a los mapuche procesados por diversos casos. Han constituido una especie de vocería de los presos políticos mapuche, tienen autonomía respecto de sus opiniones a la prensa, pero responden a una estructura organizativa singular.

- Actores:

A ellos le expusimos lo que interesaba realizar a grandes rasgos. El comentario fue que nuestro enfoque del conflicto era demasiado amplio. Como antes les habíamos enviado nuestro trabajo nos hicieron comentarios sobre los antecedentes, también conversamos sobre variados aspectos de la cultura mapuche. Otra vez nos plantearon el tema de la desconfianza con los estudios chilenos, nos dicen que muchas veces estos son utilizados por los organismos represivos para atacar al Pueblo Mapuche.

La recepción fue agradable, de los cinco integrantes solo uno era hombre, quien mostró mayor interés por el trabajo. Todas las mujeres nos observaban con cierta incertidumbre, pero nuestra exposición relajada creó un ambiente distendido de humor y de recíprocos comentarios de lo que se dice sobre el Pueblo Mapuche. Nos dijeron que era complicado apoyarnos tan rápido con los presos, frente a esta disyuntiva les solicitamos entrevistarlos a ellos, a lo cual accedieron.

- Estructura organizacional: horizontal
- Motivaciones accionarias: liberación de los presos políticos mapuche.  
Construcción de la nación mapuche.
- Tensiones: represión, situación de pobreza del Pueblo Mapuche. Desconfianza en estudios externos

#### **2.10- Nota 15. Entrevistas a voceros de la AFAPPM**

Al día siguiente esperábamos realizar la mayor cantidad de entrevistas, pero solo llegaron dos personas a la cita, el hombre y una de las muchachas. La entrevista se realizó en un lugar de la Universidad Católica de Temuco, para mejorar la calidad de la información establecimos preguntas de lanzadera para cuando no ampliaran sus respuestas, pero nos dimos que no nos decían todo lo que nos podrían confiar.

- Periodo de tiempo: 14 de septiembre 2005
- Zona geográfica: Temuco, IX región, Universidad Católica de Temuco
- Actores:

Percatamos que el resultado no fue el mejor, ya que se negaban a referirse sobre temas que eran de interés para nosotros y se remiten a reiterar ideas que para nosotros no eran tan profundas. Pero nuestro instrumento consideraba esto, y esperábamos en

el análisis encontrar elementos que incluso los entrevistados no se daban cuenta que nos entregaban.

El entrevistado varón se veía relajado y muy cómodo con la entrevista, a diferencia de la entrevistada mujer que se veía muy nerviosa y con ganas de que la entrevista terminara luego. Al final hablamos de cosas políticas, nos comprometimos en apoyos recíprocos, les entregamos unos cuadernos que habían el grupo de rock “Los Miserables”, ellos nos dijeron que iban a una comunidad de un mapuche en la clandestinidad, a sus hijos, hijas y demás familiares que sufrían las carencias de no contar con el padre. A cambio recibimos pasquines y revistas de su organización.

### **2.11.- Nota 18. Comunidad mapuche en Curaco**

- Periodo de tiempo: 16 de septiembre 2005
- Zona geográfica: Comuna de Cunco, sector Curaco.
- Actores:

Tras la consecución de estas dos entrevistas conocimos la comunidad de origen del amigo que nos hospedaba, un hermoso campo cerca de Temuco en la comuna de Cunco, sector Curaco, donde estuvimos dos días completos, ayudamos a transportar unas varas, fuimos a pescar, conversamos, comimos, tomamos y habitamos un espacio que nunca pensamos conocer, el aspecto rural del conflicto. Durante la tarde, del día que visitamos la comunidad se sintió un fuerte ruido en el techo, como de una piedra grande.

## 2.12- Nota 22.- Los mapurbes de la Meli Wixan Mapu

- Periodo de tiempo: 26 de octubre 2005
- Zona geográfica: Mapocho con San Antonio
- Organización
- Meli Wixan Mapu
- Actores

Miembros Meli Wixan Mapu, Cristián Melillán y Simón Aníñir. El primero es un joven profesor de Historia, estudió en la Universidad Católica de Chile, al momento de la entrevista se encontraba trabajando. Simón también es joven, de pelo largo y tatuajes en los brazos, al momento de la entrevista estudiaba Trabajo Social en la Universidad ARCIS.

- Memo

Nos equivocamos, en esta instancia la pauta de entrevistas demostró ser ineficiente. Las preguntas tuvieron que ser replanteadas, transcribiéndose la pregunta mejor hecha. Pasó algo extraño, en confianza, tomando unas cervezas, distendidos, la información parecía más rica, al encender la grabadora hubo un claro cambio de actitud discursiva. Aun así el instrumento está diseñado para rescatar información que los entrevistados no creen dar. La potencia de las entrevistas de un segundo escenario, la ciudad, reflejan nuevos elementos y diferencias.



Nos damos cuenta que en la entrevista no se encontró la mejor información. Después de la entrevista, que fueron muy rápidas producto del cansancio de los entrevistados, compartimos un asado y luego fuimos a un concierto. Las conversaciones ahí desarrolladas tenían que ver con visiones sobre el por qué de la situación del pueblo mapuche. Por ejemplo nos plantean claramente que el deseo de uno ellos era que estos estudios los hicieran los mapuche, “hasta los más chatos podrían hacerlo”, nos dijo uno de los dirigentes. “Ahí me siento un poco nazi”, dijo, porque quería que fuera un mapuche el que hablara de los mapuche. Otra cosa fue una conversación sobre becas. Le planteamos la posibilidad de alguna beca para un mapuche que conocíamos y se nos dijo que las becas se entregan por jerarquía o merito de trabajo en la Meli Wixan Mapu.

- Estructura organizacional: horizontal
- Motivaciones accionarias: organización de un movimiento político mapuche amplio y de masas
- Tensiones: desconfianza en estudios externos, destacan situación política mapuche como “marginados”.

### III.- TRIANGULACION. PRIMERAS CONCLUSIONES

La combinación y la contrastación de los resultados de los análisis de los datos obtenidos por medio de las diversas entrevistas realizadas y por las observaciones transformadas en notas de campo deriva en la presente triangulación, la cual resulta sin duda esencial para el enriquecimiento de el análisis en nuestra investigación.

La identidad política de movimiento mapuche autonomista tiende, de acuerdo a este estudio, a destacar tres elementos, una organización autonomista, una acción resistente y un reconocimiento de su magra situación social como Pueblo Mapuche, categorías que en su análisis presentan por lo demás una clara coincidencia en los resultados de las entrevistas como aquello que nos arrojó la observación realizada. Cada uno de estos elementos presenta diversos marcadores étnicos, lugares simbólicos, habitares, identidades nacientes que definen ontologías basadas en la diversidad cultural, lo que genera un cuadro de nuevas formas, acciones y choques identitarios como por ejemplo la bandera mapuche. Esta emergencia del movimiento autonomista se enfrenta a lo que con Touraine podemos llamar la muerte de la mismidad de los movimientos sociales como nuevas máquinas que enfrentan a la maquina abstracta capitalista, el totalitarismo ideológico del mercado, de los grupos de poder transnacional, etc.

A continuación presentamos tres apartados que en su conceptualización atienden a los objetivos trazados en nuestro estudio.

## 1.- Organización autonomista

La principal forma de organización como categoría de proceso étnico identitario se define como un proceso ascendente, que aumenta de acuerdo a definiciones que se configuran paso a paso. El principal rasgo cultural en la construcción político ideológica es expresada como autonomía, o sea a un tipo de organización etnacionalista<sup>74</sup>. Uno de los primeros pasos organizativos es -tal como asumen prácticamente todos los entrevistados- el obviamiento de los partidos políticos, muestra de una construcción autónoma en la toma de decisiones. Estas líneas políticas buscan unitariamente la reivindicación de sus formas de vida y su singularidad, expresado en su diferenciación histórica con el sistema dominador<sup>75</sup>. Se confirma lo que afirma Vásquez (2002) respecto de las dos posturas etnopolíticas de las organizaciones autonomistas: 1) autonomía territorial, cultural y política, que reivindica la autodeterminación; 2) autonomía como proceso de construcción de un Estado pluriétnico y multicultural. Nosotros estimamos que el escenario de la novena región muestra una organización etnacional más cercana a la primera definición de Vásquez; en cambio en las organizaciones de Santiago aparece con fuerza la segunda idea.

