

Universidad ARCIS

Escuela de Sociología

**Multiplicación, y multiplicidad de las
Organizaciones Mapuche Urbanas
en la RM.**

**¿Incremento en la participación mapuche o
fragmentación organizacional?.**

**Alumna: Ana Gabriela Millaleo Hernández.
Profesor Guía: Marcos Valdés (Wekull).**

Julio de 2006

INDICE

Agradecimientos	5
Introducción.....	7
Planteamiento del Problema de Investigación.	9
1. Del Tema al Problema.	9
2. El Problema de Investigación.	10
Relevancia del Estudio.	11
1. Relevancia Teórica:	11
2. Relevancia Sociológica:	11
3. Relevancia Metodológica:	11
4. Relevancia Práctica:	12
Antecedentes Generales del Tema.....	12
1. Población Mapuche en la R.M (CENSO 1992 - 2002).	12
2. Caracterización Asociaciones Mapuche Urbanas (Ley 19.253).	13
Capítulo I: Marco Teórico.	14
I. Antecedentes Históricos.....	14
I.1. Organización tradicional mapuche	14
I.2. Las primeras Organizaciones Mapuche estructuradas bajo la lógica occidental	19
I.2.1. Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía (1910-1931).	19
I.2.2. Federación Araucana	21
I.2.3. La Unión Araucana y los Capuchinos	22
Segundo Periodo	24
Diferencias con el periodo anterior.....	24
Tercer periodo.....	25
Otras Organizaciones.....	26
La nueva Sociedad Lautaro	26
Consejo Nacional de Asuntos Indígenas	26
Corporación Araucana	26
Asociación Nacional Indígena	26
Federación de Trabajadores Agrícolas y Mapuche Luis Emilio Recabarren.....	26
Movimiento Indígena de Chile	26
Federación Araucana el Toqui.....	27
Federación Universitaria Indígena	27
Confederación de Sociedades Mapuche	27
Hechos históricos que articulan el Movimiento mapuche.....	28
I.3. Los inicios de CONADI y su relación con el mundo Indígena organizacional.	30
II. Identidad Mapuche en La Ciudad (mapuche warriache o mapurbe).	32
II.1. La Imagen del Indio	32
La Imagen del Indio; El Pueblo Mapuche.	32
II.2. ¿Qué significa ser mapuche en un espacio urbano?	37
II.3. ¿Quiénes somos los mapuche?; Un intento de autodefinición como mapuche.....	40
III. El Movimiento Mapuche.	42

III.1. Teoría Estructural Funcionalista.	42
III.2. Teoría de Movilización de recursos.....	43
III.3. Teoría del proceso político.	44
III.4. “El Movimiento Mapuche” según Touraine.....	45
III.5. Teoría de los nuevos movimientos sociales.....	46
III.6 El Movimiento mapuche en la ciudad.	47
La Sociedad Mapuche actual: Los Mapuche urbanos.....	47
III.8 ¿Qué es una Organización Mapuche Urbana?	53
IV. ¿Incremento en la participación mapuche urbana o fragmentación organizacional?	56
IV.1. Concepto fragmentación organizacional.....	56
IV.2. Concepto Participación organizacional.....	57
IV.3. Relevancia política.....	57
Capítulo II: Marco Metodológico.....	60
II.1. Diseño de la investigación.	60
II.1.1. Definición de la investigación:	60
II.1.2. Enfoque Metodológico a utilizar.	60
II.1.2.1. Modelo o Enfoque Cualitativo:	60
II.1.2.2. Modelo o Enfoque Cuantitativo:	61
II.1.2.3. Tipo o nivel del estudio o investigación:	61
II.2. Objetivo general.....	62
II.3. Objetivos específicos.....	62
II.4. Universo, Unidad de Análisis, Población Objetivo.....	62
II.5. Operacionalización de las variables de Estudio.....	62
II.5.1. Definición de las variables.....	62
II.5.2. Operacionalización gráfica.	64
II.5.1.1. Definición real y operacional de las variables.....	65
Variable: Fragmentación de las organizaciones indígenas.....	65
Variable: Participación en las organizaciones mapuche.....	66
II.6. Definición del instrumento de Medición.....	67
II.7. Nivel de Medición.	68
II.8. Técnicas a utilizar.	68
II.8.1. Técnicas de tipo cualitativo:	68
II.8.2. Técnicas de tipo cuantitativo:	68
II.9. Diseño de instrumentos.....	69
II.9.1. Categorías y codificación de las respuestas.....	72
II.9.2. Codificación de Entrevistas	72
II.10. Selección de las unidades de análisis.....	75
II.10.1. Saturación Teórica.	76
II.10.2. Control de sesgo de la muestra.	76
Capítulo III: Marco Empírico.....	78
III.1. Caracterización del movimiento Mapuche	78
III.1.1. Caracterización del movimiento Mapuche durante la década de los 90s y comienzos del 2000.....	78
III.1.3. El movimiento mapuche en la actualidad.	79
III.1.4. Descripción de la vida organizacional.....	80

III.1.4.1. Emergencia (¿Qué factores inciden en la conformación de las Asociaciones mapuche urbanas?).....	80
III.1.4.2. Latencia (¿Qué actividades realizan?).....	81
III.1.4.3. Consolidación o muerte (¿Qué factores inciden en la mantención o disolución de una Asociación mapuche urbana?).....	82
III.1.4.4 ¿Cómo se relacionan las Organizaciones mapuche urbanas con su entorno?.....	84
III.1.4.4.1. Con otras Organizaciones Mapuche.....	84
III.1.4.4.2. Con Organizaciones Wingka (Sociedad Civil).....	86
III.1.4.4.3. Con el Estado (Organismos de Gobierno).....	87
III.2. Análisis de datos Asociaciones Indígenas mapuche de la RM.....	89
III.2.1. Análisis Cuantitativo; Base de datos Miembros Asociaciones mapuche urbanas. RM.....	89
III.2.2. Análisis Cualitativo; Entrevistas a dirigentes y socios Asociaciones mapuche urbanas. RM.....	111
III.2.3. Aplicación de los conceptos a las Asociaciones Mapuche de la R.M (1994 – 2004).....	138
III.3. Notas de Campo	144
III.3.1. Dificultades de Terreno	144
III.3.2. Lecciones Aprendidas	145
III.3.3. Replicabilidad del Estudio.....	145
Capítulo IV. Conclusiones.....	147
Bibliografía	152
ANEXOS	156

Agradecimientos

*“Quiero volar mas allá que el viento
quiero volver donde está mi pueblo
quiero estar junto a mis ancestros
la tierra que pisó Kallfulikan”*

Wechekeche ñi Trawün
(En “**Wechekeche Ûlkantun**”, Disco de Música
Fusión Mapuche).

Mañumkuley tañi piuke mu kom pu che, a todos quienes me ayudaron a terminar con este ciclo, de tañi püllü ka mongen, en especial a tañi poyen Paul Paillafil que me acompañó en esta labor tan difícil que es la investigación social, al igual que mi cuñado Axel Paillafil.

Mañumtuafñ tañi Chaw Eleaser Millaleo, tañi Ñuke Gabriela Hernández, ka tañi Lamngen Salvador Millaleo fey mu ñi kellual tufachi kudaw mew.

Tañi Kimelfe Marcos Valdés (Wekull) fey mu kimelenew aspectos del oficio del sociólogo para aplicarlos a las labores cotidianas del rescate cultural mapuche en un contexto tan difícil como lo es la warria.

También agradezco a mis wüenuy y lamngen de la Asociación de Jóvenes mapuche Wechekeche ñi Trawün que hicieron posible este trabajo contactándome con los dirigentes y socios emblemáticos del mundo organizacional mapuche de la RM, enriqueciendo mi perspectiva por medio de sus múltiples visiones respecto al movimiento mapuche urbano.

A todos los lamngen Dirigentes y Socios quienes me recibieron en sus ruka y me entregaron su conocimiento y visión sobre el Asociativismo mapuche de la RM.

A todo mi Pueblo Nación Mapuche y a los Intelectuales mapuche comprometidos con la difícil tarea de ser mapuche, quienes me enseñaron el valor de la utilización de las armas de quienes nos han oprimido, en este caso la investigación social.

Newentuafñ pu lamngen, pu mapuche chelkatufe, el camino es difícil welu tañi kuifikeche mulepalu, tañi compañ ngeyengün, terminen lo que han comenzado.

Por la autonomía y la libre determinación de la Nación Mapuche

Marichiwew...

Millako Huenchuleufu

Introducción

Introducción

La investigación que a continuación se presenta intenta responder a la pregunta: **¿Cuáles son las causas que viabilizan el incremento de la formalización de organizaciones mapuche urbanas adscritas a CONADI en el periodo 1994 al 2004?**; ¿Incremento en la participación mapuche o fragmentación organizacional?

La necesidad de analizar a este nuevo sujeto “El mapuche urbano”, es la que enmarca el interés de esta investigación que emerge como una forma de incrementar la producción teórica del impacto de los procesos de modernización en los pueblos originarios. La emergencia e incremento del asociativismo mapuche es un tema escasamente analizado por los científicos sociales ya que es un tema relativamente nuevo que se produce a partir de la lucha y las reivindicaciones indígenas durante el periodo que abarca el gobierno militar teniendo como hitos de origen el pacto de Nueva Imperial y la aprobación de la Ley Indígena.

La investigación de tesis que a continuación se presenta, propone estudiar y analizar el fenómeno de la participación mapuche urbana enmarcada en la legislación vigente, la importancia de estudiar específicamente a las organizaciones mapuche de la Región Metropolitana con Personería Jurídica otorgada bajo la Ley 19.253, es la legitimidad y relevancia que le da su reconocimiento legal, serán las opiniones de sus miembros y los lineamientos u objetivos de estas organizaciones las que serán consideradas en términos de establecer políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas, de esta manera, las Asociaciones Indígenas se constituyen en la voz de los Pueblos Originarios ante el Estado, y es por lo mismo que es de gran relevancia conocer sus demandas, necesidades concretas e ideológicas y pretensiones organizacionales que pueden ser consideradas para el desarrollo de los Pueblos Indígenas. En efecto, se busca investigar críticamente las causas que generan la multiplicación y la multiplicidad de organizaciones mapuche urbanas en la Región Metropolitana (en adelante, RM), teniendo como contexto histórico su relación con el Estado chileno, la sociedad civil y el mundo mapuche.

Este tipo de organizaciones han sido ampliamente criticadas por otro tipo de referentes organizacionales mapuche, las críticas se sitúan en la no representatividad de estos grupos de personas mapuche en relación al total de la población mapuche y sus demandas políticas y culturales, otra crítica relevante es que este tipo de organizaciones no tendrían una postura reivindicativa ante el Estado dedicándose solamente a la práctica y desarrollo cultural étnico, lo cual es entendido, por sus refractarios como folklorización del movimiento mapuche. Con todo, es posible constatar un fuerte incremento en la frecuencia de organizaciones formales que optan a personalidad jurídica entregada por CONADI. ¿Esto se debe a un aumento en la participación mapuche o es producto de la fragmentación de las organizaciones existentes?, esta se constituirá en la pregunta principal que guiara este estudio.

Esta es una investigación de diseño metodológico mixto (cualitativo/cuantitativo) y enfoque exploratorio-descriptivo, e intentará explicar la multiplicación progresiva de las organizaciones mapuche en la R.M, en el periodo 1994 –2004, periodo en el cual se instala la Oficina de Asuntos Indígenas CONADI Santiago. En el periodo analizado se ha

producido un aumento significativo en términos de frecuencias observadas del número de organizaciones mapuche formales, pero que por el contrario no ha traído aparejado un cambio en términos de inserción política, absorción del discurso de las organizaciones por parte del aparato de estado, la sociedad civil y el tercer sector y legitimación orgánica de la problemática mapuche al interior de la población chilena.

Por medio de la información obtenida de los registros oficiales de CONADI Santiago¹ y de la aplicación de entrevistas semiestructuradas se caracterizarán las organizaciones mapuche urbanas de la R.M formalizadas en el periodo propuesto, identificando variables significativas que afecten la conformación de organizaciones mapuche en la R.M, conociendo a su vez, las actitudes y percepciones que tienen los miembros de estos referentes organizacionales mapuche frente a su propia organización, el Estado y a la sociedad civil.

El estudio involucra dos variables: **Fragmentación de las organizaciones Indígenas** y **Participación en las organizaciones indígenas**, estas surgen de las causas teóricas posibles del incremento del número de Asociaciones Indígenas Mapuche en el periodo que abarca este estudio (1994 a 2004).

Fragmentación de las organizaciones indígenas dirá relación con la partición y formación de organizaciones a partir de otras ya existentes y constituidas formalmente.

Participación en las organizaciones indígenas dirá relación con el incremento cuantitativo de socios en las Asociaciones Mapuche, trabajo conjunto y diálogo entre las organizaciones Madre e Hijas.

A través de la presente investigación es posible acercarse al tema de los mapuches residentes en la RM, sus necesidades, propuestas y actividades realizadas como grupo organizado en Asociaciones Indígenas, esta materia a sido abordada de manera insuficiente por los cientistas sociales. Este estudio es un intento a incrementar la producción teórica en esta materia generando de este modo nuevos espacios de discusión académica con respecto al asociativismo mapuche en la ciudad, siendo este el primer paso para futuras investigaciones.

---

¹ Registro de Asociaciones Indígenas CONADI Santiago, Área de Organizaciones Sociales.

Planteamiento del Problema de Investigación.

1. Del Tema al Problema.

El estudio de la temática indígena no es nuevo y de alguna manera siempre ha estado presente en el horizonte analítico de las ciencias sociales, aun cuando sus enfoques y énfasis han variado en el tiempo. No obstante, en el último tiempo han (re)surgido actores indígenas a partir de nuevos procesos históricos tales como la globalización y la internacionalización de la economía. A partir de lo anterior, es posible hablar de la emergencia indígena a nivel mundial. En este sentido, Bengoa afirma que, *“la realidad Indígena actual, al terminar el siglo, no es la de las comunidades aisladas que estudió la antropología tradicional hace décadas (“sociedades folk”) sino una combinación cada vez más compleja de relaciones urbanas y rurales, con contactos y comunicaciones internacionales y en una permanente confrontación entre la tradición etnocultural y la modernidad”*²

En Chile, a partir de la dictación del DL 2.568 (marzo de 1979) por parte del gobierno militar - conocida como la ley de división y liquidación de las comunidades mapuche -, la tierra se convertiría en un bien de privilegio para quienes pudieron inscribirla como la propiedad privada. La aplicación de este Decreto Ley tuvo al menos dos consecuencias inmediatas: primero privatizó propiedades colectivas devenidas de los títulos de merced, con lo cual se dio inicio a lo que hoy se conoce como usurpación de tierras y segundo, consolidó la migración campo – ciudad, con lo cual surge un nuevo sujeto al interior del mundo mapuche, el mapuche urbano³ o mapuche wariache⁴, de esta manera y en general se admite que las sucesivas migraciones fueron el vector que permitió el nacimiento de este nuevo sujeto al interior del mundo mapuche.

Posteriormente, en el año 1988 surgen las primeras negociaciones entre organizaciones indígenas, organizaciones mapuche urbanas y el mundo político chileno interesadas en la recuperación democrática aglutinadas en la CNPI (Consejo Nacional de Pueblos Indígenas). Fue al interior del CNPI que se trabajó en la propuesta presentada el 12 de octubre de 1989, que permitió agrupar los intereses y demandas de los distintos pueblos indígenas de Chile que posteriormente cristalizó en el “pacto de Nueva Imperial”. Es en este acuerdo que las organizaciones mapuche y otros pueblos originarios participan con los partidos de la concertación por la democracia en la creación de un proyecto de desarrollo Indígena (1° de Diciembre de 1989), que permitió promulgar en 1992 la Ley 19.253 conocida como la “ley Indígena”.

---

² Bengoa José, La emergencia indígena en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2000, pp.19 –20.

³ Si bien algunos dirigentes indígenas e intelectuales no están de acuerdo con este término, es una realidad la existencia de mapuche que viven y practican su cultura en la ciudad. Este punto será problematizado en el marco teórico de la investigación

⁴ Este término ha sido utilizado por el teórico de la “re-etnificación” en medio urbano Ramón Curivil, quién le asigna el nombre de “mapuche **wariache**”, a aquellos mapuche que migraron a las ciudades desde el mundo rural

Es fácil admitir que las problemáticas de las organizaciones indígenas⁵ son de suyo diferentes a las organizaciones winkas (léase chilenas u occidentales). En este sentido, es posible observar que pueblo mapuche históricamente ha tenido una estructura organizacional propia, no obstante, también es fácil admitir que estas han sido permeadas por su entorno histórico y político que en general se han expresado en la adopción de estructuras que no forman parte de la estructura organizacional histórica. Con todo, las organizaciones mapuche han sido lo suficientemente sagaces como para mantener sus espacios culturales y al mismo tiempo satisfacer la interlocución con el aparato de estado y por esa vía satisfacer sus diferentes necesidades.

Es en este contexto histórico y cultural que las organizaciones mapuche han tenido que compartir un espacio no siempre apacible con la estructura tradicional o histórica por un lado, pero por otro han tenido que sobrevivir en un medio que opera con códigos de interrelación cultural y política muy diferentes y esta dinámica de alguna manera ha traspasado sus mecanismos de relación que siempre definen las relaciones sociales como antagónicas.

2. El Problema de Investigación.

El Problema de investigación surge con la necesidad de analizar a este nuevo sujeto “El mapuche urbano”, que emerge como consecuencia de las diferentes migraciones campo - ciudad de las últimas décadas.

Es de interés estudiar las organizaciones que agrupan a los denominados “mapuche urbanos” con personalidad jurídica entregada por CONADI, puesto que son las únicas que tienen injerencia en las materias que se relacionen con las diferentes etnias a nivel nacional, según el Artículo 34 de la Ley Indígena, por lo tanto son las que serán escuchadas y consideradas al menos en términos formales para la implementación de políticas públicas enfocadas a la población indígena.

Este tipo de organizaciones, han sido criticadas por diversos sectores del mundo mapuche siendo acusadas de destruir el movimiento mapuche debido a sus múltiples fragmentaciones y por la forma de actuar en base a proyectos. Esta forma de actuar (según las organizaciones mapuche sin personalidad jurídica entregada por CONADI) no abriría paso para su auto sustentación y autodeterminación, ya que perpetuaría la dependencia con el Estado de Chile.

Con todo, es posible constatar un fuerte incremento en la frecuencia de organizaciones formales que optan a personalidad jurídica entregada por CONADI. ¿Esto

---

⁵ “Como una forma de reconocer a las comunidades indígenas y de potenciar su desarrollo, la Ley le concede personalidad jurídica a estas. Sin embargo, aquí hay una contradicción vital, puesto que en el proceso de constitución de estas, se está fraccionando a las comunidades tradicionales y de ese modo se está provocando “la división social” de estas y por tanto se sigue reemplazando a las autoridades tradicionales (lonkos, caciques otros) por dirigentes sociales al estilo Winka (occidental).” Rupailaf Raúl, “Las organizaciones mapuches y las políticas indigenistas del Estado chileno (1970-2000)”; en Revista de la Academia, “Estado actual y perspectivas del problema étnico en Chile”, LOM Ediciones, Santiago, 2002, p.96.

se debe a un aumento en la participación mapuche o es producto de la fragmentación de las organizaciones existentes?.

Luego entonces, la pregunta de investigación se desprende de lo anterior: **¿Cuáles son las causas que viabilizan el incremento de la formalización de organizaciones mapuche urbanas adscritas a CONADI en el periodo 1994 al 2004⁶.?**

Relevancia del Estudio.

La importancia del estudio propuesto dice relación con la generación de información válida y confiable respecto de la conformación de organizaciones mapuche en la R.M. Esto se justifica en términos de develar las razones teóricas, políticas, estratégicas o existenciales que lleva al mundo mapuche urbano a organizarse. De allí que la relevancia del estudio tenga a lo menos tres aspectos distintos y complementarios entre sí.

1. Relevancia Teórica:

La escasa producción teórica respecto de la población mapuche urbana, presenta un vacío conceptual respecto de este sujeto que emerge en el contexto urbano. Las organizaciones mapuche urbanas son una gran interrogante en términos de establecer parámetros de discusión, debido a la falta de tratamiento del tema.

Por lo tanto, la construcción de un marco teórico suficientemente capaz como para interpretar el fenómeno organizacional mapuche urbano es considerado relevante para esta investigación.

2. Relevancia Sociológica:

La importancia sociológica de la presente investigación, está dada básicamente por la intención de reflexionar críticamente sobre uno de los aspectos menos conocidos de la realidad mapuche contemporánea: el comportamiento organizacional de los mapuche que habitan en espacios urbanos. Adicionalmente existe en esta investigación una preocupación por analizar sociológicamente las problemáticas étnicas y no tan solo dejar en manos de la historiografía o la antropología la temática indígena.

3. Relevancia Metodológica:

La relevancia metodológica de este estudio dice relación con la necesidad de analizar el problema de investigación desde un diseño metodológico integrado o mixto, es decir, desde un abordaje metodológico en función de un modelo cuantitativo y cualitativo.

---

⁶ Este periodo de tiempo es considerado significativo para la presente investigación en la medida en que se instala una interacción formal entre la oficina de asuntos indígenas (CONADI) y las organizaciones mapuche urbanas de la R.M.

4. Relevancia Práctica:

Este estudio en la practica puede ser útil para generar una base conceptual y empírica para otros estudios del mismo tipo. Generar insumos para la población mapuche de la R.M que no tenga información sobre la existencia de organizaciones mapuche a las cuales adscribirse y por último generar información para la población chilena en general, que no sepa a donde dirigirse cuando necesite datos con respecto a la temática indígena.

Antecedentes Generales del Tema.

1. Población Mapuche en la R.M (CENSO 1992 - 2002).

N° de socios Asoc. Ind. Map. RM	Censo 1992	CENSO 2002
4.858	409.079	182.918

Comuna	Censo 1992	CENSO 2002
Santiago	15.955	4.745
Cerrillos	5.302	2.234
Cerro Navia	14.159	9.606
Conchali	13.463	3.494
El Bosque	13.242	6.042
Estación Central	12.176	4.124
Huechuraba	5.789	2.997
Independencia	5.485	1.011
La Cisterna	6.768	1.779
La Florida	28.339	11.178
La Granja	12.497	4.902
La Pintana	16.431	11.647
La Reina	4.598	1.666
Las Condes	7.365	2.954
Lo Barnechea	2.719	1.754
Lo Espejo	11.347	4.117
Lo Prado	12.744	4.976
Macul	9.647	3.645
Maipú	20.958	11.913
Nuñoa	9.992	2.083
Pedro Aguirre Cerda	13.691	3.175
Peñalolen	17.692	10.369
Providencia	4.044	1.281
Pudahuel	12.968	8.480
Puente Alto	20.596	14.729
Quilicura	2.960	4.360
Quinta Normal	10.789	2.959
Recoleta	13.503	4.628
Renca	13.283	6.171
San Joaquín	9.192	2.226
San Miguel	6.236	1.535
San Ramón	10.793	4.520
Vitacura	2.333	1.257

2. Caracterización Asociaciones Mapuche Urbanas (Ley 19.253).⁷

De la Participación Indígena

Artículo 34°.- Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas regiones y comunas de alta densidad indígena, estos a través de sus organizaciones y cuando así lo permita la legislación vigente, deberán estar presentados en las instancias de participación que se reconozcan a otros grupos intermedios.

De las Asociaciones Indígenas

Artículo 36°.- Se entiende por Asociación Indígena la agrupación voluntaria y funcional integrada por a lo menos veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo. Las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de las Comunidades Indígenas.

Artículo 37°.- Las Asociaciones indígenas obtendrán personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4° del Título I de esta ley. En lo demás le serán aplicables las normas que la ley N° 18.893 establece para las organizaciones comunitarias funcionales.

Cuando se constituya una Asociación Indígena se tendrá que exponer en forma precisa y determinada su objetivo, el que podrá ser, entre otros, el desarrollo de las siguientes actividades:

- a) Educativas y culturales;*
- b) Profesionales comunes a sus miembros, y*
- c) Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, artesanos y pescadores.*

Podrán también operar economatos, centrales de comercialización, unidades de prestación de servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. En estos casos deberán practicar balance al 31 de diciembre de cada año.

---

⁷ Fuente; Ley Indígena (Ley 19.253 – D. Of. 5/10/1993), Compilador; Juan Queupuan Huaiquil, CONADI (corporación de Desarrollo Indígena), Enero de 1998, Santiago, pp. 16, 17.

Capítulo I: Marco Teórico.

I. Antecedentes Históricos.

I.1. Organización tradicional mapuche

Todos los pueblos poseen una estructura social, cultural y política como forma de organización particular, el pueblo mapuche no es una excepción es por lo mismo que es de suma relevancia conocer la forma de organización tradicional del pueblo mapuche, ya que a partir del acercamiento de esta forma de organización primigenia se podrá tener la base para establecer las contradicciones que existen con las nuevas formas de organización “las Asociaciones Indígenas” las cuales se enmarcan al interior de la legislación chilena, Ley Indígena 19.253, legislación que a su vez se inscribe en un sistema de valores no mapuche, occidental o *Wingka*⁸.

El pueblo mapuche tuvo históricamente una estructura organizacional clara y definida, de modo tal que cada integrante de la sociedad mapuche pre – hispánica sabía cual era su rol al interior de la misma, “*se conocía del Kupal, es decir, cada mapuche conocía de su ascendencia, cuales eran los antepasados de su padre y madre reconstruyéndola historia familiar hasta donde alcanzase la memoria, y por otra parte conocía del Tuwun, es decir, de que tierra habían venido, ...*”⁹. Es por lo mismo que de acuerdo a los atributos que tenía cada individuo al interior del rol que desempeñaban surgían los líderes y sus sucesores. Los roles que uno debía desempeñar al interior de la estructura tradicional mapuche se determinaban en la etapa de la niñez, los niños eran observados por los mapuche más ancianos y de acuerdo a sus características y Kupal lograban intuir cual sería su labor al interior de la sociedad mapuche. La observación de los niños con capacidades de liderazgo, respetados y queridos al interior de su grupo etareo, respetuosos de los “mayores” (adultos), conocedor de la cultura y sus *Yam*¹⁰, los ancianos dirían: “*Ese será un futuro Ñidol*¹¹ y *guiara a su pueblo con sabiduría*”, es así como después esas cualidades percibidas por los mas ancianos serán reforzadas y potenciadas en los niños.

En la actualidad los mapuche han perdido muchos aspectos que permitían con anterioridad tener la claridad de una estructura social fuerte y bien definida de acuerdo a aspectos propiamente mapuche, ya no todos conocen el Kupal, ni tampoco el Tuwun, la rapidez y condiciones asimétricas que involucra la vida moderna no permite observar las características propias de los niños, ignorando sus capacidades en lo mapuche voluntaria e involuntariamente, ya que muchas de esas cualidades no compatibilizan con las exigencias

---

⁸ Se entiende por **wingka** a lo foráneo, a lo que no se relaciona con lo propiamente mapuche, la traducción literal del termino wingka es la siguiente: We; Nuevo, Inca: Se refiere a los indígenas pertenecientes al imperio Inka (a los extranjeros), es decir los wingka serían los nuevos extranjeros (ya no los Inca sino otros fuerinos), por lo mismo lo wingka es lo que pertenece a esta nueva cultura extranjera y no a lo mapuche.

⁹ Material de apoyo N°3, *Proyecto*: “Mujeres y hombres jóvenes: nuevas perspectivas de liderazgo mapuche”, CEDESCO, Santiago, Diciembre 2001, p.5.

¹⁰ Los mayores son los encargados de la enseñanza de los Yam (respeto a las cosas de la naturaleza, a los ngen, a los animales, etc...), siendo los chachai (ancianos) y las papay (ancianas) el medio por el cual las enseñanzas son transmitidas (lugar de socialización primaria).

¹¹ Líder.

del mundo moderno, “... no era casualidad que antes hubiera una autoridad mapuche. Hoy en día es un poco difícil porque no existe el tejido que había antes en el pueblo mapuche y que posibilitaba que se dieran esas autoridades¹²”.

Cabe preguntarse entonces: ¿Cuál era la estructura o el tejido social que tenían los mapuche con anterioridad a la llegada de los wingka?.

La estructura base de la organización social mapuche eran los Lofche, y estaban compuestos por los parientes más cercanos, que no necesariamente eran familias nucleares que son las que estructuran las sociedades modernas, sino familias extendidas (padres, hijos y sus familias, nietos, primos, etc...) generalmente eran personas de un mismo linaje (Kupalme), “*La familia era el centro de esta sociedad, y prácticamente la única institución permanente*¹³”, el Lofche se constituía a su vez en la estructura básica de producción y consumo de la sociedad mapuche tradicional. Esta unidad económica era independiente y no se sometía a ningún dominio individual, por medio del Lofche se estructuraba el trabajo y se decidía la forma de distribución de los productos entre sus miembros.

La forma de trabajo y economía comunitaria les llamo la atención a los wingka ya que estos estaban acostumbrados a que unos pocos usufructuaran del producto del trabajo de muchos, también se sorprendieron al ver que los mapuche trabajaban de acuerdo a sus necesidades y no estaban acostumbrados a la acumulación y es por lo mismo que se tildó a los mapuche como flojos y poco interesados en la obtención de más ganancias, el interés de los mapuche en el trabajo era comunitario y no individual a diferencia de los occidentales que generalmente se preocupan de la acumulación y no consideran las necesidades de los demás individuos que componen su sociedad, el trabajo es visto como una transformación necesaria de la naturaleza en pos de una comunidad que es parte de ella, la naturaleza no es vista como un agente externo que se utiliza para la generación de excedente, de tal modo que el Lofche y la naturaleza se transforman al mismo paso por que son una sola fuerza, es por lo mismo que las teorías marxistas en relación al trabajo como transformación no se aplican a las lógicas culturales del pueblo mapuche.

Los distintos Lofche se ubicaban a larga distancia entre las distintas familias, los Lofche eran independientes, la independencia era de suma relevancia, esta es una de las características fundamentales de la inexistencia de un poder central al interior del pueblo mapuche, ningún Lofche podía interferir en el funcionamiento interno del otro ya que eso quebrantaba el orden establecido, pero que no hubiera intervención, no quería decir que no existiese comunicación entre los distintos Lofche, también había otras instancias de reunión o de organización entre los lof. Los Rewe congregaban diversos Lofche, los Rewe “*surgían por alianzas estratégicas territoriales y económicas*¹⁴ entre los lof , cada cierto tiempo se reunían y los representantes de cada Lofche realizaban planes de acción conjunta o tomaban decisiones que afectarían a todos los Lofche cercanos, la reunión de estos Lofche

---

¹² Material de apoyo N°3, *Proyecto*: “Mujeres y hombres jóvenes: nuevas perspectivas de liderazgo mapuche”, CEDESCO, Santiago, Diciembre 2001, p.5.

¹³ Bengoa José, *Historia del Pueblo Mapuche: Siglo XIX y XX*, Ediciones Sur, Santiago, 1985, p.26.

¹⁴ Guía de Participación ciudadana mapuche, en obras de infraestructura “Dungun Tukun Pu Mapuche”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Gobierno de Chile, 2004, p.29.

eran entonces representados simbólicamente en un chemamüll, en donde cada escalón simbolizaba la presencia de un Lofche, a modo de ejemplo la historia recoge a los Aylla Rewe que eran la agrupación de 9 Lofche y por lo tanto el chemamüll que lo representaba tenía 9 escalones. Es necesario hacer una distinción entre el Rewe de comunidad o lof y el Rewe de machi que si bien es cierto que, ambos eran lugares ceremoniales alrededor de los cuales se hacía Nguillatun, en el Rewe de machi los escalones tienen el significado simbólico del grado de conocimiento alcanzado por la machi.

“Es difícil explicar muchos conceptos Mapuche, ya que no tienen traducción literal al castellano, como por ejemplo el concepto de Rewe. Este sería como una escalera al cielo, que es el punto de orientación geográfica espiritual y territorial entre el Wenu Mapu (tierra de arriba) y el Nag Mapu (Tierra de abajo), que tiene la Machi, poseedora del conocimiento de la medicina milenaria de nuestra Nación y de energías que conectan ambas dimensiones. El Rewe permite a nuestra Machi el viaje de ida y regreso entre dos mundos: los espíritus antiguos se comunican con el mundo terrenal, lo cual norman nuestras acciones cotidianas. Cada Rewe tiene puntos dimensionales distintos lo cual da una jurisdicción distinta a cada Machi.”¹⁵

En relación a los liderazgos al interior de la organización social mapuche es posible afirmar lo siguiente, primero que nada lo más importante a considerar en un líder, desde la perspectiva mapuche, es el conocimiento que este tenga de los aspectos que se refieren a la cultura mapuche en sus diferentes esferas (religión, política, social), el respeto del ad mapu, el reconocimiento social, y su desenvolvimiento en el ámbito de la toma de decisiones, estas deben ser sabias y concienzudas. Existen diferentes tipos de autoridad al interior de la estructura social de un Lofche de las cuales es posible nombrar las siguientes: Longko, Toki, Weupife, Werken, Ülmen, Ngenpin, Rangelwe, Machi, entre los más importantes, de esta clasificación se tomará lo que sirva para hacer un paralelo más adelante con las nuevas organizaciones mapuche urbanas “las Asociaciones Indígenas”.

Es de suma relevancia intentar clasificar el rol que ocupaban las autoridades políticas más importantes al interior de la sociedad mapuche, por lo que a continuación se ofrece una conceptualización posible para procurar hacer una comparación entre el antes y el ahora.

- a. El Longko: Autoridad tradicional política, este líder mapuche debía estar dotado de muchas cualidades, primero que nada era uno de los más antiguos o de los más ancianos dentro del grupo familiar que conformaba un lof, “Desde niño los Longko eran preparados por un Kimche (sabio Mapuche) y generalmente le correspondía esa responsabilidad al Ülmen, que lo preparaba en varios sentidos ya que el Longko debía conocer su descendencia desde la primera hasta la última generación, además de sus tradiciones, costumbres culturales y la historia de su lof,

---

¹⁵ Fuente de la cita: Internet; http://www.institutoindigena.cl/artemapuche/gal_1.htm#.

*además debía ser un gran orador.*¹⁶ , cualquier decisión que debiese tomarse al interior de la comunidad debía ser vista previamente por el Longko, ya que este debido a su gran experiencia, habilidad política y conocimiento ancestral podía guiar esa resolución sabiamente, este cargo podía ser heredado o elegido, en el caso de que fuera elegido eran los Kimche (los más sabios del lof) y los mayores quienes tomaban esa decisión, el Longko debía ser reconocido como líder al interior del lof, por lo mismo debía ser respetado y su imagen debía permanecer intachable. Dentro de las funciones que ejercía estaba el representar los intereses de la comunidad en épocas de paz o de conflicto, era el que convocaba a la gente a los Trawün, a ceremonias de tipo religioso tales como el Nguillatun, representaba al lof en el Nguillatuwe, asignaba las tierras a las nuevas familias que se constituían al interior del lof, era el Longko el que representaba al lof al interior de las alianzas con otros lof vecinos, y era él también quien establecía las alianzas matrimoniales exogámicas.

- b. El Werken: El Werken era el mensajero personal del Longko, el cual podía ser el hijo del mismo o un joven perteneciente al lof, dentro de las cualidades observables para su elección era su buena memoria, ya que éste debía reproducir los mensajes gestual y oralmente tal y como se habían emitido en primera instancia, también debía manejar el arte de cabalgar, ser hábil con las armas, y a su vez debía ser conocedor de aspectos fundamentales de la cultura mapuche, de él dependían muchas de las alianzas políticas, sociales y económicas entre los Lofche, ya que este era el nexo comunicacional entre los distintos lof, cualquier mensaje mal reproducido podría poner en crisis las relaciones diplomáticas entre los lof. En las nuevas organizaciones aún permanecen estos personajes, uno de los más conocidos es Aucan Huilcaman, Werken del Consejo de Todas las Tierras.

Esta descripción con respecto a los antiguos líderes tradicionales del pueblo mapuche permite enunciar la siguiente pregunta: ¿Aún existen esos líderes tradicionales, al interior de las Asociaciones mapuche urbanas?.

Al interior de las Asociaciones mapuche urbanas aún existen autoridades tradicionales, y cohabitan con las nuevas autoridades impuestas por la legislación chilena (Ley 19.253), tales como Presidente, Tesorero, Secretario, etc..., las formas de elección de estas autoridades tradicionales han variado y muchas veces estos líderes (tanto tradicionales como modernos) no cuentan con el respaldo absoluto de la Asociación a la cual dicen representar, sin duda es muy difícil esa coexistencia de liderazgos (entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo puramente mapuche y lo occidental), de modo que los dirigidos suman otra interrogante y una nueva dificultad más a ese reconocimiento interno o auto reconocimiento como mapuche, ¿A que líder debe reconocer y seguir?.

Los líderes que se refieren a la espiritualidad mapuche, en su gran mayoría, se han mantenido en el tiempo, los y las Machi aún siguen siendo guías espirituales y su función es la de sanar enfermedades, adicionalmente han dinamizando sus funciones y se han

---

¹⁶ Guía de Participación ciudadana mapuche, en obras de infraestructura “Dungun Tukun Pu Mapuche”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Gobierno de Chile, 2004, p.55.

estado haciéndose parte de las políticas públicas tales como la “Salud Intercultural”¹⁷. Los Ngenpin aún siguen realizando o apoyando ceremonias en las ciudades, mantienen el idioma, son muy respetados siendo capaces de efectuar la ceremonia del Nguillatun, pero en relación a las autoridades políticas las variaciones han sido más fuertes, por ejemplo ya no se puede hablar de la existencia de los Ülmen; que eran las personas que poseían poder económico lo cual les otorgaba mayor peso político, considerados sabios al interior del lof, se encargaban de educar a los hijos de los Longko, actualmente estas personas no son fácilmente identificables al interior de las Asociaciones mapuche urbanas, ya que quienes componen estas Asociaciones, en su gran mayoría son personas de escasos recursos y de bajo nivel educacional, el tiempo de los grandes Ülmen ha terminado o por lo menos ha sufrido un proceso de congelamiento que ha dejado un vacío cultural y por esa vía se han introducido ciertas rivalidades (de clase) entre los mapuche, que tienen o pueden acceder a más bienes materiales y los que no han logrado el mismo nivel económico. Los mapuche de mejor situación económica son denominados por estos como “awingkados”.

En lo que dice relación con los werken, *“Los actuales dirigentes Mapuche reconocidos como “Werken” no asumen la representatividad de todo el Lof o comunidad tradicional, sino que solo de parte de ellas o a veces representando a comunidades Mapuche jurídicas (según Ley Indígena 19.253). No necesariamente son reconocidos por el longko de la comunidad o Lof tradicional. Mas bien este tipo de Werken son elegidos y / o denominados por grupos de Mapuche constituidos en asociaciones o agrupaciones Mapuche con un rol político – dirigencial con objetivos reivindicacionistas y de demandas históricas frente a la sociedad no Mapuche o frente al Estado Chileno;...”*¹⁸, los werken en la actualidad no son educados desde pequeños para desempeñar esa función, tampoco son elegidos por la comunidad de acuerdo a las cualidades que deberían poseer, más bien su elección se lleva a cabo, en estos nuevos contextos, de acuerdo al manejo político y cultural que este tenga, es decir se toma en cuenta el conocimiento occidental que posee, ya que este conocimiento le permitiría desenvolverse de mejor manera en las negociaciones Gobierno – Asociaciones, Gobierno – Comunidades: En la ciudad el rol de los Werken no ha tenido un papel predominante a nivel mediático, al contrario de lo que sucede con Aucan Huilcaman por ejemplo. En la RM, los Werken se encargan de labores más protocolares como por ejemplo; la invitación de una Asociación a un Machi para la realización de un Nguillatun, la visita en representación de una Asociación a alguien que se encuentra enfermo, etc..., el Werken tampoco está obligado a reproducir los mensajes tal y como lo hacía tradicionalmente, y en sus manos no están la mantención de las alianzas entre las Asociaciones, él deja de ser el nexo comunicacional, siendo reemplazado por las tecnologías actualmente existentes (Teléfono, Internet).

---

¹⁷ Las políticas públicas orientadas a la “Salud Intercultural” buscan la integración de la medicina mapuche a la medicina occidental, una apreciación superficial de ella permite afirmar que estas políticas no pretenden llevar a cabo una relación o diálogo entre dos tipos de enfoque medicinales distintos en términos de búsqueda de puentes de diálogo Intercultural, sino más bien llevar a cabo políticas integracionistas, de tal modo que los o las Machi llegan a quebrantar ordenamientos básicos del don del cual son poseedores, por ejemplo; atenciones múltiples al día.

¹⁸ Guía de Participación ciudadana mapuche, en obras de infraestructura “Dungun Tukun Pu Mapuche”, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Gobierno de Chile, 2004, pp. 59 - 60.

Los Longko al interior de las Asociaciones mapuche de la RM ya no forman parte de un mismo tronco familiar, son elegidos por sus conocimientos culturales, pero no necesariamente son respetados por los socios de estas Asociaciones. Es decir, dejan de ser líderes obligadamente carismáticos, porque no es esa una cualidad buscada entre los posibles candidatos, y es por lo mismo que no mantienen el poder antes ostentado, estos nuevos Longko aún poseen varias esposas, lo que muchas veces es mal visto por los socios de las Asociaciones debido a la introducción del cristianismo (católico – evangélico) a la moral mapuche, algunas Asociaciones confunden a los Presidentes de las mismas con los Longko, en estas ocasiones no se considera el conocimiento con respecto a la cultura mapuche que este Presidente – Longko posea y en estos casos, la posición del Longko va variando de acuerdo a las elecciones que solicita la legalidad chilena, no es permanente su autoridad, esto no tan solo suele suceder en las Asociaciones sino también en las Comunidades que se conforman bajo la Ley 19.253.

La reestructuración dirigencial de las organizaciones mapuche urbanas permite dar cuenta de algunas incompatibilidades al interior de las Asociaciones mapuche urbanas que son y pueden ser fruto del desarrollo de algunos conflictos que se analizará más adelante.

I.2. Las primeras Organizaciones Mapuche estructuradas bajo la lógica occidental

Como se ha visto con anterioridad la estructura tradicional mapuche de organización ha ido variando de manera significativa, si bien se mantienen algunas autoridades tradicionales surgen de manera paralela otros tipos de liderazgo, surge un nuevo sector de poder al interior del mundo mapuche que es el mundo dirigencial mapuche, a lo cual de manera coloquial en el mundo organizacional mapuche urbano se le denomina el “Jet Set” mapuche, ya que suelen mantenerse los mismos dirigentes durante largos periodos de tiempo, son los “rostros” de la política indígena y son los gestores de la emergencia organizacional mapuche en el contexto occidental, referentes de los cuales se dará cuenta a continuación.

I.2.1. Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía (1910-1931).

Nace en 1910, esta fue una de las primeras organizaciones mapuche. Se creó con el objetivo de defender la causa del pueblo mapuche y sus intereses. Esta organización permanece más de la mitad del siglo XX, generando un referente para la creación de otro tipo de organizaciones.