El autonomismo no debe ser concebido, siguiendo a Díaz Polanco, en la línea separatista, ya que su función básica es la integración, con un camino de coordinación de la diversidad de una colectividad política dentro de un marco político-institucional. La organización autonomista debe mediar entre intereses comunales socioculturales heterogéneos que desarrollan la vida cotidiana de la participación de las organizaciones en conjunto con un Estado-Nación. La autodeterminación no implica separatismo, puede un movimiento autonomista funcionar como autogobierno

vinculado a reivindicaciones territoriales, lo que necesita una convivencia conectada por una relación de causa y efecto. Todas las organizaciones jurídico-políticas paradigmáticas de América Latina han tratado de normar una nueva convivencia. Las regiones autónomas, regiones pluriétnicas, donde conviven diversos indígenas y no indígenas, se puede llegar a establecer nuevos principios de convivencia, como la fraternidad y solidaridad, lo que Díaz Polanco llama una escuela democrática.

La identidad política del movimiento mapuche autonomista se organiza a partir de una visión de libertad en lo que se refiere a sus propias miradas, a sus imágenes construidas a través de su historia. Esta motivación de libertad se expresa internamente en *Meli Wixan Mapu* que se caracteriza por que dentro de la organización los miembros tienen distintos puntos de vista y eso no impide su funcionamiento.

Otro rasgo importante que rescatamos tanto en los resultados de las entrevistas, el trabajo de campo y por cierto las referencias teóricas dentro de las formas de organización mapuche autonomistas es el elemento del anticapitalismo, destacado como un punto central para este movimiento y sus protagonistas. Lo que definimos como un marcador étnico, un marcador de resistencia étnica, que como organización sociocultural enfrentan máquinas de desarrollo industrial (forestal e hidroeléctrica), lo cual percibimos en nuestra incursión en el campo, en cuanto notamos el tenor de las inversiones de éstas en territorios reconocidos mapuche. Lo que define la identidad política del movimiento mapuche autonomista es su oposición a las formas de dominación, este es un proceso básico de la identidad, la conceptualización de lo uno, constituyendo a la vez un otro. Las formas de dominación cambian en el tiempo y la resistencia étnica de las organizaciones

---

<sup>74</sup> Recordar Foester, Lavanchy.

autonomistas aceptan y a la vez rechazan las penetraciones a su mundo de vida. Los movimientos mapuche autonomistas se convierten entonces en resortes contrahegemónicos que se enfrentan (aceptando y/o rechazando) a proyectos nacionales e internacionales, generando tanto integración, tanto disidencia. Lo fundamental es que la construcción de identidad política autonomista exige no estar subordinada a ningún tipo de colectividad autoritaria.

Surgen nuevos elementos respecto de la organización mapuche, como la autogestión, como proceso tanto de control territorial como respecto de derechos políticos y económicos. De las esperanzas surgen nuevos protagonismos en un contexto de desigualdad social el anticapitalismo representado en la oposición al Estado-Nación chileno ubica al movimiento mapuche autonomista en un constante choque político producto de la visibilización de las reivindicaciones al Pueblo Mapuche. La unidad política de la organización es fundamental, crear un cuerpo, mas allá de la creación de un sujeto hay que crear una organización. El autonomismo representa ideas y éstas deben llevarse a cabo a través de la organización. En esta línea surgen necesidades de crear alianzas, esto representa un sacrificio, una pérdida, ya que exige que dentro de los procesos de autonomía se realicen alianzas y articulaciones. Son rescatados como ejemplos por los miembros de las organizaciones autonomistas procesos que han vivido otros pueblos como ejemplos de control autónomo de los rasgos antes mencionados; aparecen procesos como los palestinos, los chapanecos, los chechenios, los vascos, con muchos elementos destacados, como el idioma, la política, la educación, la cultura, el territorio, etc.

Un elemento relevante en la forma de organización autonomista tiene que ver con un proceso amplio de diálogo político en la definición de los fines que considere

---

<sup>75</sup> Siguiendo a Valdés Huekul.

la diversidad pero que implique principalmente la necesidad de una autodeterminación política independiente del Estado-Nación chileno, o sea un autogobierno que exprese una realidad mapuche etnonacional. Este proyecto es la principal construcción a la que aspira el movimiento autonomista mapuche como organización, así nos lo dijeron todos los entrevistados, así como también lo pudimos notar en nuestras incursiones de campo en la IX región como en la observación de las declaraciones de los acusados en juicios antiterroristas, palabras donde queda clara la necesidad de autogestión por parte de las comunidades, donde prima un elemento económico.

## **2.- Acción Política Resistente**

El elemento de la acción política en nuestro estudio sin duda resulta relevante, desde un comienzo -principalmente en los objetivos- que planteamos la necesidad de identificar las motivaciones accionarias del tipo política como eje fundamental al momento de conocer cual es la identidad política del movimiento social mapuche autonomista. En este sentido ha sido enriquecedor y por cierto fundamental conocer las motivaciones de acción de los entrevistados frente al difícil contexto en el que se desenvuelven, conocer también como llevan a cabo esas acciones (estrategias), a quien van dirigidas, y por cierto cuales son los fines políticos que este movimiento busca. En este apartado existe un marcador fundamental que es la concepción del tema del poder.

La acción exige un favor al poder, un hacer, un reto, una transformación, un rompimiento con un sistema de dominación. La acción en el mundo mapuche autonomista es resultado de un devenir de acciones, que se han forjado, nutrido y experimentado a través de la historia, que en definitiva enmarcan al movimiento

mapuche autonomista como un disidente del poder del Estado-Nación chileno, institución más visible como “sometedor” del Pueblo Mapuche.

El tema de la acción política no es frecuentemente tratado en estudios de este tipo, de movimientos sociales étnicos, fundamentalmente especulamos esta idea ya que como lo señala ya Maquiavelo, debido a que se suele aceptar que esta acción es movilizadora casi única y exclusivamente por motivaciones racionales, también se debe tener en cuenta que estas acciones pueden ser orientadas por necesidades o por libre arbitrio, cualquier acción pública que busca llegar a ciertos fines, fines que sin duda son la transformación de una estructura dominadora y represiva que durante décadas y décadas ha tenido que sufrir el Pueblo Mapuche lo cual queda claro en las palabras de los entrevistados, la acción o estrategia tiene muchas aristas. Existe en la clase política elitista y nacionalista chilena, una línea dura de hacer política que no está por solucionar conflictos estructurales, de ahí el problema, por ejemplo del reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, que buscan la ratificación del convenio 169 de la OIT. Al no solucionar temas de derecho, surgen a partir de ahí temas políticos; entonces no se pueden solucionar ninguno de los conflictos “menores” entre el Estado-Nación chileno y el Pueblo Mapuche: conflictos por territorio, por patentes de productos naturales extraídos de territorio mapuche, por contaminación de las aguas, por el establecimiento de participación política como la instauración de espacios de derecho consuetudinario (NON FERREAL), etc.

A partir de la presente triangulación creemos debe quedar de en claro que en realidad en el caso del movimiento mapuche no se puede hablar de “la acción política” sino más bien de “acciones políticas” diversas y con diferentes estrategias que en definitiva son resultado de esta compleja y de algún modo segmentada identidad política que denota el movimiento mapuche, si bien en nuestro estudio

notamos que como pueblo y como movimiento se reconocen unidos en ámbitos como lo son el cultural y el social aún existen diferencias importantes en otros temas como lo es el político, encontrando dentro de este punto acciones políticas más de corte institucionalista como también acciones políticas nacidas de corrientes más radicales y autonomistas, que en definitiva son las que más nos interesó conocer en nuestro trabajo investigativo en particular.

Como sabemos las acciones políticas están dirigidas hacia un fin o un propósito claro a lograr, por cierto que el movimiento mapuche, específicamente las organizaciones autonomistas, también realizan estas acciones con un propósito claro y determinado, con enemigos identificados y por cierto con propuestas reivindicativas claras y que principalmente están orientadas a una construcción nacional autónoma del Pueblo Mapuche. Para algunos mapuche el enemigo es el “winca” (el no-mapuche), pero para otros el enemigo es la clase política elitista de Chile, o sea la Derecha y algunos sectores de la Concertación, que han desarrollado toda una política en contra del pueblo mapuche. Existe también un sector que no presenta una opción radical en contra de las formas de dominación, y configuran su identidad de forma más amistosa, según Foster (1974), con motivaciones como el deseo de prestigio, deseo de ventajas económicas, de situaciones de competencia, compromisos de amistad, etc. Estas líneas menos radicales también se encuentran en el movimiento autonomista, pero en menores niveles y grados y no parecen como contradicciones a las líneas más radicales. No hay que olvidar que una importante estrategia para el Pueblo Mapuche es la asimilación de elementos foráneos, lo que García (1997) entiende como una estrategia política especial que consiste en apropiar, asimilar, aceptar, encapsular, readaptar y rechazar todas las formas que impone el contexto en que se vive cotidianamente. Reafirmando a Stavenhagen, toda acción y/o reacción surge como mecanismo corporativo cultural producto de la sobrevivencia respecto de



las agresiones externas al Pueblo Mapuche. Las tensiones que allí se provocan forman los tipos de organización autonomista. La realidad de la novena región muestra gente enfrentada a la destrucción de su vida cotidiana, las empresas forestales e hidroeléctricas no solo contaminan la tierra, sino que el cielo y las aguas, destruyen el ecosistema, pero además generan nuevos conflictos, enfrentamientos de guardias privados con comuneros, amedrentamientos, amenazas. Además las autoridades son juzgadas por asociación ilícita, juicios que han mostrados claros ejemplos de no seguir el debido proceso<sup>76</sup>.

El movimiento mapuche autonomista que observamos en su proceso es sin duda hijo de una realidad histórica que ha vivido el Pueblo Mapuche, y por lo tanto las acciones políticas también lo son, aún más cuando hablamos de movimientos radicales como los con una carga autonomista, realidad que también es fundamental a la hora de conocer los proyectos de estos mapuche, y cómo enfocan así sus acciones de corte más político. En este sentido podemos señalar que la constante e histórica opresión que el Estado-Nación chileno ejerce sobre el Pueblo Mapuche no solo trae consigo perjuicios en el tema social sino que también perjuicios como la pérdida cultural y de espacios políticos para los mapuche, por lo tanto sus líneas de acción como lo señalábamos recientemente también van dirigidas por ese lado, con el fin de que no se trunquen los proyectos que como sociedad se plantean estos grupos o movimientos sociales, proyectos que además se ven seriamente amenazados por el modelo de desarrollo industrial de Chile que en definitiva deterioran o derechamente destruyen el territorio histórico del Pueblo Mapuche que por lo demás resulta fundamental para ejercer y desarrollar su ancestral cultura.

---

<sup>76</sup> H.R.W. *Indebido proceso*.

El movimiento mapuche autonomista presenta principalmente aspiraciones a su reconstrucción como pueblo, reconstrucción que según los propios integrantes de estas organizaciones es solo posible con medidas radicales y comprometidas con la causa que abrazan, compromiso basado principalmente en la recuperación de bienes históricos que el pueblo ha ido perdiendo o más bien que lo han ido desposeyendo, en este sentido es principalmente la reconstrucción del wallmapuche (territorio mapuche) al que mas énfasis se le da, principalmente debido a que es en la tierra, en sus territorios donde el Pueblo Mapuche puede desarrollarse económica, política y culturalmente.

Requiere el movimiento mapuche desarrollar acciones políticas para conseguir fines que en definitiva responden sin duda a las necesidades que como pueblo surgen, constantemente a través del tiempo y de acuerdo contextos diferentes; sus esfuerzos políticos, que por cierto también suelen ser atacados o en su defecto minimizados por la sociedad chilena, apelan a la unidad tanto dentro del Pueblo Mapuche como externa en cuanto a hacer saber y conocer a la sociedad civil chilena de las problemáticas contextuales y que por cierto se han mantenido por largos periodos de tiempo tanto en el ámbito rural (comunidades) como en un ámbito urbano en el que se desarrollan los mapuche. La unidad es un deseo fundamental de acción política del movimiento mapuche autonomista, sin embargo, esta unidad momentáneamente no pasa de ser una motivación, porque a pesar de una desunión evidente, funcionan organizaciones mapuche de corte autonomista como Meli Wixan Mapu y AFAPPM. La corriente autonomista quiere rescatar la unidad como acción política, unidad que se debiera basar principalmente en torno a un proyecto político de liberación común que en definitiva podría ser la herramienta fundamental a la hora de aunar criterios y correr juntos por el camino de la autodeterminación.

Esta necesidad de construir un sentido colectivo como movimiento mapuche debe plantearse a largo plazo y desde ahí con una estructura más sólida poder demandar y posteriormente construir la nación autónoma que se pretende. Esta estructura sólida que mencionábamos basada en la unidad política autónoma del Pueblo Mapuche da o entrega la posibilidad de convertirse en un movimiento de masas, en un movimiento popular, lo que sin duda también es fundamental para la realización de su proyecto político donde en definitiva se pretende por medio de la acción política reconstruir su tejido social y así generar los espacios necesarios para ejercer su cultura de forma autónoma sin una desmedida intervención de agentes externos que en definitiva son los que hoy en día mantienen sometido al Pueblo Mapuche.

De todos modos, para lograr esta unidad según nos dicen los entrevistados sin duda que falta mucho, es un camino largo y que por cierto requiere el compromiso total de todo el movimiento, además por cierto de un compromiso futuro, una proyección comunitaria de vida con perspectivas comunes y con acciones políticas claras que conlleven a la reconstrucción del pueblo con todo lo que aquello implica, territorio, mantenimiento de la cultura, acceso a beneficios sociales, acceso a financiamiento, etc., en este sentido la identidad política surge como tema fundamental para estas organizaciones.

Es necesario entonces que se generen nuevos espacios de acción política, en este sentido las estrategias de acción política como se mencionó se basan en la unidad política del movimiento hacia la autodeterminación, donde por cierto las comunidades sean capaces de rearticularse para lograr el fin deseado y por cierto manteniendo o reconstruyendo una conciencia mapuche basada en su historia comunitaria.

Es por esto que se hace necesario a partir de la lucha, dar a conocer a los distintos puntos de la sociedad la problemática que se está viviendo, esta concientización por cierto que resulta compleja principalmente debido a que si los mapuche construyen estrategias y generan acciones, eso también lo hacen sus contrapartes históricos como lo son el Estado-Nación chileno, las empresas y la clase terrateniente en el sur. Las estrategias basadas en la represión estatal, la cual pudimos experimentar en el campo, o el mantenimiento de la dominación de la que son víctima las etnias, son claro ejemplo de la estrategia política del Estado-Nación, otro ejemplo son los juicios a miembros de la CAM, los que son tildados de terroristas por las acciones de defensa que ellos realizan, enfrentados a empresas forestales y a los propios medios de comunicación que sin duda instrumentalizan el conflicto a favor del poder reinante. Es así como es posible y necesario plantearse el tema de la “revolución” como una acción política factible para cambiar el destino del Pueblo Mapuche, “revolución” (cambio físico radical) como se señalaba por miembros de AFAPPM, basada en la recuperación de sus tierras y por consiguiente de su cultura lo que les va a permitir la autodeterminación política alejada de los poderes que hoy someten tanto al Pueblo Mapuche como a gran parte de la sociedad civil chilena y mundial<sup>77</sup>.

Es así como resulta evidente que la acción política resulta fundamental para alcanzar los fines requeridos fundados en las propias orientaciones de sentido principalmente sociohistóricas culturales del movimiento mapuche, acción dirigida a sus enemigos históricos como lo es el Estado-Nación chileno y sus estrategias como por ejemplo la intervención de partidos políticos para como ellos dicen “awincar” las

---

<sup>77</sup> Entendemos revolución siguiendo la noción de Ricciardi (19--) que entiende el concepto desde la física, como una transformación, y no desde la estigmatización post-revolución francesa, donde se

acciones y reacciones políticas del movimiento mapuche, la iglesia y su estructura, las empresas forestales, hidroeléctricas y pesqueras que dañan al ecosistema planetario.