Su primer presidente fue Manuel Neculmán (que es el primer profesor normalista de Temuco), esto es importante en la medida que da cuenta que uno de los factores relevantes para la conformación de nuevas formas de organización es la educación formal¹⁹. El camino a seguir por parte de esta organización fue la defensa frente a los atropellos, el

---

¹⁹ Los dirigentes de esta sociedad fueron legitimados por su educación occidental, eran poseedores de un nuevo conocimiento y podían desenvolverse de manera fluida al interior de la política occidental, cuestión totalmente diferente si se observa a los líderes tradicionales, que estaban acostumbrados a otro tipo de negociaciones. Otro factor de legitimidad de estos dirigentes era el ser representantes de localidades en la Araucanía.

vínculo con las demás comunidades, el nexa con la política y con los winkas indigenistas que promocionaban la educación.

Desde 1912, la organización se abocó a la denuncia de los atropellos e injusticias cometidos contra el pueblo mapuche, así por ejemplo en el año 1913 organizó en Imperial un acto de repudio a la denominada “marcación Painemal”²⁰. Esta movilización marca un hito al interior de la historia de las organizaciones mapuche urbanas, puesto que es ese uno de los acontecimientos gatillantes de lo que hoy se denomina movimiento mapuche.

Uno de los objetivos de esta organización era involucrar al pueblo mapuche en las decisiones del Estado, ser parte del mismo y así lograr una mejor incorporación del mapuche a la sociedad chilena, consideraban como un factor relevante incorporar al mapuche a la “civilización”, y es por eso que daban charlas educativas y de formación cívica a la población mapuche, predicaban la unidad como uno de los medios para llegar a ese fin último. La Sociedad Caupolicán incursiona tras su nacimiento rápidamente en la obtención de representación política para lograr sus objetivos.

Uno de los primeros dirigentes de la sociedad Caupolicán fue Francisco Paillaman, quien se postula a candidato a diputado. En 1916, asumió la presidencia de la organización el profesor Manuel Manquilef delineando todo un campo de acción y de lucha reivindicativa, los lineamientos de esta organización se basaron en la radicación de aquellos no radicados, el no pago de contribuciones y amparo constantes ante los atropellos sufridos por los indígenas.

Posteriormente en 1925, el profesor Arturo Huenchullan Medel será elegido presidente de la organización, Manquilef en tanto se aleja de la directiva al ser electo diputado por el partido Liberal (no fue apoyado por la organización), al siguiente año la Sociedad toma una actitud más beligerante y mayor defensa de la identidad étnica.

La organización esboza un nuevo estilo de negociación: no esperar del Estado la solución de las necesidades de los mapuche, sino trabajar en función de la autogestión para su logro. Se estructuran así dos proyectos: el de escuelas y el más importante creación de una caja de crédito indígena (compraventa de productos agrícolas, lograr representación de firmas comerciales). Huenchullan y Cayupi serán nuevamente reelectos con lo cual se comienzan a registrar ataques ideológicos desde otras organizaciones como la Unión Araucana.

A fines de 1930 la Sociedad Caupolicán hizo un llamado a la unidad, logrando el éxito de esta iniciativa. Manuel Aburto Panguilef, Chihuailaf (Unión Araucana) y Manuel Manquilef se sumaron a ella. Finalmente la Sociedad Caupolicán pasará a llamarse Corporación Araucana (1938).

---

²⁰ Este hecho será analizado mas adelante.

I.2.2. Federación Araucana

Nace en 1916 cuando Manuel Aburto Panguilef crea la “*Sociedad Mapuche de protección mutua de Loncoche*”. Tuvo desde sus inicios un sello de reivindicación y resistencia cultural. La principal preocupación de la organización fue el aspecto educacional, fue así como fundaron en 1916 una escuela en Loncoche. Sin embargo, en 1919 se comienza a conocer las acciones, contenidos y lineamientos políticos principales de la organización, los cuales promovían la unidad indígena a nivel nacional y la instrucción formal de los mismos. Es así como solicitaron a la Intendencia que dictara un decreto para que los mapuche enviaran a sus hijos al colegio (con pena de multa sino lo hicieran). Se acuerda un acercamiento con la Sociedad Caupolicán con objeto de realizar una concentración general de indígenas para promover la instrucción y luchar por el fin de los abusos. Los miembros de la Federación, exponen los diversos problemas que los aquejaban (robos, violencia de los winkas, lanzamientos).

La organización va creciendo, en febrero de 1920 se creó la Sociedad Defensora de Indígenas de Osorno. Meses más tarde, en una nueva sesión se anunciará la idea de formar una Federación Araucana. Las luchas y denuncias de la Sociedad Mapuche de protección mutua continúan en 1921 (tópicos centrales, la exención de impuestos). A final de año, en el Congreso Araucano de Collimallín se comienza a delinear la formación de una Federación Araucana que con estatutos propios se da la tarea de luchar por la unión general de todos los mapuche como mecanismo de acción política ante el gobierno.

En 1922, se constituye de manera Legal la Federación Araucana, su primer presidente fue Manuel Aburto Panguilef (quién ocupó ese cargo durante toda la existencia de la organización), en diciembre de ese año se realizó un Segundo Congreso Araucano en Collimallín los objetivos de este congreso eran discutir y aprobar estatutos de la Federación, obtener en personalidad jurídica y dar a conocer proyectos. La organización apoyó en 1924 a Francisco Melivilu como Diputado por el partido Demócrata, por su parte los mapuche se comprometen a contribuir económicamente a la campaña, resultando que ese mismo año Melivilu sale electo, convirtiéndose en el primer Parlamentario indígena de Chile.

La Federación Araucana impregnó de religiosidad su accionar político. Esta actitud política – culturalista – provocó molestias y suspicacias a la institucionalidad de la época, ya que esta institucionalidad estaba muy cercana a las iglesias occidentales. Más tarde la Federación Araucana formaría parte del Comité Ejecutivo de la Araucanía, sumándose a la campaña de difusión de sus fines. La Federación y la Sociedad Caupolicán lucharon en el Comité ejecutivo de la Araucanía contra la ley elaborado por Manquilef sobre “La Subdivisión de las tierras”.

A pesar de que la Federación estuvo abocada en 1926 a la crítica de la ley Manquilef (subdivisión de las tierras), no olvidó su lucha por la educación formal de la población mapuche. Durante 1927, las críticas contra la Federación y Manuel Aburto Panguilef crecieron hasta culminar en su detención y su relegación, el tinte cultural reivindicativo que este dirigente le dio a su organización terminó por molestar al poder religioso occidental que veía en peligro la misión de cristianizar al pueblo mapuche, el

Obispo capuchino Guido Veck de Ramberga fue el guía de la campaña de desprestigio contra la organización.

Los años 1928 y 1929 fueron muy duros para la Federación Araucanía y Aburto Panguilef, sin embargo, la resistencia se mantuvo y ya en 1930 este último obtuvo su libertad. Más tarde en 1931, el líder de la Federación participó activamente en el Comité Central pro elección de Arturo Alessandri para Mandatario de la República. A fines de ese año, no obstante la opción política por Alessandri, la Federación propuso un llamativo rumbo político, que consistía en un proyecto de alianza política con los sectores más radicales de la izquierda, de este modo el mapuche se une a esta emergente clase trabajadora: La FOCH y el PC, con lo cual la organización se propone una utopía y una línea reivindicativa de acción que se manifiesta en el XI Congreso en Ranguituleufu, en donde se manifiesta algo relevante: La Constitución de la República Indígena, para que el pueblo Araucano se gobierne a sí mismo. Se planteó que aquello sería realidad toda vez que estuvieran unidos mapuche, campesinos y obreros y que sería un medio para lograr la autonomía como pueblo.

I.2.3. La Unión Araucana y los Capuchinos

La Unión Araucana nace en 1926 bajo la tutela ideológica de los padres capuchinos. Emerge en el momento en que la Federación Araucana y la Sociedad Caupolicán lideraban las reivindicaciones mapuche. La Unión Araucana surge como una contra respuesta a estos referentes organizacionales, que de algún modo se tornaron amenazantes para algunos sectores eclesiásticos y que evidentemente veían en estas organizaciones la instrumentalización de la izquierda de las demandas mapuche. Su presidente fue Antonio Chihuailaf, pero su política, sus programas y dirección recayeron en el prefecto apostólico de la Araucanía Guido Veck de Ramberga, esta es una muestra de la intervención de algunos cultos cristianos en el movimiento mapuche, lo que aún puede distinguirse en el accionar de algunas organizaciones, por ejemplo la Asociación mapuche Lelfünche creada bajo el apadrinamiento de la Pastoral Indígena Metropolitana.

El Objetivo de la Unión Araucana fue el bienestar económico, intelectual, moral y social pero además combatir “los grandes males que afligían al mapuche, y que eran la ignorancia, el alcoholismo, la poligamia²¹, la inseguridad en la posesión de sus terrenos, el atraso agrícola y su desunión”. En el ámbito educacional, la organización se centró en la educación y la creación de escuelas, estos fueron percibidos como medios fundamentales para que los mapuche se integraran a los usos occidentales “cristianos”.

La Unión Araucana funcionó con asambleas que se reunían anualmente en parlamentos. El parlamento de la Unión de 1926 determinó entre otras cosas prohibir el “ejercicio de las antiguas - consideradas por ellos y sus asesores eclesiásticos -, paganas y supersticiosas costumbres indígenas” tales como el Machitun, Ngenkurewen, Nguillatun entre otras. También hubo aumentos de las tierras que habían recibido, hasta completarles

---

²¹ De todos estos “males”, la poligamia, que desde un paradigma cultural no cristiano no tiene nada “malo”, y es la única que no es producto de la intervención occidental y del dominio del wingka por sobre la cultura mapuche como las demás.

por lo menos 10 hectáreas. En septiembre de 1926, la organización efectúa una asamblea, en donde se apoya la ley de subdivisión de las comunidades elaborada por Manquilef. Por otra parte Chihuailaf promovió una campaña de desprestigio en contra la Sociedad Caupolicán, la cruzada se mantiene hasta 1927 momento de grandes desavenencias entre las organizaciones.

Una de las estrategias de la Unión que utilizó para combatir los usos y las costumbres tradicionales, fue considerar fundamental a las mujeres mapuche, la Iglesia veía como el único modo de que los indígenas se integraran a la cultura el propugnar su educación, la instrucción de las mujeres se transformó en un punto central, ya que estas socializaban a los hijos y además eran las transmisoras por excelencia de la cultura ancestral y de la lengua mapuchedungun.

La iglesia católica y en menor grado la iglesia anglicana y la iglesia metodista fueron actores de gran importancia política, puesto que manifestaron una preocupación “especial” por los mapuche, que por supuesto no era desinteresada, el objetivo era “convertirlos a la fé cristiana”, lo cual les proporcionó bienes materiales y territorios donados por los mismos mapuche. Su opinión del problema indígena pesó en las decisiones gubernamentales, ya que el Estado chileno fue – y siempre ha sido -, propenso a ser influenciado por los poderes eclesiásticos. Si bien la iglesia ejerció influencias positivas en términos de evitar muchos despojos y atropellos, también obstaculizó el desarrollo libre de los planteamientos de algunas organizaciones indígenas que estaban por una recuperación cultural con énfasis en la espiritualidad indígena.

Para la iglesia católica el mapuche debía ser cristianizado, civilizado y asimilado a la nación, la “barbarie” de la permanencia de algunas tradiciones culturales tales como la poligamia debían extinguirse de forma definitiva, ya que estas impedían el desarrollo y el ascenso de esta cultura primitiva a valores más “modernos y a estados superiores de la condición humana”.

La Unión Araucana, se restó a la idea de unificación de las organizaciones mapuche y se abocó a sus planteamientos civilizatorios abandonando la lucha por las tierras y dedicándose a la extensión educacional de las misiones capuchinas.

La Unión Araucana tiende a su disolución debido a que sus dirigentes Antonio y Andrés Chihuailaf reprueban y condenan la actitud del Obispo Ramberga que se auto designa representante de los mapuche y de la orientación de la educación en las escuelas misionales.

Segundo Periodo

“Este nuevo periodo puede ser caracterizado por el auge y la derrota del movimiento indigenista generado por la Corporación Araucanía y su líder Venancio Coñuepan...”²²

Diferencias con el periodo anterior

Se puede mencionar un cambio en el desarrollo de las organizaciones mapuche, básicamente, éstas percibieron que para solucionar sus problemas era necesario generar un movimiento indígena autónomo que alcanzara desde sí mismo poder propio, pues sin el nada se podía obtener del Estado. Sólo la Federación Araucana continuó sincretizando el discurso político con el étnico- religioso. Las demás agrupaciones y dirigentes adoptaron un discurso contingente: la identidad no se cuestiona ni se exalta sino que se lucha por la dignificación y la unificación del pueblo mapuche.

También hubo continuidad de las organizaciones con su pasado más reciente, estas no se constituyeron a través de principios democráticos sino que estuvieron estructurados de acuerdo al caudillismo. Otra constante en las organizaciones es la búsqueda de reconocimiento de las autoridades gubernamentales y de los partidos políticos, su objetivo táctico era obtener legitimidad ante estos para satisfacer sus demandas.

El proyecto de unificación de las organizaciones aparece ahora nítidamente en las reflexiones de dirigentes e intelectuales, sin embargo, ello no se plasma en los hechos. La Sociedad Caupolicán tras 1938 pasa a llamarse Corporación Araucana la cual aglutina a la Federación, Unión Araucana y otras sociedades. El Frente Único Araucano cobija pequeñas organizaciones sin peso político. La barrera para que la cohesión no se concretara era el caudillismo lo que impuso distintas ópticas y proyectos de la Corporación Araucana y el Frente Único Araucano.

La Federación Araucana influida por la FOCH (Federación Obrera de Chile), formuló su política en base a la creación de una República independiente Mapuche, posible con la instauración del Socialismo en Chile, utopía que abandonó rápidamente.

La Corporación Araucana levantó un proyecto de movilización indígena original y autónomo. Ésta encaró el tema de la autonomía cultural económica y política del pueblo mapuche. En cambio el Frente Único Araucano no logra constituir una fuerza independiente y se ancló en la postura del Estado como benefactor y protector de los más postergados. En primera instancia se empeñaron en una representación autónoma, lo que tradujo en 1932 de formar un Partido Mapuche, ideas que sería abandonada en 1945. El programa indigenista de esta época estructurado por la Sociedad Caupolicán y posteriormente la Corporación Araucana, tuvieron un carácter no confrontacional.

---

²² Foester Rolf, Montesinos Sonia, Organizaciones, Lideres y Contiendas Mapuche (1900 – 1970), Centro Estudios de la Mujer, Santiago, 1988, p.197.

Las diferencias con el periodo anterior posibles de observar son algunas de las siguientes: sólo la Federación tomó la defensa ante los atropellos e injusticias cometidos contra los indígenas. La apertura a nuevos campos discursivos permitieron a otros actores sumarse al Movimiento Mapuche (surgimiento de movimiento de mujeres indígenas y participación política de estas al escenario regional).

Tercer periodo

El último periodo abarca los años 1958- 1970 (correspondientes a los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva).

En este periodo se producirán tres momentos significativos que influirían en el mundo organizacional indígena:

1. La Reforma Agraria que se inició con el gobierno de Alessandri de manera tímida se profundizó al llegar Frei al poder. Esta profundización torna al Estado en un agente de cambio que confiaba (1964-1973) cumplir las metas del Movimiento Campesino. La cuestión mapuche fue tematizada por los gobiernos de esta época como un problema del minifundio (escasez de tierra, de crédito, de tecnología, comercialización) pero a su vez despojando a los asuntos indígenas de las múltiples dimensiones étnicas y culturales que estas guardaban, a lo que se puede llamar campesinización de la cuestión mapuche, reduccionismo que iguala al mapuche con campesino pobre y que se mantiene hasta el día de hoy. De ahí que la ley 14511 promulgada en ese periodo tratara de resolver la contradicción entre la mantención de un antiguo objetivo (división de comunidades que produce efectivos minifundios) y la necesidad de crear en el campo unidades económicas rentables. Para ello hubo disposiciones legales que buscaban atenuar el efecto de la minifundización como las medidas de auxilio económico (liberación de contribuciones, crédito controlado).

Dentro de este contexto agrupaciones indígenas piden al Estado un papel más activo en la solución de sus problemas. En 1964 firma un compromiso histórico entre dirigentes mapuche y el candidato presidencial Salvador Allende.

2. La pérdida de la hegemonía de la Corporación Araucana sobre el movimiento indígena. Esto permitió el surgimiento de muchas nuevas organizaciones y líderes (predominando otra vez los dirigentes letrados (profesores)). El movimiento mapuche se configura por numerosas y atomizadas organizaciones. Sin embargo, a fines del gobierno de Frei se produjo una corriente de convergencia, múltiples organizaciones se unificaron buscando programas y acciones comunes.
3. La movilización de las comunidades que sobrepasaron la “institucionalidad” para recuperar sus tierras ocupadas “ilegalmente” por winkas. Estas acciones iniciadas entre 1961-1962 apoyado por organización campesina e indígena (Federación Campesina e Indígena) adquirió fuerza a fines de la década del 60, pero esto último gracias a que fueron liderados por movimientos políticos radicales (como el Movimiento Campesino Revolucionario).

Otras Organizaciones

La nueva Sociedad Lautaro

Nace en 1958, algunos de sus principales dirigentes fue Antonio Mulato Nunquen, fueron miembros de la Corporación Araucana que descontentos con su actuación política se retiraron para formar una nueva organización que mantuvo afinidad política con la DC.

Tiene en proyecto planificar la educación indígena, creando nuevas escuelas - granjas y escuelas quintas; una escuela única centralizada en Temuco; proporciona becas para colegios secundarios y escuelas normales reorganización de los juzgados de Indios y de la Dirección de asuntos indígenas.

Consejo Nacional de Asuntos Indígenas

Esta agrupación comienza a hacer noticia después del terremoto - maremoto de 1960, fue impulsada por la moderna Araucanía (presididas por Chihuailaf) para presentar al gobierno las necesidades de los mapuche después del sismo.

Corporación Araucana

El Estado ahora no lo necesitaba como mediadora para su política frente al mapuche, con lo cual ésta no puede seguir hegemonizando el movimiento indígena. La organización desaparece del espacio público.

Asociación Nacional Indígena

Esta se vinculó estrechamente al movimiento obrero (participando en la CUT) y al movimiento campesino. Sus actividades fueron fortalecer su propia organización y tener nexos con las comunidades indígenas y con el movimiento obrero campesino.

A comienzo de 1961 la asociación, la federación de trabajadores agrícolas y la Asociación de Agricultores decidieron formar el Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Chile, impulsando así una verdadera reforma agraria.

Federación de Trabajadores Agrícolas y Mapuche Luis Emilio Recabarren

Esta organización se constituye en enero de 1969, agrupando sindicatos y campesinos winkas y mapuche de Arauco y Temuco.. Apoyó y promovió la recuperación de las tierras reduccionales. Su programa contempló la derogación de la Ley 14.511, ampliación de la Reforma Agraria, formación de asentamiento mapuche.

Movimiento Indígena de Chile

Surge en 1965 en Temuco, de su programa solo se saben fragmentos: En vista al problema educacional demandó la construcción de escuelas; el mapuche debía apoyar una reforma agraria con el objetivo de beneficiarse de la política de distribución de tierras; en

1966 el movimiento se dividió y otros dirigentes formaron la Federación Araucana el Toqui.

Federación Araucana el Toqui

Surgió del Movimiento Indígena de Chile, la Federación despliega actividades nuevas como el desarrollo de una labor social y educativa abordando materias como el origen del pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en A.L, la educación de los campesinos y establecimiento para atender a su alfabetización.

Federación Universitaria Indígena

Es una organización de estudiantes universitarios mapuche, sus antecedentes se remontan a 1966, luchan por la libertad de mapuche detenidos y por la difusión en las comunidades mapuche de los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias.

Confederación de Sociedades Mapuche

Esta logró reunir a líderes mapuche de las más variadas tendencias en torno al problema de la ley indígena, su línea de acción fue la educación, el acceso a créditos, ayuda técnica, tierras, vivienda y salubridad.

En 1973 son eliminadas por efecto de la dictadura todas las organizaciones relacionadas con el movimiento obrero u organizaciones de trabajadores, esto genera la emergencia de nuevos tipos de organizaciones indígenas, es aquí donde surgen los centros culturales mapuche, desde donde se conformará mas adelante el Ad Mapu, como forma de resistencia clandestina al Régimen Militar.

Con las celebraciones mundiales del quinto centenario, se visibiliza nuevamente un movimiento indígena a nivel mundial, generando múltiples manifestaciones sociales a nivel latinoamericano, Chile no será la excepción, se harán presentes mediáticamente en la realidad nacional referentes organizacionales tales como el Consejo de Todas las Tierras, en donde unos de sus mas prominentes dirigentes será el Werken Aucan Huilcaman.

Con la aprobación y publicación de la Ley Indígena 19.253 proliferan otros tipos de pequeñas organizaciones mapuche principalmente “culturales”, estas son las Asociaciones Indígenas, ya no existirán grandes referentes organizacionales.

Aquí se considera a las organizaciones sociales mapuche como una forma especial de organización ya que tienen como función y objetivo principal la reivindicación de ciertos aspectos culturales, sociales y políticos que dicen relación con la interpelación a un cierto modelo de sociedad, que de cierta manera les es disconforme, y de este modo realizar cambios en la misma. Este tipo de organizaciones no se pueden poner a la par con organizaciones sociales tales como logias, clubes deportivos, grupos de interés, grupo de opinión y otros. Se considera al conjunto de organizaciones sociales mapuche, cualquiera sea su categorización, como parte de un movimiento social, ya que este tipo de organizaciones implican, desde sus orígenes, una crítica al entorno social macro.

Hechos históricos que articulan el Movimiento mapuche.

El mundo organizacional mapuche ha pasado por varios procesos en donde se pueden reconocer acontecimientos gatillantes, de los cuales es posible anotar cuatro.

Uno de los acontecimientos relevantes que imprimen el inicio de la lucha política mapuche es la **“marcación” Painemal** en el año 1913, en donde el latifundista Hernán Michaeli marca a fuego a Juan Manuel Painemal, lo que provocó una ola de protestas y descontento al interior de las comunidades mapuche. La *“Marcación Painemal es la primera movilización masiva de protesta postreduccional. Habían pasado treinta años desde el sometimiento militar, de violencias y vejaciones. La sociedad mapuche se encontraba física y socialmente cercada por colonos, gringos y huincas. El acto vejatorio ocurrido en Imperial, realizado en la persona de un hijo de familia conocida no solo en la zona, provocó una indignación general”*²³, tantos habían sido los procesos de subyugación y de dominación de los cuales habían sido víctimas los mapuche que al verse en la misma posición que las bestias de carga produjo un estallido en la conciencia colectiva de los mismos, generando procesos de reivindicación. Es aquí donde emergen las necesidades y motivaciones de cambio social, es con los protagonistas de esta insurrección que emergen las primeras organizaciones mapuche estructuradas bajo la lógica occidental. *“Marcación Painemal es un hito en la reconstitución de la identidad étnica. Fueron treinta años de aceptar “sin una queja...”; a partir de este hecho, los mapuche actúan abiertamente en el terreno de la política chilena. Realizan mítines, forman asociaciones, participan en los partidos políticos, se entremezclan en la sociedad chilena”*²⁴

La **Reforma Agraria** vino a reafirmar una de las necesidades y objetivos principales de las organizaciones mapuche que es la reivindicación territorial, muchas comunidades mapuche vieron en la reforma agraria una forma de recuperación y reconstitución territorial *“Por los años sesenta y seis y setenta y siete se iniciaba la Reforma Agraria en la provincia de Arauco. Eran tiempos de ilusiones, ideales fuertes, de utopías se podría decir, y a la sede de la Corporación de la Reforma Agraria de Cañete llegó un grupo de “ángeles”, jóvenes profesionales que creían en la “Revolución en Libertad”*²⁵, Es así como comenzaron las grandes tomas de fundos y la recuperación de gran parte del territorio usurpado por los latifundistas, si no hubiese sido por estas recuperaciones territoriales producto de la Reforma Agraria el territorio mapuche se vería aún más disminuido de lo que esta en la actualidad.

En 1964 se firmó un compromiso histórico con él en ese tiempo candidato a la Presidencia de la República de Chile, Salvador Allende, éste se comprometía a entregar todos los medios necesarios materiales, que sirvieran para construcción de un nuevo pueblo araucano. Antonio Mulato Ñunque, representante indígena de este compromiso, definió a su pueblo como “verdadero sobreviviente del olvido estatal”.

---

²³ Bengoa, José, *Historia del Pueblo Mapuche: Siglo XIX y XX*, Ediciones Sur, Santiago, 1985, p. 380.

²⁴ Bengoa, José, *op cit.* p.381.

²⁵ José Bengoa, *Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX*, Planeta, Santiago, 1999, p.145.

La participación en la política estatal de los mapuche crece de manera considerable con anterioridad al gobierno de la Unidad Popular, sobre todo a la política vinculada a partidos de izquierda, un ejemplo de esto es que en 1963 se presentaron más de 40 candidatos mapuche para ocupar cargos en los municipios.

Los mapuche se unieron al triunfo de la Unidad Popular y vivieron también la tristeza del término brutal de este gobierno, esto significó para muchos el término de la libertad que habían ganado como pueblo.

Con **el Golpe militar** las grandes organizaciones a las cuales dio origen la reacción en contra de la “marcación” Painemal, se extinguen, muchos dirigentes mapuche fueron detenidos y torturados y otros tuvieron que partir al exilio.

Uno de los propósitos principales del gobierno militar era la asimilación total del pueblo mapuche, para ellos todos deberían ser chilenos para entrar a un modelo económico más avanzado, y así poder disponer de la tierra ocupada hasta ese momento por los mapuche y que ellos consideraban que estaba siendo poco productiva, es por lo mismo que entre 1977 y 1979 se dictaron varios decretos de regularización de tierra indígena uno de ellos y el más importante es el N° 2.568, dictado en 1979:

“Bastaría al efecto que cualquier comunero “viviente” en la reducción lo pidiese; incluso podía hacerlo un no - mapuche... un “ocupante” o “particular”. Los “ausentes” – emigrados a la ciudad – perderían sus derechos sobre la tierra, los cuales se les pagarían por el Estado.”²⁶

Pero estas formas de represión en contra del pueblo mapuche no solo trajeron desintegración y miedo, también se estructuraron organizaciones clandestinas que permitieron de algún modo generar algún tipo de resistencia a las políticas implementadas por el gobierno militar, Ad Mapu fue un ejemplo de esto, también al interior de los grupos de trabajadores mapuche (panificadores, construcción, empleadas de casa particular, otros...) se daban instancias de diálogo político que permitió más adelante reestructurar el mundo organizacional mapuche luego en el retorno a la democracia.

El Pacto de Nueva Imperial. En 1989 se realiza un encuentro indígena en Nueva Imperial al cual llegan referentes dirigenciales Mapuche, Aymara y Rapa Nui. El objetivo de este encuentro era combinar criterios para el retorno a la democracia con el candidato a la presidencia y representante de la concertación Patricio Aylwin Azócar con arreglo a la cuestión indígena, el cual se comprometió a crear una comisión que estudiaría una Ley para los pueblos indígenas del país. *“Los mapuche participaron en la transición a la democracia, comprometiéndose a apoyar al nuevo gobierno de la Concertación, que a cambio prometió mejorar la situación de los pueblos indígenas en Chile. La nueva ley indígena del año 1993 y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena*

---

²⁶ La Segunda, “La Tierra: ¿comunidad o propiedad individual?, Serie especial “Mapuches en Chile”, Miércoles 22 de Mayo de 2002, p. IV.

(CONADI) del año 1994 dieron nuevas esperanzas para los mapuche. No obstante, parece que el mejoramiento real de su situación todavía deja mucho que desear.”²⁷

Esta nueva ley, ley indígena 19.253, favoreció la creación y autonomía de las organizaciones mapuche en todo Chile. Aunque en la actualidad se pone en duda la legitimidad y eficiencia de la misma, principalmente por los acontecimientos ocurridos en algunas comunidades del sur producto de la implementación de proyectos económicos que vulneran el territorio indígena y la relación que éstos tienen con la tierra. No obstante, no se puede negar que en los inicios de la implementación de la ley indígena se consideró a esta como una esperanza reivindicativa después de la negación sufrida por el pueblo mapuche durante el gobierno militar, esta ley permitió la reorganización del mundo mapuche, creando instancias para que esto sucediese.

I.3. Los inicios de CONADI y su relación con el mundo Indígena organizacional.

Han existido tres instancias institucionales previas a la conformación de la CONADI, estos son el DASIN, IDI y CEPI.

El DASIN surge en 1953, producto de un acuerdo entre una organización²⁸ y el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ligada a las facciones Conservadoras de la política partidista de antaño. Los dirigentes mapuche que buscaron la creación del DASIN vieron en este organismo de gobierno la posibilidad de tener mayor ingerencia en las políticas aplicadas al pueblo mapuche desde el Estado.

Durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende, los intelectuales mapuche se vincularon a los partidos más cercanos a la izquierda, quitándole poder a las acciones realizadas por la Corporación Araucana, en esos tiempos las preocupaciones políticas indígenas se situaban en el mejoramiento de las condiciones de vida mapuche más que en las reivindicaciones de tipo cultural, *“El eje conceptual a partir del cual se estructura la política indígena es la eliminación del minifundio y la gestación de asociaciones productivas y sindicales de tipo campesino, dejando en un segundo plano las reivindicaciones culturales y étnicas.”*²⁹

Durante el gobierno de Allende se aumentó de manera significativa el presupuesto entregado al DASIN y se buscó ampliar las políticas indígenas impulsadas por el Estado a otros pueblos originarios.

En 1972 se crea el IDI, producto de la Ley 17.729, aunque esta ley no tuvo gran impacto debido al corto tiempo que duró el gobierno de la Unidad Popular, aunque esta Ley no fue del todo anulada por el gobierno militar no se hizo operativa. El IDI fue agregado al

---

²⁷ <http://www.nodo50.org/azkintuwe/>, Petri SALOPERÄ., *“Conflicto mapuche en el Gulumapu; ¿Desafiando al Estado-Nación?”*.

²⁸ Esta organización es la “Corporación Araucana” dirigida en ese momento por Venancio Coñoepan.

²⁹ Vergara, Jorge; (U. Arturo Prat), Foerster, Rolf; (U. de Chile), Gundermann, Hans; (U. Católica del Norte), Instituciones mediadoras, *Legislación y Movimiento Indígena de DASIN a CONADI (1953-1994)*, (U. Católica del Norte) Ciencias Sociales Online, Vol. I, N° 1. Universidad de Viña del Mar – Chile, Septiembre 2004, p.5.

INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), esto circuncribió las necesidades indígenas a lo meramente campesino, despolitizando sus demandas y reduciendo el campo de acción de las mismas, el objetivo del gobierno militar hacia los indígenas siempre fue la anulación de las identidades paralelas a la identidad nacional (chilena). *“En 1978 se decretó formalmente el cierre del IDI y se impulsó una política de división de las tierras mapuche, haciéndose realidad el viejo anhelo de transformarlas en propiedad individual. Entre 1979 y 1990, casi la totalidad de las reservas fueron divididas y se otorgaron títulos individuales a sus propietarios.”*³⁰.

Por largo tiempo las organizaciones indígenas funcionaron de manera clandestina y oculta, por ende era visiblemente débil, solo después de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, el movimiento indígena se hace sentir estremeciendo la política nacional, a propósito de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América: *“Todos iban a aplaudir sonrientes. No preveía Su Majestad que diversos destacamentos de mapuche se harían presentes con la intención de aguarle la fiesta. Y se la aguaron... Aucan Huilcaman apareció en escena solicitando una entrevista. Traía una declaración que quería leerle al Rey. Era la primera vez que pisaba territorio mapuche un Rey de España y el paisaje se llenaba de símbolos. Un grupo de caciques tradicionales huilliches quería presentarse ante el Rey... hubo un gran desencuentro de los dos mundos esa mañana en Valdivia”*³¹, esta visita, generó una nueva emergencia de la política indígena en el escenario político nacional, y Aucan Huilcaman cumplió dignamente su rol de Werken, anunciando con sus acciones nuevos referentes organizacionales indígenas que buscaban la reivindicación política cultural mapuche, de este modo el quinto centenario pudo verse a la luz pública como la continuidad de una lucha que estuvo aletargada.

*En 1990 se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) con el fin de formar los primeros profesionales especializados en los problemas de los indígenas. Algunas de sus políticas fueron: concesión de becas de estudio para indígenas, educación intercultural bilingüe y jardines infantiles indígenas.”*³².

Uno de los objetivos principales de la CEPI era difundir el proyecto Legislativo que impulsaba la generación de una forma de legislación indígena nacional.

En 1994 se forma la CONADI, surge producto de las promesas efectuadas por Patricio Aylwin en el Pacto de Nueva Imperial. La CONADI y la Ley Indígena 19.253 son los productos visibles de esos acuerdos. Trató de sintetizar de algún modo lo que eran el DASIN y el INI, el origen de la CONADI también será producto de negociaciones entre el

---

³⁰ Vergara, Jorge; (U. Arturo Prat), Foerster, Rolf; (U. de Chile), Gundermann, Hans; (U. Católica del Norte), Instituciones mediadoras, Legislación y Movimiento Indígena de DASIN a CONADI (1953-1994), (U. Católica del Norte) Ciencias Sociales Online, Vol. I, N° 1. Universidad de Viña del Mar – Chile, Septiembre 2004, p.7.

³¹ José Bengoa, Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX, Planeta, Santiago, 1999, p.195.

³² Pensamiento Crítico: Revista Electrónica de Historia N°4, Fernando Camacho Padilla, “Historia reciente del pueblo mapuche (1970-2003): presencia y protagonismo en la vida política de Chile”, Universidad Autónoma de Madrid, Noviembre de 2004, p.14.

Estado y los pueblos indígenas. La CONADI se dedicará principalmente al cumplimiento de la Ley Indígena y a las cuestiones de desarrollo Indígena.

En sus inicios la CONADI fue bien vista al interior del mundo organizacional mapuche que sentía como un logro del trabajo y negociaciones de los mismos dirigentes indígenas, la CONADI como fruto de una larga lucha, era vista con cercanía por parte de los mismos indígenas, y en ella habían situado sus esperanzas, es así como empezaron a surgir las primeras Asociaciones indígenas con el respaldo legal de CONADI.

II. Identidad Mapuche en La Ciudad (mapuche wariache o mapurbe).

La identidad se crea a través de distintos procesos de diferenciación. La identidad será siempre una relación entre identidad y diferencia, es por lo mismo que quien crea una identidad crea una diferencia, se diferencia respecto de otro, y la relación con otros siempre determina tu propia identidad. A partir de esto es útil estudiar como “*la imagen del indio*” determina a unos y otros, subsecuentemente *¿quiénes son los mapuche?*, y *¿qué significa ser mapuche en un espacio urbano?*.

II.1. La Imagen del Indio

La Imagen del Indio; El Pueblo Mapuche.

“Surge en la ideología criolla la “tesis de la raza decadente”. La imagen española de una raza indígena fuerte, de grandes civilizaciones llenas de oro, en todo caso arrasadas por la codicia española, pasa a dar lugar a la idea criolla de que si antes los indios fueron valientes, sabios y ricos, hoy son pobres, flojos, adormecidos, embrutecidos y raza decadente. “¿Dónde están los Caupolicanes?”, escribe un poeta de la Independencia chilena.”³³

La imagen del indio como mito ha servido para constituir el Estado Nación Chileno y su propia identidad. Para Barthes, el mito se constituye como un habla, como una forma de producción de sentido. “*el mito constituye un sistema de comunicación un mensaje. Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo de significación, de una forma*”³⁴. Modela la producción de sentido que se da por medio del lenguaje, provee de un lugar, distingue y diferencia, es decir; otorga significado. El lenguaje es una política del lugar, el lenguaje le da lugar al chileno, un territorio y una historia a la cual adherir. La imagen del indio permite construir una identidad que se basa en un origen común y en un distanciamiento posterior que diluye la otredad y al mismo tiempo la hace presente, en ese sentido todos los chilenos son mapuche, la paradoja surge al

---

³³ José Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, Fondo De Cultura Económica, Santiago, p.171.

³⁴ Barthes Roland, *Mitologías*, Editorial Siglo XXI, Paris, 1970, p.199.

observar al mapuche contemporáneo como un sujeto raro, como un otro, que no se incorpora voluntariamente a esta mezcla originaria que construye la identidad chilena.

En la modernidad se puede distinguir la imagen del indio, como un habla, como un espacio de producción de sentido en donde las élites chilenas se han encargado de construir un origen común, de naturalizar este origen común que presentan como mestizaje. La idea de Nación surgió en primera instancia como una idea progresista de excluir a la aristocracia, pero hoy se ha mantenido con el objetivo de excluir todo lo que se considera extraño o lo que pueda impedir la aparente unicidad y uniformidad de sus valores, de este modo el indio representa el retraso, la imagen de aquel que se niega a renunciar a su cultura para adherirse a estos nuevos valores otorgados por la modernidad y que a su vez, se convierten en un nuevo orden natural, de tal modo que la sola existencia del indio quebranta este orden natural, lo cual no puede ser posible en un orden civilizado y moderno.

La imagen del indio es uno de los mitos modernos constitutivos y axiomáticos de identidad en gran parte de América Latina, es a partir de ella que se ha estructurado la “chilenidad” y que elabora una descripción del mundo lo cual permite entender lo “bárbaro”, lo “incivilizado”.

La educación formal ha enaltecido la figura del mapuche como valiente y aguerrido que defendió con fiereza su territorio, pero al mismo tiempo, genera un discurso solapado y no pocas veces explícito de rechazo e ignominia sobre quienes llevan la marca de su pueblo, marca que se inscribe en un cuerpo que no representa el ideal de la sociedad dominante. La imagen que se tiene del indio desconcierta, puesto que *“se produce una idealización de las antiguas glorias indígenas y una decepcionante imagen del indio viviente y contemporáneo.”*³⁵

*“El mestizaje predominó al norte y al sur del Biobío, al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII señalan que sólo por excepción, en rincones muy apartados, quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos - eufemísticamente, mapuche- no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos”*³⁶

En la modernidad las cosas parecen parecerse a todas las cosas, se construyen espacios homogéneos para evitar el “caos” que involucra la heterogeneidad. Cuando el espacio social no es homogéneo, representa el caos, la carencia de sentido. Es así que mediante un mestizaje, los chilenos se explican su propio origen para de paso escapar del caos de la no homogeneidad y negar en el presente a estos “indios” su continuidad histórica.

*“la burguesía se encubre como burguesía y por eso mismo produce el mito”*³⁷

---

³⁵ Bengoa José, La emergencia indígena en América Latina, Fondo De Cultura Económica, Santiago, 2000, p.171.

³⁶ Villalobos Sergio: “Araucanía: Errores Ancestrales”, El Mercurio, Domingo 14 de Mayo 1999, p. A2.

³⁷ Barthes Roland, Mitologías, Editorial Siglo XXI, Paris, 1970, p.242.

Esto no es nuevo, ya los hispanocriollos en la época de la República, renegaron de su origen puramente español y generaron el mito de un origen mestizo, para igualar su resistencia a la corona española con la resistencia indígena. Es de este modo que el mito de la imagen del indio se configuraría como uno de los tantos mitos burgueses *“El oprimido no es nada, en él sólo se encuentra un habla, la de su emancipación;: el opresor es todo, su palabra es rica, multiforme, suelta, dispone de todos los grados posibles de dignidad: tiene la exclusividad del metalenguaje.”*³⁸

Por otro lado, es posible distinguir algunas de las figuras del mito hispanocriollo en la imagen que se tiene del indio, una de estas es la tautología: *“todos somos mapuche por que somos chilenos”*, aquí es posible observar la inmovilidad de un origen común *“la tautología funda un mundo muerto, un mundo inmóvil.”*³⁹ La tautología es posible si se protege tras la figura de la autoridad, ¿Qué o quién se configura como autoridad en un mundo moderno?. La respuesta se haya en la ciencia, los chamanes modernos serán los científicos, y su discurso será el argumento de autoridad. Las nuevas autoridades míticas permiten que esta tautología permanezca.

Otra figura que es posible distinguir es la de el ninismo *“cuando es incómodo elegir, no se da la razón a ninguna de las dos partes; se huye de lo real, que resulta intolerable, reduciéndolo a dos contrarios que se equilibran por el solo hecho de haberlos vuelto formas, aliviados de su peso específico.”*⁴⁰ Se huye de la idea de no tener un origen en el mestizaje mapuche – español, sin este origen surge la interrogante sobre su origen real. ¿Quiénes somos?, se preguntan los no mapuche, “todos somos chilenos porque venimos de los mapuche”, pero ¿somos o no somos mapuche?. El discurso oficial no tiene respuesta para esta cuestión, no obstante, parece ser que los mapuche son solo necesarios para explicar el origen primigenio de la nación chilena, en el presente la imagen del indio es desechada, el bien que ocasionó en el origen de la identidad chilena, se sigue del mal que puede ocasionar la permanencia de esta imagen retrograda en el presente.

*“piensan los patriotas libertadores criollos, las grandes civilizaciones americanas decayeron y sus descendientes se debaten en la desesperación de la pobreza, del alcohol, de la falta de dignidad y señorío. Esa es la teoría de la decadencia que acompañará por siglos las ideas comunes sobre los indios que tienen las clases criollas de nuestros países.”*⁴¹

Esta relación entre el pasado glorioso como origen, solo permite reforzar la ausencia de los mapuche en la actualidad como actores presentes de la historia, generando una separación entre los “indios de antes”, y los “indios de ahora”, doble mitificación, que desconcierta, el origen como chilenos estaría en aquellos indios de antes, pero ¿qué sucede con los “indios de ahora”?.

---

³⁸ Barthes Roland, *Mitologías*, Editorial Siglo XXI, Paris, 1970, p.245.

³⁹ Barthes Roland, *Ibid.* p.250.

⁴⁰ Barthes Roland, *Ibidem.*

⁴¹ Bengoa José, *La emergencia indígena en América Latina*, Fondo De Cultura Económica, Santiago, 2000, p.172.

Debido a las grandes migraciones campo – ciudad, la imagen del indio se reactualiza. Es un axioma institucionalizado que los “indios de antes” no son los mismos que los “indios de ahora”, es decir los indios contemporáneos difieren del origen mitificado. Los indios de antes eran dueños y propietarios de su territorio capaces de defenderlo hasta con su vida, los indios de ahora cambian su territorio y su dignidad, que le confiere su historia gloriosa, por unas cuantas botellas de alcohol.

*“Cuando los guerreros araucanos vieron los caballos y se deslumbraron con las armas de acero, procuraron hacerse de ellas. El hierro les era desconocido y descubrieron su enorme utilidad; los espejos, cintas y baratijas eran novedosos y lucidos; pero el aguardiente y el vino fueron la mayor tentación, debido a su alto grado alcohólico y duración, que los hacía muy superiores a la chicha”.*⁴²

*“No cabe duda de que renunciaron a derechos ancestrales, que aceptaron la dominación y que, adaptándose a ella, han mirado hacia el futuro”.*⁴³

De este modo, lo indígena fue convertido en la parte negativa de la existencia del Estado nacional, en la forma de barbarie, a la cual se oponía el proyecto político civilizatorio del Estado-Nación Chileno.

La presencia indígena en la urbe, que carga con esta doble mitificación. En efecto, la historiografía burguesa quiso deshacerse de ellos como actores constructores de este Estado Nación, fue el Censo de 1992 el que dio la primera luz acerca de la importancia de esta. La globalización acerca a todos con todos, los medios de comunicación se unen a las demás instituciones encargadas de hacer prevalecer la imagen del indio de una determinada manera: después de aquello muchos se dijeron: “¡ahhh!...los mapuche no están solamente en el campo, están en todos lados”.

Pero, ¿quiénes son los mapuche de ahora?, Los mapuche de ahora, al parecer son conflictivos y quebrantan la ley. La imagen del indio, en la globalización, toma la forma del delincuente, la imagen del indio es la imagen del terrorista, que ya no tan solo se transforma en un enemigo interno, se conforma en un enemigo para el orden occidental.

El mito trabaja con imágenes pobres, es la prensa⁴⁴ la que se encargará en la cotidianeidad de otorgarles significantes, de tal modo que es posible distinguir a lo menos tres etapas de la variación de la imagen del indio:

1. El indio como un héroe que otorga a los chilenos su origen. Aquí se ubica la versión militar – racial sobre el origen de la chilenidad, la cual *“apela a la existencia de una*

---

⁴² Villalobos, Sergio: “Araucanía: Errores Ancestrales”, El Mercurio, Domingo 14 de Mayo 1999, p.A2

⁴³ Villalobos, Sergio: Ibidem

⁴⁴ Paradójicamente ya no será la historia la productora de mitos, sino el periodismo se constituye en el nuevo productor de mitos.

*raza chilena que habría surgido de una mezcla de sangre indígena araucana con sangre de los soldados conquistadores...*⁴⁵, es esta versión la que se ha aprendido en la etapa escolar, de tal manera que los altos valores indígenas estarían profundamente arraigados en el ser chileno.

2. La decadencia del indio, el indio des idealizado, el otro (borracho, flojo, etc...), La imagen del indio se torna decadente, en la medida en que esta no se ajusta a los nuevos valores occidentales, estos indios mapuche quedan en el pasado relegados a la barbarie, al caos y no al nuevo orden instaurado por la civilización cristiana occidental.

3. El indio como enemigo que amenaza el orden occidental. Esta imagen comenzaría a consolidarse en primera instancia debido a la misma figura de la versión militar – racial sobre el origen de la chilenidad, la cual necesita de un otro que hay que vencer y derrotar, este otro siempre tiene que configurarse bajo la figura de la semejanza “*los mapuche han constituido desde la conquista en adelante ‘un enemigo interno’*”⁴⁶. Es decir; ya que no son iguales al chileno, se convierten en una amenaza para el mantenimiento del orden racional y civilizado. Aquí entra en juego también los nuevos agentes de producción y reproducción mítica burguesa, los medios de comunicación, la educación formal y la religión cristiana quienes serán los encargados de darle una forma al concepto, a la imagen del indio.

A partir de lo anterior, es posible constatar que el discurso moderno esta dotado de múltiples mitos que perpetúan sus valores, que en el caso de este análisis son los valores de la clase dominante, el mito del indio se incorpora a los mitos del orden, del mantenimiento de una identidad que permite la continuidad del Estado Nación.

Pero también existe un otro discurso que también es mítico, el discurso mapuche sobre su propia imagen, que se enraíza en lo más profundo de la espiritualidad mapuche y tiene que ver con su propio origen, permanencia como pueblo e inscripción a un orden distinto al occidental “Nor”.

El mito se vivirá como un habla inocente, esto no es por que el mito involucre intenciones ocultas “*(si fueran ocultas, no podrían ser eficaces)*”⁴⁷, si no mas bien por que todas estas imágenes que se han dado del indio se han naturalizado.

---

⁴⁵ Larraín Jorge, *Identidad Chilena*, LOM Ediciones, Santiago, Octubre de 2001, p.147.

⁴⁶ Larraín Jorge, *Identidad Chilena*, LOM Ediciones, Santiago, Octubre de 2001, p.157.

⁴⁷ Barthes, Roland, *Mitologías*, Editorial Siglo XXI, Paris, 1970, p.224.

II.2. ¿Qué significa ser mapuche en un espacio urbano?

*“Somos mapuche de hormigón
Debajo del asfalto duerme nuestra madre
Explotada por un cabrón.
Nacimos en la mierdopolis por culpa del buitre
cantor...”*
*“... Somos hijos de los hijos de los hijos
Somos los nietos de Lautaro tomando la micro
Para servirle a los ricos
Somos parientes del sol y del trueno
Lloviendo sobre la tierra apuñalada
La lágrima negra del Mapocho
Nos acompañó por siempre
En este santiagoniko wekufe maloliente.”⁴⁸*
Mapurbe; David Aníñir.

Lo mapuche es permanentemente asociado a lo rural. La educación formal ubicaba a los mapuche al sur del río Bio Bio, por ello parecían extraños los datos estadísticos que informaban que más de un 79% de la población mapuche total se encuentra en las ciudades⁴⁹. Emergen nuevas denominaciones para los mapuche que viven en la ciudad y se confunden en los barrios pobres de la periferia, son los mapuche wariache o mapurbe.

La negación de lo indígena en las ciudades, a permitido mantener invisibles los procesos de identificación de las nuevas generaciones de mapuche en las ciudades. Solo el CENSO de 1992, permitió visualizar la gran cantidad de población indígena existente, 409.079 habitantes de origen mapuche residentes en la RM⁵⁰, haciendo reflexionar a los científicos sociales respecto a este nuevo sujeto “el mapuche urbano”, o “mapurbe”⁵¹, sujeto que durante mucho tiempo no fue considerado como una problemática de investigación sociológica.

Pero, ¿qué significa ser mapuche en un espacio urbano?. No existe una respuesta unívoca al respecto, no obstante es posible inferir que el ser mapuche tiene distintos significados dependiendo de la territorialidad que los mapuche ocupen.

La diferenciación identitaria en el espacio urbano, se genera de forma violenta y estremecedora, el desarraigo originario es uno de los factores más relevantes en términos de analizar las consecuencias de las migraciones campo/ciudad, pero por otro lado, es

---

⁴⁸ Fuente de la cita: Internet; <http://meli.mapuches.org>, Selección de poemas de David Aníñir.

⁴⁹ Fuente: Censo Nacional de Población, INE, 1992. Esto tiene variadas explicaciones sociológicas entre las cuales es posible enunciar algunas de las siguientes: la pobreza que se vive en las comunidades, la falta de oportunidades de trabajo y de educación, la escasez de tierra, y los Decretos Ley que han afectado en la subdivisión de las comunidades, entre otras.

⁵⁰ Fuente: Censo Nacional de Población, INE, 1992.

⁵¹ El concepto mapurbe se utilizará en este estudio para hacer referencia a los mapuche que residen en espacios urbanos, ya sea migrantes o generaciones posteriores a estos. Este concepto se acuña desde las expresiones literarias mapuche, más específicamente es creación del poeta mapuche David Aníñir.

expresión de la negatividad con que comienza el desarrollo identitario de los mapuche que viven en las ciudades.

*“Después de la llamada “Pacificación”, la sociedad mapuche se divide en dos grandes sectores: los lelfvunce y los wariace. Ambas realidades sociales son los componentes de la sociedad mapuche y sin duda han sido afectadas por el proceso de desarrollo y modernización que no han estado bajo el control de quienes detentan el poder en la sociedad mapuche, es decir, los lonko y los vlmen, sino que éste ha sido llevado a cabo en situación de subordinación, lo que significa una imposición de planes y modelos de desarrollo que por supuesto afecta directamente a lo que es la identidad mapuche.”*⁵²

Ser mapuche en la ciudad confunde, esta confusión se genera en el ámbito del sentido común, el sistema tiende a la igualación, no obstante, el mismo sistema genera condiciones para la diferenciación asimétrica, diferencia que se establece y es solo posible a partir del poder, *“en cualquier caso, cualquier individuo de origen mapuche tiene la opción de serlo, aunque esté lejos de los huesos y de los ríos de los ancestros, ciertamente puede autodenominarse mapuche. Por supuesto esa condición no será necesariamente la misma que la de hace cien o quinientos años.”*⁵³

¿Cómo ir en búsqueda de los significados de lo que implica ser mapuche en la ciudad?. Las implicancias de ser mapuche en la ciudad son cotidianas, pero los significados se dan y se conciben de manera interna, la integración o el autoreconocimiento, al interior de estas dos opciones las implicancias están presentes de manera constante, el auto reconocimiento abre las puertas para enfrentar esas implicancias con arreglo a una pertenencia específica y a una identidad diferenciada, permite además generar un discurso que facilita la distinción y asegurarse en ella, la integración a su vez se manifiesta como una negación constante de una imagen negativa, constructo social, con respecto al ser indígena, es la fuga del individuo con respecto a las implicancias antes referidas, de este modo no deberá verse enfrentado a esta cotidianeidad adversa, se hace un lado de este grupo marginado e interpelado de forma negativa, negándose a si mismo creyendo formar parte de aquellos que “interpelan”, esto es posible apreciarlo en la gran cantidad de solicitudes de cambio de apellido por parte de personas de origen indígena.

Ahora bien, muchos mapuche se niegan a aceptar que se está ante la presencia de un nuevo fenómeno, ante una nueva forma de vivir lo mapuche, creen que aceptar este nuevo sujeto “el mapuche urbano” es negar la necesidad de reivindicación de los territorios usurpados, puesto que si los mapuche pueden ser mapuche sin territorio, no habría necesidad de seguir con la lucha que reivindica la propiedad territorial ancestral del pueblo mapuche. Negar la posibilidad de que se pueda ser mapuche en la ciudad es ir contra de lo que se manifiesta como evidente, y esto no sería contrario a las reivindicaciones políticas

---

⁵² Diagnóstico; Identidad y Participación Juvenil Mapuche en la Región Metropolitana, CEDESCO, Santiago, 2002, p.15.

⁵³ Manuel Dannemann (Editor), *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*, Salvador Millaleo; “Ser/no ser mapuche o mestizo”, Editorial Universitaria, Santiago, 2004, p.46.

que pueda tener el movimiento mapuche como pueblo, puesto que estas reivindicaciones tienen que ver con la dignidad robada por un Estado que no ha considerado los derechos colectivos de los mapuche, el derecho a una religión propia, a la mantención de sus autoridades, a la autodeterminación como pueblo, etc..., es decir se puede ser mapuche en la ciudad, por que los hay, hay más de 5.000 personas que participan en organizaciones indígenas mapuche en la ciudad y se reconocen como tales, pero serlo es difícil, es estar despojado de la dignidad inherente a cualquier pueblo.

El mapuche reconoce su origen (Tuwun y Kūpan), el Tuwun hace referencia al lugar de procedencia de origen familiar, es decir al espacio físico ocupado ancestralmente por el tronco familiar, en este espacio físico se encuentran las energías o fuerzas que dicen relación con la permanencia o extinción de una familia, en ese espacio se ubica la historia y el accionar de esa familia durante diferentes periodos de tiempo, y en torno a esto el individuo mapuche también determinará su acción en el presente y el futuro, el Kūpan podría entenderse como la adscripción a un tótem familiar, y este a su vez remitiría a un tótem común, el cual se hace presente en los cuatro ancestros de origen; wenu mapu chau, wenu mapu kushe, wenu mapu ülsha domo, wenu mapu weche wentru. Son estos antepasados en común los que permiten a los mapuche adscribirse a un pueblo diferente al que adscriben los chilenos en su conjunto, un pueblo que posee una cultura que es previa a la conformación de los estados nacionales y por lo mismo anterior al surgimiento de la identidad chilena. La mantención de imágenes y representaciones, al interior de una cultura dominante (la cultura chilena occidental), permite al mapuche que vive en la ciudad identificarse como mapuche, reafirmando su identidad étnica de origen.

Los mapuche que migraron a las ciudades lograron generar lazos de solidaridad al interior de los cuales los elementos étnico - identitarios se constituyeron en factores por los cuales se mantenía y se mantiene la cohesión intragrupal. Al encontrar un grupo de referencia que comparta vivencias comunes y situaciones de adversidad similares permitió el surgimiento de las Asociaciones Mapuche Urbanas, las cuales permiten en la actualidad reafirmar la identidad étnica individual y sobrellevar de mejor modo la vida de los mapuche en las ciudades, recreando de algún modo la vida comunitaria del lof de origen, pero esta vez generando lo que se ha dado en llamar “cultura de resistencia”, *“los mapuche se transforman en una sociedad de resistencia, que ve en la mantención de sus costumbres, tradiciones, cultos y lengua, su sobrevivencia”*⁵⁴, así pues, se trata de reestructurar - desde los dinamismos transformadores que son propios de cada cultura, entendiendo a la cultura mapuche como un elemento dinámico y no estático -, una unidad cultural coherente con su entorno social.

Esto no quiere decir que la cultura mapuche haya desaparecido o esté en proceso de desarticulación, tal como ha pretendido señalar Villalobos, Saavedra, y otros, el trasfondo de producción y reproducción de lo mapuche se mantiene, el sentimiento pareciera ser el mismo que el de origen, en el Nguillatun se sigue reconstruyendo la unidad de pueblo, de un mismo pueblo, que renace en esta ceremonia, pero las nuevas situaciones que han debido enfrentar los mapuche residentes en las ciudades generan a su vez procesos de

---

⁵⁴ José Bengoa, *Historia del Pueblo Mapuche: Siglo XIX y XX*, Ediciones Sur, 1985, Santiago, p.371

transformación y adecuación a las mismas, la sobrevivencia material es uno de los pilares que sostienen dichas transformaciones.

II.3. ¿Quiénes somos los mapuche?; Un intento de autodefinition como mapuche.

Definir lo que somos realmente los mapuche es una necesidad para nuestro pueblo, esta necesidad surge de las múltiples definiciones hechas, con respecto a nosotros, por parte de la intelectualidad occidental, esto desde la “Araucana” de Alonso de Ercilla hasta la actualidad. Los mapuches son los “Nuevos Burgueses”, “Terroristas”, “Palestinos del sur”, estas son algunas de las definiciones que se nos han atribuido.

Hemos escuchado lo que los mapuche son, pero lo que pretendemos hacer es intentar definir lo que somos los mapuche, intento interesante en el contexto actual en que estamos, hemos sido desarraigados de nuestros espacios territoriales ancestrales e “insertados” en una sociedad que nos es extraña, algunos intelectuales occidentales dirán que ya no seríamos quienes éramos antes, que nuestra cultura mapuche ya no es tal transformándose en una *subcultura de resistencia*.

La cultura mapuche pensada como una cultura de resistencia, se cumple en la medida en que los mapuches reflexionamos en tanto mapuche cuando nos relacionamos con el otro diferente a nosotros, esta reflexión se hace desde su comienzo en torno a un conflicto y a una resistencia cultural de permanencia de lo propio. La identidad mapuche se definirá por lo tanto en una identidad que resiste a transformarse en lo otro que se le presenta como contrario, enemigo u adversario, es así como la cultura occidental es vista como un valor negativo, algunos relatos de nuestros fūta ke che nos cuentan la siguiente anécdota: “ *Un sacerdote le dice a un mapuche que no debe preocuparse por la muerte, por que su Dios es misericordioso y perdona a quienes han cometido faltas, enviando a quienes se arrepienten al cielo y a quienes no al infierno, el mapuche le pregunta si en el cielo que el cuenta hay españoles y el sacerdote le contesta que si, el mapuche le contesta que prefiere ir al infierno si es que en el cielo se encontrara nuevamente con quienes pretenden exterminar a su pueblo*”. Este relato nos da cuenta que el occidental, representado en esa época por los españoles, se configura como el otro contrario, es este otro contrario el que genera nuestra identidad como pueblo guerrero, por que tuvimos que enfrentarnos a él, es ese otro contrario que sigue determinando nuestra identidad en tanto otro diferente a mi. Hoy se pretende a partir de las teorías integracionistas eliminar esa diferencia que nos constituye como mapuche, ya que nos constituimos como mapuche en la medida en que las arbitrariedades de nuestro paradigma se hacen presente en el enfrentamiento con otro paradigma, en este caso el paradigma occidental, es decir nuestra forma de ver el mundo como mapuche se hace presente cuando se contrasta con la forma de ver el mundo del occidental. Nuestros valores como mapuche, valores que remiten a una estructura cultural, social y religiosa, se reflexionan en la diferencia.

Definirnos como mapuche desde lo mapuche, es una tarea compleja, esto debido a que lo que nos parece natural se pone en cuestión, pero como lo hemos expuesto anteriormente, se pone en cuestión en la diferenciación que genera el enfrentamiento con el otro.

¿De quien es la tarea de definir lo y a los mapuche?, la respuesta de esto desde mi punto de vista es de los propios mapuche, de manera más especifica de los intelectuales mapuche, de los intelectuales mapuche por que son los que poseen el conocimiento occidental y tienen la capacidad de procesar y entender el conocimiento ancestral y por lo mismo tienen la conciencia necesaria para realizar la diferenciación de lo propio y lo ajeno, estos son los nuevos estrategias de este nuevo enfrentamiento que no solo se esta dando cuerpo a cuerpo en la luchas con nuestros nuevos enemigos transnacionales, forestales, medios de comunicación, grandes consorcios, entre otros que se suman a los enemigos tradicionales cristianismo, educación formal, Estado Nación, Ejércitos Nacionales. La lucha se da también en el mundo de las ideas y los estrategias de la palabra son los que pelean en esta lucha, los nuevos Lautaro, serán los que enfrentaran esta batalla, los que conociendo las armas del escritorio y la pluma podrán enfrentar esta lucha y deberán comenzar por la autodefinition de lo que somos los mapuche.

Si bien han variado rasgos de nuestra cultura mapuche habría que preguntarse a su vez ¿Qué nos mantiene unidos?, esto hacia una auto definición, para mi y muchos hermanos mapuche lo que nos mantiene unidos y nos determina como mapuche es un rasgo importante en nuestra cultura, la espiritualidad, espiritualidad que nos esforzamos por mantener, los Nguillatun en Santiago son prueba de esto, los mapuche hacemos Nguillatun, mantenemos y renovamos nuestra cultura en cada ceremonia que realizamos es el nacer y renacer de nuestro pueblo.

Las ideologías occidentales han querido invadir nuestras creencias, tergiversándolas y sincretizandolas en un todo homogenizante, es lo que han intentado desde que nuestros lonko fueron educados por las diferentes iglesias, pero aún así podemos decir que nuestros lonko siguen manteniendo su espíritu mapuche mientras sigan recreando su cultura en la ceremonia Nguillatun. Del mismo modo las ideologías de la política occidental han querido intervenir en nuestras formas de organización y nuestras propias acciones políticas, pero aún así podemos diferenciar que es lo que nos pertenece y que no, es por lo mismo que los intelectuales occidentales alzan la voz para definirnos, para adecuar nuestro ser a sus necesidades, y es por lo mismo es que hoy nosotros nuevos estrategias de la palabra, intelectuales mapuche alzamos la voz por una auto definición de quienes somos.

Los mapuche somos seres complejos que mantenemos rasgos tradicionales, e integramos herramientas foráneas en pos de una autodefensa, somos un pueblo unido por la espiritualidad, idioma, organización y cultura. Las definiciones que se han hecho de nosotros tienden a dividirnos, por que el conocimiento occidental fragmenta para llegar al entendimiento, históricamente nos separo según nuestra territorialidad, ubicación geográfica (Wenteche, Lafquenche, Nagche, etc...), las definiciones actuales nos separan en urbanos y rurales, pero nos resistimos a esto.

La resistencia y la lucha esta en manos de los nuevos weichafe (guerreros), los estrategias de la palabra, los intelectuales mapuche*, serán estos quienes guiarán la lucha de

---

* Intelectuales Mapuche entendiendo este concepto como el sujeto preparado en la cultura occidental y preparado a su vez en la cultura mapuche (idioma, espiritualidad, estructura tradicional mapuche, etc...).

nuestro pueblo en el mundo de las ideas y deberán sistematizar lo que nuestro kuifikeche y fütakeche esperan para nuestro pueblo mapuche. Esta es una gran labor y deben partir por el principio, hacia una auto definición como mapuche.

III. El Movimiento Mapuche.

Se entenderá movimiento social mapuche, en la actualidad, a una organización o al conjunto de organizaciones mapuche, que tienen como objetivo principal generar cambios relevantes en la sociedad en la cual se desenvuelven. En primera instancia se podía reconocer en el movimiento mapuche a una gran organización que era Ad Mapu en los 80', y posteriormente se puede reconocer un conjunto de organizaciones más amplio, esto posterior a la Ley Indígena, las formas organizacionales indígenas han cambiado, en este caso solo se referirá al caso mapuche, pero lo común en todas estas formas de organización es que corresponden a un movimiento social que tratan de cambiar la sociedad en la cual están insertas.

Algunas teorías sociológicas con respecto de los movimientos sociales son:

III.1. Teoría Estructural Funcionalista.

Fue el paradigma dominante desde los años 50', que consideró a los movimientos sociales como un tipo especial de comportamiento social conocido como comportamiento colectivo, en oposición al comportamiento individual. Este "comportamiento colectivo" tiene que ver con el cuestionamiento del orden predominante, en el cual está inserto este grupo y cuyo origen es una fuente de inquietud compartida subyacente o de ansiedad, frustración, o estrés frente a este orden. El cuestionamiento del orden predominante produce formas de comportamiento social las cuales si persisten pueden conducir a un movimiento social, para involucrarse en estructuras integradas, y nuevas formas establecidas. Los movimientos sociales permitirían explicar el cambio social. En efecto, el cambio social desde la perspectiva funcionalista es gradual, si dentro de un orden social poseedor de normas, estas comienzan a generar estrés, angustia, frustración o inquietud en un grupo o colectivo y si aquello generan comportamientos colectivos mas o menos estables, y si estos comportamientos permanecen y generan una estructura, y además se imponen o se difunden en la sociedad, creando nuevas normas sociales, se estaría en presencia de un nuevo orden. El funcionalismo explicará el cambio social a través de la intervención de los movimientos sociales, siendo ellos uno de los factores relevantes de generación de cambios sociales, en donde se pasa de un orden normativo 1 o inicial; el cual genera insatisfacción y molestia en un grupo humano o colectivo, si se da el caso de que el movimiento social descontento con el orden normativo 1 se fortalece y logra sus objetivos se pasara a un orden normativo 2; el cual es distinto al primero, este es un proceso gradual.

Si se analiza el movimiento social mapuche desde este punto de vista es posible afirmar lo siguiente: Existiría un orden social que los mapuche sienten como discriminatorio, desean cambiarlo y es por eso que expresan descontento. Las explicaciones funcionalistas no se inscribirían de manera adecuada al momento de analizar los

movimientos indígenas⁵⁵, teniendo poco valor explicativo para entender los mismos, ya que estos tienen como fin la recomposición de las identidades tradicionales, que no tienen que ver con los patrones de identidades modernas de una sociedad de masas. El funcionalismo considera a los movimientos sociales como respuestas adaptativas para la promoción de las sociedades tradicionales a sociedades modernas, esta afirmación se hace desde la observación de los movimientos sociales norteamericanos, que no tienen base comparativa en relación a los movimientos indígenas.

El funcionalismo piensa en movimientos políticos de las sociedades de masas, es por lo mismo que explicar el movimiento mapuche desde esta perspectiva es insostenible, ya que estos sostienen una ideología política que connota especificidades que van mucho más allá que las que sostienen los partidos políticos. No existiría tampoco un evento único que gatille la formación del movimiento mapuche, son al parecer procesos de estallidos múltiples marcados a su vez por múltiples sucesos que van reestructurando dicho movimiento. La teoría funcionalista es mucho más descriptiva que explicativa, no siendo capaz de dar explicación de las motivaciones que generan un movimiento social.

III.2. Teoría de Movilización de recursos.

Esta teoría se preocupa principalmente por el rol del poder y las luchas de poder. Lo que mantendría unida a la sociedad es el poder y no el consenso, esta teoría asume que en una estructura política liberal, de naturaleza pluralista, hay un continuo realineamiento de fuerzas y es por lo mismo que siempre existirían motivaciones para la realización de protestas en la sociedad moderna, el énfasis no estaría en que el descontento de las masas sea constante, pero siempre habría elementos contra los cuales poder manifestarse, puesto que siempre existiría conflictos de intereses. La sociedad poseería ciertos recursos: poder, dinero, influencia política, acceso a los medios, etc, todo esto movilizaría una variedad de esfuerzos para el cambio social que han aparecido en movimientos de masas.

El movimiento mapuche también utilizaría la movilización de algunos de los recursos antes nombrados, por ejemplo; apelar a los medios de comunicación, organizar a sus miembros, tratar de ejercer influencia política para evitar ciertas normas, discutir otras o para proponer normas nuevas.

Esta teoría plantea que no existiría en la sociedad una fuente única de cambio, sino que incluso existirían movimientos sociales que compiten entre sí por cambiar la sociedad, un ejemplo de esto son los movimientos Pro Vida que están en contra del aborto versus los movimientos femeninos que quieren ampliar los derechos reproductivos de las mujeres, estos movimientos están en una abierta competencia.

Los participantes de los movimientos sociales, en esta teoría, son vistos como personas que deciden racionalmente (*rational choice*), balanceando costo – beneficio. Es

---

⁵⁵ Por ejemplo, si se dictara una nueva Ley indígena, una nueva Ley de tierras, etc... que permitiera superar la actual situación de discriminación y la sociedad dominante adoptara eso, y los mapuche se sintieran satisfechos con eso generarían una situación de equilibrio 2, que no necesariamente es la definitiva, existiendo la posibilidad de que aún existiese insatisfacción.

decir, al momento de ejercer una acción colectiva ellos escogen decidiendo sobre los mejores fines, analizando cuales serán los beneficios subsecuentes y los costos que esta acción pudiese generar para si mismos.

El proceso de movilización para esta teoría crea una base potencial de apoyo en la población, es decir, generar una organización no es solo para tomar mejores decisiones, no solo para sumar energías con otros sino también para multiplicar el apoyo de otras organizaciones, por ejemplo; los estudiantes se organizan no solo para atraer más estudiantes, sino también para dialogar con el resto de la sociedad que no son estudiantes, cuyo objetivo residual es la conformación de redes que potencialmente estimularía la motivación entre individuos que están fuera de su rango de acción o influencia a sumarse a sus pretensiones.

III.3. Teoría del proceso político.

Esta teoría es muy similar a la anterior, ya que se mantiene la idea de la existencia de recursos, pero enfatiza que el campo propio de los movimientos sociales es la política, porque son estructuras que favorecen una oportunidad política, es decir, un movimiento social moviliza recursos selectivamente, puesto que su objetivo es generar efectos en el sistema político y afectar la toma de decisiones.

Esta teoría se preocupa de cual es el tiempo de emergencia y éxito en los movimientos sociales, intentan explicar el porqué los movimientos sociales entrar en procesos cíclicos y porque algunos movimientos sociales fracasan por largos periodos para después (re)aparecer, crecer y tener éxito. En el caso indígena esto puede verse en algunos movimientos que durante mucho tiempo estuvieron reprimidos y en los 90' aparecen nuevamente cobrando notoriedad⁵⁶ social.

Esta sería una clásica explicación del proceso político, es una aplicación de la teoría de la oportunidad política, en la cual un movimiento social moviliza sus recursos pero para lograr el éxito debe existir previamente un análisis pormenorizado de su oportunidad política. Este análisis y su viabilidad política de emergencia hace que un movimiento social en determinado periodo crezca.

Esta teoría también explica cuando hay un ciclo de movilización, el pluralismo político crece o bien la represión decrece, este es el caso de las protestas en los últimos años de la dictadura en donde la efectividad de la represión fue decayendo en términos de efectividad pese a que el gobierno contaba con todos los mismos medios que este poseía.

La crítica que puede hacerse a esta teoría es que es demasiado estrecha por cuanto se focaliza en los factores estructurales y sobre todo ignora el rol de la cultura lo cual es particularmente relevante en los movimientos que tienen como base la problemática identitaria como es el caso de los movimientos indígenas.

---

⁵⁶ Según esta teoría “La emergencia indígena en América Latina” descrita por Bengoa sería un caso paradigmático.

III.4. “El Movimiento Mapuche” según Touraine.

“Muchos sociólogos latinoamericanos, siguiendo los hábitos dominantes en los Estados Unidos, llaman movimientos sociales a protestas que se quedan al margen del sistema político, pero que desbordan objetivos específicos y limitados como son los grupos de interés...” “estos “movimientos” infra o parapolíticos no deben hacernos olvidar nunca que su existencia demuestra los límites o las crisis del sistema político y no la presencia de actores colectivos deseosos y capaces de poner en cuestión la organización social”⁵⁷

Touraine se enmarca al interior de las teorías del conflicto, este entenderá a los movimientos sociales como un enfrentamiento de intereses opuestos que luchan por controlar las fuerzas y el campo de experiencia histórica de una sociedad, para que exista movimiento social un actor tendrá que entrar en conflicto con el otro. Es decir, a todo movimiento social tendrá que corresponderle un contra movimiento. Touraine establece tres características principales que debe poseer un movimiento social, para constituirse como tal:

- **Identidad:** el actor se define a sí mismo como actor.
- **Oposición:** existencia de un contra movimiento, el actor reconoce a un adversario.
- **Totalidad:** presencia de un principio de totalidad.

Es a través de la presencia de estas características en una colectividad o grupo de individuos que se puede reconocer a un verdadero movimiento social. Touraine advierte la presencia de estas tres características solo en el movimiento obrero, por lo mismo afirma que el movimiento obrero es un verdadero movimiento social.

¿Qué sucedería con los otros movimientos?. Los otros movimientos solo serían intentos por alcanzar la tercera característica que propone Touraine, destellos o pequeñas revueltas, que se difuminan en el tiempo y se convertirían en pura negociación, no alcanzando cambios radicales, ya que su objetivo no sería lograr el control del campo de la historicidad.

Una de las tesis principales de este autor es que los grandes enfrentamientos de lucha y generación de cambios sociales relevantes han terminado, la sociedad se ha estabilizado y por lo mismo no existirían movimientos que logren una real oposición a quienes en la actualidad ejercen el dominio de la historicidad, es decir; no habrían agentes sociales que puedan reunirse para generar una acción colectiva que genere cambios relevantes. Touraine dirá que después del movimiento obrero no se han generado grandes movimientos, aunque según los estudios que el autor realizó en Latinoamérica, reconoce que existiría un nuevo movimiento como el de Chiapas “movimiento zapatista” que se acercaría bastante al modelo de movimiento social que él propone.

---

⁵⁷ Touraine, Alain, *América Latina Política y Sociedad*, Espasa Calpe, 1989, p.244.

En los estudios realizados por Touraine en Latinoamérica es posible observar que hace referencia al problema de la indianidad e indianismo, pero no reconoce al movimiento indígena como posible generador de cambios sociales reales. El movimiento indígena no se convertiría en un verdadero movimiento social, ya que sus motivaciones se basarían en la reconstrucción cultural más que en la generación de cambios sociales que aspiren al control del campo de la historicidad. *“...Lo cual, sin embargo, no permite concluir en la existencia de movimientos indios, porque los indios no son directamente una clase explotada. Trabajadores agrícolas dependientes se hallan encerrados en la marginalidad de una comunidad en la que, por regla general, las tierras están individualizadas, de suerte que su conciencia se organiza, no entorno a una relación social de dominación, sino, por una parte, en torno a una realidad étnica y, por otra en torno a la experiencia de la represión militar, política y policial”*⁵⁸. Aquí es posible observar que Touraine sigue analizando a los indígenas como campesinos, ignorando los procesos migratorios que hacen que muchos indígenas lleguen a los centros urbanos y conformen verdaderas colectividades, esta confusión (indio = campesino) se ha cometido por varias disciplinas científicas y por cierto por muchos científicos sociales en términos de analizar la temática indígena verificándose un marcado reduccionismo analítico que redundaba en sesgo teórico con consecuencias políticas evidentes.

*“Pero solo en la zona poblada por una fuerte proporción de indígenas, en el país mapuche, estuvo la movilización campesina cerca de convertirse en un movimiento social. Porque estas comunidades mapuche sufrían desde hacia tiempo una continua disminución de la superficie disponible por habitante y exigían que fuera reconocido el derecho específico de los indígenas a sus tierras, tras un largo periodo de represión y marginalización”*⁵⁹.

Cuando Touraine analiza la situación específica de los mapuche en Chile, ve en ellos un atisbo de generación de un movimiento social real que quizás puede realizar un cambio, en el sentido de que el proyecto general de este pueblo es la lucha por derechos que ellos creen poseer como pueblo, es decir; su lucha a pesar que tiene una base cultural, tradicional, tiene un proyecto general que es social, y tiene como base la resistencia a la dominación que han sufrido durante años por parte del Estado Nación chileno.

III.5. Teoría de los nuevos movimientos sociales.

Esta teoría enfatiza la conciencia, la cultura, la ideología, las creencias generalizadas, los valores, se focaliza en las sociedades modernas, la crisis post materialista, la emergencia de nuevos valores, fue desarrollada por europeos y tiene como base el estudio de los movimientos surgidos en corto tiempo en las naciones occidentales, que tienen culturas diferentes y estructuras nacionales de oportunidad política diversas, pero que sin embargo generaron movimientos sociales similares, por ejemplo; los ecologistas en EE.UU., en Europa con Los Verdes, etc..., y el desarrollo de reacción a los procesos de modernización desde la base de las sociedades capitalistas industriales, por

---

⁵⁸ Touraine, Alain, *América Latina Política y Sociedad*, Espasa Calpe, 1989, p.212.

⁵⁹ Touraine, Alain, *op cit*, p.231.

ejemplo a la erosión de las formas tradicionales de familia y de vida laboral después de la II Guerra Mundial, reacción sobre el avance del capitalismo respecto al medio ambiente, etc... son reacciones a la modernidad, no es como la perspectiva funcionalista que ve a los movimientos sociales como agentes que traen la modernidad, para esta perspectiva son reacciones frente a los procesos de modernización.

Esta teoría permitiría explicar el resurgimiento de la identidad indígena, por la destrucción que ocasionan los procesos de modernización al que se someten las identidades tradicionales, estas resurgirían en forma de movimientos sociales, esta sería una explicación que otorgaría esta teoría respecto del resurgimiento indígena en la década de los 90' en Chile.

Uno de los elementos centrales de esta teoría es ganar nuevamente el control de las esferas privadas de vida respecto a la regulación burocrática, entre otras, esto quiere decir que existiría un privilegio de la autodeterminación como un valor común de todos estos movimientos sociales, en lugar de confiar en los recursos tradicionales de poder tal como lo propone la teoría de movilización de recursos que plantea que un movimiento social está destinado siempre a influir sobre la política, en este caso la autodeterminación es el fin último y principal de estos nuevos movimientos sociales, son más bien comunitaristas. Mas que confiar en la macro política confían en generar espacios de autonomía en la sociedad, y esta sería una característica común de estos movimientos sociales.

Las formas de acción que tienen estos nuevos movimientos sociales son múltiples, lo que se contradice con la teoría de acción política, la cual limita los campos de acción de los movimientos sociales a la esfera política.

La crítica que puede formularse a esta teoría es que es una teoría ad-doc para explicar los movimientos sociales que no explican las teorías anteriores.

Esta última teoría permitiría explicar porque ciertos valores tradicionales a los cuales remiten los movimientos indígenas, incluyendo al movimiento mapuche, valores que supuestamente estaban desplazados por los procesos de modernización generan un resurgimiento de movimientos sociales.

III.6 El Movimiento mapuche en la ciudad.

La Sociedad Mapuche actual: Los Mapuche urbanos.

Debido a las diferentes migraciones a que estuvo sometida la población mapuche producidas en Chile, el mapuche debió adaptar su forma de vida a nuevos contextos históricos. Hoy en día, una gran cantidad de mapuche se encuentran en centros urbanos 79% de población y un 21% rural (CENSO 1992).

Los mapuche que llegaban a Santiago, se ubicaron en diversos barrios periféricos, en los cuales la mayoría de la población era también de origen mapuche, por lo tanto se formaron verdaderos barrios mapuche, esto es posible apreciarlo en comunas como la Pintana, Cerro Navia, entre otras. En estas poblaciones se comenzaron a formar grupos de

interés principalmente por afinidades territoriales que a su vez proveían de elementos sociales y materiales para la sobrevivencia en la ciudad. De este modo la convivencia urbana vendría a reforzar la conciencia étnica de los mapuche en un mismo barrio. Es de este modo en que en la adversidad el mapuche nuevamente comienza a reafirmar su cultura, empieza nuevamente a reproducir y reafirmar la espiritualidad e identidad mapuche con la realización de los primeros Nguillatun en Santiago, y con los primeros juegos de Palin (deporte tradicional mapuche).

“Podría sorprender la situación: en un barrio pobre de la ciudad de Santiago, Chile, entre una cancha de fútbol y un basural,...Más de 300 personas se reúnen alrededor de un tronco de árbol realizando una de las ceremonias más antiguas de los indígenas chilenos. El chaman es urbano...La gente que participa trabaja en los más diversos oficios y ocupaciones de pleno y neto carácter urbano...La fe pareciera ser la misma aunque han cambiado violentamente los paisajes.”⁶⁰

Estas nuevas formas de organización dan un giro al movimiento mapuche, son organizaciones que buscarán institucionalizarse a través de CONADI, y que no siguen la lógica de las organizaciones sociales tradicionales mapuche, en estas se ve la necesidad de tener una directiva (Presidente, Secretario, etc...), el mapuche incorpora esta nueva forma de organizarse, pero en algunas organizaciones permanecen algunas estructuras tradicionales como Ñidol o jefes de comunidad, que debido a que todos vienen de diversas comunidades, diversas identidades territoriales y ramas familiares, serán las personas más sabias de esa comunidad y tomarán decisiones respecto a aspectos culturales y que dicen relación con la espiritualidad.

En estas organizaciones urbanas, se generan en la actualidad problemas de operatoria, debido a que algunos dirigentes intentan proteger sus propios intereses. En todo caso esto no es la regla general, pero sí es un dato a tener en cuenta, toda vez que configura una forma nueva de relacionarse entre los propios mapuche que viven en la ciudad. Por otro lado, la forma de actuar de la mayoría de estas organizaciones es en base a proyectos que el Gobierno patrocina, lo que será mal visto por las organizaciones que no poseen personalidad jurídica. Estas organizaciones informales o “colectivos”, acusarán a las organizaciones con personalidad jurídica de venderse al Estado y de traicionar al pueblo mapuche. Esto sin duda genera gran división en el movimiento mapuche. Las descalificaciones de un grupo hacia otro son indicadores del impacto provocado por la intervención externa sobre las lógicas culturales mapuche.

Las reprobaciones mutuas no pueden interpretarse como el fin de este movimiento, más bien deben interpretarse como un proceso de conflicto interno que las ha obligado a volverse sobre sí mismas y reestructurarse. Han surgido nuevos mártires y nuevas luchas, los antiguos dirán que *“Leftaru, kalfulikan caminan entre nosotros, pero los mapuche estamos tan ciegos que no somos capaces de reconocerlos, y si fuéramos capaces de*

---

⁶⁰ José Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2000, p.51.

hacerlo los mandaríamos a matar". Estas reestructuraciones pasarán por el relevamiento de nuevos sujetos que surgen en la dinámica organizacional mapuche.

En efecto, la juventud mapuche (hijos de los migrantes), que han nacido en el seno de estas comunidades urbanas, muestran atisbos de un nuevo aire en la medida que han dado un nuevo impulso a estas organizaciones. Los jóvenes mapuche, al igual que los jóvenes chilenos, se encuentran en un proceso de búsqueda o construcción identitaria, que los vincule a un grupo de pertenencia específico; la diferencia se establece en cuanto los jóvenes mapuche tienen una identidad marcada por la historia y su tradición. No obstante, ello parece contradictorio en la medida en que pretenden rescatar la cultura mapuche y estudian al interior de la cultura occidental, los jóvenes justificarán esta contradicción por medio de la propia historia del pueblo mapuche, en la medida que históricamente ha habido un proceso de incorporación de elementos foráneos en función de su defensa cultural, la educación occidental será vista por la juventud mapuche como una estrategia para entender mejor al dominador.

Es posible observar en el movimiento mapuche una regeneración de lazos sociales que se están adaptando a las transformaciones modernas, los jóvenes mapuche están generando una unidad discursiva propia y se están preparando en ambas culturas (mapuche y occidental), esto permitiría la generación de una intelectualidad mapuche que siente las bases de la movilización mapuche, y también la preparación de los jóvenes mapuche traería consigo el surgimiento de una clase media mapuche que pueda generar cambios, ya que la marginalidad es un problema relevante que trunca cualquier cambio revolucionario, e impide la conformación de una conciencia transformadora.

El mundo organizacional mapuche en la actualidad no siguen manteniendo los grandes objetivos estratégicos observados hasta antes del caso Ralco en los 90', que vino a generar esperanzas acerca de cambios relevantes desde las organizaciones hacia la sociedad en su conjunto, no obstante, permanece en estado potencial su "leiv motiv" que es precisamente cambiar la sociedad. Una análisis somero indica que estas organizaciones efectivamente perdieron mucho de su dinamismo inicial, pero no se estaría ante el ocaso del movimiento mapuche, sino más bien en una etapa de reajuste y reformulación de estrategias y medios.

III.7 ¿Cómo se involucran las organizaciones mapuche urbanas al movimiento mapuche?.

Las Asociaciones indígenas urbanas han sido criticadas en estos últimos tiempos, desde el mismo movimiento mapuche, por no participar de manera activa en las reivindicaciones territoriales y políticas por parte de otros referentes organizacionales mapuche tales como el Consejo de Todas las Tierras, Coordinadora Arauco Malleco, o la propia organización urbana Meli Wixan Mapu, entre otras, incluso se podría decir que en inconsciente colectivo indígena las Asociaciones Indígena mapuche conformadas por la Ley 19.253, son vistas solo como organizaciones culturalistas, pero este es un fenómeno que se generó después del conflicto ocasionado por el caso Ralco. En la última cena de dirigentes mapuches urbanos, realizada el año 2005, el abogado aymara Ariel León en su

discurso apelo a la dirección meramente culturalista que han tomado las organizaciones, expresando que la celebración del Wiñol Tripantu y Nguillatun, no pueden ser las únicas actividades relevantes realizadas por este tipo de asociaciones y las llamo a dar un giro más político a las actividades realizadas por las mismas, lo que indigno a la mayoría de los dirigentes mapuche presentes, ya que tomaron como una afrenta considerar a las ceremonias antes nombradas como actividades menores y poco relevantes.

Una de las primeras organizaciones mapuche urbanas fue Ad Mapu Metropolitano, que se vinculó por largo tiempo con la organización conformada durante el gobierno militar Ad Mapu “Asociación gremial de pequeños agricultores y artesanos” fundada en 1979, que el año 1989 comienza a desintegrarse por la influencia de los partidos políticos occidentales.

“Nosotros como Ad Mapu de Santiago no quisimos ser manejaos por partidos políticos, sobretudo por los comunistas, yo no tanto por los comunistas, sino por los partidos políticos, yo no estoy contra el partido Comunista, ningún partido, al contrario, yo estaría contra otros partidos, la Democracia Cristiana, los que mataron al Allende, no fueron los comunista los que mataron a Allende, fue la Democracia Cristiana, eso hay que reconocerlo, el Partido Nacional, Radical, lo peor que fue antes, el Radical, ahí esta el famoso Juan Agustín Figueroa..., ese era el radical, esos son los traidores, que tienen la chapa al revés no más, pero del corazón siempre van al radicalismo, ellos son los que azotaban a los trabajadores, ellos los que robaban a los pobres, esos son los que siguen engañando a la gente mapuche, dicen las palabras bonitas: “yo vivo en la comunidad, yo tengo tierra mapuche, tengo que querer, somos como hermanos mapuche” -dicen-.