En consecuencia, la acción política es el medio por el cual el movimiento mapuche pretende enfrentarse a sus dominadores y perseguidores, con el fin de consolidar un proyecto mapuche futuro basado en la autodeterminación política y otras reivindicaciones relevantes como el respeto y la justicia efectiva, las demandas sociales como la educación y los espacios territoriales históricos del movimiento mapuche, entonces es relevante la consecución de buenas estrategias de acción política que en definitiva marquen la identidad.

### **3.- La Tensa Situación Social del Pueblo Mapuche**

Así como el tema de la organización dentro del movimiento mapuche como la acción política que llevan a cabo, el tema de las tensiones internas y externas al movimiento mapuche resulta sin duda crucial para el análisis del tema identitario en el ámbito político que desarrollan los mapuche, crucial en cuanto a la situación social a la que históricamente se han visto enfrentados, sus derechos históricos y sus demandas de reconocimiento autonomista sin duda resultan marcadores étnicos distintivos para el movimiento social mapuche.

Al igual que la gran mayoría de las minorías étnicas que se encuentran a lo largo y ancho de Latinoamérica el Pueblo Mapuche vive en la actualidad en una condición de pobreza<sup>78</sup>, pobreza que en muchos casos es considerada extrema. En general los marcadores étnicos de este elemento se definen por una situación social de

---

entiende del concepto siempre un enfrentamiento violento entre bandos políticos disidentes. Revolución para el autor es un cambio radical, que no conlleva necesariamente violencia.  
<sup>78</sup> “No tener lo que otros tienen”. Para efectos de ver el contexto objetivo CASSEN (2000)

pobreza y marginación, en un contexto de transformación de los sistemas, tanto económicos, legales, políticos y culturales, que responden a los procesos de globalización. De acuerdo a Masferrer existen 3 tipos de situación social para los grupos indígenas. Las de organización tribal (autosuficientes); la organización campesina (integradas a un Estado-Nación); y, los grupos urbanos (integrados a la sociedad). Este tipo de categorías lleva a una posible sobreidentificación, perdiendo la identidad vivida<sup>79</sup> como concepto principal. Las relaciones que se establecen entre individuos que comparten horizontes culturales, y una situación social similar, desarrollaran códigos de interacción y cohesión, de identidad política unificada. Distinto es el caso de un tipo de relaciones con personas antiguas de la ciudad y de la cultura urbana occidental, de interacciones heterogéneas y de relaciones asimétricas. El primer caso representa el escenario de la IX región, el segundo, del escenario capitalino.

En nuestro acercamiento a las organizaciones mapuche autonomistas nos hemos podido dar cuenta de lo complejo y difícil que es para las comunidades mapuche organizadas o no su desarrollo como tales debido principalmente a la situación social a la que estos se ven envueltos. Esta malograda situación social está dada según lo que hemos logrado concluir en tres tipos de carencias fundamentales, lo primero se refiere a la carencia de recursos económicos que estos sufren tanto en la ciudad como principalmente en las zonas rurales donde se establecen las comunidades mapuche; como dicen los entrevistados, la pobreza sin duda es el producto de los constantes ataques a pertenencias históricas del Pueblo Mapuche como lo es por ejemplo la invasión de las tierras que históricamente les han pertenecido como pueblo; en la actualidad los incendios presumiblemente intencionales que han afectado a comuneros mapuche aumentan la magra situación

---

<sup>79</sup> García (1997).

social. un conflicto importante surge con las empresas forestales, que al amparo del Estado-Nación chileno invierten en los territorios mapuche, generando prácticas matonezcas de guardias en contra de comuneros; otro fruto del implantamiento de estas empresas en territorios mapuche, es que en tierras de siembra o fértiles para el trabajo de la tierra característico del Pueblo Mapuche, se ve dificultado por la contaminación de las aguas, mueren sus animales y se secan los ríos y vertientes que sin duda son esenciales para el buen desarrollo de las vidas mapuche en comunidad, la suma de esto entrega como resultado el empobrecimiento continuo del mapuche en cuanto no les permiten desarrollarse como pueblo en su sagrada tierra, por lo que muchas veces los mapuche se ven obligados a abandonar sus tierras y migrar hacia las urbes donde frecuentemente son contratados como mano de obra barata y accediendo o asimilando conductas o formas de vida que en rigor son alejadas de sus históricas formas culturales lo que en definitiva deja al mapuche con un sentimiento de pérdida de identidad dentro del sistema social al que se ven enfrentados.

Un segundo punto en conflicto o tensión dentro de la situación social que actualmente vive el Pueblo Mapuche está dada por el llamado “cerco comunicacional” al que se ven enfrentados, esto es un problema que por lo demás va más allá de lo que ellos mismos puedan hacer, es un problema derivado sin duda del propio contexto social, del sistema social con el que el mundo lucha o se adhiere en la actualidad, este bajo acceso comunicacional se refiere principalmente a que se sienten en cierta forma apabullados por un poder reinante que da a conocer sus posiciones y conveniencias a destajo ocultando una realidad objetiva como los son los constantes abusos cometidos hacia los mapuche, estos se sienten amordazados y débiles en cuanto no pueden hacer llegar como corresponde sus demandas o visiones hacia la sociedad civil o el propio Estado-Nación.

Esta situación claramente es fruto de un manejo superior, y conocida la vinculación de los grandes mecanismos comunicacionales con las grandes empresas transnacionales que funcionan en el país, quienes manejan estas grandes empresas comunicacionales y las forestales son sin duda parte del mismo círculo de poder; muchas demandas del Pueblo Mapuche se ven cercadas por este círculo de poder, esto impide desarrollarse y avanzar en su construcción o reconstrucción de pueblo. Esta es una tensión externa que ataca a la identidad cultural del Pueblo Mapuche, lo que en muchos casos forja corrientes políticas más resistentes que por medio de la acción política ya tratada en capítulos anteriores tratan de reivindicar sus derechos diezmados por la cruenta acción de los grupos de poder con los que se ven cotidianamente y en todo ámbito de relaciones enfrentados.

Como lo mencionamos, existe un tercer punto que consideramos fundamental en la compleja situación social a la que se enfrenta hoy el movimiento mapuche autonomista y que en definitiva es sin duda un marcador importante en la identidad política que desarrolla el movimiento, este punto de tensión tiene que ver con la demanda de derechos sociales y ciudadanos, derechos humanos en definitiva, que surgen del movimiento mapuche autonomista y que claramente no se les conceden o bien se les hace complejo de cierta forma el acceso a ellos.

Bajo este análisis la pobreza mapuche no se diferencia de la pobreza chilena, es más, en este sentido los mapuche entrevistados se sienten cercanos a la población más pobre y necesitada de Chile, hablamos de las carencias en derechos o más bien necesidades básicas de la población, demandas por ejemplo las relacionadas a la salud o la educación que claramente no llegan igualitariamente para los distintos sectores sociales del país, claro que en este sentido las demandas se diferencian en algún modo de las que forjan los sectores más desposeídos en el contexto chileno, ya que si bien las necesidades en ambos casos son compartidas, en el tema de la identidad es



distinto, el Pueblo Mapuche en este sentido históricamente ha ido reproduciendo sus formas culturales distintas a las de otros pueblos o naciones como es el caso de la propia realidad chilena; la ventaja mapuche radica en la identidad, de ahí que cuando se les integra por ejemplo a sistemas educacionales por lo general se sienten discriminados, aun así en este mismo caso de la educación no son menos quienes demandan más preocupación en el tema educacional para los pueblos indígenas, reconociendo por ejemplo lo importante que podría ser una mayor apertura y facilidades interculturales para que jóvenes mapuche tengan acceso a universidades o centros de estudios secundarios para así contribuir al desarrollo de su pueblo. Estas demandas son poco visibles, aún cuando ha existido un leve avance en esta materia de todos modos el sentido de discriminación que perciben es aun bastante importante en cuanto a sus formas identitarias, así mismo como con el tema de los Derechos Humanos donde aún no son reconocidos los múltiples atropellos de los que históricamente han sido víctimas, lo que en definitiva los tiene en un estado de desamparo en los más diversos ámbitos como los sociales, culturales y ciudadanos en semejanza sin duda con los sectores más desposeídos y maltratados de la propia sociedad chilena.