!Son mentiras! Nunca, no ha sido verdad, por eso nosotros, quisimos apartarnos, por mi parte no tanto por el Partido Comunista, sino por los huinkas que están metidos en el partido, que intentaron manejarnos. No es el partido el que hecha a perder a la gente, sino la persona, los que participan, los dirigentes malos, en todas partes es lo mismo.”⁶¹

Ad Mapu Metropolitano realizó varias actividades de corte político en la urbe durante el gobierno militar, salían a las calles a protestar por lo que estaba sucediendo en las comunidades, varios de sus miembros fueron detenidos, pero después de la realización de un gran consejo en Temuco las facciones urbanas se fueron desligando aburridos de la intervención de wingkas en la dirección de las actividades de Ad Mapu central, una de las organizaciones que se desvinculó es la organización Meli Wixan Mapu, residente en la comuna de Santiago y vigente hasta la fecha. La organización Meli Wixan Mapu después de la Ley indígena obtuvo Personería Jurídica de CONADI, pero después decidieron permanecer solo con Personería Jurídica como organización funcional, esta organización ha estado vinculada a las comunidades mapuche del sur, y las actividades principales que realiza esta organización son de tipo político, una de estas que se mantiene hasta el día de hoy es la organización de la marcha masiva del 12 de octubre en Santiago *“En la marcha del 12, se sale sí, pero para mostrar que el mapuche está vivo, ahí sí va harta gente. Pero no se va a tirar piedra, no se va a rayar. Hay que ir tranquilos, así es como debe ser.”⁶²,*

---

⁶¹ <http://www.meli.mapuches.org> , “Biografía del dirigente mapuche: Wenceslao Paillal”.

⁶² *Ibíd.*

esta organización tubo una participación activa en las movilizaciones realizadas entorno al caso Ralco: *“Antes habían mas problemas parece, salíamos más a la calle. Es que salir a cada rato a la calle también es mucho ahora, porque cuando nosotros teníamos el problema Ralko salimos hartos a la calle. Con las comunidades directamente trabaja la Meli Wixan Mapu hasta Osorno llegamos nosotros. Eso, ahí esta el trabajo firme.”*⁶³. La Asociación Meli Wixan Mapu ha sido uno de los grandes referentes político étnico organizacional mapuche urbano confrontacional, en conjunto con los colectivos de jóvenes mapuche tales como el conformado por el hogar indígena ubicado en la calle Suecia comuna de Providencia.

El papel de las otras Asociaciones indígenas ha sido más bien de dialogo y negociaciones con el gobierno, sin negar que algunas de este tipo de Asociaciones manifiestan interés en las políticas mapuche y reivindicaciones provenientes de las comunidades mapuche del sur de Chile, este interés se vio de manera mediática sobre todo en lo sucedido en el caso Ralco. En la actualidad en muchas de estas Asociaciones se perdió las esperanzas en este tipo de manifestación más confrontacional, debido al fracaso de las mismas en este mismo caso.

Sin duda es de gran relevancia la permanencia de actividades como el Wiñol Tripantu y el Nguillatun, pero este tipo de actividades tienen que ver con el fortalecimiento espiritual, identitario y social al interior del mundo mapuche, pero ¿Qué sucede con las actividades de tipo político étnico en la urbe?, en relación a esto describiré de manera breve lo que sucede actualmente en la Región Metropolitana de acuerdo a los últimos hechos que han marcado la agenda política mapuche.

Muerte de jóvenes mapuche:

- Alex Lemun; 7 de Noviembre de 2002.
- Julio Huentecura; 26 de septiembre de 2004.
- Zenón Días Necul; 10 de Mayo de 2005.

La Asociación Meli Wixan Mapu convoca a dos marchas la primera por la muerte de Alex Lemun y la segunda por la muerte del dirigente de su organización Julio Huentecura y por la muerte de Zenón Días Necul. Solo algunas Asociaciones asisten a estas marchas, máximo 6, y no en su totalidad, asisten solo miembros de estas.

Las personas que asisten a las marchas mapuche generalmente son jóvenes mapuche pertenecientes a colectivos o Asociaciones mapuche, aunque igual son minoría ya que la gran masa de gente que convocan las marchas mapuche no son ni siquiera indígenas, provienen de colectivos Punk, equipos de football, partidos de izquierda, organizaciones populares, etc.

Encarcelamiento Longko Aniceto Norin y Pascual Pichun, presos políticos mapuche:

---

⁶³ *Ibíd.*

Las movilizaciones realizadas entorno al presidio de los Longko principalmente han sido convocadas por la organización Meli Wixan Mapu, manifestaciones en tribunales de Santiago, marcha por los presos políticos mapuche, etc... Aunque el Consejero indígena urbano José Llancapan y las Asociaciones que él convoca se reunieron con los familiares y con los mismos Longko no ha pasado mas allá de meros encuentros de dialogo y algunas declaraciones publicas.

De hecho en un encuentro de palin que realizo la organización Meli Wixan Mapu para conversar respecto a la situación de los presos políticos mapuche, uno de los palife perteneciente a Wapiche de Renca dijo que si los hermanos estaban presos “*por algo sería*”, deslegitimando la lucha que se esta dando en las comunidades y a su vez considerando legitima la acción de la justicia chilena, esta visión es ampliamente compartida por muchos socios pertenecientes a las Asociaciones mapuche.

Precandidatura Aucan Huilcaman:

Es por todos sabido el intento de participación en las elecciones Presidenciales 2005 del dirigente del Consejo de Todas las Tierras Aucan Huilcaman, esta candidatura no fue bien acogida por parte del mundo organizacional de la Región Metropolitana, solo una Asociación Indígena apoyo la precandidatura de Aucan, esta organización fue la Asoc. de jóvenes mapuche Wechekeche ñi Trawün, las demás Asociaciones de la Región Metropolitana incluyendo al consejero José Llancapan se consideraron ofendidas por algunas actitudes poco diplomáticas por parte del precandidato mapuche, sintiéndose poco consideradas a la hora de llevar a cabo esta candidatura, aunque algunos socios de estas Asociaciones participaron de forma individual en algunas reuniones convocadas por Aucan. La organización Meli Wixan Mapu no se vinculo en esta campaña por roces anteriores en la época de participación en Ad Mapu, y también por estar mas vinculados a facciones de la coordinadora Arauco Malleco que ha tenido diferencias con el precandidato y la organización de la cual es Werken.

Caso Lleu Lleu Minera:

- 17 de Junio de 2005 y Enero de 2006.

Este es uno de los últimos casos de tipo ambiental que ha tenido que enfrentar el movimiento mapuche, en Santiago no ha tenido gran impacto salvo algunas organizaciones ambientalistas que han convocado a algunas movilizaciones. La organización Meli Wixan Mapu se ha manifestado en contra de la implementación de la minera en la zona de Lleu Lleu, pero aún no han realizado convocatorias de tipo masivo.

Como hemos visto las Asociaciones mapuche urbanas no se han movilizad de forma muy activa en lo que dice relación al movimiento mapuche en su conjunto, han realizado algunas reuniones en relación a las necesidades específicas de la población mapuche en las ciudades y la modificación de algunos programas de gobierno dirigidos a los mismos, participando en instancias de dialogo con los organismos de gobierno como las mesas regionales y publicando documentos con los requerimientos compartidos por estas Asociaciones.

La organización Meli Wixan Mapu realizara una actividad el día 5 de marzo de 2005, con el objetivo de reunir útiles escolares para los niños de las comunidades en conflicto, este tipo de actividades es realizada por esta organización durante varios años.

III.8 ¿Qué es una Organización Mapuche Urbana?

Se define una organización mapuche urbana a un grupo de personas que se auto identifican como mapuche, viven en la ciudad y deciden reunirse de acuerdo a características comunes: identidad territorial de procedencia (lugares comunes de origen), culturalistas, grupo familiar común, características socioeconómicas similares, necesidades compartidas, actividades de interés común, profesiones u oficios compartidos, grupos etareos similares, reivindicaciones político étnicas, estudiantiles, territoriales, económicas, artísticas, etc.

Es posible distinguir al menos tres grandes tipos de organizaciones mapuche urbanas: Colectivos Mapuche, Organizaciones Funcionales Mapuche, Asociaciones Indígenas Mapuche.

- **Colectivos Mapuche**: Están conformados por un grupo de personas que se auto reconocen como mapuche o apoya la causa indígena, no existe un número de socios determinado, creen que no es de necesidad contar con un respaldo legal para su funcionamiento y realización de actividades.
- **Organizaciones Funcionales Mapuche**: Están conformados por un grupo de personas que se auto reconoce como mapuche o apoya la causa indígena, necesita a lo menos 15 personas para su funcionamiento, compartan un espacio territorial determinado (comuna de residencia), sus socios no necesitan acreditar legalmente su origen indígena, la organización cuenta con un reconocimiento legal otorgado por la municipalidad correspondiente, su funcionamiento esta regido por la Ley 19.418.
- **Asociaciones Indígenas Mapuche**: Están conformados por un grupo de personas que se auto reconoce como mapuche y son reconocidos por el Estado como indígenas, necesita a lo menos de 25 personas indígenas para su funcionamiento, no es de necesidad que compartan un espacio territorial determinado (comuna de residencia), puesto que la residencia oficial de estas organizaciones es regional, las Asociaciones Indígenas cuentan con un reconocimiento legal de funcionamiento otorgado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, y están regidas por la Ley 19.253.

De estas tipologías de organizaciones mapuche urbanas se pueden distinguir submodalidades que dicen relación a las motivaciones de emergencia organizacional y de las actividades que estas organizaciones realizan las cuales son las siguientes:

a) Identidad territorial de procedencia (lugares comunes de origen): Son organizaciones mapuche cuyos miembros pertenecen a identidades de procedencia comunes, es decir por ejemplo, una organización conformada solo con personas que residieron (migrantes) o sus familiares directos proceden de Huapi Budi.

b) Culturalistas: Son dichas organizaciones cuyo objetivo principal es el rescate cultural, es decir sus actividades principales son de tipo culturalista por ejemplo, rescate del idioma mapuchedungun, celebración del Wiñol Tripantu, etc.

c) Grupo familiar común: Son las organizaciones mapuche que están compuestas mayoritariamente por sujetos que pertenecen a un tronco familiar común por ejemplo, la familia Calquin Catrifol decide formar una organización con los miembros que componen esta familia, primos, hermanos, esposas, esposos, hijos, nietos, etc... Este tipo de organización es lo más parecido a un Lof en la ciudad, pero no necesariamente comparten un territorio común de residencia.

d) Necesidades compartidas: Son dichas organizaciones mapuche cuyo objetivo principal es solucionar problemáticas comunes contingentes, su continuidad esta restringida a la solución de los problemas que los afectan, en esta categoría es posible nombrar a los comité de allegados mapuche, la solución del problema de escasez de vivienda es lo que los reúne, una vez solucionada esta problemática los objetivos de esta organización deben replantearse o la organización simplemente caduca.

e) Actividades de interés común: El objetivo prioritario de este tipo de organizaciones es el uso del tiempo libre, realizan actividades de recreación y competencia, en donde se comparte en familia y se intercambian experiencias de vida estableciendo lazos de amistad y compañerismo, esta es una de las formas primigenias de las organizaciones mapuche urbanas. Dentro de esta categoría se cuentan por ejemplo, los equipos de fútbol mapuche, equipos de palin, equipos de rayuela, entre otros.

f) Profesiones u oficios compartidos: El lugar de emergencia de estas organizaciones es el ambiente laboral, estas organizaciones reúnen a un grupo de personas que realizan una actividad laboral común y en algunas ocasiones comparten el mismo espacio laboral, aquí se encuentran los sindicatos de panificadores mapuche, organizaciones de asesoras del hogar mapuche, asociaciones de profesionales mapuche, etc....

g) Grupos etareos similares: Lo que convoca a este tipo de organización mapuche es la experiencia generacional compartida, aquí se enmarcan las organizaciones de adultos mayores y las organizaciones de jóvenes mapuche.

h) Reivindicaciones político étnicas: Uno de los objetivos principales de este tipo de organizaciones es la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, tienen contacto permanente con las organizaciones mapuche rurales, y están encargados de dar a conocer la situación del conflicto mapuche en las ciudades, dentro de las actividades principales que realizan esta la convocatoria a marchas de protesta, publicación de comunicados de prensa, actividades de recolección de fondos o alimentos no perecibles para hacerlos llegar a las organizaciones mapuche rurales que están en conflicto, reuniones informativas, entre otros.

i) Estudiantiles: Son aquellas organizaciones constituidas por jóvenes estudiantes indígenas de enseñanza media o superior.

j) Territoriales: Son las organizaciones cuyos socios o miembros viven en una misma comuna y desarrollan sus actividades en un espacio delimitado.

k) Económicas: El objetivo principal de estas organizaciones es la producción económica y el incremento de los ingresos de los miembros de la misma, dentro de estas organizaciones se encuentran las de microempresarios mapuche.

l) Artísticas: Las motivaciones que tienen que ver con la emergencia de este tipo de organizaciones es el desarrollo de aspectos artísticos de la cultura mapuche en varias áreas: artesanía tradicional, teatro, literatura u oralitura mapuche, música, etc.

m) Religiosas: Estas organizaciones generalmente se gestan por factores externos a lo propiamente indígena, los diferentes cultos occidentales organizan a un grupo de mapuche entorno a un culto foráneo de tipo cristiano, entre estas organizaciones es posible nombrar a la Pastoral Indígena Metropolitana y a las diferentes organizaciones evangélicas mapuche.

Las submodalidades antes nombradas se pueden entremezclar y una organización puede tener más de una característica, es decir; puede existir por ejemplo, una organización de tipo culturalista, conformada por jóvenes mapuche, y que realice actividades de reivindicación político étnica. Estas características se dan en los tres tipos de organizaciones antes definidas (Colectivos Mapuche, Organizaciones Funcionales Mapuche, Asociaciones Indígenas Mapuche), las organizaciones mapuche urbanas que son de interés para este estudio son las Asociaciones Indígenas Mapuche, establecidas bajo la Ley 19.253.

IV. ¿Incremento en la participación mapuche urbana o fragmentación organizacional?.

IV.1. Concepto fragmentación organizacional.

“Fragmentar: tr. y r. fraccionar, reducir a fragmentos”.

“Fracción: f. División de una cosa en partes. 2. cada una de las partes o porciones de un todo con relación a él”⁶⁴

La fragmentación organizacional se conceptualizará en esta investigación de modo peyorativo. Es decir, la fragmentación organizacional es quiebre de sentido, desunión, incoherencia, no es solo distribución o multiplicación, sino que tiene que ver con empobrecimiento organizacional. La resultante de una fragmentación organizacional no es la misma que una multiplicación organizacional, puesto que cuando se multiplica algo el resultado es más de lo que existía al inicio, en cambio cuando se fragmenta algo la unión de los fragmentos es menos que la unidad inicial que se fragmento, ejemplo: Cuando una familia se fragmenta cuando se suman los miembros de la misma ya no es una familia, cuando familia se incrementa quiere decir que la tela familiar se extendió, es decir hay más miembros que el inicio.

Fragmentación organizacional implica debilitamiento organizacional, lo importante en términos del análisis del concepto fragmentación aplicado a las Asociaciones Indígenas mapuche es si la creación de nuevas Asociaciones está debilitando o fortaleciendo el movimiento social mapuche. En efecto, lo que sucede es que al diferenciarse los integrantes de una organización creando a partir de ella nuevas organizaciones, genera como resultado que las preocupaciones del movimiento social se vuelvan más específicas, ya no es solo un discurso del indígena sino que hay discursos específicos para el indígena urbano, las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas, etc, por lo tanto, el producto de todo esto no es necesariamente un debilitamiento del movimiento social indígena, sino por el contrario, tiende a su fortalecimiento pues el movimiento cobra especificidad, lo que implica que el movimiento social mapuche se complejiza.

Esta complejización desde el punto de vista mapuche es de todas formas negativa, puesto que “lo mapuche” es visto como un todo integrador, no hay mujer sin hombre, no hay ancianos sin jóvenes, esto pertenece al ad mapu, pero hay que reconocer que las culturas de los pueblos originarios no permanecen impermeables a las influencias que trae consigo el dominio del orden occidental, las problemáticas modernas también han afectado a las orgánicas mapuche, es por lo mismo que en los procesos de emergencia y consolidación de una organización mapuche son dejados de lado muchos aspectos de la cultura tradicional como por ejemplo; el respeto y lugar de importancia que tiene la mujer mapuche, el discurso e ímpetu de los jóvenes, la sabiduría de los ancianos, el aprecio por los niños y los mayores, el respeto a la espiritualidad, entre otros.

---

⁶⁴ Diccionario Enciclopédico Bruguera, Tomo II, ED. “Qué Pasa”, p.452.

Desde el análisis sociológico, se podría decir que existe una complejización del movimiento mapuche cuando la subdivisión de una o más organizaciones siguen orientándose al mismo macro propósito, desapareciendo la organización madre⁶⁵ o siendo esta causante voluntaria de la subdivisión, si esto no ocurriese las organizaciones entrarían en una abierta competencia entre si, la competencia entre organizaciones mapuche sería uno de los factores que permitiría referirse a la fragmentación del mundo organizacional indígena como un debilitamiento o multiplicación negativa, ya que el discurso organizacional se debilitaría restándole impacto político a las acciones de las mismas, otro factor relevante a considerar es que si la complejización de las demandas o necesidades del movimiento mapuche no están acompañadas por un incremento de participación en las asociaciones, serían las mismas personas las que se movilizan desde una organización a otra, es aquí precisamente donde se cumple la definición inicial de fragmentación, las partes subdivididas no serían más que un fragmento del todo que las originó, lo que generaría procesos de estancamiento en la orgánica mapuche.

IV.2. Concepto Participación organizacional.

“... la participación social es una acción colectiva dirigida a lograr cierto objetivo común, en términos de “tomar parte del proceso” e “involucrarse”.”⁶⁶

Según los requerimientos de este estudio, se considera al incremento de participación organizacional, en términos cuantitativos, como un indicador organizacional mapuche, puesto que en el se refleja el crecimiento de las organizaciones indígenas, y por consiguiente el aumento del impacto político de las acciones que estas organizaciones realizan, ya que afectarían un grupo más amplio de población. *“La participación, además, en cuanto ejercicio de un derecho, es un medio para lograr la plenitud de la persona humana. La eficiencia y la ética también van de la mano a través de la participación”.*⁶⁷, La participación analizada en términos cualitativos tendrá que ver con la continuidad y fortalecimiento del diálogo inter organizacional y la generación de lazos de colaboración entre organizaciones del mismo tipo y también como estas mismas solucionan de manera eficiente sus problemas.

IV.3. Relevancia política.

Si se considera que la multiplicidad de organizaciones involucra una fragmentación o una multiplicación negativa, se estaría ante la presencia de las siguientes características:

- Estancamiento de la participación organizacional mapuche.
- Competencia entre organizaciones del mismo tipo.

---

⁶⁵ Este concepto es analizado en el marco empírico.

⁶⁶ Salvador Millaleo, Marcos Valdés (Wekull), Participación Social y Pueblos Originarios: Aportes y propuestas para la discusión, Programa Orígenes, pp. 3, 4.

⁶⁷ Edmundo Jarquín y Andres Caldera, Programas sociales y participación ciudadana, Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, Washington, D.C, p.VIII (Prólogo).

La competencia entre las organizaciones del mismo tipo, a nivel político generaría una falta de fuerza en el poder discursivo que busca interpelar la sociedad en su conjunto, ya que no existe una unidad discursiva y por lo mismo la interpelación a la sociedad hecha desde el mundo organizacional mapuche carecería de legitimidad y efectividad en función de alcanzar los objetivos propuestos como movimiento social.

El estancamiento producto de la falta de participación, considerándolo como uno de los factores de fragmentación, implicaría que al interior de las mismas organizaciones mapuche hay una falla al generar motivaciones o estímulos para estimular la participación social mapuche. Esto implica que las organizaciones se debilitan y tienen flujos negativos de miembros de las mismas, independientemente de que estos flujos negativos produzcan o no otros referentes organizacionales. La falta o el escaso flujo positivo de miembros en las organizaciones mapuche, sería otro factor que incidiría en la pérdida de legitimidad en el discurso organizacional mapuche urbano, esto considerando el número de mapuche residentes actualmente en la RM y el número de socios de las organizaciones mapuche.

Si la subdivisión organizacional tiene como producto el incremento de participación, es decir el flujo positivo de miembros al mundo organizacional mapuche, y también existen diálogos fluidos entre la organización madre y sus derivadas, anulándose las competencias y rivalidades, se estaría ante una complejización del mundo organizacional mapuche, este es un aspecto relevante ya que se estaría en presencia de una fase superior y fortalecimiento del mundo organizacional mapuche, ya que este ha sabido enfrentar y solucionar sus fallas incorporando nuevos campos discursivos a la consecución de sus objetivos estratégicos, dotando al mundo organizacional mapuche de legitimidad y efectividad en sus acciones conjuntas. Estos aspectos serán contrastados con la evidencia empírica de esta investigación.

Marco Metodológico

Capítulo II: Marco Metodológico.

II.1. Diseño de la investigación.

Con la presente investigación se pretende observar la problemática de organizaciones mapuche urbanas, explorando las causas del incremento en la formalización de las organizaciones mapuche en la RM⁶⁸.

II.1.1. Definición de la investigación:

La investigación se enmarcará en un modelo de investigación de tipo mixto que utiliza técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad) y cuantitativas (elaboración de base de datos) y tendrá carácter exploratoria - descriptiva, puesto que se busca responder a la pregunta del ¿por qué del aumento del número de organizaciones mapuche en la RM?. Describiendo además la emergencia y la forma de funcionamiento de las mismas.

II.1.2. Enfoque Metodológico a utilizar.

II.1.2.1. Modelo o Enfoque Cualitativo:

Este enfoque fue escogido debido a la complejidad de las formas de organización social mapuche. Es de interés intentar entender la realidad social mapuche de la RM como un todo holístico.

Este enfoque metodológico privilegia como objeto de investigación el discurso, el lenguaje que en él se utiliza, donde la interpretación realiza una lectura de la realidad, revela el contenido del discurso y lo analiza. Es por medio del discurso elaborado por las Asociaciones Indígenas mapuche de la RM, durante el periodo que abarca este estudio (1994 – 2004), es que se obtendrá información relevante que permitirá comprender el porqué de la multiplicación y multiplicidad de las Asociaciones Indígenas mapuche de la RM.

El enfoque cualitativo considera diseños de investigación flexibles a los cambios que se producen en la realidad social, lo que permitiría adaptar la investigación a la realidad social del mundo organizacional mapuche urbano, contexto pocas veces estudiado y de difícil acceso para los investigadores y científicos sociales que desean profundizar en este tema. Esta metodología no busca la generalización, sino más bien la comprensión de la realidad dentro de un contexto determinado.

---

⁶⁸ En el año 1999 existían solo 30 organizaciones y a la fecha estas se han incrementado a más de 120 organizaciones mapuche en la RM.

II.1.2.2. Modelo o Enfoque Cuantitativo:

Este enfoque metodológico se caracteriza principalmente por estudiar fenómenos observables y medibles. Los procedimientos más utilizados son el control experimental, la observación sistemática del comportamiento y la correlación de variables.

En ciencias sociales, la particularidad del objeto de estudio es la que impone la consideración cuantitativa y la impide en otros. Desde esta perspectiva, resulta necesario desarrollar la objetividad para alcanzar resultados válidos, sistemáticos y confiables.

Este enfoque sigue el método deductivo, basado en el apego a leyes universales, lo que se traduce en el establecimiento de relaciones regulares entre variables las que permanecen estables en cualquier circunstancia. *“El modelo estadístico donde las relaciones de variables están determinadas por la probabilidad de aplicarse a toda circunstancia, ha sido el más adoptado por los científicos sociales; este modelo se caracteriza por su capacidad de generalizar resultados”*⁶⁹.

Como este enfoque privilegia el análisis estadístico, el valor específico de la propiedad de medición es la magnitud, el grado o cantidad. A través de instrumentos de medición como la encuesta y el survey, por ejemplo se pretende, *“...no sólo descubrir las opiniones de los sujetos entrevistados, describir y asociarlas a determinadas variables sino que además verificar y cuantificar qué y como estas variables influyen sobre estas opiniones para explicar los fenómenos estudiados”*⁷⁰. Este enfoque metodológico permitiría en este estudio describir la composición de las Asociaciones Indígenas mapuche de la RM.

II.1.2.3. Tipo o nivel del estudio o investigación:

Esta clasificación de las investigaciones, tanto en el ámbito de las ciencias sociales y físicas, responde al grado de profundidad que se plantee el estudio. Los niveles de la investigación empírica son exploratorios, descriptivos y explicativos.

Las investigaciones de nivel explicativo son mucho más complejas que las descriptivas y las exploratorias, aumentando las dificultades metodológicas de la investigación. En general, describir un aspecto de la realidad social, consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores⁷¹. Según Bunge, una investigación descriptiva debe responder preguntas como: qué es, cómo es, donde está, de qué está hecho, cómo están sus partes- si las tiene- interrelacionadas, cuánto; preguntas que responden a criterios como correlato, propiedades, lugar, composición, configuración y cantidad.

---

⁶⁹ Martín Hammersley – Paul Alkinson. *Métodos de investigación*, Ediciones Paidós 1994. p.18.

⁷⁰ Azul Consultores Asociados. Enfoque de Evaluación de Impacto: Diseños y técnicas para enfrentar la evaluación. Sergio Ibáñez, documento de trabajo REDESOL. p.10.

⁷¹ Ander-Egg, Ezequiel. *Técnicas de la Investigación Social*, Editorial Magisterio del Río de la Plata, 1993, Buenos Aires, p.61.

La presente investigación se caracteriza por ser una investigación que se enmarca, en un enfoque mixto (cuantitativo – cualitativo). De acuerdo con este contexto de investigación se está en presencia de un estudio de carácter exploratorio - descriptivo⁷².

Este enfoque no es frecuentemente utilizado en la investigación social por su gran complejidad pero reporta un cúmulo de información y conocimiento mucho más potente que un enfoque simple

II.2. Objetivo general.

Estudiar el desarrollo organizacional mapuche en la RM en el periodo 1994 –2004.

II.3. Objetivos específicos.

- Caracterizar las organizaciones mapuche urbanas de la RM formalizadas en el periodo propuesto.
- Identificar variables significativas que afecten la conformación de organizaciones mapuche en la RM.
- Conocer las actitudes y percepciones que tienen los socios de organizaciones mapuche urbanas de la RM frente a su propia organización, el Estado y a la sociedad civil.

II.4. Universo, Unidad de Análisis, Población Objetivo.

El universo de la población a estudiar son el conjunto total de Organizaciones Mapuche Urbanas, con personalidad jurídica otorgada por CONADI.

Unidad de Análisis: Asociaciones Indígenas Mapuche de la RM en el periodo 1994 - 2004.

Población objetivo: Organizaciones Mapuche Urbanas, que se asienten en la RM, con personalidad jurídica otorgada por CONADI, en los años 1994 a 2004. En este estudio se seleccionó a sujetos tipo, socios y dirigentes de las Asociaciones Indígenas Mapuche de la RM.

II.5. Operacionalización de las variables de Estudio.

II.5.1. Definición de las variables.

El estudio involucra dos variables: **Fragmentación de las organizaciones Indígenas y Participación en las organizaciones indígenas**, estas surgen de las causas teóricas posibles del incremento del número de Asociaciones Indígenas Mapuche en el periodo que abarca este estudio (1994 a 2004).

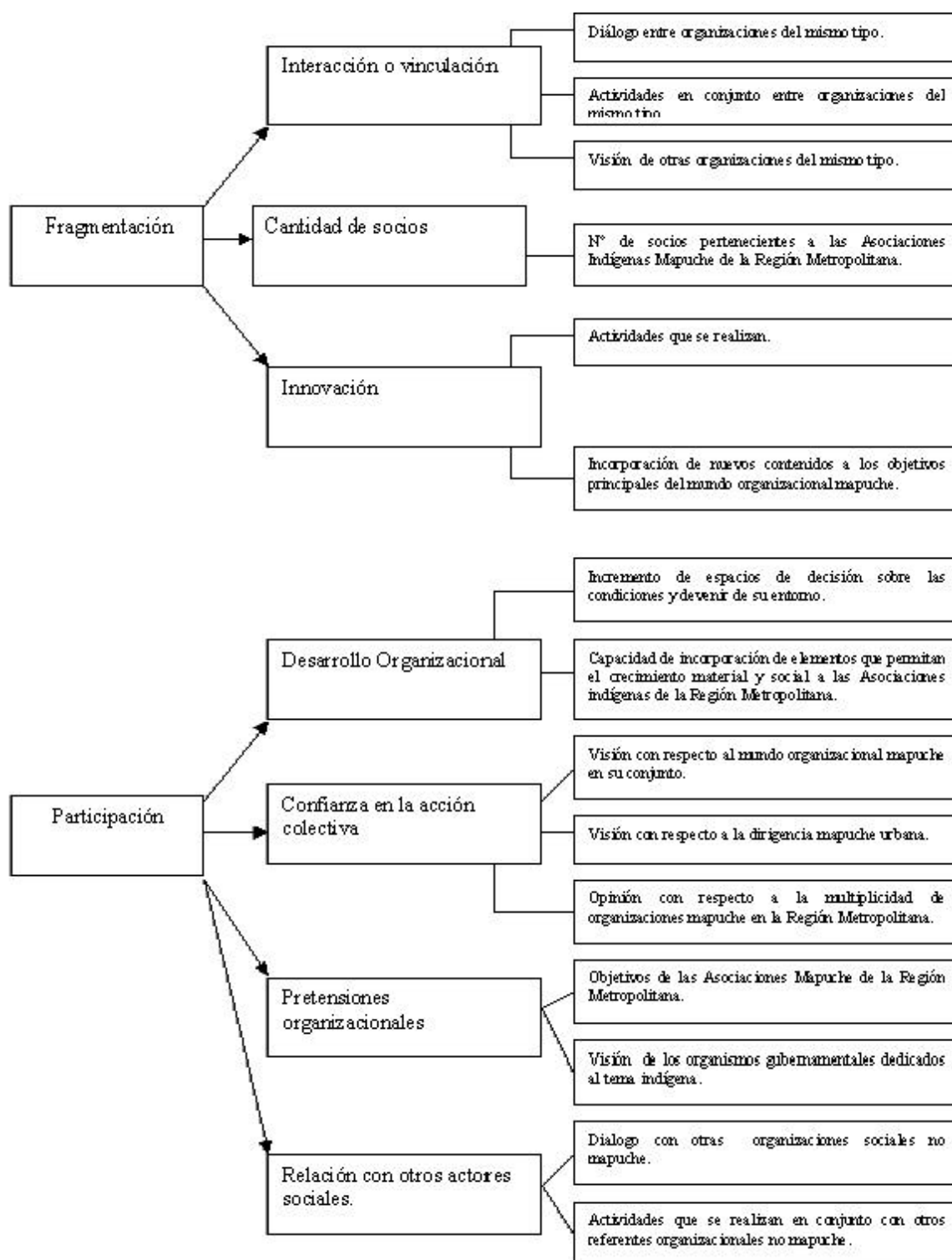
---

⁷² Clasificación de Gordon Dankhe, 1986.

La primera variable a definir es la variable **Fragmentación de las organizaciones indígenas** la cual dice relación con la partición y formación de organizaciones a partir de otras ya existentes y constituidas formalmente.

La segunda variable es **Participación en las organizaciones indígenas** la cual dice relación con el incremento cuantitativo de socios en las Asociaciones Mapuche, trabajo conjunto y diálogo entre las organizaciones Madre e Hijas.

II.5.2. Operacionalización gráfica.

II.5.1.1. Definición real y operacional de las variables.

Variable: Fragmentación de las organizaciones indígenas.

- Definición Real: *“Fragmentar: tr. y r. fraccionar, reducir a fragmentos”. “Fracción: f. División de una cosa en partes. 2. cada una de las partes o porciones de un todo con relación a él”⁷³.*

- Definición Operacional: Se entenderá por **Fragmentación de las organizaciones indígenas** a la partición de una organización indígena constituida formalmente en una o más partes⁷⁴, es decir; el quiebre de sentido de los objetivos iniciales de las Asociaciones Madre, la competencia entre organizaciones Madre y organizaciones hijas producto de la falta o el quiebre en el diálogo, con una falla en la incorporación de aspectos discursivos nuevos al discurso inicial (ejemplo: mujer indígena, jóvenes indígenas, etc...), y también con el estancamiento o disminución cuantitativa de socios en las organizaciones mapuche.

Fragmentación.

Dimensión	Indicadores
Interacción o vinculación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diálogo entre organizaciones del mismo tipo. ➤ Actividades en conjunto entre organizaciones del mismo tipo. ➤ Visión de otras organizaciones del mismo tipo.
Cantidad de socios	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N° de socios pertenecientes a las Asociaciones Indígenas Mapuche de la RM.
Innovación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actividades que se realizan. ➤ Incorporación de nuevos contenidos a los objetivos principales del mundo organizacional mapuche.

⁷³ Diccionario Enciclopédico Bruguera, Tomo II, ED. “Qué Pasa”, p.452.

⁷⁴ Esto se produce cuando al interior de una organización indígena cualquiera, los aglutinamientos de interés se vuelven más orgánicos y más críticos respecto de su organización y sus objetivos. Cuando estos aglutinamientos de interés, subgrupos o agrupaciones internas adoptan una postura crítica frente a los objetivos de la organización madre ello determina la salida del subgrupo. Cabe señalar que esta decisión adoptada por los subgrupos es frecuentemente gatillada por la constatación de que la organización madre se muestra reticente y suspicaz respecto de las propuestas de estos subgrupos pero además ellos constatan una falta o ausencia de diálogo evidente, por otro lado, la organización madre al mostrar una escasa incorporación de aspectos discursivos nuevos al discurso inicial (ejemplo: mujer indígena, jóvenes indígenas, etc), agudiza el conflicto, todo aquello provoco estancamiento o disminución cuantitativa de socios en las organizaciones mapuche. Por lo tanto, la fragmentación será vista no como una multiplicación o una simple distribución, sino más bien como una ruptura, empobrecimiento o debilitamiento del mundo organizacional indígena mapuche.

Variable: Participación en las organizaciones mapuche.

- Definición Real: Se entenderá por participación en las organizaciones mapuche al acto consciente e informado de un individuo de origen mapuche de integrar una organización indígena con la cual comparte sus objetivos, misión y visión⁷⁵.
- Definición Operacional: La variable **Participación en las organizaciones mapuche** será vista como un factor de desarrollo organizacional mapuche en la RM, este concepto dirá relación con la confianza de los individuos integrantes de las organizaciones en el poder resolutivo de las acciones colectivas, la mantención de la pretensión de influir en la sociedad en su conjunto y en los patrones culturales de la misma sumado al fortalecimiento de los lazos de cooperación con otros actores sociales. En este concepto se podrá observar el crecimiento y la complejización del mundo organizacional mapuche urbano.

Participación en las organizaciones mapuche.

Dimensión	Indicadores
Desarrollo Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incremento de espacios de decisión sobre las condiciones y devenir de su entorno. ➤ Capacidad de incorporación de elementos que permitan el crecimiento material y social a las Asociaciones indígenas de la RM.
Confianza en la acción colectiva.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visión con respecto al mundo organizacional mapuche en su conjunto. ➤ Visión con respecto a la dirigencia mapuche urbana. ➤ Opinión con respecto a la multiplicidad de organizaciones mapuche en la RM.
Pretensiones organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Objetivos de las Asociaciones Mapuche de la RM. ➤ Visión de los organismos gubernamentales dedicados al tema indígena.
Relación con otros actores sociales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diálogo con otras organizaciones sociales no mapuche. ➤ Actividades que se realizan en conjunto con otros referentes organizacionales no mapuche.

⁷⁵ “...,emergió de los discursos de los dirigentes sociales una noción más amplia que concibe a la participación como un acto fundante de la sociedad. En este caso, la participación es concebida como un fin en sí mismo, en la medida que su sola existencia generaría efectos positivos sobre la sociedad. En esta perspectiva se concibe a la participación como algo esencial en una sociedad más democrática. Se trata de una noción más solidaria, fundamental a la hora de construir una Sociedad Civil fuerte en que prime la confianza.”, Cáceres Viviana, Jeri Tamara, “Asociacionismo hoy: Racionalidades emergentes.”; en “Asociacionismo Emergente y Reflexiones”, Gobierno de Chile (División de Organizaciones Sociales), 2001, Santiago, p.45.

II.6. Definición del instrumento de Medición.

Existen varios factores a considerar en términos de elegir los instrumentos más idóneos para aplicar una investigación, entre los cuales es posible nombrar el nivel de recursos económicos disponibles, el tiempo que se tiene para realizar dicho estudio, y la aplicabilidad del mismo.

En el estudio específico del mundo organizacional mapuche es necesario contar con conocimientos básicos de la cultura mapuche, esto para interactuar con el objeto de investigación bajo lógicas entendibles para quien realiza la investigación y no llevar al estudio a equivocaciones producto del no entendimiento de cualidades o factores propios del fenómeno sometido a estudio. En este sentido, es necesario contar con redes de contactos que permitan la entrada a este grupo social, ya que no es de fácil acceso para el investigador social, principalmente por la falta de confianza de los mapuche frente a “*lo occidental*”, lo que es una valla muy difícil de sortear para quienes no siendo mapuche o no teniendo el expertise necesario desean estudiar algún aspecto de la vida de los mapuche urbanos.

Las entrevistas en profundidad semiestructuradas son un instrumento eficaz para realizar una investigación social cuyo objeto de estudio es población mapuche, proporciona además un mayor acercamiento hacia el objeto de estudio y permite obtener datos relevantes desde el punto de vista de las ciencias sociales.

Las entrevistas en profundidad semiestructuradas consisten en la elaboración de una guía tentativa de preguntas o temas considerados relevantes para el estudio, permitiendo guiar al entrevistado en relación a dichos temas, pero a su vez generando espacios de libertad para el entrevistado en cuanto a la formulación de nuevas preguntas en relación a los temas proporcionados por el entrevistado no contemplados en la pauta inicial.

Se escogió la entrevista en profundidad de tipo semiestructurada, puesto que el interés de este estudio era obtener el máximo de información posible, dejando al entrevistado complementar sus respuestas y en base a las mismas generar más preguntas, de este modo se profundiza la entrevista y se pueden obtener datos importantes no considerados en la pauta inicial de preguntas. Las preguntas no consideradas en la pauta emergen del grado de conocimiento del entrevistado en el tema de estudio y del conocimiento o investigación previa del investigador con respecto al sujeto tipo.

Al ser esta investigación una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), también se consideraron instrumentos de medición cuantitativos como la sistematización de bases de datos que posee CONADI, que permitió la elaboración de una base de datos, la cual se utilizó para caracterizar y describir las organizaciones mapuche urbanas en la RM, las variables procesadas fueron las siguientes: número de socios de las Asociaciones Mapuche, sexo, etc. Esta base de datos se elaboró en base a las listas de socios fundadores, y la lista de socios actualizados.

II.7. Nivel de Medición.

Es posible entender la medición como *“el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles (los indicadores) en términos del concepto que el investigador tiene en mente.”*⁷⁶

Existen distintos niveles de medición los cuales se clasifican en: nominales, ordinales, de intervalos y de razón. En este caso el nivel de medición de las variables será “nominal”.

*“Las variables nominales pueden incluir dos categorías (dicotómicas), o bien, tres o más categorías (categóricas).”*⁷⁷

En el nivel de medición nominal se tienen dos o más categorías que no tienen orden ni jerarquía, ninguna tiene más valor que la otra, lo medible se ubica en una o en otra categoría, esto indicaría solamente diferencias respecto a uno o más atributos.

II.8. Técnicas a utilizar.

II.8.1. Técnicas de tipo cualitativo:

Se utilizaron entrevistas en profundidad, basadas en la elaboración de un cuestionario tipo, que contiene 14 preguntas abiertas, las cuales se aplicaron a sujetos tipo *“el objetivo es analizar valores, ritos y significados de un determinado grupo social...”*⁷⁸ (dirigentes y socios de Asociaciones Indígenas mapuche de la RM). Dado a que no existen estudios referentes al tema específico de interés de este estudio se considera de gran relevancia científica conocer aspectos específicos de la vida organizacional mapuche urbana.

II.8.2. Técnicas de tipo cuantitativo:

Se construyó una base de datos por medio de la recopilación de información de la Fuente de registro de organizaciones indígenas de la CONADI, en donde se recuperaron desde las actas constitutivas de las organizaciones los nombres y RUT de los socios fundadores de las organizaciones de interés para este estudio, y también se accedió a las listas de los socios actualizados (hasta el 2004) fuente digitalizada por la misma corporación.

---

⁷⁶ Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, Metodología de la Investigación, Mc. Graw - Hill., 1991, Colombia, p.234.

⁷⁷ Hernández Sampieri, Roberto; ibid. p.251.

⁷⁸ Hernández Sampieri, Roberto; ibid, p.227.

II.9. Diseño de instrumentos.

El cuestionario consta de 14 preguntas estructuradas, todas ellas preguntas abiertas, su aplicación se realizó a través de una entrevista personal, también se aplicaron preguntas referentes a los datos sociales del entrevistado, consideradas relevantes para este estudio.

El cuestionario fue aplicado a sujetos tipo, diferenciando su aplicación en algunos aspectos entre dirigentes y socios, realizándose algunas preguntas disímiles. Al ser este un cuestionario de tipo semi estructurado también existen preguntas no estandarizadas en el mismo cuestionario, estas preguntas emergen del grado de conocimiento del entrevistado en el tema y del conocimiento del entrevistador de la trayectoria del entrevistado, el objetivo de las mismas fue profundizar en el tema de investigación, obteniendo datos más detallados y precisos.

Con respecto a las preguntas estandarizadas aplicadas a (dirigentes):

N°	Preguntas	Relación con el tema de investigación	Observaciones
1	<i>Año de fundación de la organización.</i>	Inscripción de la Asociación en el periodo que abarca este estudio.	Muchas de las organizaciones mapuche antes de convertirse en Asociaciones existían de manera informal previo a la aprobación de la Ley 19.253.
2	<i>Periodo de participación en la organización actual.</i>	Grado de conocimiento del entrevistado en el tema de interés de este estudio.	
3	Participación anterior en otras organizaciones del mismo tipo.	Grado de conocimiento del entrevistado. Experiencias anteriores.	
4	Problemas que visualiza en otras organizaciones del mismo tipo.	Percepción de problemáticas en el grupo social en el cual se desenvuelve.	
5	<i>Problemas que visualiza en su organización.</i>	Auto crítica.	
6	Relación de su organización con otras del mismo tipo.	Evaluación interrelación entre organismos similares.	
7	<i>Relación con organizaciones wingkas (léase chilenas u occidentales).</i>	Relación organizaciones mapuche y sociedad civil.	
8	<i>Visión que se tiene de las organizaciones mapuche sin personalidad Jurídica de</i>	Relación Asociaciones Indígenas mapuche con otros referentes organizacionales	

	CONADI.	mapuche.	
9	<i>Visión con respecto al mundo Indígena en la R.M.</i>	Relación con el movimiento indígena urbano.	
10	<i>Opinión con respecto a la multiplicidad de organizaciones en la R.M.</i>	Autoanálisis de su situación actual. Grado de conocimiento. Relación con su entorno.	
11	<i>Opinión con respecto a los proyectos concursables.</i>	Evaluación modelos de obtención de recursos y nexos con el Estado chileno.	
12	<i>Opinión con respecto a CONADI.</i>	Evaluación de este organismo de gobierno. Grado de conocimiento. Relación de este organismo de gobierno y Asociaciones Indígenas.	
13	<i>Problemas que visualiza en los dirigentes de otras organizaciones.</i>	Visión de sus pares. Relación con sus pares.	
14	<i>¿Que significa ser mapuche?</i>	Identidad	A esta pregunta se le añadió en la gran mayoría de las entrevistas la pregunta por el sentimiento de ser mapuche en una locación urbana.

En relación a las preguntas estructuradas realizadas a (socios): Estas son las únicas preguntas que se diferencian del cuestionario anterior aplicado a los dirigentes de organizaciones mapuche, reemplazan a las preguntas que se ubican en el mismo orden numeral:

N°	Preguntas	Relación con el tema	Observaciones
1	<i>Periodo de participación en la organización actual.</i>	Grado de conocimiento del entrevistado.	
13	<i>Problemas que visualiza en los dirigentes de su organización.</i>	Visión crítica con respecto al referente organizacional del cual forma parte el entrevistado.	

Además de estas preguntas se consideró en el cuestionario datos sociales del entrevistado, que se consideraron de interés para este estudio, los cuales son:

N°	Preguntas	Relación con el tema de investigación	Observaciones
1	<i>Nivel de educación.</i>	Grado de conocimiento o manejo de la cultura occidental.	
2	<i>Profesión u Oficio.</i>		
3	<i>Comuna de residencia.</i>	Participación local y flujo de socios entre organizaciones de diferentes comunas.	
4	<i>Religión que practica.</i>	Aculturación.	
5	<i>Hablante o no de mapuchedungun.</i>	Mantenimiento de elementos culturales.	
6	<i>Edad.</i>	Visión generacional.	
7	<i>Estado civil.</i>	Posición en el entramado social.	
8	<i>Identidad territorial de procedencia.</i>	Diferencias discursivas entre identidades territoriales de origen.	

En la creación de la **base de datos** se consideraron las siguientes variables de medición:

- Nombre (socios antiguos, socios nuevos)
- Rut (socios antiguos, socios nuevos)
- Sexo (socios antiguos, socios nuevos)
- Primera directiva
- Última directiva
- Nombre Asociación Indígena Mapuche
- N° Personalidad Jurídica
- Comuna de funcionamiento de la Asociación

Estos datos fueron sistematizados por medio del programa de análisis estadístico SPSS, para generar cruces de variables que permitieron conocer la cantidad de socios pertenecientes a las Asociaciones indígenas mapuche de la RM, y el flujo de estos mismos entre organizaciones del mismo tipo.

También se obtuvo datos relevantes tales como: N° de dirigentes mapuche mujeres, participación femenina en Asociaciones Indígenas mapuche de la RM, organizaciones compuestas mayoritariamente por miembros de una misma familia, entre otros.

II.9.1. Categorías y codificación de las respuestas.

II.9.2. Codificación de Entrevistas

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
Fragmentación	DF1 Interacción o Vinculación	IF1 Diálogo entre organizaciones del mismo tipo.
		IF2 Actividades en conjunto entre organizaciones del mismo tipo. IF3 Visión de otras organizaciones del mismo tipo.
	DF2 Cantidad de Socios	IF4 Número de socios pertenecientes a las asociaciones indígenas mapuche de la RM.
	DF3 Innovación	IF5 Actividades que se realizan. IF6 Incorporación de nuevos contenidos a los objetivos principales del mundo organizacional mapuche.
Participación	DP1 Desarrollo Organizacional	IP1 Incremento de espacios de decisión sobre las condiciones y devenir de su entorno. IP2 Capacidad de incorporación de elementos que permitan el crecimiento material y social a las Asociaciones indígenas de la RM.
	DP2 Confianza en la acción colectiva	IP3 Visión con respecto al mundo organizacional mapuche en su conjunto. IP4 Visión con respecto a la dirigencia mapuche urbana. IP5 Opinión con respecto a la multiplicidad de organizaciones mapuche en la RM.
	DP3 Pretensiones Organizacionales	IP6 Objetivos de las Asociaciones Mapuche de la RM. IP7 Visión de los organismos gubernamentales dedicados al tema indígena.
	DP4 Relación con otros actores sociales	IP8 Diálogo con otras organizaciones sociales no mapuche. IP9 Actividades que se realizan en conjunto con otros referentes organizacionales no mapuche
IDENT	IDENT	IDENT

Codificación de Entrevistados

NOMBRE	ASOCIACIÓN	DIRIGENTE O MIEMBRO	CODIGO	OBSERVACIÓN
Juan Lemuñir Huinca	Asoc. Ind. Werken	Dirigente	D1	
Maria Pinda	Asoc. Ind. Katriwala	Dirigente	D2	
José Ignacio Llancapan Calfucura	Asoc. Ind. Consejo Mapuche de Pudahuel	Werken	D3	Consejero Indígena Urbano
Guillermina Raiman Huilcaman	Asoc. Ind. Meli Witran Mapu	Dirigente	D4	
Eugenia Calquin Morales	Asoc. Ind. De Jóvenes Mapuche Wechekeche ñi Trawün	Dirigente	D5	
José Painequeo Paillal	Asoc. Ind. Inchiñ Mapu	Dirigente	D6	Encargado Oficina de Asuntos Indígenas, La Pintana
Miguel Ángel Manquelaf Pichulman	Asoc. Ind. Lelfünche	Dirigente	D7	
José Paillal Huechuqueo	Asoc. Ind. Meli Rewe	Dirigente	D8	
Dagoberto Cachaña	Asoc. Ind. Meli Witran Mapu	Dirigente	D9	Actualmente no pertenece a ninguna Asoc. Ind.
Juana Cheuquepan Colipe	Organización Funcional Kiñe Pu Liwen	Dirigente	D10	Este caso se considera solo a modo de ejemplificar otras visiones con respecto a las Asoc. Ind. de la R.M.

NOMBRE	ASOCIACIÓN	DIRIGENTE O MIEMBRO	CODIGO	OBSERVACIÓN
Alan Paillan Manquepillan	Varias Organizaciones	Socio	S1	Fue miembro de varias organizaciones principalmente conformadas por artistas y artesanos mapuche, actualmente es miembro del Colectivo de Artistas Mapuche Millaleufu.
Rosa Calvilao	Asoc. Ind. Newen ko Leufu	Socio	S2	
Ricardo Malil Huaracan	Asoc. Ind. Fotun Mapu	Socio	S3	
Claudio Conolef Manquel	Asoc. Ind. De Jóvenes Mapuche Wechekeche ñi Trawün	Socio	S4	
Gladys Jaramillo Millapan	Asoc. Ind. Lelfünche	Socio	S5	
Juana Caniuqueo	Asoc. Ind. Kallfulikan	Socio	S6	
Mauricio González Leviñir	Asoc. Ind. Folilche Aflai	Socio	S7	
Celmira Lefipan Coliñir	Asoc. Ind. Consejo Mapuche de Pudahuel	Socio	S8	
Maria José Lincopi Paillaleo	Asoc. Ind. Meli Witran Mapu	Socio	S9	
Elias Paillan	Varias Organizaciones	Socio	S10	Participó en varias organizaciones principalmente, pero nunca se integró de manera formal, actualmente es miembro de la Organización

				Funcional Centro de Comunicaciones Llüfken Mapu
Ana Santibáñez Llancafil	Asoc. Ind. Lüg Küyüm We Warria	Socio	S11	
Augusto Aillapan	Asoc. Ind. Meli Rewe	Socio	S12	Machi, Actualmente no pertenece a ninguna Asoc. Ind.

II.10. Selección de las unidades de análisis.

Se entrevistaron a 21 sujetos tipo pertenecientes a las Unidades de Análisis Asociaciones Indígenas mapuche de la RM existentes o que hayan existido en el periodo que abarca este estudio (1994 a 2004).

Para la aplicación del cuestionario semi estructurado, compuesto por preguntas abiertas y aplicado por medio de entrevistas personales, se eligieron 9 dirigentes y 12 socios, pertenecientes a las Asociaciones Indígenas mapuche de la RM existentes o que hayan existido en el periodo que abarca este estudio (1994 a 2004).

Se eligió estos dos grupos, puesto que las perspectivas de observación de su propia realidad pueden variar de acuerdo al lugar que ocupen en los espacios de socialización organizacional mapuche, para la elección de los entrevistados se utilizó un muestreo por bola de nieve, *“Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc...”*⁷⁹. En donde los porteros de la red de contactos fueron los jóvenes mapuche pertenecientes a una Asociación Indígena Mapuche ubicada en la comuna de La Florida, los cuales entregaron información de posibles entrevistados, de los casos mencionados se eligieron a los que se consideraron más idóneos para la investigación, esa idoneidad se determinó de acuerdo al grado de conocimiento del tema, años de participación en organizaciones indígenas y reconocimiento de los entrevistados por el grupo de interés.

Para reemplazar un informante clave por otro se utilizó una técnica de reposición analógica, es decir, se reemplaza un informante clave que tuviera las mismas características del informante reemplazado. Por ejemplo, un machi se reemplazará por otro machi.

⁷⁹ <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyukuyuZlpbVqzAQd.php>.

II.10.1. Saturación Teórica.

El número de entrevistados y el cierre o finalización de las entrevistas se determinó bajo el criterio de saturación teórica entendiéndose este como “...a ese punto de la investigación de campo en el que los datos comienzan a ser repetitivos y no se logran aprehensiones nuevas importantes.”⁸⁰. En algún momento de la investigación se hace necesario delimitar el número de entrevistados y el momento de retirada de los escenarios estudiados, es relevante considerar que en este punto se llegue a la comprensión de lo que se buscaba, y fue en este momento en que se le comunicó a los entrevistados que la entrevista había llegado a su fin.

II.10.2. Control de sesgo de la muestra.

Dado que se utilizaron porteros para el acceso a los informantes clave, la muestra necesariamente debería estar controlada, esto porque podría darse el caso de que la muestra estuviera contaminada por individuos que potencialmente podrían proveer de información manipulada e intencionada, por lo tanto, se controló por criterio experto, triangulando el listado propuesto por los porteros con información que la misma investigadora poseía.

---

⁸⁰ Taylor S.J, y Bogdan R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación; La búsqueda de los significados., PAIDOS, Buenos Aires, 1987, p.90.

Marco Empírico

Capítulo III: Marco Empírico.

III.1. Caracterización del movimiento Mapuche

III.1.1. Caracterización del movimiento Mapuche durante la década de los 90s y comienzos del 2000.

1990 no fue un año cualquiera dentro de la larga historia de conformación organizacional mapuche. El primer hito que cabe señalar es el quiebre de AD MAPU: (Organización mapuche de izquierda ligada al Partido Comunista), dicho quiebre se produce por la separación de un grupo de dirigentes de la organización quienes criticando su carácter occidentalista y giran hacia una forma de agrupación que sentirían más auténticamente mapuche, razón por la cual conforman el Consejo de Todas las Tierras. Un segundo hito lo marca la puesta en marcha de la CEPI (Comisión Especial de Pueblos Indígenas) que tiene por función la creación de una nueva legislación indígena y su implementación formal. A esta iniciativa del primer gobierno de la concertación se plegaron diversas agrupaciones, que van desde las asimilacionistas (cultura occidental por sobre y como paradigma a seguir, por la cultura Mapuche), pasando por los integristas (primado de lo chileno como producto de la fusión entre españoles y mapuche), hasta los indianistas (por recobrar la cultura ancestral tal cual era). En este nuevo contexto histórico, el Centro de Estudios y Documentación Mapuche-Liwen se pronuncia por una postura distinta; la autonomía. Ello provoca un nuevo quiebre dentro de las organizaciones mapuche y el espectro político mapuche vuelve a dividirse en dos; los que seguían una postura más oficialista, ligada al aparato estatal y quienes levantaban la meta de la autonomía, que pasa a ser la bandera de lucha del Consejo de Todas las Tierras. En general esta última postura fue (y es) muy criticada, pero a medida que se desgasta la posición oficialista, ya sea por el pobre alcance de la ley indígena, la incapacidad de la CONADI para resolver los problemas originados por la implementación de megaproyectos de desarrollo, va cobrando legitimidad la posición que piensa en un horizonte de autonomía.

La composición de las agrupaciones que se van conformando desde la idea de autonomía, presentan quizás las mayores diferencias con cualquiera que haya aparecido con anterioridad, pues a las organizaciones más tradicionales ligadas al sector rural, ha ido apareciendo de manera creciente, agrupaciones de mapuche urbanos y entre estas mismas algunas más activa como las de jóvenes profesionales y de estudiantes universitarios. Por otro lado, también se ha ido conformando una intelectualidad mapuche que sin tener altos grados de agrupamiento orgánico han conseguido elevar la discusión teórica y política respecto del discurso de la autonomía, creando contraposición y contradicción con las posiciones oficiales. Adicionalmente se ha generado, producto de aquello, una resignificación crítica de la historia hecha en torno al pueblo Mapuche.

El camino que ha tomado esta organicidad (inorgánica) de grupos intelectuales mapuche, intenta armonizar tanto la tradición, como las ventajas de medios de difusión que da la globalización. En este sentido, es posible constatar la existencia de una extensa red de páginas web ligadas a la problemática del pueblo mapuche, tanto en su dimensión política o cultural. Las consecuencias de esta nueva voz, ha tenido un alto rendimiento, pues han puesto la problemática mapuche no solo bajo las fronteras internas, sino que la han

extendido suficientemente, como para que el estado chileno no solo se sienta interpelado “domésticamente”, sino también internacionalmente.

III.1.3. El movimiento mapuche en la actualidad.

“...El cull cull de nuestros antepasados os anuncia que este importante movimiento leal i franco en que estáis empeñados, es el eco de esas ideas tan francas, tan leales i tan elevadas que reclamaron los abuelos.

Tu abuelo luchó por libertad i tu bregáis por el bienestar.

¿No es esto, acaso, luchar por los ideales de los antepasados?.

¿No es esto seguir cumpliendo el programa i el deber impuesto por esa legión de bravos durante 300 años, el defender la honra ultrajada?.”⁸¹

Don Manuel Manquilef, 4 de Julio de 1913, Diario la Época de Temuco.

El movimiento mapuche en la actualidad se ha conformado a partir de un conjunto de organizaciones y líderes, pero por sobre todas las cosas, en un determinado estado de conciencia colectiva. Este estado de conciencia colectiva corresponde a la internalización conciente de la necesidad de que ciertos derechos universales deben ser respetados (el derecho al territorio, el derecho al respeto de la diferencia cultural, etc) y la profunda convicción de que existen derechos inalienables como pueblo. El respeto a estos derechos determinaría la protección de sus tradiciones, historia e identidad cultural y por lo tanto aseguraría su no extinción. No obstante, es posible constatar la persistencia de la actitud contraria, es decir ignorar deliberadamente el respeto por estos derechos, por parte del estado chileno e intereses privados atraídos por las tierras y recursos naturales que forman parte del hábitat histórico del pueblo mapuche.

Dicho de otra forma, el movimiento mapuche es posible definirlo como un estado de opinión y de conciencia articulado por organizaciones y líderes que han superado el discurso de la asimilación y la integración, y lo han sustituido por el discurso de autonomía y la necesidad de su reconocimiento como pueblo y el reconocimiento de derechos colectivos. Esto es algo que está presente al interior del discurso de casi todas las organizaciones indígenas, independientemente de sus estrategias concretas o de sus líderes específicos. En definitiva, aquello es lo que permite hablar de un movimiento social indígena, puesto que (1) tiene una base simbólica, que tiene que ver con la persistencia de la cultura mapuche como una cultura diferenciada, aunque subordinada, amenazada y colonizada por las culturas dominantes (occidental/chilena) y porque contiene una (2) reflexión políticamente argumentada y estructurada que articula un discurso normativo respecto de si mismo y del resto.

---

⁸¹ Diario la Época de Temuco, Don Manuel Manquilef, 4 de Julio de 1913.

III.1.4. Descripción de la vida organizacional

III.1.4.1. Emergencia (¿Qué factores inciden en la conformación de las Asociaciones mapuche urbanas?).

“La asociación confiere sentido a la acción individual y colectiva, sentido que es contextual y por tanto social.”⁸²

Los factores que inciden en la conformación de las Asociaciones mapuche urbanas son múltiples, pero uno de los principales y el portal de las otras motivaciones es el autoreconocimiento como mapuche, es a partir de este autoreconocimiento que se enmarcan las necesidades particulares que después se transforman en necesidades de grupo.

El surgimiento o emergencia de las primeras *Asociaciones*⁸³ mapuche urbanas está en directa relación con los procesos de transformación política chilena que a su vez inciden decididamente en la transformación de las formas históricas de organización mapuche, generando así nuevas formas de asociacionismo *“Tras la crisis político institucional que sacudió al autoritarismo en octubre de 1988 y que abrió paso a la transición democrática, se inicia una lenta refundación de asociacionismo en nuestro país. Proceso que se da en el marco de un nuevo orden global y estatal/nacional, representado bajo una morfología asociativa de nuevos perfiles, contenidos y sentidos.”⁸⁴* Con los procesos de democratización del país surgen las primeras Asociaciones indígenas bajo la Ley Indígena 19.253, las motivaciones de estas primeras Asociaciones Indígenas eran básicamente de reconstrucción cultural. Por otro lado y coherente con el momentum con aquello, la globalización ha permitido (por lo menos en el plano discursivo) la reafirmación y el fortalecimiento de las identidades locales favoreciendo de este modo el surgimiento de los movimientos indígenas en general y mapuche en particular.

La conformación como Asociaciones Indígenas mapuche urbanas es la finalización de un proceso de lucha que se llevó a cabo durante el gobierno militar, ya que muchas de las organizaciones mapuche que posteriormente se transformaron en Asociaciones Indígenas funcionaban de forma clandestina durante la dictadura de Pinochet, formalizándose posteriormente con la entrada en vigencia de la Ley Indígena.

“Al privarse al pueblo mapuche de su reconocimiento como tal, la identidad étnica se reforzó. Después de un periodo de letargo, volvieron a surgir organizaciones que recogieron la idea de proyecto

---

⁸² Adolfo Castillo D, Marco histórico del asociacionismo en Chile: tres décadas de cambio en; Asociacionismo emergente en Chile, estudios y reflexiones, Ministerio General de Gobierno, Gobierno de Chile División de Organizaciones Sociales, 2001, p.72.

⁸³ Se entiende por Asociación Indígena Mapuche a las organizaciones que se constituyen con el respaldo de la Ley Indígena, Ley 19.253.

⁸⁴ Adolfo Castillo D, Marco histórico del asociacionismo en Chile: tres décadas de cambio en; Asociacionismo emergente en Chile, estudios y reflexiones, Ministerio General de Gobierno, Gobierno de Chile División de Organizaciones Sociales, 2001, p.76.

histórico que asegurara la continuidad de los mapuche como pueblo indígena, con una identidad diferente a la nacional”⁸⁵

Las motivaciones principales del surgimiento de este nuevo tipo de organización eran étnico reivindicativas, su objetivo principal era exigir al Estado chileno y a la sociedad civil en su conjunto la demanda respecto de derechos de pueblo y denunciar a su vez los atropellos a los cuales se les ha sometido históricamente. Existían grandes expectativas en el pueblo mapuche de que estas exigencias se cumplieran en este nuevo orden democrático y por ello se comenzaron a constituir gran número de Asociaciones Indígenas en la ciudad, las posibilidades de generar cambios favorables hacia la población mapuche eran una meta posible que no se percibía lejana, pero las decepciones se empiezan a hacer evidentes en el segundo periodo de gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en donde el caso de la implementación de los megaproyectos hidroeléctricos se constituiría en uno de los ejes que quebrantaría las confianzas depositadas en la relación Estado y organizaciones mapuche, generando un desgarramiento profundo y evidente al interior del mismo movimiento mapuche.

Las motivaciones de emergencia de nuevas Asociaciones Indígenas mapuche, después de este nuevo periodo, ya no estarían marcadas por un afán reivindicacionista. Algunas organizaciones como la Meli Wixan Mapu deciden descontinuar el diálogo con el gobierno y desligarse de las instituciones que lo representan (CONADI), para establecer una lucha más frontal y menos clientelista ya que sintieron que esa era una estrategia del Estado de contención del conflicto. Después de este periodo se genera una decepción generalizada en las organizaciones mapuche urbanas, y estas tienden a encapsularse en el trabajo de sus propias organizaciones, dedicándose a la realización de actividades de rescate cultural en territorios delimitados comunalmente y desligándose de las problemáticas mapuche de carácter político.

Desde este punto de vista, el desarrollo de actividades culturales a nivel comunal es una de las actividades principales desarrolladas por las Asociaciones Indígenas mapuche urbanas, transformándose en organizaciones principalmente de tipo culturalista, dejando de lado las preocupaciones político reivindicativas que las caracterizaron en primera instancia. La obtención de recursos vía proyectos sociales mediante concurso se transforma en algunos casos una de las motivaciones principales para la conformación de Asociaciones Indígenas mapuche.

III.1.4.2. Latencia (¿Qué actividades realizan?).

Como ya se ha afirmado anteriormente, las actividades principales que realizan las Asociaciones Indígenas mapuche urbanas se enmarcan dentro del rescate cultural. Una de las primeras actividades de gran envergadura realizadas por las Asociaciones mapuche en la ciudad fue el primer Nguillatun en Santiago *“El año 1989, efectivamente, se celebró allí el primer nguillatun (reunión masiva de carácter familiar, festivo, religioso y rogatorio). Duró los dos días tradicionales, acampando las familias cada una en su ramada, y el*

---

⁸⁵Gabriel Salazar, Julio Pinto, *Historia contemporánea de Chile II: Actores, identidad y movimiento*, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p.165.

conjunto como una herradura dirigida hacia el sol naciente”⁸⁶, este Nguillatun fue realizado principalmente por la Asociación Indígena mapuche Lelfünche y la Asociación Consejo Mapuche de Pudahuel, llevado a cabo en la comuna de La Florida en un terreno propiedad de la Congregación del Verbo Divino, terreno dado en concesión por un breve periodo de tiempo a Lelfünche. Esta ceremonia se sigue realizando por las organizaciones, llevándose a cabo varios Nguillatun al año, en diferentes comunas de la RM, estos comienzan a realizarse a partir del mes de Octubre.

El Wiñol Tripantu ceremonia festiva con motivo de la renovación o vuelta del año que se celebra para el solsticio de invierno, es otra actividad de tipo masivo y de gran convocatoria entre las Asociaciones Indígenas mapuche urbanas, una de las Asociaciones que llevo a cabo el primer Wiñol Tripantu en la ciudad fue la Asociación Folilche Aflai. Otra de las actividades principales son los campeonatos de palin, deporte ancestral mapuche, y que tiene mucha convocatoria al interior de la juventud mapuche, el tipo de palin realizado en las ciudades es más bien comercial, es decir se lleva a cabo por una o varias organizaciones con el objetivo de reunir recursos, ya sea por la inscripción de los jugadores (10 por equipo) o por la venta de comestibles en el mismo campeonato.

III.1.4.3. Consolidación o muerte (¿Qué factores inciden en la mantención o disolución de una Asociación mapuche urbana?).

Al reflexionar sobre los factores que inciden en la permanencia en el tiempo de algunas de las Asociaciones mapuche urbanas habría que tomar como ejemplo a algunas de las Asociaciones Indígenas más antiguas, por ejemplo, Folilche Aflai que funciona desde 1982 hasta la fecha y Lelfünche que funciona desde 1983 hasta la fecha.

Estas dos organizaciones surgieron casi en el ocaso del gobierno militar, tanto Folilche Aflai como Lelfünche se enmarcan en la tipología de organizaciones culturalistas, ambas en la actualidad son entidades autónomas con Personalidad Jurídica otorgada por CONADI.

La Organización Lelfünche tuvo su origen al alero de la congregación religiosa del Verbo Divino, surgió al principio haciendo misiones al sur para ayudar a los mapuche que estaban allá y eran afectados por la intervención de privados en territorio indígena amparados bajo la Ley 701. Esta organización en primera instancia se planteo como una organización étnico reivindicativa, en la medida que denunciaba los atropellos que vivían los mapuche a nivel país de acuerdo al contexto político que se vivía en tiempos de dictadura, al estar protegidos de algún modo por la iglesia católica podían hacer denuncias mas directamente, al contrario de otras organizaciones mapuche que funcionaban de manera clandestina.

La Organización Folilche Aflai tenía Personería Jurídica dependiente del Ministerio de Economía del gobierno militar, desde su comienzo fue una organización de tipo culturalista, que Folilche Aflai dependiese del Estado (gobierno militar) no les

---

⁸⁶ Gonzalo Vial, Serie de La Segunda Mapuches en Chile, “*La dura realidad de los 500.000 indígenas que viven en el gran Santiago*”, Diario La Segunda, Martes 14 de Mayo de 2002, p.31.

permitía tener la libertad suficiente para realizar denuncias en contra del mismo, ni menos revelarse de manera directa, pero el fin de Folilche Aflai ai era el de rescatar la cultura mapuche perdida en la población migrante de la RM, incluso muchos militares participaron en esta organización sin ser discriminados por esto, ya que los fines de Folilche Aflai ai no eran en ningún caso políticos.

En la actualidad la Asociación mapuche Lelfünche solo realiza actividades de tipo cultural, las últimas actividades realizadas fueron un taller de mapuchedungun, y un Ngellipun todo esto se realizó en un pequeño terreno al cual fueron reducidos por la misma congregación religiosa del Verbo Divino que algún día cedió tres hectáreas de terreno en comodato a esta misma organización, para la realización del primer nguillatun en Santiago.

La Asociación mapuche Folilche Aflai ai sigue funcionando en su sede social, las actividades que realizan son de tipo culturalista, presentaciones musicales, talleres de artesanía tradicional, idioma mapuchedungun, entre otras, tal como al principio, pero Folilche Aflai ai se ha convertido en una organización principalmente familiar en donde la mayoría de los socios activos pertenecen a la familia Leviñir o Painequeo.

A grandes rasgos es posible inferir que la mantención de una organización mapuche en el tiempo tiene que ver de manera directa con la modificación de sus objetivos y planes de acción de acuerdo a los contextos que esta misma enfrenta. Lelfünche en sus inicios comenzó como una organización reivindicativa étnica para después convertirse en una organización netamente culturalista, se unió a la iglesia católica al interior de un contexto político en que esta institución parecía ser el último refugio y escudo para poder efectuar acciones de tipo confrontacional, y en la actualidad se desliga poco a poco del alero de la congregación del Verbo Divino, y esta misma institución ya no les entrega más protección ni resguardo al quitarles el comodato concedido y reducirlos a un pequeño tramo de terreno. A su vez Folilche Aflai ai sigue realizando actividades que se enmarcan en la tipología culturalista, pero decidió cerrarse solo al grupo familiar común, y es de este modo que han podido proteger sus lineamientos de confrontaciones externas a la familia.

Los factores que inciden en la disolución de las organizaciones tienen que ver con lo expuesto anteriormente, es decir en la medida en que las organizaciones no replantean sus objetivos de acuerdo a los contextos políticos y sociales a los que se enfrentan, o a las nuevas necesidades grupales, que varían de acuerdo a esos contextos, estas organizaciones están destinadas a la desaparición, algunos factores observables de desintegración organizacional en organizaciones mapuche son:

1. La falta de una conceptualización de lo que significa ser mapuche impediría la generación de una unidad discursiva para el planteamiento de objetivos comunes.
2. La multiplicidad de las identidades territoriales de procedencia, en la ciudad, generaría en los mapuche urbanos dificultades para llegar a acuerdos y establecer consensos en temas específicos.
3. La alta tasa de pobreza en la población mapuche, impide el surgimiento de dirigentes mas comprometidos con el rescate cultural y menos interesados en su auto sustentación.

4. La falta de preparación de los dirigentes mapuche en la cultura occidental no les permite enfrentar los procesos actuales de tecnologización y modernización.
5. Los dirigentes se ven incapacitados en la generación de motivaciones claras entre sus asociados, esto por que no hay claridad en los objetivos del grupo.
6. El escaso nivel de participación que se les permite a los socios con conocimientos occidentales (jóvenes mapuche, intelectuales mapuche) impediría la generación de cambios en la misma organización.
7. Falta de proyección. La innovación genera temor en las organizaciones indígenas, puesto que se mantiene la creencia de que los cambios pueden generar la desaparición de la cultura mapuche, es por lo mismo que solo reflexionan en torno a planes a corto plazo.
8. Asistencialismo, dependencia exclusiva de los beneficios que otorga el gobierno, incapacidad o derechamente fracaso en la autogestión. Lo cual genera en las asociaciones mapuche incapacidad para autogestionar recursos para el logro de sus objetivos.
9. Búsqueda de beneficios personales y no de pueblo, sacrificio de los objetivos comunitarios en función de beneficios personales. La vida en las ciudades a quebrantado el espíritu comunitario, reemplazándose por la auto subsistencia y la satisfacción de intereses individuales.

III.1.4.4 ¿Cómo se relacionan las Organizaciones mapuche urbanas con su entorno?.

Como ya se ha afirmado, las Asociaciones Indígenas mapuche son un caso particular de modelo organizacional, sin duda su funcionamiento burocrático es muy parecido a los demás tipos de organizaciones occidentales, pero quienes componen el grupo organizacional están dotados de una cierta particularidad que sin duda influye en las relaciones entre este tipo de organización y otro tipo de instituciones.

III.1.4.4.1. Con otras Organizaciones Mapuche.

La positividad o negatividad de las relaciones que las Asociaciones indígenas mapuche establecen con otras organizaciones mapuche, tiene que ver con el nivel de diálogo existente. En efecto, de acuerdo al nivel de diálogo y a las posibilidades de este diálogo, las relaciones serán de tipo positivas o de tipo negativas. La proximidad para el establecimiento de un diálogo puede estar dado por diversos factores, dentro de los cuales es posible mencionar: relaciones familiares, alianzas de trabajo, compatibilidad etarea, amistades comunes. Si algunos de los factores antes nombrados se encuentra en dos o más organizaciones las relaciones inter-organizacionales al interior del mundo indígena serán positivas, generando relaciones y alianzas de cooperación.

A continuación se analiza los factores de positividad encontradas en el transcurso de esta investigación en la relación inter organizacional mapuche:

1. Relaciones familiares: Se da el caso que de un grupo familiar determinado varias personas participan en el mundo organizacional indígena mapuche urbano, pero no necesariamente son parte de una misma organización, la participación paralela permite un nexo entre esas organizaciones, generándose instancias de diálogo por medio de estos nexos.
2. Alianzas de trabajo: Si una organización alguna vez cooperó de manera voluntaria en el trabajo de otra se genera una especie de “deuda”, o en la regla de reciprocidad se genera la necesidad de una vuelta de mano, es así como se generan las alianzas de trabajo que pueden mantenerse durante un periodo extenso de tiempo.
3. Compatibilidad etarea: Esta situación suele darse entre organizaciones que se enmarcan en la tipología de grupos etareos similares, esta relación puede darse de manera positiva en la medida en que ambas organizaciones están compuestas por un grupo homogéneo de personas que comparte ciertos códigos generacionales comunes, haciéndose más fácil el diálogo entre ambas al compartir visiones de mundo similares.
4. Amistades comunes: Los nexos de amistad individual entre individuos de organizaciones mapuche distintas abre las posibilidades de generar relaciones inter organizacionales positivas, ya que está presente el diálogo entre estos individuos que pueden ser la puerta de entrada a trabajos conjuntos o a posibles alianzas.

Cuando las relaciones inter organizacionales entre organizaciones mapuche urbanas son de tipo negativo hay competencia y ausencia de diálogo, y en algunos casos desprestigio y comentarios negativos frente a las acciones realizadas por la organización identificada como oponente. Estas relaciones de tipo negativo se pueden dar por las siguientes circunstancias; participación anterior de un individuo en la organización considerada como oponente, incapacidad de aceptar los logros de otra organización del mismo tipo, enemistades entre individuos de organizaciones distintas. A continuación se analiza los factores de negatividad en la relación inter organizacional mapuche encontradas en la presente investigación:

1. Participación anterior de un individuo en la organización considerada como oponente: Puede darse el caso de que un miembro de una organización mapuche haya participado en otra organización mapuche con anterioridad habiendo abandonado la misma en desacuerdo con las acciones que esta organización implementaba, este individuo generalizara en el grupo al cual adscribe en la actualidad las razones por las cuales abandono esa organización, y es muy posible que el grupo completo se apropie de ese malestar.
2. Incapacidad de aceptar los logros de otra organización del mismo tipo: Al ver que otra organización del mismo tipo obtiene logros que a lo mejor la propia no ha podido acceder, genera desconfianzas entre estas organizaciones inscribiendo en el subconsciente de los asociados la idea de que existen acciones poco transparentes que hacen que esta organización lleve a cabo con éxito sus actividades y la organización a la cual pertenecen no.

3. Enemistades entre individuos de organizaciones distintas: Las enemistades individuales cierran la puerta de algún modo, a la posibilidad de establecer diálogos entre las organizaciones a las cuales pertenecen los individuos que poseen esta enemistad.

La positividad o negatividad de las relaciones establecidas entre Asociaciones Indígenas mapuche urbanas dependería necesariamente de las posibilidades de generación de diálogo entre las mismas. Si no existe diálogo las posibilidades de generar objetivos comunes disminuyen y por lo mismo se distancia la emergencia de alianzas y la realización de actividades conjuntas.

III.1.4.4.2. Con Organizaciones Wingka (Sociedad Civil).

La relación entre las Asociaciones Indígenas mapuche urbanas y las organizaciones o instituciones no mapuche o wingka se da en muy pocas instancias, ya sea por el desconocimiento de estas mismas organizaciones o instituciones occidentales con respecto a la cultura mapuche o por la misma imagen negativa que tienen estas organizaciones hacia lo indígena. Si las organizaciones mapuche permiten que estas organizaciones wingka asistan o participen en actividades mapuche tiene que ver solo con fines estratégicos o de necesidades de apoyo que a lo mejor no se cumplen entre las mismas organizaciones mapuche.

Entre las relaciones observables entre organizaciones mapuche y organizaciones o instituciones wingka es posible nombrar las siguientes; visita de las organizaciones a colegios con el objetivo de difusión cultural, participación de gente no mapuche en marchas convocadas por organizaciones mapuche (no participando en la organización de la misma), participación de las organizaciones mapuche en ferias culturales organizadas por las municipalidades, participación de machi en el sistema de salud occidental por medio de programas especiales de salud intercultural, charlas de difusión cultural impartidas por organizaciones mapuche en universidades o instituciones de gobierno, participación en la parada militar.

Otro tipo de relación particular observable son las que establecen las organizaciones mapuche urbanas que se enmarcan en la tipología Religiosas, estas organizaciones surgen desde el mundo organizacional wingka, reuniendo a un grupo de personas mapuche entorno a un culto no mapuche, aquí es posible nombrar a las iglesias evangélicas con sus diferentes cultos, y a la iglesia católica con sus pastorales. Estas organizaciones se relacionan con las instituciones eclesíásticas occidentales por medio de la adoración al dios wingka, realizando misas o ceremonias de culto.

Las relaciones que se establecen entre organizaciones mapuche y entre organizaciones wingka se efectúan de manera poco fluida y con cierta resistencia porque al interior del mundo mapuche existe una desconfianza generalizada con respecto de lo occidental, lo occidental se ve como un valor negativo, es por lo mismo que a los mapuche que tienen un cierto manejo de la cultura occidental se les considera awingkados, y se les suele aislar de cierto modo de las decisiones que tienen que ver directamente con aspectos específicos de la cultura. Esta desconfianza se genera porque en varios episodios de la historia indígena la influencia occidental ha desvirtuado el actuar indígena influyendo de

modo negativo, causando conflictos y dividiendo al mundo indígena organizacional, esto se ve con claridad en las organizaciones mapuche de tipo religioso.

III.1.4.4.3. Con el Estado (Organismos de Gobierno).

Las relaciones que han tenido las organizaciones indígenas con el Estado y otras instituciones de gobierno a pasado por distintas etapas, dentro de las cuales es posible identificar 3 como relevantes: alejamiento total y enfrentamiento, diálogo y alianzas, desconfianza y falta de credibilidad.

Para ejemplificar estas 3 etapas identificadas es necesario contextualizar las mismas:

1. Alejamiento y enfrentamiento: Esta etapa es posible ejemplificarla con lo sucedido con las organizaciones mapuche durante el periodo del gobierno militar, muchas de las actuales Asociaciones mapuche urbanas funcionaban de manera clandestina con el objetivo de contribuir a la recuperación democrática, generando lazos estratégicos entre estas mismas organizaciones clandestinas y las comunidades indígenas del sur de Chile las cuales se enfrentaban de manera directa en contra de las políticas aplicadas hacia el pueblo mapuche. *“..el gobierno dictó decretos que pretendieron terminar con las excepciones legales hacia los mapuche e introducir, de una vez por todas, el concepto de la propiedad individual a sus tierras. Un ministro de la época comentó que con la nueva ley se impondría un nuevo enfoque: “que en Chile no hay indígenas, son todos chilenos””*⁸⁷
2. Diálogo y alianzas: Los diálogos y alianzas con los gobiernos wingka siempre han estado presentes en la historia mapuche, aunque en muchas ocasiones esas alianzas son quebrantadas por los gobiernos al no cumplir los compromisos establecidos a través del diálogo. *“Entre 1987 y 1989 las organizaciones mapuche y de otras etnias estrecharon vínculos con la futura alianza de gobierno y obtuvieron de ella un compromiso en orden a mejorar la condición social de los indígenas y alcanzar un reconocimiento constitucional de sus pueblos, en el marco de una legislación representativa que revirtiera los efectos de 17 años de gobierno militar.”*⁸⁸. Una de las últimas alianzas fue la inscrita en el pacto de Nueva Imperial.
3. Desconfianza y falta de credibilidad: Esta etapa surge después de que las alianzas y los diálogos han sido infructuosos. *“Las viejas arquitecturas ideológicas acerca de la unidad nacional prevalecieron sobre concepciones nuevas surgidas del derecho internacional y que se expresan en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1988), y el proyecto de declaración sobre los derechos indígenas que actualmente se discute en Naciones Unidas... En 1992 el congreso rechazó la aprobación del convenio 169 y el reconocimiento constitucional de*

---

⁸⁷ Gabriel Salazar, Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile II: Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p.165.

⁸⁸ Gabriel Salazar, Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile II: Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p.166.

los pueblos indígenas.”⁸⁹ Los compromisos no cumplidos generan en el mundo indígena la falta de credibilidad en la institucionalidad occidental, incrementando en la conciencia colectiva indígena la concepción de lo occidental como un valor negativo.

En la actualidad las Asociaciones indígenas mapuche de la RM se encuentran entre las dos últimas etapas, si bien existen desconfianzas producto de promesas no cumplidas, siguen estableciendo alianzas permaneciendo la mayoría al interior de un diálogo que aún no se ha fijado nuevas metas desde los últimos compromisos efectuados por el Estado hacia los pueblos indígenas.

A través de instancias de diálogo como las Mesas Regionales, reuniones políticas con miembros de la concertación, reuniones a nivel Ministerial, entre otras, se relaciona el Estado con las Asociaciones Indígenas. Otra forma de relación establecida entre ambas instituciones es la recepción de recursos fiscales por parte de las Asociaciones Indígenas por medio de la adjudicación de proyectos concursables, esto ha creado una cierta dependencia de las Asociaciones Indígena mapuche urbanas hacia el Estado, generándose un ambiente asistencialista que ha impedido que las Asociaciones vuelvan a la etapa de alejamiento total y enfrentamiento.

---

⁸⁹ Gabriel Salazar, Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile II: Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p.169.

III.2. Análisis de datos Asociaciones Indígenas mapuche de la RM

III.2.1. Análisis Cuantitativo; Base de datos Miembros Asociaciones mapuche urbanas. RM

Las Asociaciones Indígenas según la Ley 19.253 necesitan de 25 socios para su constitución formal. No obstante, según el resultado de estos estudios es posible afirmar que hay organizaciones que obtuvieron Personería Jurídica en CONADI durante el periodo que abarca este estudio con menos personas de las que estipula la ley. Este detalle no menor, podría hacer pensar que en general los datos posibles de obtener de fuentes oficiales no son el fiel reflejo de lo que sucede en la realidad con las organizaciones mapuche. Los argumentos que explicarían esta situación son múltiples pero las más extremas podrían ser atribuibles a la escasa fiscalización de CONADI o la falta de experiencia que tienen las Asociaciones Indígenas en la administración de este tipo de registros.

Después de haber limpiado la base de datos es posible afirmar que en la actualidad existen 4.858 mapuche organizados en la RM, de una población regional total de 182.918⁹⁰. La población organizada no es más que el 3%, proporción bastante baja pero que en general sigue la misma tendencia que la población chilena en su conjunto en términos de organización formal.

Tabla N° 1.

Distribución de miembros de las Asociaciones mapuche urbanas según antigüedad.
Región Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Socios nuevos	2261	46.5	46.5	46.5
	Socios fundadores	2597	53.5	53.5	100.0
	Total	4858	100.0	100.0	

Cuadro N° 1.

⁹⁰ Fuente: INE, Censo 2002

Del universo total de población mapuche organizada (4.858) casi el 54% (53.5%) de ellos está compuesto por socios antiguos o fundadores, mientras que el 47% restante se compone de socios nuevos que se han integrado a las asociaciones ya existentes o que han constituido nuevas organizaciones sin haber participado anteriormente en referentes del mismo tipo.

El crecimiento de la participación organizacional en lo que dice relación a la integración de miembros nuevos, en el periodo que abarca este estudio, alcanza casi la mitad del total. Es decir, en el periodo analizado se ha incrementado en casi el doble el número de personas que participan formalmente de alguna organización mapuche. Esto tiene dos lecturas posibles, o hay un gran interés por participar en las organizaciones por parte de personas de origen mapuche por cuanto éstas son vistas como catalizadores, inductores, potenciadores y/o multiplicadores políticos-culturales o habrían motivaciones derivadas de la necesidad de vincularse orgánicamente a organizaciones por expectativas clientelares debido a la expectativa de las organizaciones de captar recursos vía proyectos otorgados por el Estado. Cualquiera de estas dos opciones no fue posible contrastarlas en la presente investigación, pero queda abierta la posibilidad de profundizar en su estudio más adelante.

Según un estudio anterior con respecto a las Asociaciones mapuche de la RM⁹¹ realizado en marzo de 1999, existían tan solo 19 Asociaciones Indígenas mapuche y en la actualidad existen más de 100 referentes organizacionales de este tipo. Este incremento podría ser interpretado desde otros puntos de vista. En efecto, el aumento de más de la mitad de la participación de miembros nuevos a las Asociaciones no debiera interpretarse como un fortalecimiento a nivel de la variable participación, ya que si bien la participación individual se ha incrementado de manera notable, esta incorporación no se ha hecho al interior de referentes organizacionales ya existentes, sino que se debe a la creación de más organizaciones acrecentando las posibilidades de competencia entre las mismas.

Tabla N° 2.

Distribución de miembros fundadores de las Asociaciones mapuche urbanas según sexo. Región Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hombres	1165	44.9	44.9	44.9
	Mujeres	1432	55.1	55.1	100.0
	Total	2597	100.0	100.0	

⁹¹ Fuente: Marcos Huaiquilaf Gómez, Las Organizaciones sociales mapuche de la Región Metropolitana: Catastro, caracterización y demandas, CEDESCO, Santiago, 1999.