En distintos momentos hemos planteado que el tema de las tensiones y en específico de las que se conforman a partir de la situación social que enfrentan los movimientos mapuche y los mismos mapuche como pueblo sin duda marcan o más bien demarcan la identidad política del movimiento mapuche, esto en cuanto son precisamente estas tensiones las que de cierta forma forjan los tipos de organización política y las propias líneas de acción que el movimiento mapuche autonomista construye para hacerle frente al complejo mundo de relaciones contextuales en el que se ven inmersos en la actualidad, por lo mismo entonces asumimos lo que en un comienzo planteamos para esta intervención; que las tensiones son componentes

fundamentales de la construcción de identidades políticas dentro del movimiento mapuche.

Los constantes ataques, discriminaciones, usurpaciones, como formas de acción derivan en una compleja situación social en toda su generalidad para con la relación del Pueblo-Mapuche con la sociedad chilena, genera en muchos sectores, de uno y otro lado, una radicalización de sus acciones y pensamientos.

Como hemos mencionado con anterioridad, nuestro proceso investigativo lo llevamos a cabo principalmente atendiendo al tipo de organización autonomista como corriente de pensamiento y acción política mapuche, corriente que en rigor da cuenta de la quebrantada identidad política del Pueblo-Mapuche. Esta corriente inspirada o impulsada por la necesaria radicalización de las acciones del movimiento mapuche autonomista conforma una parte importante y que por cierto adquiere cada vez mayor fuerza de la identidad política mapuche, entendiéndola siempre por cierto a esta identidad política como un conjunto de caracteres y circunstancias que demarca una distinción con el “otro” y que en el caso más específico de lo político pretende a modo de acción política un fin determinado que en este caso en particular es el reconocimiento como un pueblo nación autónomo y autodeterminado.

Esta radicalización determinante en la concepción autónoma del Pueblo Mapuche se nutre fundamentalmente de las diversas tensiones que históricamente han ido cargando a este, tensiones mencionadas como la relación con el Estado-Nación y las empresas forestales, así como también con la dificultosa condición social que enfrentan en el actual contexto, estas tensiones marcan la identidad política que está construyendo el movimiento mapuche autonomista, que es cada vez más frecuente - aunque aun insuficiente- esta radicalización de bastos sectores del Pueblo Mapuche,

fundado tanto en el sentido de etnicidad recogido desde Dietz en cuanto a una distinción cultural, como en la ya mencionada acción política resistente que configuran una instancia de disidencia, hacia los poderes reinantes del sistema actual como lo son principalmente el Estado-Nación, las grandes empresas transnacionales y comunicacionales, y los poderes terratenientes.

La autonomía entonces resulta primordial en el tema de la identidad política, en cuanto esta radicalización de acciones es para muchos la mejor forma de hacerle frente como movimiento a las dificultades, vicisitudes, problemáticas y por que no injusticias que afectan al Pueblo Mapuche.

El hacerle frente por parte de todos los sectores del movimiento mapuche organizado (autónomo – integrista) a quienes son “responsables” de estas tensiones, es un fin primordial o fin político que busca, una mejora en las condiciones de vida de su pueblo; los organismos mapuche reconocidos como integristas buscan un fin inclusivo, más que de reconocimiento desde el propio Estado-Nación sobre las demandas formuladas como pueblo; por otro lado está la idea más autonomista de llegar a un proceso de autodeterminación, donde el rol del Estado-Nación simplemente debe ser el generar este espacio para la libre autodeterminación del Pueblo Mapuche, sin pedirles nada más ya que cualquier demanda hacia el Estado-Nación sería perder el rumbo en este proceso de autonomía.

Por lo tanto estas tensiones y el resolverlas apuntan a una legitimación del mapuche, de su identidad; de su cultura, de su política, de su libre determinación como un Pueblo-Nación, del reconocimiento de lo que históricamente han sido sus tierras, su cuna de cultura.

**IV.- CONCLUSIONES****Unidad en el Movimiento Mapuche Autonomista**

A lo largo de nuestro estudio, nos hemos podido interiorizar del funcionamiento y las finalidades del accionar de las organizaciones mapuche que tienden a la autonomía y a la autodeterminación como bandera de lucha, además por cierto de las acciones políticas que desarrollan en torno a esto y las tensiones principales con las que lidian en sus espacios tanto en el lo rural como en lo urbano. En este sentido producto de los resultados obtenidos planteamos el concepto de unidad como conclusión fundamental en cuanto es un tema que surge de los análisis de todas las categorías planteadas. Unidad que se plantea como una apuesta fundamental al fortalecimiento del movimiento mapuche autonomista y en especial de la identidad política de las agrupaciones autonomistas que funcionan dentro del Pueblo Mapuche.

El concepto de unidad como apuesta central, constituye un eje transversal, elemental, en el proceso de identidad política en el movimiento mapuche autonomista, es en sí el problema, su definición establece el enfrentamiento de diversos discursos o identidades o etnicidades. La unidad contradictoriamente debe abarcar variadas formas en su presentación. En el estudio de este concepto respecto del “trabajo en terreno” constatamos la consideración de entelequias<sup>80</sup> étnicas en lo cultural (idioma, religión, fiestas, etc.), que no constituyen más que encapsulamientos. En el terreno político -expresado en sus formas de organización autonomistas, su acción resistente, y su reconocimiento de una magra situación social- la unidad se presenta como un conflicto de poder, donde se imponen

orientaciones valóricas, que según Touraine superan los movimientos sociales a cualquier grupo de interés o de instrumentalidad política. El conflicto es una disputa de universalidad, una lucha de identidades. Esta unidad, en el conflicto étnico mapuche, como todos los movimientos sociales, está enjaulado en un espacio autónomo, pero fragmentado, debilitado, frágil organizacionalmente, según Touraine. Pero para nosotros esta postura se hace muy conservadora, pensamos, gracias al fruto de este trabajo, que el movimiento mapuche autonomista sí constituye un agente de cambio social, ya que su configuración genera espacios de análisis que no se aplican a lo que la teoría social llama nuevos movimientos sociales. El conflicto central, para fraseando a Touraine, no está en el plano cultural valórico, podemos decir, sino que en el plano cultural político. Cada nuevo espacio político que el movimiento mapuche autonomista gana, ya sea como organización, como participación (acción) o como mejoramiento de su situación social, su visibilización, digamos, plantea la posibilidad de nuevas construcciones de identidad, reconstrucciones de eventos novedosos, como los son la autonomía territorial expresada en autodeterminación, o la consolidación de experiencias de autosustentabilidad socioeconómica mapuche propiamente tal.

Efectivamente el movimiento mapuche en su organización política es aún, como históricamente ha sucedido, un pueblo políticamente fragmentado, producto del mencionado conflicto de poder amen de orientaciones valóricas que claramente han llevado al debilitamiento del propio movimiento mapuche, sin embargo, no consideramos que tal acción se desarrolle en un espacio de autonomía, ni político, ni cultural, por lo demás son autonomías o identidades autonomistas que se están construyendo o reconstruyendo, por ejemplo, la forma más radical de lograr este reconocimiento nacional y de autodeterminación ante los poderes económicos y políticos del mundo de hoy está aún distante de ser un fenómeno de masas y unitario

---

<sup>80</sup> Idea, discurso, que logra la perfección. Concepto cercano a paradigma.

dentro del propio movimiento, unidad que en definitiva resulta fundamental para un cambio social o para el logro de muchas de sus pretensiones, sin embargo, se trata de un movimiento y una ideología como parte de identidad política que crece en el movimiento social mapuche, crece y aporta hitos a la lucha social del movimiento mapuche como la recuperación de bastos territorios y por cierto la absolución de muchos de sus *peñi y lagmen* en los juicios antiterroristas cursados hacia autoridades mapuche de la CAM, por medio de las leyes contra asociación ilícita impuestas por la justicia chilena y de la cual ellos no se sienten parte. Estos procesos cuentan con numerosos antecedentes de no seguir el debido proceso, producto de lo cual en muchos de ellos los imputados han sido absueltos.