Cuadro N° 2.

En lo que dice relación a la participación de género en las Asociaciones mapuche de la RM es posible apreciar que existe una diferencia de solo un 10,2% en la participación de hombres y mujeres fundadores de las mismas. Si bien tradicionalmente las mujeres no eran consideradas culturalmente en los aspectos públicos de tipo político, fueron éstas, parte relevante de la constitución de estos nuevos referentes organizacionales mapuche.

Lo anterior es importante, ya que tradicionalmente se tiene la percepción de que las organizaciones mapuche son compartimentos estancos dominados por los hombres, y la evidencia empírica muestra lo contrario.

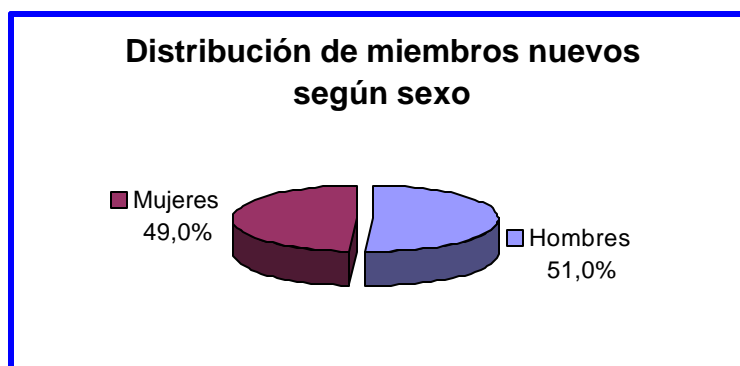
Este cambio cultural en la incorporación femenina en aspectos donde antes no eran consideradas es un punto relevante a tomar en cuenta, ya que este puede ser un indicador de complejización organizacional, si bien se incorporan nuevas áreas de desarrollo en el mundo organizacional indígena, también en esta situación específica existe una mantención cultural considerando la tendencia de las asociaciones a su despolitización potenciando los aspectos más culturales del movimiento mapuche. La constitución de Asociaciones Indígenas puede ser leída como el primer paso de la apertura de espacios a las mujeres mapuche en los aspectos públicos.

Tabla N° 3.

Distribución de miembros nuevos de las Asociaciones mapuche urbanas según sexo. Región Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hombres	1153	51.0	51.0	51.0
	Mujeres	1108	49.0	49.0	100.0
	Total	2261	100.0	100.0	

Cuadro N° 3.

La participación de género en los procesos de incorporación de miembros nuevos está casi equilibrada, sólo un 2% favorece a la participación masculina que creció en un 6% en comparación a la participación masculina en socios fundadores, mientras que la participación femenina disminuyó en un 6%.

La estadística anterior nos muestra que existe una diferencia en el proceso dinámico de incorporación de miembros en las asociaciones, en donde el comportamiento masculino y femenino han variado observándose que las mujeres se incorporan ahora, más lentamente que los hombres.

Esto arroja una importante pregunta en el sentido que en la composición de los socios nuevos las mujeres decrecen respecto de los socios fundadores: ¿Porqué sucede esta situación?. El presente estudio no permite visualizar una explicación a este comportamiento, pero podría deberse a una posible crítica de las mujeres frente a la participación de los hombres respecto de ellas. No obstante, llama la atención este decrecimiento de la incorporación de las mujeres a las organizaciones nuevas que aún mantienen un número importante de ellas integrando estas formas de organización indígena.

Tabla N° 4.

Distribución de miembros fundadores de las Asociaciones mapuche urbanas según cargo y sexo. Región Metropolitana

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG_1	presidente	Count	39	26	65
		% of Total	1.5%	1.0%	2.5%
	vicepresidente	Count	43	37	80
		% of Total	1.7%	1.4%	3.1%
	secretario	Count	24	57	81
		% of Total	.9%	2.2%	3.1%
	tesorero	Count	32	43	75
		% of Total	1.2%	1.7%	2.9%
	director	Count	48	35	83
		% of Total	1.8%	1.3%	3.2%
	socio o miembro	Count	973	1226	2199
		% of Total	37.5%	47.2%	84.7%
	presidente NO se registra lista soc.fund.	Count	1	1	2
		% of Total	.0%	.0%	.1%
	vicepresidente NO se registra lista soc.fund.	Count	1		1
		% of Total	.0%		.0%
	secretario NO se registra lista soc.fund.	Count	1	1	2
		% of Total	.0%	.0%	.1%
	tesorero NO se registra lista soc.fund.	Count		2	2
		% of Total		.1%	.1%
	director NO registra lista soc.fund.	Count	3	4	7
		% of Total	.1%	.2%	.3%
Total		Count	1165	1432	2597
		% of Total	44.9%	55.1%	100.0%

En la tabla precedente es posible apreciar que en los inicios de las Asociaciones mapuche de la RM, los cargos mayoritariamente ocupados por las mujeres son los de secretaria y el de tesorera, mientras que los cargos que ocupan mayoritariamente los hombres son los de Presidente, Vicepresidente, Director.

La importancia de los dos primeros cargos tiene que ver con el manejo de la palabra y las posibles relaciones que se pudiesen establecer con otros referentes organizacionales, mientras que el cargo de director, en las organizaciones mapuche, se elige según el conocimiento en la cultura mapuche es decir, el director es una especie de coordinador cultural o consejero, es por lo mismo que no es raro que algunos Longkos ocupen este cargo. Aunque la incorporación de la mujer en el ámbito organizacional de manera más directa, la mayoría de los cargos que éstas ocupan no son cargos que digan relación con el desarrollo externo de la organización, si no más bien con el mantenimiento y fortalecimiento interno de las organizaciones puesto que el tesorero es quien tiene que regular la economía organizacional de manera similar en que las mujeres manejan la

economía en sus hogares. Por su parte, el rol del secretario es ir condensando el quehacer organizacional, esta labor en la historia de las organizaciones mapuche, ha estado en manos de las mujeres, puesto que los hombres se dedicaban al parlamento y eran las hijas o las esposas de los grandes líderes quienes anotaban con lujo de detalles los acuerdos tomados en reuniones, situación que se sostiene y persiste en el asociacionismo mapuche.

No obstante lo anterior, hay que destacar que en las organizaciones mapuche de socios fundadores, el liderazgo es femenino, puesto que las dirigentas mapuche representan un 54.4% de la capa dirigenal en cambio los hombres representan un 45.6%.

En lo que dice relación con la membresía, las mujeres se adscriben mayoritariamente a las Asociaciones mapuche: en calidad de socios 1226 mujeres socias fundadoras que representan el 55.8%, en comparación a 973 hombres socios fundadores que representan el 44.2%.

Tabla N° 5.

Distribución de miembros nuevos de las Asociaciones mapuche urbanas según cargo y sexo. Región Metropolitana

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG_2	presidente	Count	3	4	7
		% of Total	.1%	.2%	.3%
	vicepresidente	Count	6	12	18
		% of Total	.3%	.5%	.8%
	secretario	Count	11	20	31
		% of Total	.5%	.9%	1.4%
	tesorero	Count	5	9	14
		% of Total	.2%	.4%	.6%
	director	Count	17	17	34
		% of Total	.8%	.8%	1.5%
	socio o miembro	Count	1110	1046	2156
		% of Total	49.1%	46.3%	95.4%
	director NO registra lista de socios fundadores	Count	1		1
		% of Total	.0%		.0%
Total		Count	1153	1108	2261
		% of Total	51.0%	49.0%	100.0%

Al interior de los miembros nuevos que se han incorporado a las organizaciones mapuche es posible observar que 7 de los miembros nuevos que se han incorporado al cargo de presidente 4 son mujeres y 3 son hombres, con una diferencia de un 1%. Se observa que en el cargo de vicepresidente existe una incorporación mayoritaria de mujeres doblando la cantidad de hombres que ocupan este cargo, en cambio en el caso de los cargos tradicionalmente ocupados por mujeres se mantiene la predominancia femenina y en el caso del cargo de director se produce un equilibrio de género.

Tabla N° 6.**Distribución de miembros fundadores según cargo y sexo**

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG	Dirigente Histórico	Count	116	114	230
		% of Total	4.5%	4.4%	8.9%
	No dirigente actualmente	Count	76	92	168
		% of Total	2.9%	3.5%	6.5%
	Dirigente Emergente	Count	30	34	64
		% of Total	1.2%	1.3%	2.5%
	Miembro o socio antiguo	Count	943	1192	2135
		% of Total	36.3%	45.9%	82.2%
Total		Count	1165	1432	2597
		% of Total	44.9%	55.1%	100.0%

De un total de 2.597 socios fundadores se distribuyen en 116 hombres y 114 mujeres que han sido dirigentes en más de una ocasión, la diferencia de género en la dirigencia histórica no es amplia, pero si se observa en este mismo grupo a quienes de éstos ya no son dirigentes, es posible apreciar que son las mujeres por un 9.6% las que han ido dando espacio en sus cargos a otros miembros de la Asociación. Con relación a los nuevos dirigentes o Dirigentes Emergentes, se observa que de éstos, 46.9% son hombres y 53.1% son mujeres, es decir la mayoría de los nuevos dirigentes pertenecen al sexo femenino.

En lo que dice relación con la membresía, las mujeres son mayoría en calidad de socios: 55.8% de mujeres socias fundadoras en comparación a 44.2% de hombres socios fundadores. Las mujeres se mantienen en las organizaciones en calidad de socias.

Tabla N° 7.**Distribución de miembros nuevos según cargo y sexo**

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG	Dirigente Emergente	Count	43	62	105
		% of Total	1.9%	2.7%	4.6%
	Miembro o socio nuevo	Count	1110	1046	2156
		% of Total	49.1%	46.3%	95.4%
Total		Count	1153	1108	2261
		% of Total	51.0%	49.0%	100.0%

En la tabla de distribución de miembros nuevos según cargo y sexo se mantiene la predominancia femenina en la dirigencia mapuche, es decir si bien la mayoría de las

mujeres que históricamente fue dirigente y actualmente no lo es, abrió paso a la emergencia de nuevos liderazgos femeninos.

Tabla N° 7.1

Comparación porcentual entre socios fundadores y socios nuevos.

Socios	Hombres	Mujeres
	%	%
Fundadores	44.2	55.8
Nuevos	51.5	48.5
Diferencia	7.3	-7.3

En la incorporación en calidad de socio, disminuye la cantidad de mujeres en un 7.3%, ya que éstas se estarían incorporando a los cargos directivos, en tanto que los hombres aumentan su número en un 7.3% en su ingreso en la calidad de socios.

Tabla N° 8.

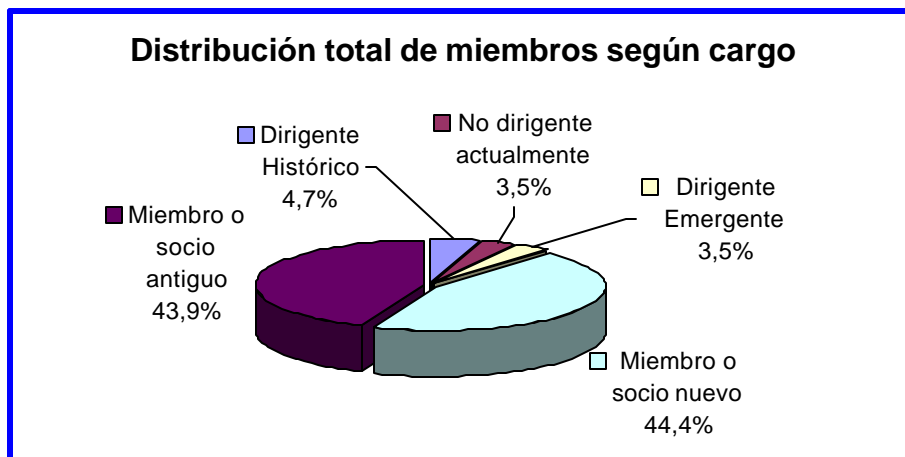
**Distribución total de miembros de las Asociaciones mapuche urbanas según cargo.
Región Metropolitana**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dirigente Histórico	230	4.7	4.7	4.7
	No dirigente actualmente	168	3.5	3.5	8.2
	Dirigente Emergente	169	3.5	3.5	11.7
	Miembro o socio nuevo	2156	44.4	44.4	56.1
	Miembro o socio antiguo	2135	43.9	43.9	100.0
	Total	4858	100.0	100.0	

Respecto de la tabla de distribución total de miembros de las Asociaciones Indígenas mapuche de la RM, es posible afirmar que existe una gran cantidad de Dirigentes Históricos o dirigentes que han mantenido sus cargos, siendo éstos 230 casos, 168 ya no son dirigentes actualmente, incorporándose de este modo 169 nuevos dirigentes a las Asociaciones Indígenas mapuche, la incorporación se da mayoritariamente ocupando los cargos disponibles de las Asociaciones ya existentes, mientras pareciese ser que los Dirigentes Históricos han sido los encargados de generar la creación de otros referentes organizacionales del mismo tipo.

Cuadro N° 4.

El número de socios o miembros fundadores de las organizaciones alcanza un 43.9%. Existe un 44.4% de miembros nuevos, lo que puede reflejar el aumento de nuevos referentes organizacionales del mismo tipo, como también un equilibrio a nivel de la participación en este tipo de referentes organizacionales, ya que si bien un 43.9% de socios fundaron organizaciones, se observa que un 44,4% de miembros nuevos se han incorporado a las mismas.

Tabla N° 9.

Distribución de miembros fundadores según cargo. Región Metropolitana

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dirigente Histórico	230	8.9	8.9	8.9
No dirigente actualmente	168	6.5	6.5	15.3
Dirigente Emergente	64	2.5	2.5	17.8
Miembro o socio antiguo	2135	82.2	82.2	100.0
Total	2597	100.0	100.0	

De un total de 2.597 casos de socios fundadores, 230 son Dirigentes Históricas, es decir han sido dirigentes en más de una ocasión, lo que alcanza un 8.9% del total de miembros fundadores. Al interior de los miembros fundadores se observa que 64 de éstos ocupan los cargos vacantes que dejan los miembros antiguos que en la actualidad ya no pertenecen al directorio, dejando libres 104 puestos que en la tabla siguiente es posible apreciar que son ocupados por los miembros nuevos, más 1 cargo que se debe al no registro o a la incorporación de un director más de los que estipula el reglamento, lo que es usual en este tipo de organizaciones.

Tabla N° 10.**Distribución de miembros nuevos según cargo**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dirigente Emergente	105	4.6	4.6	4.6
Miembro o socio nuevo	2156	95.4	95.4	100.0
Total	2261	100.0	100.0	

Al interior de los socios nuevos es posible apreciar que 105 de estos ocupan cargos directivos, de un total de 2.261 de casos, solo el 5% es Dirigente Emergente. La mayoría de los miembros nuevos se incorpora en la calidad de socio, un 95%, lo que muestra la importancia de la experiencia organizacional en la elección del directorio en las Asociaciones mapuche de la RM.

Tabla N° 11.

**Distribución de miembros de las Asociaciones mapuche urbanas por comuna.
Región Metropolitana**

			SOCIOS		Total
			Socios nuevos	Socios fundadores	
COMUNA	Cerro Navia	Count	37	148	185
		% of Total	.8%	3.0%	3.8%
	El Bosque	Count	74	94	168
		% of Total	1.5%	1.9%	3.5%
	Estación Central	Count	73	133	206
		% of Total	1.5%	2.7%	4.2%
	Huechuraba	Count	47	26	73
		% of Total	1.0%	.5%	1.5%
	Independencia	Count	160	48	208
		% of Total	3.3%	1.0%	4.3%
	La Cisterna	Count	43	37	80
		% of Total	.9%	.8%	1.6%
	La Florida	Count	220	279	499
		% of Total	4.5%	5.7%	10.3%
	La Granja	Count	145	180	325
		% of Total	3.0%	3.7%	6.7%
	La Pintana	Count	290	231	521
		% of Total	6.0%	4.8%	10.7%
	La Reina	Count		26	26
		% of Total		.5%	.5%
	Lo Prado	Count	187	74	261
		% of Total	3.8%	1.5%	5.4%
	Macul	Count	13	52	65
		% of Total	.3%	1.1%	1.3%
	Maipu	Count	23	29	52
		% of Total	.5%	.6%	1.1%
	Pedro Aguirre C	Count	74	25	99
		% of Total	1.5%	.5%	2.0%
	Peñaflor	Count	37	55	92
		% of Total	.8%	1.1%	1.9%
	Peñalolen	Count	472	299	771
		% of Total	9.7%	6.2%	15.9%
	Pudahuel	Count	28	53	81
		% of Total	.6%	1.1%	1.7%
	Puente Alto	Count	24	144	168
		% of Total	.5%	3.0%	3.5%
	Quilicura	Count	39	60	99
		% of Total	.8%	1.2%	2.0%
	Quinta Normal	Count	52	31	83
		% of Total	1.1%	.6%	1.7%
	Renca	Count	13	123	136
		% of Total	.3%	2.5%	2.8%
	San Bernardo	Count	39	58	97
		% of Total	.8%	1.2%	2.0%
	San Ramon	Count	5	25	30
		% of Total	.1%	.5%	.6%
	Santiago	Count	166	367	533
		% of Total	3.4%	7.6%	11.0%
Total		Count	2261	2597	4858
		% of Total	46.5%	53.5%	100.0%

Del cuadro de distribución de miembros de las organizaciones mapuche de la RM por comuna, es posible apreciar que las comunas que cuentan con mayor cantidad de socios

son: En primer lugar la comuna de Peñalolen con 771 asociados, después la sigue la comuna de Santiago con 533 miembros, La Pintana con 521 miembros y por ultimo La Florida con 499 mapuches organizados. A su vez, las comunas con menos miembros son La Reina con tan solo 26 socios y la sigue la comuna de San Ramón con 30 miembros.

Las comunas que han tenido menor crecimiento en la incorporación de miembros nuevos son: La Reina que no ha incorporado ningún miembro nuevo a sus listas, le sigue la comuna de San Ramón que ha incorporado 5 miembros nuevos, la comuna de Macul con 13 socios nuevos y por último Renca que ha incorporado 13 socios nuevos hasta la fecha. Las comunas que han tenido un mayor crecimiento en la incorporación de miembros nuevos son: Peñalolén 472 socios nuevos, La Pintana 290 socios nuevos, La Florida 220 socios nuevos, Lo Prado 187 socios nuevos, Santiago 166 socios nuevos, Independencia 160 socios nuevos y por último La Granja, con 145 socios nuevos.

Tabla N° 12.

Distribución de Asociaciones por Comuna	
Comuna	N° de Organizaciones
Santiago	16
Peñalolen	12
La Florida	10
La Pintana	10
Cerro Navia	6
La Granja	6
Puente Alto	5
Renca	5
Estación Central	4
El Bosque	3
Lo Prado	3
Pudahuel	3
Quilicura	3
Independencia	2
Macul	2
Peñaflor	2
San Bernardo	2
Huechuraba	1
La Cisterna	1
La Reina	1
Maipú	1
Pedro Aguirre Cerda	1
Quinta Normal	1
San Ramón	1
Total	101

En la evidencia empírica, es posible apreciar que las comunas que tienen mayor cantidad de afiliados a organizaciones son las comunas que cuentan con mayor cantidad de

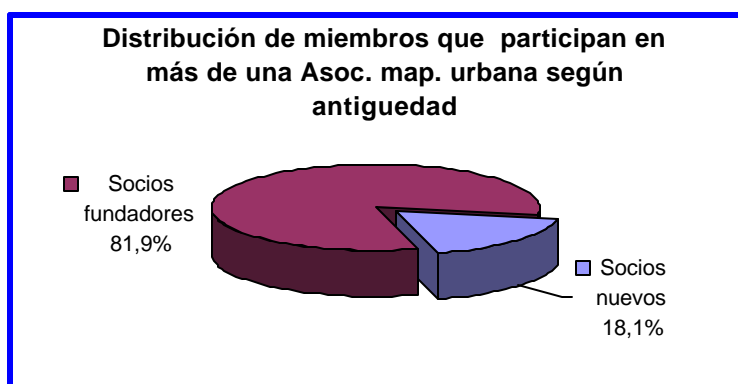
organizaciones, salvo la comuna de Pedro Aguirre Cerda que cuenta con 1 organización que concentra un número considerable de socios: 101 asociados.

Tabla N° 13.

Distribución de miembros que participan en más de una Asociación mapuche urbana según antigüedad. Region Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Socios nuevos	88	18.1	18.1	18.1
	Socios fundadores	397	81.9	81.9	100.0
	Total	485	100.0	100.0	

Cuadro N° 5.

Las Asociaciones mapuche urbanas, a diferencia de las organizaciones funcionales comunales, permiten que los miembros de éstas participen en más de una Asociación mapuche del mismo tipo, es por lo mismo que es frecuente que existan membresías paralelas, ya sea producto de una doble militancia o por no haberse retirado protocolarmente de una Asociación inscribiéndose en otra, generando de este modo duplicidad en el registro de miembros.

En tabla N° 13, es posible apreciar que existen 397 socios fundadores y 88 socios nuevos que son miembros de más de una Asociación mapuche.

El 81.9% del total de socios con participación paralela es socio fundador, lo que podría indicar que los socios más antiguos son los responsables de la creación de referentes organizacionales del mismo tipo, mientras que la participación paralela en socios nuevos tan solo alcanza un 18.1%.

Tabla N° 14.

Distribución de miembros fundadores que participan en más de una Asociación mapuche urbana según sexo. Región Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hombres	184	46.3	46.3	46.3
	Mujeres	213	53.7	53.7	100.0
	Total	397	100.0	100.0	

Cuadro N° 6.

Es relevante tomar en cuenta que en este indicador de participación paralela, las mujeres socias fundadoras se convierten en la mayoría con un 53.7% en comparación con 46.3% de hombres socios fundadores que participan en más de una Asociación.

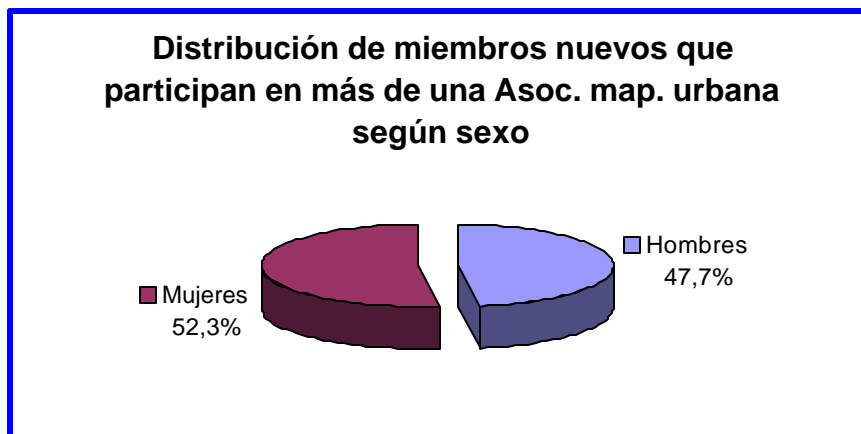
Las mujeres se han constituido en un punto interesante de análisis, ya que de modo paulatino han pasado a protagonizar gran parte de la historia de las Asociaciones mapuche urbanas, en este caso, se tiene que con un 53.7% de participación es femenina, de lo cual, es posible deducir que éstas son un pilar relevante en la conformación de nuevos referentes organizacionales.

Tabla N° 15.

Distribución de miembros nuevos que participan en más de una Asociación mapuche urbana según sexo. Región Metropolitana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hombres	42	47.7	47.7	47.7
	Mujeres	46	52.3	52.3	100.0
	Total	88	100.0	100.0	

Cuadro N° 7.

La participación paralela de género en los miembros nuevos indica que las mujeres, aunque con un porcentaje mas estrecho que el anterior, se constituyen en mayoría, repitiéndose lo que sucede en la tabla y grafico anteriores.

Las socias nuevas que participan en más de una Asociación se constituyen en un 52.3%, mientras que la participación masculina alcanza un 47.7%. Las mujeres mapuche nuevamente encabezan la lista de participación paralela.

Tabla N° 16.

Distribución de miembros fundadores que participan en más de una Asociación mapuche urbana según cargo y sexo. Región Metropolitana

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG_1	presidente	Count	17	16	33
		% of Total	4.3%	4.0%	8.3%
	vicepresidente	Count	7	7	14
		% of Total	1.8%	1.8%	3.5%
	secretario	Count	7	8	15
		% of Total	1.8%	2.0%	3.8%
	tesorero	Count	6	15	21
		% of Total	1.5%	3.8%	5.3%
	director	Count	11	9	20
		% of Total	2.8%	2.3%	5.0%
	socio o miembro	Count	133	156	289
		% of Total	33.5%	39.3%	72.8%
	presidente NO se registra lista soc.fund.	Count		1	1
		% of Total		.3%	.3%
	secretario NO se registra lista soc.fund.	Count	2		2
		% of Total	.5%		.5%
	tesorero NO se registra lista soc.fund.	Count		1	1
		% of Total		.3%	.3%
	director NO registra lista soc.fund.	Count	1		1
		% of Total	.3%		.3%
Total		Count	184	213	397
		% of Total	46.3%	53.7%	100.0%

Es posible apreciar que en la lista de socios fundadores con participación paralela se mantiene la ocupación mayoritaria del sexo femenino de los cargos de tesorero y secretario, mientras que se produce un equilibrio genérico en el cargo de vicepresidente, y en el cargo de presidente la diferencia es tan solo de un 3.03% que favorece al sexo masculino, el cargo de director también denota una mantención de la mayoría masculina que ostenta este cargo, que es el que más se acerca a los cargos tradicionales de organización mapuche, tomando en cuenta que el director es considerado por este tipo de Asociaciones como un consejero cultural. En la calidad de miembro o socio las mujeres socias fundadoras se constituyen en mayoría 156 mujeres socias fundadoras frente a 133 hombres socios fundadores, lo que indica que la repetición de miembros entre Asociaciones o lo que se denomina participación paralela se da principalmente en la calidad de socio o miembro siendo las mujeres las que se ubican principalmente en esta posición.

Tabla N° 17.

Distribución de miembros nuevos que participan en más de una Asociación mapuche urbana según cargo y sexo. Región Metropolitana

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG_2	presidente	Count	1		1
		% of Total	1.1%		1.1%
	vicepresidente	Count	2		2
		% of Total	2.3%		2.3%
	secretario	Count	1	1	2
		% of Total	1.1%	1.1%	2.3%
	tesorero	Count		2	2
		% of Total		2.3%	2.3%
	director	Count	1	1	2
		% of Total	1.1%	1.1%	2.3%
	socio o miembro	Count	37	42	79
		% of Total	42.0%	47.7%	89.8%
	Total	Count	42	46	88
		% of Total	47.7%	52.3%	100.0%

Lo dicho anteriormente se hace más notorio en esta tabla de distribución de miembros nuevos que participan de forma paralela en referentes organizacionales del mismo tipo, salvo algunas diferencias. Al interior de los miembros nuevos con participación paralela se observa que existe un equilibrio en el cargo de secretario y en el de director, mientras que en el cargo de tesorero las mujeres siguen ocupando esta posición de forma mayoritaria como también los hombres mantienen su supremacía en los cargos de presidente y vicepresidente, en tanto lo que dice relación con la membresía o asociatividad en la calidad de socios la participación femenina se mantiene alta confirmándose lo dicho con anterioridad, que las mujeres se adscriben mayoritariamente a las Asociaciones mapuche urbanas en la calidad de miembros.

Tabla N° 18.**Distribución de miembros fundadores que participan en más de una Asociación mapuche urbana según cargo y sexo**

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG	Dirigente Histórico	Count	32	39	71
		% of Total	8.1%	9.8%	17.9%
	No dirigente actualmente	Count	19	18	37
		% of Total	4.8%	4.5%	9.3%
	Dirigente Emergente	Count	5	6	11
		% of Total	1.3%	1.5%	2.8%
	Miembro o socio antiguo	Count	128	150	278
		% of Total	32.2%	37.8%	70.0%
Total		Count	184	213	397
		% of Total	46.3%	53.7%	100.0%

De un total de 397 socios fundadores con participación paralela, existen 32 hombres y 39 mujeres que han sido dirigentes en más de una Asociación en donde las mujeres superan a los hombres por un 9.86% en la dirigencia histórica y por un 9.09% en la dirigencia emergente, como también en la calidad de miembro o socio en este caso fundador, la participación paralela femenina supera a la masculina por un 7,91%.

Tabla N° 19.**Distribución de miembros nuevos que participan en más de una Asociación mapuche urbana según cargo y sexo**

			SEXO		Total
			Hombres	Mujeres	
DIRIG	Dirigente Emergente	Count	5	4	9
		% of Total	5.7%	4.5%	10.2%
	Miembro o socio nuevo	Count	37	42	79
		% of Total	42.0%	47.7%	89.8%
Total		Count	42	46	88
		% of Total	47.7%	52.3%	100.0%

En la tabla de distribución de miembros nuevos con participación paralela, según cargo y sexo, se mantiene la predominancia femenina en la incorporación en la calidad de socio o miembro, superior a la de los hombres por un 6.33%, mientras que en los cargos directivos en miembros nuevos con participación paralela se genera una leve superioridad masculina de un 11.11%.

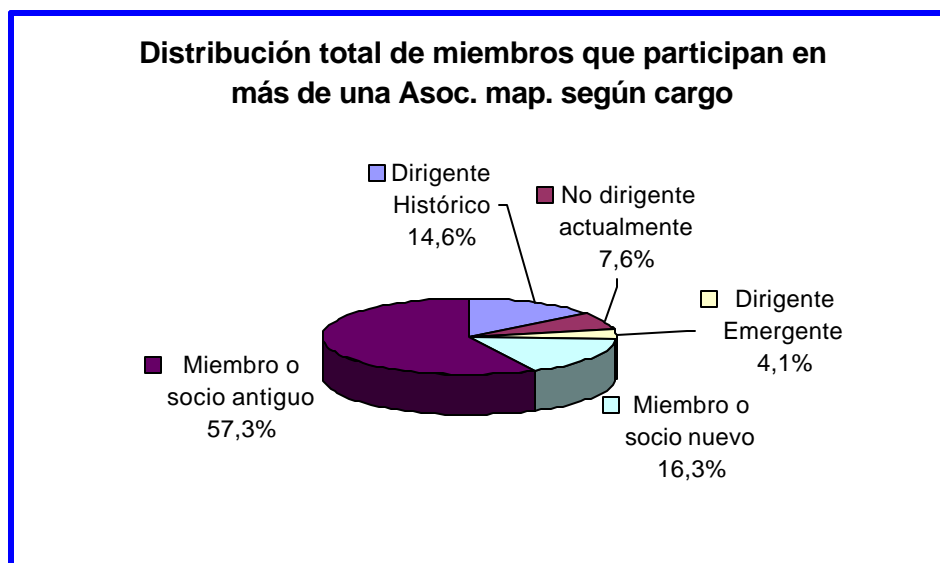
Tabla N° 20.

**Distribución total de miembros que participan en más de una Asociación según cargo.
Región Metropolitana**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dirigente Histórico	71	14.6	14.6	14.6
No dirigente actualmente	37	7.6	7.6	22.3
Dirigente Emergente	20	4.1	4.1	26.4
Miembro o socio nuevo	79	16.3	16.3	42.7
Miembro o socio antiguo	278	57.3	57.3	100.0
Total	485	100.0	100.0	

Según la tabla de distribución total de participación paralela de miembros de las asociaciones mapuche urbanas, es posible afirmar que de un total de 485, 278 de estos son miembros antiguos que no forman parte del directorio, es decir son socios fundadores generadores de nuevos referentes organizacionales, mientras que la participación paralela de socios nuevos que no forman parte del directorio es de 79 miembros. En el caso de los miembros que sí forman parte del directorio, es posible visualizar que existen 37 de los miembros con participación paralela que no son dirigentes actualmente y existen 20 dirigentes emergentes, 71 Dirigentes Históricos que se repiten en más de una Asociación y que han sido en más de una ocasión parte del directorio. De estos datos es posible inferir que los dirigentes fundadores, al igual que los miembros fundadores, mayoritariamente al interior de esta tabla de participación paralela, no tan solo han creado nuevas organizaciones del mismo tipo, sino que también tienden a mantener la posición ocupada en la organización primigenia.

Cuadro N° 8.

Según lo dicho con anterioridad, de acuerdo a la participación paralela, en este gráfico es posible apreciar que los números más importantes se dan en el ámbito de la membresía fundacional o socios fundadores, en donde, sumando a los miembros o socios antiguos o fundadores a la dirigencia histórica, se observa un total porcentual de un 71.9%. Lo anterior demuestra que mucha de esta participación paralela dice relación con la fundación de nuevos referentes organizacionales del mismo tipo.

Tabla N° 21.

Distribución de miembros que participan en más de una Asociación mapuche urbana por comuna. Región Metropolitana

COMUNA			SOCIOS		Total
			Socios nuevos	Socios fundadores	
	Cerro Navia	Count	5	19	24
		% of Total	1.0%	3.9%	4.9%
	El Bosque	Count	1	10	11
		% of Total	.2%	2.1%	2.3%
	Estación Central	Count	5	4	9
		% of Total	1.0%	.8%	1.9%
	Huechuraba	Count	2	5	7
		% of Total	.4%	1.0%	1.4%
	Independencia	Count	1	12	13
		% of Total	.2%	2.5%	2.7%
	La Cisterna	Count	1	4	5
		% of Total	.2%	.8%	1.0%
	La Florida	Count	11	23	34
		% of Total	2.3%	4.7%	7.0%
	La Granja	Count	5	18	23
		% of Total	1.0%	3.7%	4.7%
	La Pintana	Count	10	44	54
		% of Total	2.1%	9.1%	11.1%
	Lo Prado	Count	2	7	9
		% of Total	.4%	1.4%	1.9%
	Macul	Count	1	1	2
		% of Total	.2%	.2%	.4%
	Pedro Aguirre C	Count		1	1
		% of Total		.2%	.2%
	Peñaflor	Count	4		4
		% of Total	.8%		.8%
	Peñalolen	Count	13	42	55
		% of Total	2.7%	8.7%	11.3%
	Pudahuel	Count		21	21
		% of Total		4.3%	4.3%
Puente Alto	Count	3	13	16	
	% of Total	.6%	2.7%	3.3%	
Quilicura	Count	3	16	19	
	% of Total	.6%	3.3%	3.9%	
Quinta Normal	Count	3	2	5	
	% of Total	.6%	.4%	1.0%	
Renca	Count		22	22	
	% of Total		4.5%	4.5%	
San Bernardo	Count	3	7	10	
	% of Total	.6%	1.4%	2.1%	
Santiago	Count	15	126	141	
	% of Total	3.1%	26.0%	29.1%	
Total	Count	88	397	485	
	% of Total	18.1%	81.9%	100.0%	

Del cuadro de distribución de miembros con participación paralela por comuna, es posible afirmar que las comunas que cuentan con mayor cantidad de miembros que participan en más de una Asociación son: En primer lugar la comuna de Santiago con 141 socios con membresía paralela, Peñalolén con 55 socios con membresía paralela, La Pintana con 54 socios con membresía paralela y por último La Florida con 34 socios con membresía paralela. Extrañamente estas comunas aglutinaban la mayor cantidad de mapuche organizados. A su vez, las comunas con menos miembros son: La comuna de Pedro Aguirre Cerda con 1 socio con membresía paralela, Macul con 2 socios con membresía paralela y por último Peñaflor con 4 socios con membresía paralela.

Las comunas con mayor cantidad de socios fundadores con participación paralela son: Santiago con 126 socios fundadores con membresía paralela, La Pintana con 44 socios fundadores con membresía paralela, Peñalolén con 42 socios fundadores con membresía paralela y por último La Florida, con 23 socios fundadores con membresía paralela.

Las comunas con mayor cantidad de socios nuevos con participación paralela son: Santiago, con 15 socios nuevos con membresía paralela; Peñalolén, con 13 socios nuevos con membresía paralela; La Florida, con 11 socios nuevos con membresía paralela y por último La Pintana, con 10 socios nuevos con membresía paralela.

Las comunas con menor cantidad de socios fundadores con participación paralela son: Macul y Pedro Aguirre Cerda con 1 socio fundador con membresía paralela y por último Quinta Normal con 2 socios fundadores con membresía paralela.

Las comunas con menor cantidad de socios nuevos con participación paralela son: Macul, Independencia, La Cisterna y El Bosque con 1 socio nuevo con membresía paralela y por último Lo Prado y Huechuraba con 2 socios nuevos con membresía paralela.

A modo de conclusión, es posible afirmar que en términos de analizar las variables fragmentación y participación a nivel regional, los índices de participación de las personas mapuche en las Asociaciones Indígenas de la RM son aún bastante bajos. El 45% de los miembros de las asociaciones son miembros nuevos, los cuales en su gran mayoría se afilian a nuevos referentes organizacionales y no adscribiéndose a las organizaciones ya existentes, y también es posible apreciar que los socios fundadores que participan en más de una Asociación Indígena, sumado a los Dirigentes Históricos fundadores, son los encargados de crear estos nuevos referentes a los cuales los miembros nuevos se adscriben. Ello se hace visible en las comunas que cuentan con mayor cantidad de miembros, tienen mayor cantidad de organizaciones y a su vez registran mayor cantidad de membresía paralela. La creación de nuevas organizaciones ampliaría las posibilidades de competencia entre las mismas, si no se generan instancias de diálogo o complejización de las labores y objetivos de estas nuevas organizaciones, en conjunto con las ya existentes. Si bien la incorporación de mujeres a las organizaciones pudiera considerarse como un indicador de complejización de las estructuras tradicionales de organización mapuche, este avance se dio mayoritariamente en los inicios de las mismas, produciéndose un estancamiento en la incorporación femenina de miembros nuevos que se equipara en la actualidad a la incorporación masculina de miembros nuevos, aunque las mujeres se han ido abriendo espacios en puestos relevantes del directorio.

Según los datos anteriormente analizados, es posible afirmar que a mayor creación de organizaciones, mayor incorporación de miembros nuevos a las mismas, como también aumento del número de casos de miembros con participación paralela. Ello podría direccionarse hacia la variable fragmentación, ya que existen otros factores de tipo cualitativo que dimensionan esta variable, sin embargo, la creación de organizaciones afiliada a la incorporación de miembros nuevos indica que existe un incremento en las membresías de las Asociaciones mapuche urbanas y que al parecer, esta incorporación no se daría a nivel de las Asociaciones ya existentes, sino mas bien a la afiliación a nuevos referentes organizacionales del mismo tipo, y más aún la característica u orientación de estas organizaciones emergentes es la misma que la de las organizaciones previas, lo que indudablemente pudiese generar competencias puesto que no existen áreas de trabajo diferidas, esto se puede ver con más detalle en el análisis de entrevistas.

Las variables fragmentación y participación en Asociaciones mapuche son muy difíciles de analizar de manera cuantitativa, puesto que en primer lugar los datos cuantificados no están libres de sesgo, debido al mal uso e irregularidades de las mismas Asociaciones en el manejo de sus registros y a la escasa fiscalización que realiza CONADI del uso correcto de los registros públicos de afiliación o membresía estipulados en la Ley 19.253.

III.2.2. Análisis Cualitativo; Entrevistas a dirigentes y socios Asociaciones mapuche urbanas. RM

III.2.2.1. Fragmentación organizacional⁹²

1. Interacción y Vinculación

Relaciones de reciprocidad

“hay de saludo, ehh... y a veces se comparte, no siempre, la idea eh... es compartir con otras pero se... se comparte muy poco, no todos, y más encima se comparte con pocas organizaciones, no con todas.”⁹³

Es deseo de los socios establecer relaciones mas estrechas entre organizaciones, llevar a cabo trabajo en conjunto, pero consideran que hay mucha competencia entre las mismas, competencia provocada por la postulación y adjudicación de proyectos sociales. Los dirigentes reconocen que existen relaciones pero estas se enmarcan solo en el ámbito cultural basadas en el principio de reciprocidad.

Organizaciones independientes con diferentes puntos de vista y problemas de comunicación entre organizaciones

“No escuchaban, no respetaban tampoco, porque cuando dejamos de... de... reunirnos con ellos en el Nguillatun fue porque se le dijo que... que el machi estaba enfermo, hospitalizado, ellos igual quisieron... quisieron hacer el Nguillatun sin el machi.”⁹⁴

Las Asociaciones Indígenas mapuche actúan generalmente de forma independiente, esta independencia hace que muchas veces no lleguen a acuerdos conjuntos entre organizaciones, pero esto no quiere decir que puedan compartir en una actividad, es por lo mismo que socios y dirigentes hablan de relaciones en el ámbito cultural, es decir comparten en los Nguillatun, en el Wiñol Tripantu, entre otras pero es muy difícil que puedan tomar decisiones de forma conjunta ya que su independencia y competencia entre si les impide aunar criterios.

Competencia entre organizaciones por financiamiento (obtención de recursos vía asignación de proyectos sociales)

Las competencias entre organizaciones se da básicamente en relación a la obtención de recursos, la adjudicación de proyectos sociales concursables hace que las Asociaciones se sientan amenazadas cuando existe otra Asociación del mismo tipo cuenta con miembros más preparados en la cultura occidental y por consiguiente tienen mayores posibilidades de obtener estos concursos.

---

⁹² Para ver operacionalización de las variables, remitirse al apartado pertinente.

⁹³ Socio N° 5.

⁹⁴ Socio N° 8.

Necesidad de incorporar aspectos políticos al discurso organizacional mapuche y en este plano establecer relaciones entre las mismas

La falta de incorporación de aspectos políticos en la discursividad inter organizacional limita las actividades solo al tema culturalista y es en este ámbito, y solo en este terreno en que las Asociaciones se relacionan.

Diferencias territoriales de procedencia en la realización de actividades culturales tradicionales, entre organizaciones del mismo tipo

“Mmm ósea yo, lo que me gustaría a mi cuando se hace el Nguillatun es... que haiga un Longko y el Longko mande eso no un machi porque no es machitun, porque en el sur nosotros cuando hacían... hacían mis papás nunca tenían machi.”⁹⁵

“juego con el Nguillatun, el otro es juego, el otro es Nguillatun sagrado, pero aquí lo están haciendo juntos porque dicen vamos al Palin, comienzan a rogar con chuecas ahí, hincados entonces eso yo lo encuentro muy malo y entonces en un Nguillatun también quieren chueca juegan chueca de repente.”⁹⁶

Las relaciones basadas en el rescate cultural tampoco estarían libres de resquemores ya que la multiplicidad de identidades de procedencia en la ciudad hace que se considere incorrectos las formas de dirigir una actividad tradicional, estas críticas pueden darse al interior de la misma organización o entre organizaciones del mismo tipo, la consideración de que el otro esta actuando de manera indebida o contra la tradición, desde la perspectiva territorial identitaria, hace que se genere poca credibilidad en el actuar del otro y se ve como erróneo y de escaso conocimiento en lo mapuche, siendo que podría considerarse solo una cuestión de perspectiva, y esto también impediría la unificación discursiva de las organizaciones mapuche en términos culturales.

Crítica a las organizaciones con estructura familiar

“de repente se forman organizaciones familiares cachai’, en donde los que tienen... llevan la batuta, son ese... ese grupo de la familia.”⁹⁷

Si bien uno de los objetivos principales de las Asociaciones Indígenas es el rescate cultural y la vuelta a las estructuras tradicionales, es muy frecuente que algunos miembros de las Asociaciones, en este caso socios, critiquen el actuar de quienes las dirigen, si esta organización esta conformada mayoritariamente por miembros de una o dos familias, y este socio no pertenece a ninguna de estas, ya que se acusa de un actuar poco democrático privilegiando lazos sanguíneos por sobre las capacidades de los miembros de una organización.