El camino a la unidad del movimiento mapuche autonomista, no es claro en cuanto a que históricamente el Pueblo Mapuche producto de sus propias configuraciones, no ha logrado una unidad de acción más allá de los aspectos culturales que los identifican (idioma, historia común, territorio, etc.); la unidad está dada por la necesidad de llegar a este fin político basándose en estos propios principios culturales, basar la lucha y la resistencia como movimiento desde la misma etnicidad como distinción particular de este grupo, lograr esta conciencia étnica que en definitiva es un rasgo primordial para esta fundamental unidad en el movimiento desde su identidad, desde su mismidad, y desde ahí enfrentarse por medio de una acción política unitaria, autónoma y resistente hacia el sistema opresor y los protagonistas de su histórica situación. Así, dado nuestro prisma de racionamiento occidental, la etnicidad la entendemos como el ranking de marcadores, expresadas como distinciones culturales. Pero el primer concepto de etnicidad refiere una construcción, un proyecto, un sueño. Para nosotros la etnicidad no es lo mismo que la identidad étnica. La etnicidad es la visibilización abstracta de la identidad, mucho más abstracta. Podemos hablar que la etnicidad en rigor son etnicidades. Nosotros

seguimos la noción de Bartolomé (1997) que expresa a la etnicidad como una exposición que a través de rebeliones y movilizaciones tradicionales, o de nuevas organizaciones, plantea objetivos que dependerán de la situación social. Entonces la identidad política del movimiento mapuche autonomista busca unir masas, pero para unir primero deben desunir, desestructurar, descodificar, desterritorializar. La unidad como apuesta central cae en el pozo de la fragilidad organizacional de Touraine. La alternativa del movimiento estaría en articular un tejido social capaz de autogestionarse y desarrollarse. La suerte es no caer en el ritmo de la máquina abstracta capitalista, problema que se acusa de un escenario rural a otro urbano, la intelectualización del discurso. Problema que acusa el urbano al rural, apropiación del conflicto para el bien personal. La variedad de conflictos, y el escaso campo de acción política es más una posibilidad, de la crisis surge la solución. La teoría de la etnicidad también constituye un espacio conservador para la comprensión de la identidad política mapuche, pero es un lugar simbólico más amplio que el aporta la noción de movimiento social, la etnicidad entendida como autonomía permite una noción de interrelaciones políticas libre y democrática, no existen marcadores determinantes, solo rasgos o discursos que superponen unos a otros en una libre elección de cuáles son los elementos más importantes en la constitución de una mismidad en reconstrucción que asimila nuevos elementos de un contexto social diverso, multicultural.

La unidad política está dada por diversos elementos, que hacen un ranking de marcadores étnicos. En el escenario rural, los marcadores están dados por los conflictos en territorios donde se enfrentan las vidas cotidianas del campesino y el desarrollo empresarial. La unidad respecto de temas políticos es más compleja, exige formas de organización manifiestas, visibilidad y estructura. La unidad en el movimiento mapuche autonomista exige una acción política de resistencia articulada

con una acción negociadora que exprese las necesidades que forjan su organización, además exige la solución de los problemas sociales de pobreza del Pueblo Mapuche, la recuperación de su territorio. El desarrollo de las comunidades mapuche se dificulta por varios elementos, pero los juicios por asociación ilícita, con demostrados ejemplos de no seguir el debido proceso, dificultan mucho más el mejoramiento de la situación social cuando encarcelan autoridades, jefes de familia, fuerza de trabajo.

En el escenario urbano, o en el espacio de la “nueva ruralidad”<sup>81</sup>, los marcadores principales están dados por la organización como procesos de construcción. El autonomismo no parte de la diferenciación identitaria de una línea institucionalista-integrista, se aleja de sus grados de asimilación-cooptación. De esa línea divisoria, dentro del movimiento autonomista se reconocen dos tendencias, una integrista-negociadora y otra nacionalista-separatista. Pero la autonomía supera estas unidades o marcadores, ésta se impone en su definición libertaria, ejemplos diversos son rescatados, los vascos, los palestinos, los chiapanecos, etc., como formas de organización autónomas libertarias. La autonomía impone las alternativas de construcción identitarias híbridas<sup>82</sup>, donde no se exige una disciplina autorizada por un discurso centralizador, no hay un dios, no hay un uno.

La organización del movimiento mapuche autonomista se diferencia de una línea institucionalista en la definición de la recuperación del territorio ancestral, ese es un marcador claro, pero existen otros marcadores que surgen no hace mucho tiempo, como por ejemplo la construcción de una identidad política anticapitalista. La planetización del modelo de producción capitalista, los procesos de homogeneización

---

<sup>81</sup> Entendemos “la nueva ruralidad” como la teoría que expresa las nuevas relaciones entre lo rural y lo urbano, o mejor dicho el reconocimiento de la eterna relación entre el campo y la ciudad, ya no separados sino que unidos en sus vidas cotidianas por sus fines, por su futuro.

<sup>82</sup> García Canclini



cultural, y el enfrentamiento global a las políticas de Estados Unidos y los países desarrollados, son elementos que se dan en todos los entrevistados.

En el escenario rural la visibilización de la acción política es muy necesaria, la opinión pública es un factor muy importante en la construcción de un tejido social donde los conflictos territoriales, judiciales, medio ambientales, etc., sean conocidos por mayor cantidad de gente. Los procesos de globalización mejoran los canales de la información donde se destacan los problemas ambientales como problemas del planeta, es ahí que las luchas locales alcanzan repercusión global. El marcador étnico de la defensa de los derechos humanos pone en una relación compleja al movimiento autonomista. Los mapuche autonomistas se encuentran como ciudadanos chilenos y se les juzga como mapuche malo, considerando que lo que los identifica son otros derechos, otra ciudadanía. Muchos se consideran exiliados, pero ni siquiera se les permite ese derecho<sup>83</sup>.

En el escenario neorrural<sup>84</sup> las líneas políticas son de la formación de nuevas alianzas donde la relación con el Estado-Nación de Chile es más directa. Esta línea es fundamental en la visibilización de los conflictos en el sur de Chile. Meli Wixan Mapu centra su línea política en el apoyo de algunos conflictos, no de todos. Existen algunas críticas de mapuche del sur a los de ciudad, y viceversa, los primeros dicen que los otros no saben que pasa realmente en el sur, los segundos cuestionan las estrategias de sus hermanos.

El mayor de los problemas de la identidad étnica, recordando a García, son entonces las variadas formas de presentación de su unidad. La identidad étnica se articula a veces con pocos o hasta un único elemento significativo de la cultura

---

<sup>83</sup> Agamben (2005).

autóctona como la memoria (mito, historia), la tierra, la lengua, el rito (el toré en el nordeste brasileño) y la artesanía. Esto se modifica entre los pueblos según las condiciones históricas, geográficas, psicosociales y demográficas, podemos afirmar que el principal marcador étnico de la identidad política étnica mapuche es la territorialidad, una lucha patente, que supera otros elementos como la religiosidad, la urbanización del pueblo mapuche o la participación política. Del elemento central, de la unilateralidad del discurso reivindicativo territorial surgen los otros elementos.

La identidad política no se puede expresar en términos universales, porque la historia transcurre en sociedades concretas, no en abstracto ni en general, menos virtual, así como afirmaba Bónfil Batalla "*las étnicas son sociedades concretas*". Es necesario considerar la singular forma de ser de cada grupo indígena, construida a raíz de su propia historia y de la relación con todo su entorno. La singularidad del Pueblo Mapuche está dada por su relación con la tierra, y el contexto concreto actual muestra una gama de elementos que pueden sonar a "denuncia panfletaria", pero que constituyen una vida concretamente indigna, territorios despojados por capitales industriales, violencia, pobreza, pérdida cultural, son realidades lejanas para el ojo urbano, pero cercanas para los mapuche en comunidades en conflicto. Describir esa sociedad no es solo denunciar, sino que reafirma en el tipo de mundo en que vivimos, el tipo de realidad a la que muchas personas deben hacer frente.

La identidad en su profundo significado es una especie de fondo virtual al cual nos es indispensable referirnos para explicar cierto número de cosas, es un límite al cual no corresponde ninguna experiencia<sup>85</sup>. La identidad es una entelequia, un fenómeno que se origina, explica y se dirige a sí mismo.

---

<sup>84</sup> uso arbitrario del termino

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el contexto en que se desenvuelven los procesos de identificación son de relaciones de dominante/dominado. Pero como también hemos planteado, esta misma dominación genera resistencia que en muchos casos puede llegar a ser hasta endémica, incluso a veces, como señala Bónfil Batalla, convierte al tradicionalismo en actitudes profundamente subversivas, que garantizan la oposición radical de la dominación. Son las imposiciones en periodos de dominación las que conducen a una mayor violencia y rechazo en el estado del contacto interétnico; por contraparte, los cambios más sustanciales y mejor aceptados pueden producirse cuando la relación dominante/dominado ha sido enmascarada con una configuración amistosa. Entonces las motivaciones para el cambio alcanzan mejores condiciones para llevarse a cabo y pueden ser estimuladas a través de aspectos como: el deseo de prestigio, el deseo de ventajas económicas, la situación de competencia, compromisos de amistad, la motivación del gusto y del pasatiempo, los motivos religiosos<sup>86</sup>.

Existe la estrategia especial, para el etnomovimiento mapuche autonomista, para asimilar determinados elementos que provienen de afuera, sin que sufran por ello pérdidas importantes en su conjunto cultural. Diversos elementos han sido apropiados, asimilados, aceptados, encapsulados, readaptados y también rechazados desde sus formas primitivas.

Los mecanismos que utiliza la cultura dominante para "integrar" al indígena y desarraigarlo de la propia pueden ser múltiples. Pero el mecanismo más generalizado en todas las sociedades es el que Goffman ha llamado "desidentificadores" o "símbolos de estigma", que en toda sociedad se construyen para desacreditar mediante la humillación y el desprecio moral de aquello que no se considera

---

<sup>85</sup> Levy-Strauss. (1981).

beneficioso en un momento determinado. El estigma es una estrategia de control social no institucionalizada que soporta a las sociedades en la mantención de un orden de vida, marginando a ciertos sectores de cualquier población, sobre todo cuando se contraponen a los símbolos de prestigio. La estigmatización de la identidad política étnica proviene de la incomprensión cultural que genera el etnocentrismo de los dominadores al establecer su configuración cultural como el "camino verdadero" de la conducta humana. Tras este sortilegio se enmascaran además los intereses de conseguir beneficios a costa de reducir el campo de acción de los legítimos dueños de la tierra, que pasan a ser los servidores de los "amos postizos".

La identidad política mapuche, aplicando las nociones de Stavenhagen, puede ser considerada como un mecanismo corporativo de defensa, necesario para la sobrevivencia de la comunidad frente a la permanente agresión externa, por lo que frente a las tensiones provocadas entre uno y otro grupo puede organizar formas de acción y reacción social variadas.

La identidad política es un fenómeno cultural sometido a fluctuaciones en el tiempo cuyo mayor o menor grado de manifestación depende de la presión que ejerza sobre ella la cultura dominante. La identidad que configura una cultura puede mantenerse, aunque sea sufriendola, en virtud de otros mecanismos de defensa como la encapsulación, transfiguración étnica, recreación cultural o separación interiorizada. Política no es lo mismo que cultura, a partir de una surge la otra (recíprocamente en una relación dialéctica), la cultura está dada por normas establecidas en la historia concreta de la sociedad, la política se construye a través de la organización, la acción y la situación, ésta es más moldeable, flexible, no así la cultura.

---

<sup>86</sup> Foster, (1974).

La alternativa tradicional en este estudio se orienta a la convivencia multicultural, donde el horizonte sea llegar a la constitución de una identidad con el orgullo de "ser". Pero la razón nos encasilla en la noción de una situación de nuevos problemas sociales que nacen desde el deseo segregacionista o independentista, capaz de manifestarse ya de manera abierta, cuando paradójicamente la cultura dominante es menos tiránica.

Para García, una vez calmados los deseos que provocan el "orgullo de ser" con la "libertad" de elegir su destino, las nuevas fórmulas de interrelación conducen a los grupos a crear macro-identidades sin necesidad de perder la suya propia, este proceso puede o no reducirse en favor de lazos cada vez más comunes y estrechos y que se forjan en la identidad más universal, cuyo principio básico debe ser el respeto de cada cultura que la integre. Si estos deseos revolucionarios desaparecen la verdadera identidad florecerá.

Queremos dejar en claro que nuestros objetivos han confrontado una gran dificultad que tiene que ver con el origen naturalístico de nuestro estudio. Hemos buscado intensamente que sean las visiones de nuestros entrevistados las que entreguen los elementos que configuran la identidad política del movimiento mapuche autonomista, pero en muchos espacios del análisis son nuestras visiones las que se mezclan o superponen a las visiones de nuestros entrevistados. Fracaso que también se denota en el intento de no teñir de ideología nuestra observación. En el intento de entender el fenómeno de la identidad política nos vimos expuestos a la objetivación de indicadores y variables que resultaron complejos de someter a la realidad.

La visibilización de nuevos sujetos se disfraza en la categorización de las organizaciones y en la respuesta determinante de las condiciones estructurales de los conflictos mapuche, elementos que sin duda se deben considerar a futuro, los conflictos de clase y sus determinaciones son un tema que se puede analizar a partir de esta visión abstracta del mapuche autonomista en un estudio más profundo respecto de la identidad política, en base a criterios objetivos reales de dato duro, recurriendo a los importantes estudios estatales que este trabajo no consideró.

<b>V.- BIBLIOGRAFÍA</b>
-------------------------

- Agamben, Giorgio (2005). *El hombre sin contenido*. Ed. Altera. Barcelona.
- Alonso, Luis (1998). *La mirada cualitativa de la sociología*. Ed. Fundamentos. España.
- Aylwin, José. *Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas*. En: <http://www.xs4all.nl/~rehue/art/ayl3.html>
- Barth, Frederick (comp.) (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras : la organización social de las diferencias culturales*. Ed. F.C.E. México.
- Bartolomé, Miguel (1997). *Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México*. ed. Siglo XXI-Instituto Nacional Indigenista. México.
- Bello, Álvaro y Marta Rangel. *La equidad y la exclusión de los pueblos étnicos en América Latina y el Caribe*. revista de la CEPAL 76
- Bengoa, José (2000). *Historia del Pueblo Mapuche*. Ed. LOM.
- Bigot, Margot, Graciela Rodríguez y Héctor Vásquez (1992). *Acerca de la resistencia étnica y la resistencia indígena*. En: *Papeles de trabajo Nro. 2*. CICEA-U.N.R. Argentina.
- Blanco (1995). *Entrevista a profundidad. Descripción general de la técnica*. Artículo en: <http://www.geocities.com/diplotecnicas/entrevista1.htm>
- Bonfil Batalla, Guillermo (1994). *México Profundo*. Ed Grijalbo. México D.F.
- Cardoso de oliveira, Roberto (1992). *Etnicidad y estructura social*. CIESAS, México.
- Deleuze y Guattari (1987). *Mil Mesetas*. Ed Pre-textos. Valencia.
- Díaz-Polanco, Héctor (1991). *Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indígenas*. Ed. Siglo XXI-UNAM. México.
- Diccionario de la Lengua Española Planeta.
- Dietz, Gunther (1999). *Etnicidad y cultura en movimiento: desafíos teóricos para el estudio de los*
- Fernández y Guajardo (2005). *Reconfiguraciones políticas en los colectivos juveniles*. Proyecto seminario de sociología UCSH.
- Garcés, Mario (2002). *Los movimientos sociales en América Latina en el actual contexto*. En: [www.eco-educacionycomunicaciones.cl/ Downloads/Movimientos%20sociales.pdf](http://www.eco-educacionycomunicaciones.cl/Downloads/Movimientos%20sociales.pdf)
- García Canclini, Nestor (2000). *Culturas híbridas*. Ed. Paidós. Madrid.
- García Jiménez, Eduardo, Javier Gil Flores y María Teresa Padilla Carmona, Jesus García Vidal (1999). *Construcción y Uso de Tests Adaptativos Informatizados para la Evaluación del Aprendizaje Universitario*. Revista de Enseñanza Universitaria..
- Hernández, R. (1998). *Metodología de la investigación*. Ed. Mc Graw Hill. México.
- H.R.W. *Indebido proceso*. Chile. Vol. 16. N°5.
- Lara (19..). *Etnicidad y conurbación. Lo maya en Choburná*. En: <http://www.uady.mx/sitios/mayas/articulos/laracecilia.html>
- Muela, Zapopan (2004). *Introducción a las metodologías de la investigación cualitativa aplicadas a la bibliotecología*. En: [eprints.rclis.org/archive/00003638/01/zapopan.pdf](http://eprints.rclis.org/archive/00003638/01/zapopan.pdf).