---

⁹⁵ Socio N° 2.

⁹⁶ Socio N° 12.

⁹⁷ Socio N° 1.

Relaciones en el ámbito cultural

La interacción y los vínculos establecidos entre las organizaciones mapuche de la RM se sustentan principalmente en el rescate y promoción de la cultura mapuche, si bien se realizan actividades en conjunto no son actividades que permitan la unificación de criterios entre organizaciones del mismo tipo, los criterios que siempre se discuten giran entorno al deber ser cultural y no al deber ser como pueblo, indiciando de este modo una firma de actuar fragmentada pese a que si hay actividades y disposición de los miembros de estas organizaciones a trabajar en conjunto.

2. Cantidad de Socios

De acuerdo a las cifras de los registros oficiales de CONADI Santiago, Registro de Organizaciones Sociales Indígenas, en las Asociaciones Indígenas Mapuche de la RM hasta el 2004 habría 5.407 socios inscritos, es decir 5.407 socios mapuche activos. Considerando la población total de personas de origen mapuche en la RM 182.918⁹⁸, solo un 3% de mapuche organizados en esta región, de este 3% de socios, las Asociaciones Mapuche tienen visiones bastante críticas con respecto a la participación real de los mismos, ya que del total de inscritos en promedio solo asisten regularmente menos del 50%, si son pequeñas las cifras en relación a la población mapuche regional, son aún más pequeños los números que observan socios y dirigentes en la cotidianidad de la vida organizacional mapuche santiaguina.

Participación mínima o insuficiente de los miembros

“tener ojalá más socios, pero los socios comprometidos, no llegar y que vengan a inscribirse y se van, porque el libro tiene como 50 socios pero en la reunión hay 10”⁹⁹

Superar estas falencias son uno de los objetivos de trabajo de las organizaciones, para estas no es fácil eliminar de las listas oficiales a los socios que no desean participar mas en la asociación, aunque estos manifiesten su deseo de manera evidente dejando de asistir a las reuniones, la oficialidad del reglamento de conformación de Asociaciones Indígenas solo considera la renuncia como oficial si el socio renuncia a la organización por medio de una carta de renuncia, es por lo mismo que es posible apreciar que muchos socios que no han participado por un largo periodo de tiempo, y en muchos casos participa en otras organizaciones del mismo tipo, permanecen en las listas oficiales de socios.

Falta de Fiscalización

“cada asociación y organización que hay en La Pintana aquí tiene 60, 70, 80 personas y el que se va, se enojó se va, ni siquiera se despide como corresponde con la carta precisa que tiene que mandar a la CONADI, al municipio y al presidente, para que lo

---

⁹⁸ INE, CENSO 2002, Pertenencia a Pueblos Originarios o Indígenas según variables territoriales.

⁹⁹ Socio N° 3.

*borren, y eso es lo que sucede en las organizaciones por eso, por una parte digo no es bueno.*¹⁰⁰

La CONADI tampoco fiscaliza si ha habido modificaciones en las organizaciones en relación al incremento o disminución de socios en las Asociaciones, e incluso en la lista que este organismo maneja como actualizada, aparecen organizaciones con miembros activos que incluso ya han fallecido, es el caso de Wenceslao Paillal, socio y Longko de la Asociación Meli Witran Mapu.

*“nos falta aquí un control, que alguien lo fiscalice ¿cuántos socios vienen? o ¿estamos falsificando firmas no mas?, perderían por eso.”*¹⁰¹

Esta falta de control a la cual se refiere este socio es evidente en la medida en que existen organizaciones que no han renovado directiva por largos periodos de tiempo y aún aparecen vigentes en las listas “actualizadas” que maneja CONADI Santiago, esto es posible ejemplificar con el caso emblemático de la Asociación Meli Witran Mapu, los cuales ante el mundo mapuche no se consideran asociados bajo la Ley 19.253, pero sorprendentemente en CONADI y su registro de organizaciones sociales indígenas si lo están, tomando en cuenta no solo su discurso confrontacional con los organismos de gobierno, sino también el no haber renovado su directorio pasando el tiempo que establece la Ley (dos años). Muchos dirigentes y socios de las organizaciones mapuche de la RM consideran que es mucho más fácil conformar nuevas Asociaciones que disolver las que demuestran un funcionamiento precario o deficiente, ya que no existe una regulación formal al respecto, reglamento que debiera ir acompañado de fiscalización de parte del organismo que otorga Personería Jurídica a este tipo de organización social.

Perpetuidad dirigencial

*“hay Organizaciones que de repente están trabajando la directiva y no tienen socios y renuevan la directiva, ponte tú y renuevan, son los mismos, son los mismos y yo no veo un trabajo, pucha que sea destacable, nosotros mismos analizamos ese tema por que de repente en las reuniones que se han hecho antiguamente en la CONADI”.*¹⁰²

Al ver los dirigentes y socios de organizaciones mapuche que las actividades realizadas por las asociaciones que cohabitan en las mismas comunas no son visibles a la comunidad indígena en su conjunto, hablan de organizaciones “fantasmas”, en donde siempre son los mismos dirigentes los que las representan. Si bien la representatividad continuada de un mismo directorio, no se contradice con las formas de organización tradicional mapuche, en donde los líderes eran vitalicios, esta perpetuidad dirigencial en las asociaciones genera desconfianza entre sus pares (dirigentes), y también dudas con respecto a su representatividad ante el grupo.

---

¹⁰⁰ Socio N° 3.

¹⁰¹ Socio N° 3.

¹⁰² Dirigente N° 10.

Falta de Compromiso

“si nosotros pensamos que el año 85’ aquí habían 3 Asociaciones Indígenas reconocidas Folilche Aflai, Mullelche y Ad Mapu, pasar de 3 a otra década, pasar a 100 tu saca la cuenta porcentualmente cuanto hemos crecido.”¹⁰³

Si bien el incremento de Asociaciones Indígenas Mapuche podría ser un indicador de crecimiento del material social de las organizaciones mapuche de la RM, que lo es, dirigentes y socios apelan a la falta de compromiso de los miembros de las asociaciones, la misma situación antes nombrada de que en una organización siempre son las mismas las caras visibles, se genera porque no existen otros miembros de la misma que puedan asumir dichas responsabilidades descansando estas en un mismo grupo humano.

Las Asociaciones dirigentes y socios reconocen que ha habido un crecimiento cuantitativo de personas de origen mapuche que se ha incorporado a las mismas el problema se situaría en la mantención de los mismos, ya que hacen indudable la falta de compromiso de los miembros, también la inasistencia reiterada de los socios a las reuniones y establecen como participación promedio del total de los socios inscritos una cifra inferior al 50%, la calidad de la participación de los miembros es la que se pone en duda, esta situación actual que sobrellevan este tipo de asociaciones lo que provoca el estancamiento o disminución cuantitativa de socios en las organizaciones mapuche. Este estancamiento o disminución cuantitativa no se refleja en las cifras de membresía que maneja el registro oficial de socios de CONADI Santiago, ya que la fiscalización y actualización de los datos no es efectiva, ya sea por una falta de preocupación de la misma institución gubernamental o por un impedimento burocrático que se manifiesta en la imposibilidad de borrar a los socios que ya no asisten con regularidad a la Asociación si no es por medio de una carta de renuncia de los mismos, entre otras.

3. Innovación

Actividades culturalistas

“siempre cuando hacemos algo, por ser We tripantu (celebración mapuche del solsticio de invierno, en donde todo se renueva) tenemos que andar consiguiendo en la municipalidad que nos traigan baños y nos pasen baños de allá o pal’ Nguillatun la misma cosa.”¹⁰⁴

Las actividades desarrolladas por las organizaciones principalmente son de tinte culturalista, es decir dedicadas al rescate de la cultura mapuche en la ciudad, entre estas actividades es posible nombrar la realización de Nguillatun, celebración de Wiñol Tripantu, Practica de Palin y talleres culturales de idioma Mapudhungun, rescate de artesanía mapuche entre otros.

---

¹⁰³ Dirigente N° 3.

¹⁰⁴ Socio N° 8.

Actividades de recaudación de fondos (organización o socios)

“Nosotros acá hacíamos completadas para crear fondos y bueno diferentes cositas hacía la gente venía harta gente, acá y por eso lográbamos hasta pa arrendar micro pa salir.”¹⁰⁵

Otro tipo de actividades realizadas por las organizaciones mapuche en la ciudad son las que dicen relación con el auto sostenimiento económico de las mismas organizaciones, estas actividades no se diferencian con el tipo de actividades que pudiesen realizar organizaciones no mapuche para obtener recursos entre estas es posible nombrar bingos, completadas, rifas, colectas y canastas familiares, recolección de alimentos no perecibles, cenas, etc...

El socio tiene el deseo y la necesidad de incrementar el número de actividades y la relación con otras organizaciones, el dirigente tiene una visión mas critica de las actividades realizadas por organizaciones del mismo tipo, ve poca disposición de trabajo en conjunto. Son los dirigentes quienes se encargan de establecer estos contactos entre organizaciones y para ellos y entre directorios de organizaciones del mismo tipo es muy difícil llegar a acuerdos y aunar criterios.

Falta de diálogo intergeneracional

Socios y dirigentes creen que falta diálogo intergeneracional e incorporación de gente joven a las organizaciones una de las grandes criticas que socios y dirigentes hacen es que siempre es la misma gente la que se involucra en el desarrollo organizacional y ven como un aspecto positivo ir incorporando a las nuevas generaciones en este trabajo *“no se comprenden, encuentro yo que... que los adultos no sé... como que se cierran, los jóvenes como que tienen demasiado desplante, entonces es mucho... los jóvenes tienen mucho y los adultos tienen poco en ese sentido y... y ahí hay contrariedad...”¹⁰⁶*. Al mismo tiempo creen que es de real importancia dar un giro al trabajo realizado por las organizaciones hasta el momento, ya que durante muchos años se han dedicado de manera exclusiva al rescate de la cultura mapuche en la ciudad, tema considerado de gran relevancia, pero piensan necesario a la vez ir incorporando nuevos aspectos a los objetivos principales de las Asociaciones Indígenas.

Incorporación de aspectos políticos mapuche a las Asociaciones

“yo creo que eso del rescate y la difusión de nuestra cultura ya pasó, ya se hizo, tenemos que dá otro... otro paso ahora, porque ya la gente está, tú no hace falta que le digai a un cabro joven vamos a un nguillatun ya están... están escuchando saben las fechas lo Palines lo mismo, entonces el tema cultural yo creo que ya... ya agarró vuelo propio que hagamos una misión, ahora tenemos que abocarnos a otras cosas a pegarnos un salto, el tema del idioma a lo mejor el tema de la posición política de la historia no se, pero eh las organizaciones mapuche acá son.. como... son independientes una de otras pero demasiado

---

¹⁰⁵ Socio N° 12.

¹⁰⁶ Socio N° 5.

independientes."¹⁰⁷, uno de estos es el tema político, que consideran ha sido dejado de lado por las organizaciones mapuche de la ciudad, lo que restaría fuerza a las peticiones y necesidades de los mapuche que se encuentran en conflicto en las comunidades del sur, ya que en la ciudad no se han tomado acuerdos conjuntos entre las Asociaciones Indígenas mapuche de cómo apoyar el accionar de las comunidades, y de este modo generar una visión de pueblo.

Liderazgo femenino

*“hoy día tiene que haber de parte de un dirigente, la apertura a otros criterios, a otras visiones, y abrir las puertas también a... a visiones que no se habían dado, y la búsqueda de luchas y situaciones que de repente también son e... especiales, por ejemplo el protagonismo femenino dentro de una organización, cosa nueva que en la historia de nuestras organizaciones no se había dado cuenta, pero que hoy día el liderazgo mayor es de mujeres dentro de las organizaciones, ¿no se tú estás al tanto de eso?.”*¹⁰⁸

Algunas innovaciones incorporadas al actuar de las Asociaciones Indígenas es la incorporación de las mujeres al interior de los directorios de este tipo de organizaciones. La incorporación del liderazgo femenino en el trabajo de las Asociaciones Indígenas se dio de manera paulatina y de ninguna forma fue fácil para estas ganarse la confianza de la comunidad mapuche en la ciudad en sus primeros años ya que era el hombre el que se dedicaba al parlamento y la mujer desarrollaba su trabajo en el hogar, pero esto fue cambiando y se fueron abriendo espacios a las mujeres en los cargos directivos de las Asociaciones e incluso socios y dirigentes creen que existen más mujeres que hombres ejerciendo la presidencia de este tipo de organizaciones mapuche.

Especialización de las Asociaciones en áreas de trabajo como algo positivo

*“M... la organización ha hecho hartas cositas, por lo menos lo que yo vi es la parte buena de Kallfulikan, cuando empezó con la... salud intercultural,”*¹⁰⁹

Otro aspecto valorado positivamente por los entrevistados es la especialización de las organizaciones en áreas de trabajo, por ejemplo organizaciones que se dedican al rescate y venta de la artesanía mapuche, organizaciones que se dedican a la medicina intercultural mapuche, a la educación, etc... estas especializaciones permitirían a las organizaciones no entrar en competencia entre sí, en lo que dice relación a la obtención de recursos, y a demás amplía el radio de acción de las mismas.

Las innovaciones al interior de las organizaciones mapuche urbanas no han sido muchas, desde sus orígenes las organizaciones se han planteado el rescate cultural como uno de sus objetivos principales y aún sigue siéndolo, los temas políticos han sido escasamente abordados y por ende la posibilidad de establecer transformaciones más profundas queda estancado mientras los objetivos de este tipo de organizaciones no se

---

¹⁰⁷ Dirigente N° 8.

¹⁰⁸ Dirigente N° 7.

¹⁰⁹ Socio N° 6.

amplíen. El actuar de las organizaciones de manera independiente, hace que actúen como células imposibilitando el trabajo en conjunto, esto a generado que las organizaciones se dediquen a áreas específicas producto de la misma competencia entre si, esta especialización es una innovación que es vista de manera positiva por las organizaciones, quizás porque a mayor especialización menor competencia y conflictos entre los mismos.

III.2.2.2. Participación organizacional

4. Desarrollo Organizacional

La creación de Organizaciones como un avance en la generación de espacios de diálogo entorno a la difusión cultural

No existen mayores diferencias entre socios y dirigentes con respecto a la visión que se tiene con respecto al desarrollo organizacional, visión que es bastante crítica y denota una fuerte desunión y falta de bases teóricas o ideológicas que sustenten las necesidades de las personas mapuche organizadas, aunque consideran que la creación de las Asociaciones Indígenas es un avance en la obtención de espacios de desarrollo de espacios de diálogo entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche, esto en torno al tema del rescate cultural.

Necesidad de espacios físicos propios de desarrollo

“es el tema de tener un espacio propio, pon te tú contar con un terreno, en el cual se puedan desarrollar, hacer cosas ahí, eso más que nada”¹¹⁰

“un terreno de los mapuche, que no andemos consiguiendo por 5 por 3 años un terreno para tener.”¹¹¹

“falta un espacio que sea propiamente mapuche, que no sea comodato, que no sea un estadio, que no sea un terreno de la Iglesia Católica, que no sea de la Municipalidad, sino que... nosotros acá en Santiago deberíamos tener, por lo menos el San Cristóbal solamente, exclusivamente de los mapuche, para poder hacer lo... hacer nuestro Nguillatun”¹¹²

Una de las grandes necesidades y anhelos de los mapuche que viven en la ciudad es contar con espacios físicos propios, en donde puedan desarrollarse como mapuche y poder rescatar la cultura de manera más digna y libre de la influencia de aspectos no mapuche en este tipo de actividades culturales.

La movilización como única forma de obtener más espacios para los mapuche

“algunas organizaciones como no tienen o no tenemos la claridad de qué es lo que el Estado pretende no cierto, al final lo usamos todo eso como un fin, ya me gané un

---

¹¹⁰ Dirigente N° 10.

¹¹¹ Socio N° 8.

¹¹² Dirigente N° 4.

proyecto, esa era mi finalidad y resul..., resulta que le dan a los proyectos y quedaron mas desarmados que cuando no tenían el proyecto, porque... porque hay problemas de plata hay problemas de... de financiamiento, que los plazos no se cumplieron, que esta persona se fue, chuta yo no pensaba que iba a ser así, al final el objetivo que el Estado persigue es claro y preciso, es la desarticular el movimiento indígena a través de introducir pequeñas dadivas para el mundo indígena, y no solamente en la ciudad pasa sino también es cosa de analizar el programa Orígenes lo que ha hecho en las comunidades, están todos peleados.”¹¹³

Tanto socios como dirigentes ven que las instancias de diálogo entre el gobierno y las organizaciones mapuche generado en los últimos años no ha tenido gran impacto en la realidad de los mapuche que viven en la ciudad, generando desconfianza en los mismos en la real eficiencia que puedan tener este tipo de medidas que ven como solo de buena voluntad, es por lo mismo que sitúan sus esperanzas en la realización de acciones más radicales para obtener resultados visibles para el pueblo mapuche ven en la movilización de los indígenas a nivel país la posibilidad de seguir abriendo espacios para los indígenas.

La creación de Oficinas de Asuntos Indígenas comunales como aspecto positivo en el desarrollo organizacional

“se puede ver donde hay Oficinas de Asuntos Indígenas hay movimiento, se ve movimiento, porque hay un funcionario que esta para eso”¹¹⁴

La creación de Oficinas de Asuntos Indígenas en las comunas es valorado enormemente por las Asociaciones ya que los municipios son una de las instancias más cercanas que tienen de diálogo con instituciones del poder occidental, y la existencia de estas es considerada como la apertura de espacios para tratar de forma diferente los temas indígenas diferenciándolos del resto de los referentes organizacionales no mapuche existentes en las comunas de la RM, esto permitiría conocer de mejor forma las necesidades específicas de las personas mapuche en las comunas y solucionar de manera más eficiente sus problemáticas.

Atomización del movimiento mapuche (organizaciones pequeñas)

“el sistema ha permitido de la... la atomización del movimiento indígena creando solamente con veinticinco, veinte personas una asociación y la asociación tiene un carácter mas retrograda en el tema cultural nuestro que de avance”¹¹⁵

La generación de Asociaciones Indígenas compuestas por sólo 24 personas tal como lo exige la Ley 19.253 es vista como una estrategia gubernamental de atomización del movimiento mapuche en pequeños referentes, ya que esta misma Ley no considera la creación de federaciones u otro tipo de figura legal que pueda aglutinar a más de 2 organizaciones mapuche.

---

¹¹³ Dirigente N° 6.

¹¹⁴ Dirigente N° 1.

¹¹⁵ Dirigente N° 6.

Generación de una conciencia de Pueblo, necesidad de unificar a las organizaciones mapuche entorno a objetivos de Pueblo

“hacer una reunión, y reunir todos los mapuches y hacer una reunión y hablarles ahí de que como tiene que ser para estar, para ser bien unidos y poner una persona que sepa no que recién está aprendiendo, entonces la juventud también no quiere que le enseñen, siempre llevando idea, que cosas que aprendió en otro lado quiere hacerlo acá y la gente no están de acuerdo con eso.”¹¹⁶

“Las organizaciones ojala tuviéramos un candidato dentro del Estado e... por ultimo un Diputado, un Senador, algo así para que fuéramos subiendo escalones.”¹¹⁷

Una falencia en las Asociaciones Indígenas mapuche urbanas observada por los entrevistados es la falta de objetivos comunes que trasciendan el actuar de las organizaciones de manera individual y consideran relevante para el desarrollo de las mismas la unificación de criterios en torno a objetivos comunes como pueblo.

Representantes mapuche conscientes en los espacios de poder occidentales

También consideran preocupante el éxodo de buenos elementos dirigenciales a los espacios de poder occidentales, no siendo éstos un aporte para los mapuche si no más bien un instrumento de los círculos de poder occidentales para mantener el tema mapuche estancado.

Falla en la comprensión del fin de los recursos dirigidos al desarrollo social y en la utilización de recursos otorgados por el Estado o Instituciones extranjeras

“Más que nada el asunto es plata, se pueden desarrollar los proyectos pero en sí... en si todo lo que sé... el proyecto contemplaba, a veces no se ve reflejado, donde queda ese... esa... gran parte de esa plata que a lo mejor iba destinado para X cosas, y eso, no te voy a mencionar casos porque no me atañe y no me interesa tampoco, pero si lo he visto...”¹¹⁸

“no pasa mas allá de entregar unos recursos y la gente que recibe los recursos finalmente son la gente que tiene necesidad y esa gente no esta preparada.”¹¹⁹

Es necesario considerar que las críticas mas recurrentes en los entrevistados dicen relación al actuar negligente de algunas organizaciones con respecto a la incorporación de elementos ajenos a la organización tradicional mapuche como lo es el trabajo con papeles y el desarrollo de actividades por medio de proyectos, ambas son fallas que tienen que ver con una mala incorporación de estos elementos a este tipo de organizaciones, ya que si son

---

¹¹⁶ Socio N° 2.

¹¹⁷ Socio N° 5.

¹¹⁸ Socio N° 4.

¹¹⁹ Dirigente N° 9.

utilizados de manera correcta podrían convertirse en un instrumento que podría incrementar y acelerar el desarrollo de las organizaciones mapuche, pero al parecer en las primeras instancias de acercamiento son mal entendidos y no muy bien manejados hacia el futuro.

Falta de capacitación en los miembros de una organización Indígena en las labores de la misma

Este mal operar de los miembros de la organización en torno a estos nuevos elementos introducidos a la forma de organizarse como mapuche se produciría debido a la falta de capacitación en las labores que deben realizar las organizaciones mapuche formalizadas, ya sea labores de tipo administrativas, deberes ante el gobierno y sus instituciones, etc....

Incorporación de las autoridades tradicionales mapuche en las Asociaciones

Un aspecto relevante a considerar la necesidad que tienen las organizaciones de reestructurar las autoridades tradicionales al interior de este tipo de organización no tradicional, *“a mi lo que me gustaría es que hubiera un Longko y que... pa hacer bien el Nguillatun po, porque siempre anda la pura presidenta no mas, que le dan todo el cargo a ella y la gente no quie... la gente que está aquí en mi organización no quieren participar, no quieren vestirse, les da vergüenza todo eso, que no hay unión.”*¹²⁰, reincorporar la figura de Longko, entre otras, y que estos funcionen como una guía y un respaldo para este nuevo tipo de líderes presidente, secretario, etc..., ya que creen que existe poca fuerza en las Asociaciones que no cuentan con este tipo de líderes.

Falla en la incorporación de elementos propios de las organizaciones occidentales (Personalidad Jurídica, Libro de Actas, La escritura como forma de comunicación, etc...)

El desarrollo organizacional es visto como un avance en la medida en que la creación de organizaciones mapuche es considerada una apertura de espacios de diálogo entre el mundo mapuche y la sociedad chilena, pero esta visión se negativiza al momento de evaluar la incorporación de herramientas de desarrollo no propios de la cultura mapuche a este nuevo tipo de organizaciones que son en si también un instrumento de desarrollo occidental, la falla de incorporación de estos instrumentos genera problemas y desconfianzas al interior e los miembros de la organización y también entre organizaciones del mismo tipo, las desconfianzas impiden la permanencia de algunos miembros en las organizaciones mapuche y decremента la participación en las mismas.

5. Confianza en la Acción Colectiva

No existen mayores diferencias entre dirigentes y socios, ambos tienen una visión bastante crítica con respecto al trabajo colectivo de las Asociaciones Indígenas mapuche que se ha realizado hasta la fecha. Las críticas se pueden resumir en 4 áreas las que se

---

¹²⁰ Socio N° 2.

orientan hacia la falta de profundización en el tema cultural, a los miembros de las Asociaciones, a la dirigencia mapuche y por ultimo a la multiplicidad de organizaciones.

Falta debate en temas relacionados con la cultura tradicional

“Falta la cosa del... mayor e... a... interés y preocupación por aprender más sobre el... la cultura, por la cosa del fondo de la cultura, sobre cosmovisión, el idioma, sobre eso, la voluntad también e... de cosas que... como objetivos como más de fondo, más de peso... discutir temas de fondo cachai’, no discutir lo... lo practico, lo de ahora sino que cosas más de fondo, pa’ donde vamos cachai’...”¹²¹

Con respecto a la falta de profundización en el tema cultural, creen que existe escaso debate de estos temas al interior de las Asociaciones, pese a que el trabajo de las Asociaciones es orientado principalmente al trabajo de rescate cultural no existiría una reflexión crítica con respecto a aspectos culturales.

Individualismo y egoísmo en la transmisión de conocimiento tradicional a las nuevas generaciones

Los más viejos que manejan este tipo de conocimiento no discuten con el resto de los miembros de la organización, estancándose de este modo el tema de la difusión de la cultura mapuche a las nuevas generaciones, esto no solo se daría al interior de las organizaciones sino también entre organizaciones del mismo tipo.

Rivalidad y negatividad en el mundo mapuche urbano

Sienten que existe una cierta rivalidad que se daría en torno al manejo del conocimiento tradicional, es por eso que sólo perciben que hay una reproducción cultural pero no una reflexión en aspectos de fondo con respecto a lo mapuche. La negatividad de quienes manejan la cultura tradicional es producto de la misma competencia y rivalidad entre organizaciones ya que se ven amenazados por otros agentes que puedan apropiarse de este conocimiento y de este modo alcanzar más beneficios por parte del Estado u otros referentes.

Inconstancia en los miembros de las Asociaciones

“no sé igual encontraba con la inconstancia de la gente o sea... la gente había como que estarla ahí motivando siempre, sobre todo la gente adulta, no participaban mucho, entonces era como la inconstancia de la gente, un poquito... como que dan muy poquito tiempo... o sea lo que sobra de tiempo y... la... es que es amplio el tema”¹²²

Los miembros de las Asociaciones son considerados inconstantes, poco motivados en el trabajo realizado por las organizaciones, no asisten regularmente a las actividades programadas por su propia organización y privilegian otros aspectos de beneficio personal

---

¹²¹ Socio N° 1.

¹²² Socio N° 9.

ante el beneficio colectivo que pudiese obtenerse como organización o como pueblo mapuche. Las causas de esta inconstancia y desmotivación pueden atribuirse al individualismo anómico propio de las sociedades modernas, a la preocupación por el auto sustentamiento debido a las situaciones de pobreza en que viven la mayoría de los socios de las organizaciones mapuche de la RM, o a la escasa conciencia de pertenencia ideológica a un colectivo determinado como lo es el Pueblo Mapuche.

Falta de conciencia de lo que es ser mapuche y Falta de comunicación entre los miembros de una organización

Esta inconstancia sería producida por un vacío conceptual de que es lo que significa ser mapuche, en donde no existirían objetivos claros que seguir y asimismo por la falta de comunicación entre los miembros de una organización que no permite la generación de lazos de amistad y solidaridad entre los miembros.

Falta de preparación de los dirigentes y de un soporte técnico en las organizaciones

“poco compromiso, pero más que nada que somos muy malos para trabajar en equipo, e... nos ha costado mucho entender que necesitamos tener un soporte técnico, nos ha costado mucho entender que necesitamos crear herramientas de otro nivel, o sea nosotros no podemos seguir arando con un arado de palo, por lo menos tenemos que tener un arado de fierro, y si logramos un tractor y una rastra sería fabuloso”¹²³

Visualizan que la mayoría de los dirigentes tampoco tienen una preparación muy acabada en la cultura occidental, muchos de ellos alcanzan solo 4° año medio de preparación en la educación formal y por ende las organizaciones carecerían de un soporte técnico adecuado que les permitan incorporar elementos de la cultura occidental para el desarrollo y rescate de la cultura mapuche.

Falta de interés de la dirigencia mapuche en la cultura tradicional

El trabajo de los dirigentes es visto como dificultoso y sacrificado, pero consideran que ha estado mal orientado ya que los dirigentes mapuches no necesariamente deben manejar el conocimiento tradicional y tampoco se ven muy interesados en recuperarlo para aplicarlo al interior de la misma Asociación.

Rivalidad entre dirigentes por niveles de preparación

Este manejo en el conocimiento occidental genera a la vez rivalidades entre los propios dirigentes, *“como unos que saben mas y otros menos y así, siempre entre mapuches se llevan esas envidias, entre mapuches, siempre ha existido hacer eso.”¹²⁴*, ya que muchos de ellos se ven amenazados si surgen nuevos dirigentes que tengan una mayor preparación en la educación formal y por lo mismo tratan de desvalorizarlo y restarle protagonismo cuando éstos pudiesen convertirse en un aporte para las organizaciones

---

¹²³ Dirigente N° 3.

¹²⁴ Socio N° 2.

mapuche, “en el mundo mapuche siempre ha crecido a existido esa rivalidad entre... entre... entre dirigentes, unos quieren ser mas que otros, otros quieren... quieren ser ellos lo preferidos, pero yo en esta cuestión yo digo hay que deponer todas las actitudes negativas, ya yo digo todo lo que sea para mejorar nuestra calidad de vida”¹²⁵.

Vinculación de los dirigentes con partidos políticos

Otro tema mal evaluado en el actuar de la dirigencia mapuche urbana, de parte de socios y dirigentes, es la vinculación de algunos dirigentes con partidos políticos, esto porque creen que al estar estos relacionados con determinada orientación política no tomarían decisiones de manera libre y reflexiva sino más bien se dejarían influenciar por las cúpulas de los partidos y por ende tomarían decisiones con poca pertinencia cultural y de este modo perjudicarían el crecimiento y desarrollo de las organizaciones de manera independiente.

Poca democracia en la toma de decisiones del directorio

“encuentro que en mi organización el actual presidente es muy cerrado y... e... eso de mi organización, muy cerrado o sea que es muy, es muy parao’ la pluma (risas), es muy llevado a sus ideas y trabaja poco con... como se llama, con los proyectos, me gustaría que cambiara.”¹²⁶

En lo que dice relación con el accionar de los dirigentes de manera interna en las organizaciones reflejan en sus dichos poco espacio para que los miembros de la Asociación pueda tomar decisiones como grupo, los dirigentes toman decisiones individuales y en la mayoría de las ocasiones no consultarían a la asamblea.

La transparencia como principio de unidad

Creen que la transparencia en la toma de decisiones es uno de los principios que debieran seguirse para que una Asociación permanezca en el tiempo, evitando de este modo los malos entendidos y estimulando la democratización de las decisiones a tomar.

Es bueno que existan múltiples referentes organizacionales si se demuestra la existencia real y son visibles las acciones que realizan

“Es... es bueno pero si volvemos a demostrar si hay organización, porque a veces no sabemos si hay organizaciones o no, tenemos que dar... darlo a demostrar, que los mapuche estamos ahí, para que también los wingka del mismo gobierno y todo la per... las personas se preocupen de nosotros, porque si estamos en... sabemos que puede haber 150, 200 organizaciones y si no... no sabemos que hay organizaciones en tal lugar, en tal parte.”¹²⁷

---

¹²⁵ Dirigente N° 9.

¹²⁶ Socio N° 5.

¹²⁷ Socio N° 8.

“no hay organizaciones debieran de... corregir los registros, y debieran hacer un... un de una una... actualización de las organizaciones que están funcionando y yo creo que no quedan mas de 40 y de esas 40 la mitad trabaja, normalmente durante el año y de esa otra mitad realmente lo hacen por el interés... ósea sin intereses económicos, te das cuenta mas menos decía 5 yo pero unas 10 trabajarán por defender los derechos de los mapuche, por ayudarlos, apoyarlos”¹²⁸

La visión que se tiene de la multiplicidad de organizaciones mapuche en la RM es relativa, se cree que sin duda el número de organizaciones podría ser un indicador de avance político y de espacios para los mapuches que viven en la ciudad, pero a la vez dudan de la existencia real de estos referentes organizacionales ya que no ven el accionar de las mismas de manera tangible.

La multiplicidad de organizaciones como justificación del trabajo del gobierno hacia el tema indígena

Es por lo mismo que esa duda también genera suspicacias tales como pensar que la inflación de estos datos no es más que una táctica gubernamental para justificar el trabajo y la preocupación por los Pueblos Indígenas, de todos modos la falta de diálogo entre las organizaciones es un valor negativo independiente del número de las mismas, ya que independientemente de su cuantificación el nulo trabajo conjunto es visto como una debilidad en el movimiento mapuche en su conjunto.

Es malo la existencia de muchas organizaciones si no hay diálogo entre si

“no sería malo si, si estuviéramos trabajando coordinadamente, y de acuerdo a nuestras demandas, nuestros principios, e... de acuerdo a nuestra reconstrucción como pueblo, no sería malo, pero si hay 200 organizaciones que están haciendo solamente con lo propio y no coordina o no hay una comunicación con el resto de las organizaciones no tiene... no le veo mucho futuro, uno se abre o no hay un trabajo de digamos, de rescatar un poquito aunque sea el idioma, son muy individualistas las organizaciones y sus dirigentes también, entonces no... no es mucho digamos, el avance que va a tener uno.”¹²⁹

Existe una baja confianza en la acción colectiva puesto a que existen en primer lugar ciertas dudas del número de organizaciones en la RM, esto por la falta de diálogo entre las mismas y la poca visibilidad de su accionar, el desempeño de los socios y dirigentes es mal evaluado por sus pares y existe una gran visión crítica con respecto a las acciones de los mismos, por ende es posible deducir que los índices de participación no son los mejores.

---

¹²⁸ Dirigente N° 9.

¹²⁹ Dirigente N° 4.

6. Pretensiones Organizacionales

Desconocimiento de la CONADI y sus funciones

“ No entiendo como trabajan ellos para que sí es así, digamos el papel no nos soluciona nada, le tiran uno a uno la pelota chutea pa allá, chutea pa acá, aquí no hacen ni una cosa y bueno que están haciendo entonces, como ellos son funcionarios de gobierno no hacen na.”¹³⁰

Dirigentes y socios tienen una visión crítica de los organismos de gobierno pese al desconocimiento que se tiene de los organismos que se dedican a la temática indígena. El desconocimiento produce en la conciencia colectiva indígena un sentimiento de ineficiencia y de mala gestión de los mismos ya que su labor no se ve reflejada en actividades o acciones cercanas a este grupo humano determinado.

Objetivos culturalistas Falta o casi nula incorporación de objetivos más políticos como Pueblo Mapuche

En dirigentes y socios persiste la necesidad de incorporar objetivos más políticos al trabajo cultural.

Necesidad de contar con espacios físicos de desarrollo cultural

“tener un espacio para un desarrollo de las artes aquí en Santiago, suponte una casa grande cachai’ en donde hubiera espacio para... para mostrar como escenarios con amplificación, una sala de exposición, para los trabajos de la gente, una infraestructura que te permita formar las creaciones de distintos gente, que se dedique a la creación aquí en Santiago, mapuche, porque no existe.”¹³¹

Una de las grandes pretensiones de las organizaciones mapuche en la ciudad y que se mantiene desde sus inicios es la necesidad de contar con un espacio propio para realizar principalmente actividades de rescate cultural, ya sean Nguillatuwe, Paliwe o sedes sociales, ya que las organizaciones mapuche tienen bastantes problemas en la ciudad para reproducir la cultura tradicional si no se cuentan con espacios físicos adecuados para estos fines.

Obtención de Personalidad Jurídica y Organizaciones creadas con fines de lucro

“la mayoría de las organizaciones surgen con un interés economicista y con un interés de... de... de lucro, con... con la chiva de que van a trabajar por la cultura y que el idioma y que la cosa romántica de lo cultural, eh sin embargo y como es la principal crítica que reitero, no hay un... no hay un discurso o una posición política de pueblo”¹³²

---

¹³⁰ Socio N° 12.

¹³¹ Socio N° 1.

¹³² Socio N° 10.

“de repente, que tenemos Agrupaciones que se han creado nada más que para lograr un proyecto de la CONADI, y que nunca fue el fin de nosotros, los que iniciamos esto”¹³³

Socios y dirigentes ven que muchas de las organizaciones que se han creado este último tiempo carecen de objetivos más amplios que sustenten su permanencia y desarrollo en el tiempo, creen que muchas de estas se formalizan solo por la obtención de proyectos y la adquisición de beneficios especiales que le otorga esta calidad jurídica.

Mayor participación en el mundo wingka

Al interior de las pretensiones organizacionales anheladas por los entrevistados es posible encontrar la apertura de espacios en el mundo wingka (disminución de actitudes discriminatorias, mapuches concientes en puestos de alta responsabilidad, etc...).

Incorporación de más socios e incorporación de gente joven a las organizaciones (continuidad)

Incorporación de más socios principalmente de gente joven, la idea de esta incorporación de nuevos elementos a las Asociaciones mapuche es para dar continuidad al trabajo que les dió origen a las mismas.

“Fíjese que cada grupo de personas que consiguió personalidad jurídica fue para eso, para entregarle cultura a la gente joven, el adulto mayor va quedando atrás... atrás, entonces el que va creciendo va tomando ese conocimiento del adulto mayor, y aquí a donde se ha visto... se pierde”¹³⁴

La CONADI organismo del Estado intermediario entre organizaciones y el gobierno y Falta de poder e ineficiencia de CONADI para intermediar en algunos asuntos relevantes en el mundo indígena

La visión que tienen los mapuche que viven en la ciudad con respecto al gobierno y sus instituciones se da principalmente entorno a la institución que tienen más cercana la CONADI, esta institución fue creada producto de la lucha de muchos mapuche y uno de los grandes objetivos era mediar entre las organizaciones mapuche de base y el gobierno, la percepción de esta en la actualidad es lejana a las organizaciones producto de la excesiva burocracia y papeleo exigidas a las personas mapuche y a las organizaciones cuando estas quieren solicitar un beneficio o exigir determinados derechos, otro problema que es posible observar al interior de las entrevistas es la falta de conocimiento que se tiene de las funciones y deberes de esta institución. La CONADI en sus inicios fue vista como un logro y resultado de muchas luchas por ser considerados al interior de esta sociedad que los negó por largo tiempo, pero en la actualidad es una etapa que debe ser superada abriendo paso a las nuevas inquietudes de los mapuche y también obedeciendo a las fallas o ineficiencia que

---

¹³³ Dirigente N° 3.

¹³⁴ Socio N° 3.

a demostrado CONADI en su accionar, lo que no se pudo reflejar de mejor manera en el caso Ralco.

Necesidad de fiscalización

“Yo creo que... es un organismo que no tiene mucha... frente a lo cultural tiene una... una implicancia, pero frente... más allá de lo cultural, frente al... a lo político, frente a demandas mucho más significativas con respecto a... a proyectarse... a como proyectarse como pueblo, no... no le veo... no le veo mucho efecto, más bien porque desde arriba no se respeta.”¹³⁵

“ahora CONADI no tiene peso, responde a la obligación de una Ley que tampoco tiene peso, que tiene menor peso que lo que tienen las leyes de energía, por eso Ralco cayo, te fijas, entonces pienso que es una etapa que debiera ser superada con otros procedimientos”¹³⁶

Las críticas hechas por los entrevistados se orientan principalmente a la falta de fiscalización que hace CONADI al trabajo de las organizaciones, lo que no permitiría catastrar el real funcionamiento de las mismas y determinando así su existencia o no existencia.

Falta de recursos de CONADI destinado a las Asociaciones Indígenas y Generación de asistencialismo por parte de gobierno en las Asociaciones como forma de control

Con respecto a los recursos que maneja CONADI orientados al desarrollo organizacional existen sentimientos encontrados ya que por un lado las organizaciones reclaman la disminución de estos fondos paulatinamente y por otro ven que la entrega de recursos hacia las organizaciones no es mas que la creación de dependencias de las organizaciones hacia el gobierno, invadiendo a las mismas de un asistencialismo axiomático que les impediría tomar decisiones propias y auto sustentarse decidiendo de este modo sus propios caminos, libres del control gubernamental.

La CONADI como un logro a superar

Las pretensiones organizacionales de los mapuche entrevistados tienen 2 aristas, una que es material y se refiere a la obtención de mayores recursos por parte de las instituciones de gobierno, espacios físicos de desarrollo cultural, entre otros, y una arista más política que llama a superar los logros obtenidos por las organizaciones en sus inicios como la conformación de CONADI, reflexionar con respecto a lineamientos políticos como pueblo.

Percepción de excesiva burocracia por parte de CONADI

Disminuir el tratamiento burocrático hacia las organizaciones mapuche por parte del gobierno, entre otras. La participación en estas demandas se ve como estancada en los

---

¹³⁵ Socio N° 9.

¹³⁶ Dirigente 7.

primeros logros obtenidos por las organizaciones en sus inicios, la falta de diálogo y unidad entre las organizaciones del mismo tipo restan fuerza a las mismas, pero las esperanzas de cambio aún se sostiene.

7. Relación con otros actores sociales

Falta de interés de los miembros de las Asociaciones en establecer diálogo con organizaciones no mapuche

Dirigentes y socios son reacios a establecer relaciones con otros referentes organizacionales no indígenas, aunque consideran positivo la existencia de interés en personas no mapuche en el tema indígena, es por lo mismo que en algunas ocasiones aceptan invitaciones a colegios o universidades relacionados con el tema de la difusión cultural.

Escaso o nulo diálogo con organizaciones no mapuche y Relaciones con organizaciones no mapuche solo de forma circunstancial

“la única relación es en el asunto del nguillatun con la municipalidad que la municipalidad te arrienda los baños eh... que en la comisaría dejan dado aviso por si se presenta cualquier problema, pero la idea es siempre que no entren al nguillatun los pacos eh... y eso po, pero no hay nada así como otras organizaciones que hacen cosas en conjunto con otros...”¹³⁷

Existe escaso o nulo diálogo entre las organizaciones mapuche de la RM y otros referentes organizacionales no mapuche, las relaciones que se establecen entre ambas son solo de manera circunstancial, obedecen a necesidades específicas de las organizaciones indígenas tales como obtención de bienes o materiales para la realización de actividades; petición de baños químicos al municipio, solicitud de sillas o mobiliario a colegios, entre otras, otro tipo de relación que establecen las Asociaciones Indígenas mapuche son la aceptación de invitaciones a actividades realizadas por organizaciones no mapuche o invitaciones realizadas por las Asociaciones Indígenas a actividades culturales a organizaciones no mapuche.

“Nosotros teníamos... las relaciones eran... más que nada formales, más que nada formales, nosotros decíamos podemos estar juntos en algunas... en algunas peleas por ejemplo en alguna protesta a lo mejor eh... en algunas actividades pero no revueltos ya”¹³⁸

Las pocas actividades realizadas en conjunto con otros referentes culturales se basa solamente en la difusión cultural, *“a nosotros nos llaman, nosotros también tenemos un grupo de música, que se llama Aflai, entonces nosotros tenemos la mejor voluntad para ir a los colegios y enseñarles, enseñarles lo que es la vestimenta, la música originaria con*

---

¹³⁷ Dirigente N° 8.

¹³⁸ Dirigente N° 9.

los instrumentos propios."¹³⁹, es por lo mismo que la mayor cantidad de actividades que realizan las organizaciones con otros miembros de la sociedad civil se basan en la difusión de elementos culturales en colegios, universidades e institutos de educación superior.