- Lavanchy, Javier (2003). *El Pueblo Mapuche y la globalización: apuntes para una propuesta de comprensión de la cuestión mapuche en una era global*. Artículo presentado para seminario Desarrollo Hacia Fuera y Globalización, dicatado por Gabriel Salazar.
- Quiby, Raymond y Luc Van Campenhoudt (1992). *Manual de investigación en ciencias sociales*. Ed. Limusa.
- Ruiz Olabuénaga, J. Ignacio (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao.
- Saavedra, Alejandro (2002). *Los mapuche en la sociedad chilena actual*. Ed. LOM.
- Shettino, Humberto (1991). *El problema de la acción política en Maquiavelo*. En: [www.ipsonet.org/congress/5/papers\\_pdf/hs16.pdf](http://www.ipsonet.org/congress/5/papers_pdf/hs16.pdf)
- Taylor, S.J., y R. Bogdan (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Ed. Paidós, Buenos Aires.
- Touraine, Alain (1997). *¿Podemos vivir juntos?*. Ed. F.C.E.
- UNESCO (1987). *Educación y pueblos indígenas en Centro América*.
- Valdés, Marcos. *Entre la integración y la autonomía: la mirada intelectual del conflicto mapuche*. Documento preliminar. En <http://www.mapuche.cl/documentos/mapuches/conflicto.htm>
- Vásquez. (2002). *Procesos identitarios, "minorías" étnicas y etnicidad –los mapuche de la república Argentina-* Amnis.
- Weber, Max (1997). *Ensayos sobre metodología sociológica*. Ed. Amorortu. Argentina.
- Wolf M. 1994. *Sociología de la vida cotidiana*, Madrid: Cátedra.
- <http://www.geocities.com/zapopanmuela/metodologiacualitativaenbibliotecologia.htm>
- [www.serindigena.cl](http://www.serindigena.cl)
- <http://meli.mapuches.org>
- <http://www.sociedadcivil.cl>
- [http://www.mercadonegro.cl/sopinion/OPINION\\_10\\_C.HTM](http://www.mercadonegro.cl/sopinion/OPINION_10_C.HTM)
- <http://www.monografias.com/trabajos22/etnometodologia/etnometodologia.shtml>
- <http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/E/etnometodologia.htm>
- <http://www.geocities.com/diplotecnicas/entrevista1.htm>



<b>VI.- ANEXOS</b>
--------------------

<b>1.- CONCEPTO: elementos de IDENTIDAD POLÍTICA MAPUCHE</b>
--

<b>DIMENSIÓN</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>PREGUNTA (indicador operacionalizado) GUIÓN DE ENTREVISTA</b>
ORGANIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oposición de las formas de dominación</li> <li>• Libertad</li> <li>• Autonomía</li> <li>• Mismidad identitaria (Unidad)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de su organización?</li> <li>2. ¿Qué espacios de libertad política reivindica su organización? (por ejemplo la religión, la economía)</li> <li>3. ¿Qué elementos componen su visión de autonomía? (el territorio por ejemplo)</li> <li>4. ¿Cómo se construye la identidad mapuche?</li> <li>5. ¿Cómo estima la relevancia de la globalización en su organización? (por ejemplo, la diversidad cultural, las nuevas tecnologías, las migraciones a la urbe, etc.)</li> </ol>
TIPIFICACIÓN DE ACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto Mapuche</li> <li>• Estrategias mapuche (Orientaciones de sentido)</li> <li>• Disidencias-subversiones-resistencias</li> <li>• Reivindicaciones</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Qué rol juega la unidad en el movimiento mapuche?</li> <li>2. ¿Qué elementos debe considerar la unidad política del movimiento mapuche?</li> <li>3. ¿Cómo evalúa las acciones denominadas “radicales”? (por ejemplo la acción directa)</li> <li>4. ¿qué elementos se deben considerar como reivindicaciones?</li> </ol>
TENSIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situación social</li> <li>• Vulnerabilidad de derechos</li> <li>• Reparación histórica (consignas)</li> <li>• Reconocimiento nacional (grados de etnonacionalismo)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cómo evalúa el rol del modelo de producción capitalista (empresas transnacionales) respecto de la situación de pobreza, (subordinación y discriminación), en la cual se encuentra el pueblo mapuche?</li> <li>2. ¿Qué acciones promueve su organización para la superación de estas condiciones impuestas de “injusticia” social? ) (¿Cuáles son las necesidades ciudadanas)</li> <li>3. ¿Qué rol debe cumplir a su entender el Estado chileno respecto de la reparación histórica, y qué elementos deben ser considerados?</li> <li>4. ¿Cuáles son las características de la propuesta nacionalista mapuche, o sea, cómo se operacionaliza (composición, estructuración) la propuesta nacionalista?</li> </ol>

**2.- Pauta de observación (notas de campo)****A. Campo de análisis**

A1. periodo de tiempo

A2. zona geográfica

A3. organizaciones

A4. actores

**B. Estructura organizacional**

B1. vertical

B2. horizontal

**C. Motivaciones accionarias**

C1. sentimientos motivacionales

C2. proyectos de vida

**D. Tensiones**

D1. recepción a externos

D2. situación social

<b>3.- PLAN DE ANÁLISIS</b>
-----------------------------

<b>A Organización</b>
-----------------------

- |    |  |
|----|--|
| A1 | Oposición a las formas de organización |
| A2 | Libertad                               |
| A3 | Autonomía                              |
| A4 | Mismidad                               |

<b>B Tipos de acciones</b>
----------------------------

- |    |  |
|----|--|
| B1 | Proyecto mapuche                       |
| B2 | Estrategias y orientaciones de sentido |
| B3 | Discidencias-subversiones-resistencias |
| B4 | Reivindicaciones                       |

<b>C Tensiones</b>
--------------------

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| C1 | Situación social        |
| C2 | Derechos ciudadanos     |
| C3 | Reparación histórica    |
| C4 | Reconocimiento nacional |

<b>A1 Oposición de formas de dominación</b>
---

- |     |                       |
|-----|-----------------------|
| A1a | Participación         |
| A1b | Compromiso subjetivos |
| A1c | Encapsulación         |

<b>A2 Libertad</b>
--------------------

- |     |                  |
|-----|------------------|
| A2a | Exigencia        |
| A2b | Demandas         |
| A2c | Reivindicaciones |

<b>A3 Autonomía</b>
---------------------

- |     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| A3a | Obviamiento del estado                |
| A3b | Obviamiento de los partidos políticos |
| A3c | Rechazo antiautonomía                 |

<b>A4 Mismidad identitaria (Unidad)</b>
---

- |     |                   |
|-----|-------------------|
| A4a | Unidad discursiva |
| A4b | Imposiciones      |
| A4c | Subalternidades   |

<b>B1</b>	<b>Proyecto Mapuche</b>
B1a	Visiones de futuro
B1b	Propuestas programáticas
B1c	Sociabilidades dispersas

<b>B2</b>	<b>Estrategias (Orientaciones de sentido)</b>
B2a	Sentimiento de derrotismo, pesimismo
B2b	Sentimiento de rabia
B2c	Sentimiento de indiferencia

<b>B3</b>	<b>Disidencias-subversiones-resistencias</b>
B3a	Relaciones territorial
B3b	Relaciones derechos humanos
B3c	Relaciones cultural

<b>B4</b>	<b>Reinvindicaciones</b>
B4a	Territorio
B4b	Justicia
B4c	Autodeterminación
B4c	Desarrollo

<b>C1</b>	<b>Situación social</b>
C1a	Pobreza
C1b	Subordinación
C1c	Discriminación
C1d	Injusticia

<b>C2</b>	<b>Derechos Ciudadanos</b>
C2a	Quejidad
C2b	Derechos humanos
C2c	Ciudadanía

<b>C3</b>	<b>Reparación histórica</b>
C3a	Libertad territorial
C3b	Libertad política
C3c	Libertad cultural

<b>C4</b>	<b>Reconocimiento nacional</b>
C4a	Autonomía territorial
C4b	Autonomía política
C4c	Autonomía cultural