Percepción de riesgo al establecer relaciones con organizaciones no mapuche

*"Buenas, obviamente no podemos nombrar... decir que todas son buenas, también hay organizaciones que... wingka que dejan mucho que desear, y aparte lo toman como para vender al pueblo, entonces uno siempre está en el juego al filo. Aparte la crítica de tus propios peñi también, depende de donde vas a mostrar, también las danzas, e... hay un peso histórico po', entonces es complicado... complicado, la moral."*¹⁴⁰

Las organizaciones ven en este tipo de relaciones la posibilidad de ser criticados por sus pares, es por lo mismo que son reacios a establecerlas, creen que las otras organizaciones los verán en esta relación una especie de traición al pueblo mapuche, ya que consideran que este tipo de referentes organizacionales influyen en las organizaciones indígenas de manera negativa, ya que introducen ideologías y temáticas no indígenas en el actuar de las organizaciones mapuche.

Visión negativa de organizaciones mapuche que trabajan con organizaciones no mapuche

El aceptar el diálogo con otro tipo de referentes organizacionales tiende a convertirse en un arma de doble filo para las organizaciones mapuche, ya que por un lado esta el interés de difundir la cultura mapuche y de este modo ir abriéndose espacios al interior de una sociedad que se les presenta como hostil, producto precisamente de la falta de conocimientos de la sociedad civil con respecto a la cultura de los pueblos originarios, pero el problema de ser mal vistos por sus pares, al relacionarse con quienes ven como posibles entes de distorsión de los objetivos primigenios de las asociaciones, el miedo a la introducción de ideologías políticas o corrientes de pensamientos no mapuche en las organizaciones mapuche hace que estas mismas desconfíen de sus pares que establecen este tipo de relaciones.

Desconocimiento de las Organizaciones no mapuche de la existencia de Asociaciones Indígenas

*"pese a la cantidad de años que tiene e... creo que muchos vecinos que pueden vivir a unas 10 cuadras y no... pueden que ni sepan que existe el Consejo Mapuche de Pudahuel, o sea hay una... y eso hace figurar que las Agrupaciones están como, son como pa' a dentro, no son tan... no obstante se hacen exposiciones, se hacen eventos, se hacen cosas pero e... no... el Consejo no tiene ni un letrado que diga Consejo Mapuche de Pudahuel me parece."*¹⁴¹

---

¹³⁹ Socio N° 7.

¹⁴⁰ Socio N° 7.

¹⁴¹ Dirigente N° 3.

Producto de lo anterior son muy pocas las instancias en que las organizaciones se dan a conocer en los espacios comunales en los que se desarrollan, su trabajo es mas bien de manera interna y no abierta a la comunidad, estas acciones generan que la sociedad civil desconozca la existencia de organizaciones mapuche en la ciudad, e ignore que tipo de actividades realizan. La participación con otras organizaciones de la sociedad chilena no mapuche es casi inexistente o muy baja, los motivos de acercamiento a otros referentes organizacionales se basan principalmente en la difusión cultural y en las solicitudes de apoyo material o social en determinadas circunstancias, los entrevistados manifestaron que es de suma relevancia realizar actividades en conjunto con otro tipo de organizaciones que estas entiendan las diferencias culturales y no se malentiendan ni se utilicen las necesidades y problemáticas mapuche en otras causas que no sean netamente propias de este pueblo, las diferencias culturales no deberían ser un impedimento para el establecimiento de diálogo o lazos de solidaridad.

III.2.2.3. Análisis integrado de variables

Fragmentación organizacional

La fragmentación como la partición de una organización indígena constituida formalmente en una o más partes, se hace evidente en la medida en que una sola organización se divide en: Directorio, Socios Activos, Socios Inactivos, no habiendo una unión de todas esas partes, en donde cada parte no tiene el mismo valor del todo que las frago, a diferencia del Lof tradicional en donde cada miembro de un Lof era responsable y protagonista de la mantención del mismo. La relación entre los miembros de una organización debiera ser horizontal y no piramidal, en donde el directorio y los socios sientan el mismo nivel de compromiso hacia el objetivo inicial de conformación de dicha organización.

La visión de socios y dirigentes es bastante crítica con respecto al actuar de sus propios referentes organizacionales. Los socios tienen bastante ímpetu y la necesidad de fortalecer el diálogo y las relaciones en su organización y entre las organizaciones del mismo tipo, mientras que algunos dirigentes se ven un poco decepcionados de los intentos por lograr ese acercamiento anhelado por todos, por que es el directorio el que establece las relaciones más cercanas con otros referentes del mismo tipo.

Las actividades realizadas principalmente por las organizaciones tienen su base en el rescate cultural, y las relaciones entre las organizaciones se da en este contexto dejando vacío el debate conjunto con respecto a cuestiones más políticas y de visión conjunta de pueblo. La despolitización de las Asociaciones mapuche no las deja libres de la generación de conflicto, puesto que la convivencia de múltiples referentes territoriales de origen en la ciudad produce desavenencias en el como se deben desarrollar las actividades culturales.

Si bien no se pueden distinguir grandes diferencias entre socios y dirigentes con respecto al tema de la fragmentación, si se puede distinguir que existen grandes diferencias generacionales al interior de las organizaciones. los jóvenes mapuche tienen muchas inquietudes y necesidades que desean satisfacer al interior de las organizaciones mapuche,

quizás uno de los únicos acercamiento que estos tienen a la cultura mapuche, pero las rivalidades entre quienes manejan la cultura ancestral se convierte en un verdadero obstáculo que no permite satisfacer esas necesidades.

La fragmentación se hace visible en la medida en que las células organizacionales no se interrelacionan entre sí, generando vacíos comunicacionales que generan a su vez sentimientos negativos tales como envidias, descoordinación, incompreensión de motivaciones de base, etc... Esta descoordinación es la base para no establecer propuestas de innovación conjuntas que puedan dar giros distintos pero hacia un solo objetivo principal.

Participación organizacional

Evaluar la variable participación en las organizaciones indígenas sin duda es un factor difícil de estudiar, mientras que algunos datos indican un incremento en la participación en términos cuantitativos en las Asociaciones indígenas mapuche de la RM, los entrevistados dan cuenta de que esta participación es de baja calidad y poco comprometida en donde el incremento cuantitativo no sería más que el reflejo del mal uso de los instrumentos occidentales y burócratas propios de este tipo de organizaciones.

La implementación del asociacionismo, en el mundo mapuche, por medio de la Ley 19.253, en primera instancia fue visto por los propios mapuche como una forma de reglamentar o regularizar las estructuras organizacionales que se habían conformado de forma clandestina durante el gobierno militar. La inexperiencia en el funcionamiento burocrático como forma de relación con el Estado sumado a la falla en la incorporación de elementos que pudiesen permitir el crecimiento material y social a las Asociaciones indígenas de la RM, han generado una suerte de estancamiento en el desarrollo organizacional que se alcanzó como primer paso en que se constituyó la Ley 19.253. Si bien se pensó que ese primer paso iba a permitir la apertura de nuevos espacios de decisión y autodeterminación para los mapuche, las esperanzas se quedaron sólo en buenas intenciones, siendo el caso Ralco un ejemplo emblemático de esta decepción colectiva.

La confianza en la acción colectiva es percibida por socios y dirigentes bastante críticamente ya que ven que la desunión y la falta de diálogo entre organizaciones del mismo tipo ha mermado la efectividad de algunas acciones que se han pretendido implementar como colectivo, y es por lo mismo que desean establecer diálogos en relación a cuestiones de fondo de tinte político que les permita como pueblo mapuche unificar objetivos y fortalecer aspectos que al parecer no se han tratado hasta el momento.

La multiplicidad de organizaciones trae en socios y dirigentes sentimientos encontrados ven positivamente en términos de participación un avance en la creación de más referentes organizacionales del mismo tipo, pero mientras no se haga evidente el estrechamiento de relaciones entre organizaciones mapuche esta multiplicación de organizaciones no es considerada como un avance si no como un decremento en la fuerza de las posibles acciones colectivas y en la aspiración de fundar una visión compartida como pueblo.

La mantención de la pretensión de influir en la sociedad en su conjunto y en los patrones culturales de la misma se ve debilitado en la medida en que los espacios de diálogo en relación a temas políticos no es abordado por las organizaciones, relacionándose estas solo en aspectos culturales, aspectos que no dejan de lado los conflictos entre estos mismos referentes. La similitud de las actividades que desarrollan las organizaciones mapuche las pone en una abierta competencia, muchas organizaciones según socios y dirigentes se han conformado solo con el objetivo de obtener beneficios por medio de proyectos, al estar orientadas todas estas al desarrollo y rescate cultural se generan rivalidades y competencia principalmente por la obtención de estos recursos.

Las pretensiones organizacionales de este tipo de referentes, según los entrevistados, es cortoplacista, en los inicios de este tipo de organizaciones existían pretensiones políticas más amplias, la posibilidad de ser considerados y escuchados por un Estado que había negado la existencia de los pueblos originarios era una de las motivaciones que sustentaban la formalización de las organizaciones, las acciones realizadas no cumplieron estos objetivos principales y decepcionaron al mundo mapuche en su conjunto, luego de esto las organizaciones no se plantearon grandes metas a seguir producto de su formalización, la obtención de personería jurídica es vista como un medio para la obtención de recursos y no como una forma de reivindicación y reconocimiento de los derechos que obtuvieron producto de la Ley indígena.

La relación con otros actores sociales es casi nula, el apoyo de estos se solicita solo en situaciones puntuales y como dicen ellos mismos “juntos pero no revueltos”, las organizaciones mapuches generalmente trabajan de forma aislada de otro tipo de referentes organizacionales, pueden solicitar su apoyo pero la realización de actividades conjuntas es prácticamente inexistente y bastante peligrosa para quienes se animen, ya que es mal visto por las propias organizaciones este tipo de relaciones, producto de la desconfianza y la posibilidad de intervenciones políticas o ideológicas que desvirtúen a las organizaciones de lo que dice relación a lo mapuche.

En algún momento de la historia de las organizaciones, se intento complejizar el accionar de las mismas, se tuvo confianza en el accionar colectivo, se quiso involucrar a otros sectores de la sociedad civil a las demandas mapuche, el tema político era relevante y en torno a lo político se fraguaron las primeras metas, esas eran las reivindicaciones causales de la formalización organizativa mapuche, pero existieron hechos que sembraron la desconfianza y nacieron las suspicacias entre las organizaciones, los grandes objetivos se desvanecieron ocasionando en el mundo organizacional mapuche urbano un cierto estancamiento, que impide que estas se propongan metas como colectivo más ambiciosas, tales como las tuvieron en sus inicios.

III.2.2.4. IDENT

8. Identidad (IDENT)

Ser mapuche es un sentimiento, Tuwün ka Küpan y La Identidad mapuche originada en un territorio determinado

“saber que tienes un lugar de origen, que provienes de un pueblo, que tienes raíces y que no las hemos perdido, para mí eso es ser mapuche no es solamente e... la gente de la tierra.”¹⁴²

Dirigentes y Socios opiniones compartidas, ven el ser mapuche como una manifestación intangible, más bien como un sentimiento que se relaciona con un Tuwün y un Küpan compartidos por un grupo de personas, este ser mapuche se constituye en una identidad contextualizada en un territorio ya que estos dos últimos conceptos se relacionan directamente con la relación que tiene el mapuche con un territorio determinado, lo que a su vez genera una visión distinta de mundo al que tiene un chileno.

Ser distinto, diferencia con el wingka y visión distinta del mundo

“me siento bien así me siento distinta, eso es lo rico, que me siento distinta, que yo puedo hablar de algunas cosas que para otras familias a lo mejor son súper irrelevantes para ella, pero para mí son relevantes. Y el contacto con la tierra y el querer siempre volver ah... no se si es una necesidad de todo, de todo mapuche pero yo nací en Santiago pero yo como que siempre estoy mirando para allá así como que ... allá es otra... otro modo de vida”¹⁴³

El considerarse distinto al común de la sociedad chilena ya sea porque esta misma genera este sentimiento de diferenciación por procesos tales como la discriminación o sentirse distinto por que el ser mapuche en épocas actuales donde el multiculturalismo esta de moda hacen que la comparación con otro determine la identidad étnica de los mapuche entrevistados.

Conciencia de ser mapuche y dar la vida por el Pueblo mapuche

“tengo conciencia, tengo conciencia mapuche y desde ahí se ha necesitado una pequeña luz, pero te digo ahora, sin tener idioma, sin tener un origen como territorial, cultura ni nada de eso, sin tener muchas cosas que... que me podrían reclamar a mí para que yo fuera entonces efectivamente mapuche, sin tener nada de eso, tengo conciencia mapuche y he asumido ante la vida una postura política fundamentalmente política, pero espiritual social económica también, pero yo me planto ahora frente a la vida de una manera distinta eso para mí es ser mapuche, eso.”¹⁴⁴

---

¹⁴² Dirigente N° 3.

¹⁴³ Socio N° 11.

¹⁴⁴ Dirigente 5.

La conciencia de ser mapuche es un tema relevante al evaluar la variable identidad, ya que la conciencia evidencia una decisión racional de elección de pertenencia, la pertenencia a determinados valores sociales y la aceptación de prácticas de vida diferentes al común de la sociedad chilena.

Relevancia del auto reconocimiento para la proyección del individuo mapuche

El auto reconocimiento considerado como el primer paso para despertar el espíritu de lo que significa ser mapuche, este estado de conciencia o despertar es el que permitiría retomar de manera correcta el paradigma mapuche, es el que permite albergar sentimientos tan radicales como el dar la vida por su propio pueblo y permite al individuo desindividualizarse y pesar como un colectivo permitiendo la proyección del sujeto mapuche y por ende del Pueblo Mapuche.

Posibilidad de ser mapuche en cualquier contexto territorial

“yo soy mapuche a donde vaya, me entendís’, a pesar de que tu sentís’ discriminación y todo, pero si me preguntai’ bien, yo no... yo no. Yo soy mapuche aquí y en la quebra’ del ají, yo soy tierra, si eso es lo que soy.”¹⁴⁵

“Yo creo que se puede ser mapuche en Alemania, en México, en Estados Unidos, China y creo que se puede ser incluso multicultural, porque yo soy bi-cultural, yo vivo en la cultura wingka a concho, pero también vivo mi cultura, ósea y la vivo y la y la vibro, obviamente prefiero mi cultura Mapuche, mi cultura, mis comidas típicas, mi forma de orar, etc, y de ver el mundo, pero tengo que vivir en este mundo, al tomar la micro, irme en el metro, hablar en castellano, en fin, pero uno también tiene que ser multifacético, el hombre es una persona, es un ser racional que tiene la posibilidad de multicultural izarse, hoy día por eso el proceso de la globalización”¹⁴⁶

La adversidad reafirma identidad mapuche y la Obligación de hacer cosas occidentales o wingkas

Si bien los mapuches que se ubican en los espacios urbanos se ven obligados a realizar las mismas actividades que el común de la sociedad moderna, coexiste un sentimiento de reafirmación identitaria que se resiste a incorporar la esencia de estos cambios, las formas modernas invaden el actuar mapuche en la ciudad pero la esencia del paradigma mapuche pareciera ser el mismo y se resiste a extinguirse, esta resistencia abre las posibilidades de que un mapuche pueda seguir siéndolo independientemente de donde se ubique espacialmente, puesto que la territorialidad que les dió origen como pueblo permanece en los conceptos básicos de identidad mapuche Tuvün y Kupan.

---

¹⁴⁵ Socio N° 7.

¹⁴⁶ Dirigente N° 6.

El apellido como marca identitaria

“es ser distinto, es tener una visión del mundo distinta, es tener una religiosidad distinta, es tener... es concebir el mundo desde otro punto de vista, es como completamente... es súper difícil ser... ser mapuche y a la vez tener que ser también un ciudadano más”¹⁴⁷

El apellido es considerado una fuerte marca identitaria para quienes aún lo conservan, quienes lo han perdido y se auto reconocen como mapuche anhelan recuperar lo que consideran como otra usurpación, esta marca identitaria puede ser negativa o positiva para quienes la poseen.

Coexistencia de sentimientos de vergüenza al reconocerse mapuche generados por las actitudes del otro (wingka)

Negativa en la medida en que el otro diferente al mapuche negativiza el concepto del ser mapuche, es por lo mismo que en muchas ocasiones no se llega al auto reconocimiento producto de la vergüenza que padecen algunos por procesos discriminatorios que han truncado el despertar de los mapuche e impidiendo el estado de conciencia que significa ser mapuche, y la marca identitaria es positiva cuando el mapuche toma conciencia de su ser y puede enfrentar este tipo de practicas diferenciadoras desde una identidad fortalecida.

Discriminación positiva y positividad en el concepto de ser mapuche

Con respecto a la mirada del otro y la positividad de la marca identitaria en el mapuche, han surgido conceptos como el de discriminación positiva, en donde el mapuche se ve favorecido por su condición de tal y obtiene mayores beneficios y consideraciones por su calidad indígena, esta discriminación positiva ha generado sentimientos de búsqueda identitaria en las nuevas generaciones, las cuales aceptan la novedad de la diferencia de mejor forma de lo que lo hicieron sus padres.

Sentimiento de superioridad biológica (sangre pura, inmunidad a las enfermedades, etc)

“llevar una sangre pura, porque el mapuche no es tan... es como inmune a las enfermedades... se supone, no es como el wingka que se pegan...”¹⁴⁸

Uno de los grandes temores de la identificación radical con un grupo étnico, racial o ideología determinada es caer en las comparaciones ordinales entre las mismas, tal como ocurrió en la Alemania Nazi. Muchos mapuches consideran que la diferenciación mapuche – no mapuche se daría en términos biológicos, términos en los cuales los mapuche estarían dotados de una cierta superioridad al ser una raza más pura y menos mezclada que el común de los chilenos, estas ideas también son posibles de apreciar en las creencias

---

¹⁴⁷ Socio N° 9.

¹⁴⁸ Socio N° 6.

populares que hablan de la inmunidad de los mapuche a algunas enfermedades, creencia que ha generado un doble trabajo a los servicios de salud en territorios con alta población mapuche ya que deben hacer entender que enfermedades tales como el SIDA pueden contagiar y matar tanto a mapuche como a no mapuche.

Las Asociaciones indígenas formas de organización occidental y La participación en instancias organizacionales mapuche primer paso en la recuperación cultural

“hemos retomado otra vez la iniciación de ser mapuche.”¹⁴⁹

“ser mapuche es conocer y tener claro la esencia del ser mapuche y no... y tener la esencia del ser mapuche no es... no es necesariamente y... y hablar Mapudhungun o llevar los dos apellidos o ponerse un trarilongko, un makuñ (cintillo para la cabeza y manta), eh... que son importantes también, sino que es la esencia no, el sentir, eh... el como tu lo llevas dentro, además como... como lo tienes claro desde tu tuwün o tu origen y como he también lo tienes claro en tu proyección, eh... y... eso es pa mi ser mapuche, el que sabe bien quién es, de dónde viene, porque está aquí y hacia donde va.”¹⁵⁰

Si bien las organizaciones mapuche formalizadas son consideradas formas de organización occidentales, los entrevistados ven a la participación en organizaciones como un paso más allá del auto reconocimiento que es individual, a un paso más colectivo y de acción.

Relevancia en la recuperación cultural, pérdida de la espiritualidad y recuperación del idioma Mapudhungun

Al interior de las labores principales que deben las Asociaciones realizar está la recuperación cultural, recuperación de la espiritualidad tradicional (religión mapuche), recuperación del idioma Mapudhungun, estas obligaciones si se realizan de manera correcta podrían dar continuidad a lo que implica el ser mapuche, y más difícil aún al ser mapuche en la ciudad.

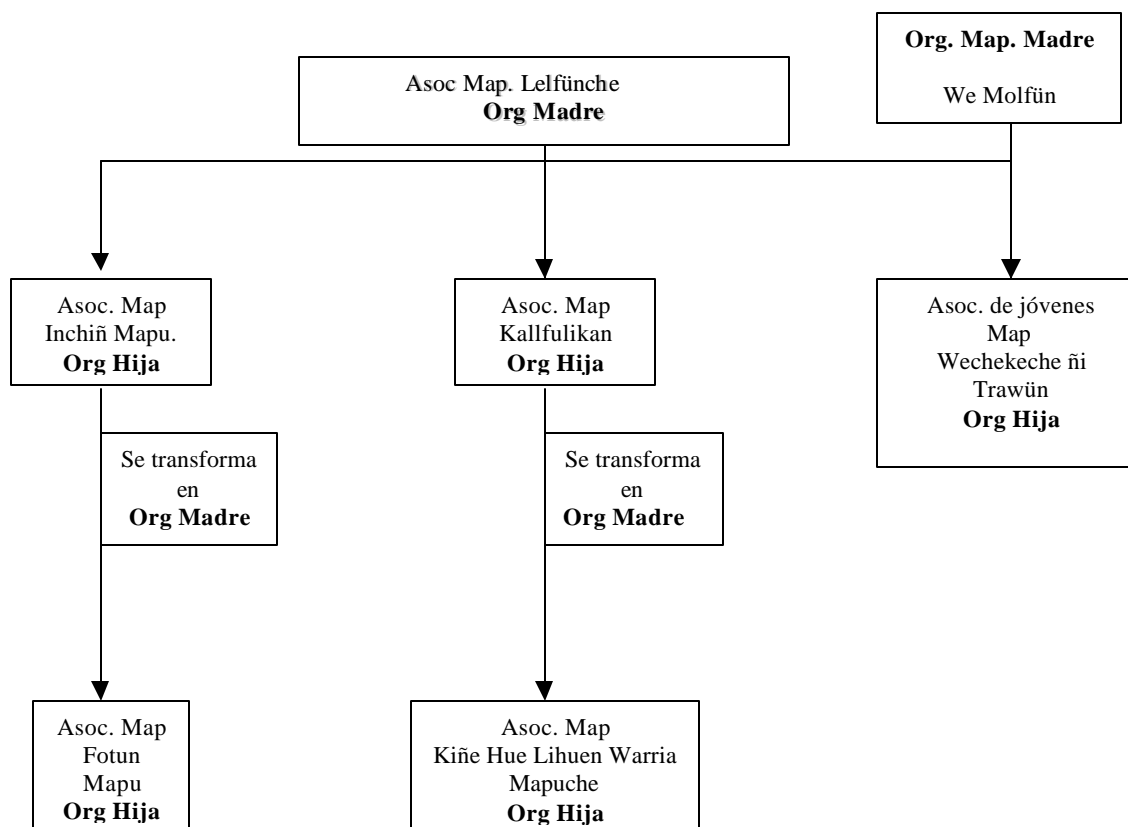
¹⁴⁹ Socio N° 8.

¹⁵⁰ Socio N° 10.

III.2.3. Aplicación de los conceptos a las Asociaciones Mapuche de la R.M (1994 – 2004).

A continuación por medio de la ejemplificación de un caso de subdivisión organizacional múltiple se analizarán los conceptos antes expuestos:

Organigrama Subdivisión 1.

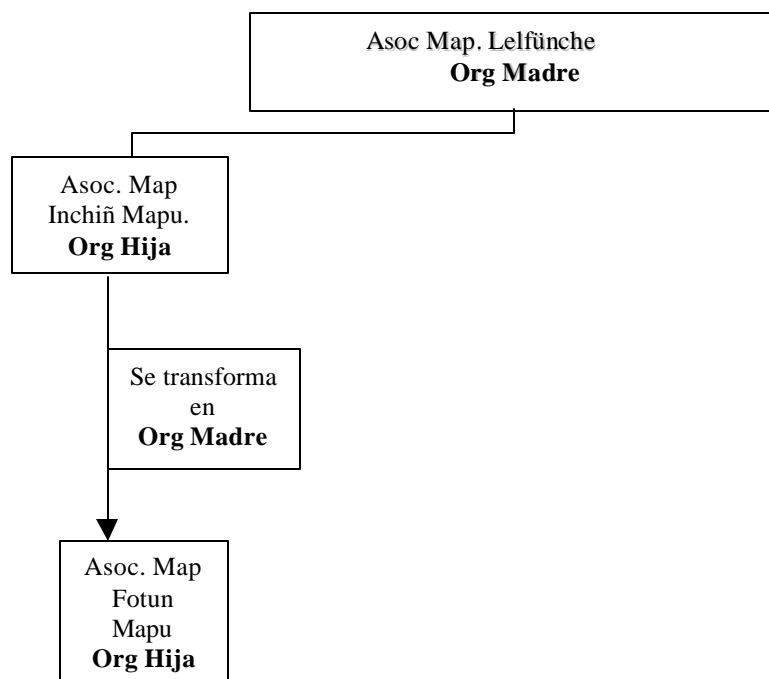

Este diagrama ilustra de manera gráfica un caso de subdivisión organizacional al interior de las Asociaciones mapuche de la RM, en este grafico existen conceptos como el de Organización Madre y el de Organizaciones Hijas:

- **Organización Madre:** Serán las organizaciones ya constituidas, en este caso mapuche, que sean causales o lugares de emergencia de otras organizaciones del mismo tipo, ya sea por creación y participación paralela, desvinculación, desintegración total. Pueden ser causales de emergencia de forma voluntaria; la organización decide conformar otra organización con el objetivo de abarcar otros campos discursivos no abordados en la primera organización (mujer mapuche, jóvenes mapuche, tercera edad, comité de allegados, grupos de micro empresarios, otros), o de forma involuntaria: la organización no decide conformar otra organización, la constitución de esta nueva organización se da de manera fortuita por aspectos que no alcanzaron a ser previstos por la organización madre.

- **Organizaciones Hijas:** Serán las organizaciones, en este caso mapuche, que sean producto, derivaciones, efecto de una organización inicial, o se hayan gestado al interior de una organización ya constituida. Las causales de la conformación de estas organizaciones son generadas en conjunción o no con los propósitos de la organización madre, cuando el surgimiento de estas organizaciones se dan de forma involuntaria por parte de la organización madre, las motivaciones pueden ser las siguientes:
- ✓ Falla en la incorporación de un nuevo campo discursivo: un subgrupo al interior de la organización no se siente interpretado de manera directa con los fines de la organización madre.
  - ✓ Discusiones políticas: diferencias absolutas entre socios de la organización madre.
  - ✓ Falta de confianza: dudas acerca del funcionamiento financiero de la organización, esto se da generalmente producto de la falta de claridad que tiene la población mapuche con respecto a los proyectos concursables y su ejecución.
  - ✓ Escasa consideración de autoridades tradicionales: participación reducida, no se le da espacio de participación a las autoridades tradicionales en las decisiones de tipo burocrático, se les considera solo en los aspectos de decisión cultural.
  - ✓ Falta de dinamismo: las actividades realizadas por la organización madre son escasas o no son del agrado de algún miembro y este decide conformar una organización nueva.
  - ✓ Incompatibilidad discursiva: Las orientaciones de una organización se contradicen con las de algún socio o grupo de personas pertenecientes a la organización madre.

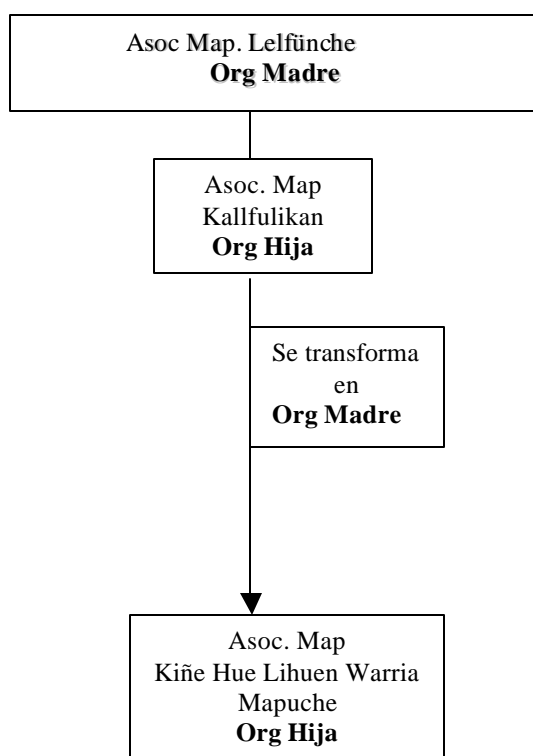
En el organigrama subdivisión 1 es posible distinguir a una gran organización madre que es la Asoc. Map Lelfünche, y tres organizaciones hijas Inchiñ Mapu, Kallfulikan, Wechekeche ñi trawün. Considérese el siguiente gráfico:

Una de las primeras organizaciones derivada de la organización madre Lelfünche fue la Asoc. Map. Inchiñ Mapu, esta organización se genera a partir de la desvinculación de una familia en particular, la familia Painequeo Huenufil, el jefe o cabeza de esta familia fue parte del directorio de Lelfünche, la desvinculación de esta familia fue producto de incompatibilidades discursivas, la Asoc. Map. Lelfünche siempre ha estado vinculada a la Iglesia Católica, más específicamente a la Congregación del Verbo Divino, la cual les cedió un terreno para su funcionamiento, la cercanía de Lelfünche con la Iglesia Católica no les pareció pertinente realizar un trabajo de rescate cultural indígena, es por esta causa que esta familia decidió crear otra organización esta vez en la comuna en la cual residen, La Pintana, libre de las influencias religiosas foráneas, pero con el mismo objetivo que la primera, el rescate de la cultura mapuche en la ciudad.

La Asociación creada por la familia Painequeo Huenufil lleva por nombre Inchiñ Mapu, esta organización continua vigente hasta la fecha, si bien el jefe de esta familia no forma parte del directorio, su señora y una de sus hijas si son parte de la directiva actual. Esta organización se transformó con el tiempo en una organización madre, creando nuevas organizaciones voluntariamente, y siendo lugar de emergencia de otras de manera involuntaria, una de estas organizaciones creada de manera involuntaria es la Asoc. Map. Fotun Mapu, ubicada también en la comuna de La Pintana. Esta organización tiene como objetivos principales el rescate cultural mapuche en la ciudad, pero las causas de emergencia son disímiles ya que esta organización se conforma a partir de la desvinculación de un socio muy importante de esta organización; el Ñidol Ricardo Malil, él

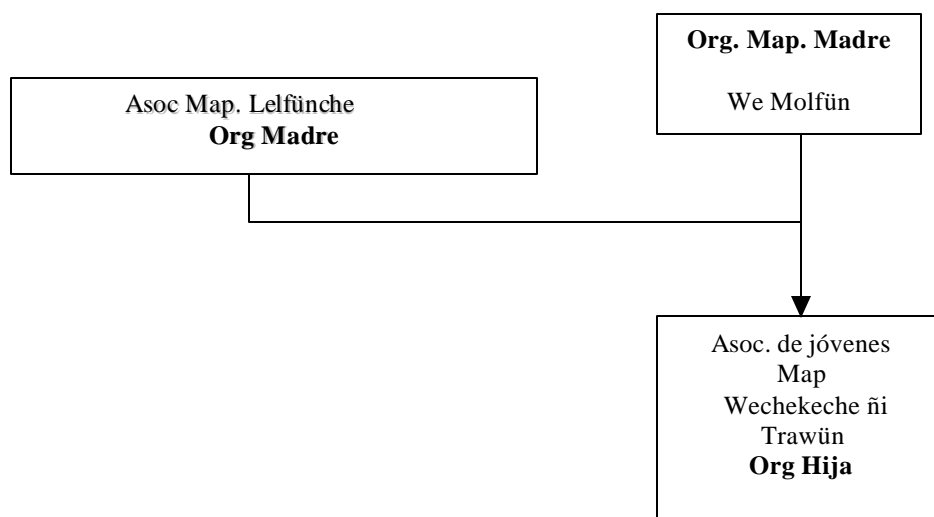
se desvincula de Inchiñ Mapu porque consideró poco transparente las actividades de esta organización en relación a algunos proyectos concursables, después de esto, él se traslada a la organización funcional Kiñe pu Liwen, ubicada en La Pintana, de la cual por las mismas circunstancias se desvincula, sin organización y como autoridad mapuche interesado en revivir la cultura ancestral en la urbe, acepta el ofrecimiento de su familia, la cual no participaba mucho en el mundo organizacional indígena urbano, de conformar una Asociación nueva, esta organización lleva por nombre Fotun Mapu la cual sigue vigente hasta la fecha, Ricardo Malil no pertenece al directorio porque considera incompatible su rol como autoridad tradicional y el de autoridad organizacional, su hija fue presidente hasta el año 2005, posterior a esto asume como presidente de esta organización la tercera esposa del Ñidol Ricardo Malil.

Este caso de subdivisión es similar al anterior, se diferencia solo en algunos aspectos. El gráfico precedente muestra la misma organización madre Lelfünche y una organización derivada o hija que es la Asoc. Map. Kallfulikan, la desvinculación se genera, al igual que la anterior, de manera familiar, es decir es una familia la que toma la decisión de alejarse de la Asoc. Map. Lelfünche para dar origen a otra organización nueva, la familia Lincovil Nahuelhuen, pero esta familia no es cualquier familia, el jefe o cabeza de esta familia es Machi¹⁵¹, él cual al sentirse poco escuchado y desvalorizado en su condición de autoridad espiritual al interior de la organización madre Lelfünche, decide conformar una nueva Asoc. Indígena, en la comuna de La Florida, llevando consigo a unos cuantos socios de la organización madre, que decidieron unirse a su nueva organización. En primera

¹⁵¹ Máxima autoridad religiosa mapuche.

instancia esta organización llevo por nombre Mawidache, este nombre fue rechazado por CONADI al ya existir una organización con el mismo nombre, es por eso que después se nombra Kallfulikan logrando constituir esta nueva Asociación mapuche, estando vigente hasta la fecha, dedicándose principalmente al área de salud Intercultural, no participa en actividades de tipo reivindicación político étnicas. La Asoc. Map. Kallfulikan se transformará en una organización madre conformando de manera involuntaria una nueva organización Kiñe Hue Lihuen Warriá Mapuche, esta organización se conforma en la misma comuna de la organización madre Kallfulikan, la causa de emergencia de esta organización es la desvinculación de un socio el cual no se sintió apoyado por esta organización después de haber sido elegido Jefe de la Of. De Asuntos Ind. de la comuna de La Florida, durante el periodo del alcaldía del Sr. Pablo Zalaquett, después que terminó su desempeño en dicho cargo crea esta organización, la cual está vigente hasta la fecha, dicho socio es el actual presidente de la misma, el objetivo de esta organización es el rescate cultural mapuche en la ciudad, al interior de Kiñe Hue Lihuen Warriá Mapuche existe un comité de allegados mapuche.

En el caso de la emergencia de la Asoc. Map. Wechekeche ñi Trawün, es posible encontrar dos organizaciones madre una es la Asoc. Map. Lelfünche y el Colectivo We Molfün, ambas organizaciones dan origen a la organización de jóvenes mapuche Wechekeche ñi Trawün. Esta organización se conforma a partir 8 o 9 jóvenes que participaban en un colectivo de jóvenes mapuche y a demás algunos de ellos eran parte del directorio de la organización Lelfünche de forma paralela. La organización Wechekeche ñi Trawün se conforma en primera instancia como organización funcional y con posterioridad se constituyen en Asociación Indígena. Las causas de emergencia de esta organización tiene que ver con un distanciamiento discursivo al interior del colectivo We Molfün que dice relación con la opción de constituirse o no con Personalidad Jurídica, los miembros que no estuvieron de acuerdo con esta opción permanecieron en el colectivo y los que si, crearon la nueva Asociación, los miembros que participaban de forma paralela en Lelfünche se desligaron de la misma después de algunos problemas con el actual presidente

de la misma Gervasio Mariqueo, renunciando de forma definitiva al directorio (4 miembros: vicepresidenta, secretaria, tesorera, director) y cortando el diálogo de forma definitiva con la misma. La causa principal de la emergencia de esta Asociación de jóvenes mapuche fue la poca participación y escasa injerencia que se les daba como miembros de la misma por su calidad etarea, esto se contradice con los valores fundamentales del paradigma mapuche que son el respeto a la palabra tanto del joven como del anciano, ya que estos son los espíritus fundadores de la sociedad mapuche, el objetivo principal de la Asoc. Map. Wechekeche ñi Trawün es la recuperación y fortalecimiento identitario en jóvenes y niños mapuche.

En el caso del surgimiento de Wechekeche ñi Trawün, es posible realizar un doble análisis ya que existen dos organizaciones madre que producen una sola organización, en relación al colectivo We Molfün versus Wechekeche ñi Trawün es posible hablar de una fragmentación organizacional y en relación a Lelfünche versus Wechekeche ñi Trawün existe una militancia paralela que implica una complejización del movimiento social mapuche, que después derivaría en una nueva fragmentación organizacional. En relación a Fotun Mapu también se estaría en presencia de fragmentación organizacional, al igual que en el caso de la organización Kiñe Hue Lihuen Warriá Mapuche, sucede lo mismo con Kallfulikan e Inchiñ Mapu. En ninguno de los casos antes nombrados la organización madre desaparece pero si se debilita en el sentido de no poder contener ni recomponer los flujos de salidas de socios, los diálogos entre organizaciones madre y organizaciones hijas, no son muy fluidos y se podría decir en la mayoría de estos casos, salvo We Molfün versus Wechekeche ñi Trawün, se está ante una abierta competencia.

III.3. Notas de Campo

III.3.1. Dificultades de Terreno

El tema de las organizaciones mapuche en la RM es un tema que ha sido escasamente investigado por los científicos sociales en general. Debido a la escasa información existente, el trabajo de campo se vió dificultado en varios niveles:

Una de las primeras dificultades que se puede enunciar es la escasez del material bibliográfico existente respecto del tema de interés de este estudio. Los mapuche que residen en la ciudad y la emergencia de este nuevo sujeto el mapurbe o mapuche wariache, se constituye en un nuevo fenómeno social de investigación con respecto a la realidad actual que viven los pueblos originarios en los procesos de modernización.

Otra dificultad que cabe mencionar, es la falta de transparencia de los servicios públicos chilenos, sumada a la discriminación hacia los investigadores indígenas, estos dificultaron el acceso a la información que ellos poseen de las Asociaciones mapuche de la RM, retrasando de manera considerable los plazos para el término de este estudio. Esto fue soslayado por la constancia y perseverancia que el investigador puso en el derecho que asiste a los investigadores sociales y ciudadanos al acceso a la información pública que manejan estos servicios de gobierno.

Respecto del grupo de interés y el establecimiento de relaciones que permitiesen un primer contacto, no fue del todo dificultoso, esto fue facilitado por el origen mapuche de la investigadora y también por conocimiento respecto del tema de las Asociaciones Indígenas de Santiago.

El grado de dificultad en la elección de los individuos se hizo presente de manera más evidente en la elección de los socios de dichas organizaciones que fueron parte de esta investigación, estos son los personajes menos manifiestos dentro del mundo organizacional mapuche, es muy difícil reconocerlos y que se reconozcan como pertenecientes a algún tipo de referente organizacional mapuche, en cambio los dirigentes son ampliamente reconocidos e identificados por el entorno, ubicados por quienes los rodean en un estatus diferenciado del común de los mapuche, los dirigentes son más abiertos al contacto con los investigadores y tienen más manejo en el ámbito discursivo. La dificultad de aplicación de los cuestionarios se hace presente del mismo modo en los socios, quienes son más reacios a contestar cierto tipo de preguntas y no poseen mucho conocimiento con respecto al tema organizacional, en cambio los dirigentes tienen un mayor grado de conocimiento y se explayaban de manera más amplia en las respuestas del cuestionario, entregando nuevos elementos no considerados en el mismo.

Con respecto a las diferencias generacionales se observa que los jóvenes mapuche entendían de manera más directa las preguntas, no era necesario explicar con tanta acuciosidad las mismas, esto debido a su mayor conocimiento en la cultura occidental, el nivel de educación formal de los jóvenes era mayor que el de los adultos entrevistados, esto les permitía expresarse de manera más eficiente y pertinente cuando deben elaborar sus

respuestas. En lo que dice relación al sexo de los entrevistado no se percibió mayor diferencia entre hombres y mujeres indígenas.

III.3.2. Lecciones Aprendidas

La aplicación de este estudio y el desarrollo del trabajo teórico permitió poner en práctica elementos adquiridos en el proceso de aprendizaje como estudiante de sociología en la universidad ARCIS, pero también sirvió para involucrar a la investigadora de manera más directa con el oficio sociológico, ese trabajo que sólo se aprende por medio del contacto directo con la investigación misma y con la interacción con el objeto de estudio.

En lo que dice relación a las metodologías puestas en práctica en este estudio específico es posible afirmar que se practicó y conoció nuevos elementos de los software Excel y SPSS, como también se pudo desarrollar de manera más profunda el procesamiento y análisis de entrevistas de tipo cualitativas.

La adecuación de instrumentos metodológicos al estudio de pueblos indígenas permitió que el grupo de interés del estudio comprendiese la real importancia que tiene la aplicación de este tipo de estudios para evaluar la realidad actual y los logros obtenidos hasta la fecha, de este modo los entrevistados sintieron que podrían hacerse visibles algunas falencias que estaban ocultas o que posiblemente no habían sido tratadas, al ser este un estudio de tipo exploratorio descriptivo podría convertirse para el grupo de interés en un material de apoyo para superar lo que ellos consideren inadecuado al interior de su accionar colectivo.

La dificultad que tienen algunos científicos sociales en el acercamiento a los temas de los pueblos originarios son producto precisamente de la falta de confianza que tienen los propios indígenas en el conocimiento occidental, esta desconfianza es ocasionada por el desacierto de otros estudios mal aplicados o mal interpretados, o simplemente por el desconocimiento del grupo de interés, en este caso los mapuche, de lo que se pretende alcanzar con la investigación social. Por ello no es aventurado afirmar que la dedicación e involucramiento con el actor organizacional permitió establecer redes de confianza y solidaridad que hicieron más fácil el desarrollo de este trabajo.

III.3.3. Replicabilidad del Estudio.

La replicabilidad de este estudio dependerá necesariamente del grado de conocimiento del científico social en el tema que dice relación con las organizaciones mapuche urbanas, el desconocimiento de este denota falta de relación con el grupo de interés, los miembros de las organizaciones mapuche al sentir al investigador como ajeno a la cotidianeidad de la vida organizativa mapuche urbana podría llevar a los mismos al ocultamiento de información relevante.

Con respecto a la aplicación de cuestionarios a los miembros de las Asociaciones mapuche, es necesario recomendar la aplicación de cuestionarios semi estructurados, lo que permite una mayor expiación del entrevistado, delimitando al mismo tiempo la respuesta a un tema específico de interés. Se recomienda este tipo de instrumento ya que los mapuche

acostumbran profundizar en el habla, el tiempo no se considera relevante y los diálogos son muy extensos, esto depende de la confianza existente entre los que interactúan en un diálogo, a mayor confianza mayor información y por el contrario a menor confianza información insuficiente o nula. La semi estructuración de las entrevistas otorga cierta libertad al entrevistador ya que este puede ir enriqueciendo la entrevista en la medida en que el informante va entregando elementos interesantes para la investigación.

El mejoramiento de esta investigación dice relación con la ampliación de la muestra y la recomendación de profundizar en dos o más casos específicos de asociatividad mapuche en la RM a modo de ejemplificación. La profundización de casos emblemáticos de asociatividad indígena complementaría aún más la visión entregada por los entrevistados y permitiría mostrar una descripción más específica de procesos tales como emergencia, latencia, consolidación o muerte de las organizaciones mapuche urbanas. La ampliación muestral haría necesario la utilización de software que permitieran procesar y codificar gran cantidad de entrevistas, software tales como el Atlas Ti o Etnografh, facilitarían al investigador el desarrollo de este nuevo estudio.

Otro aspecto a mejorar o que complementaría este estudio es la construcción de un catálogo o mapa organizacional mapuche urbano, en donde se puedan encontrar las organizaciones que existen o existieron desde el periodo que abarca este estudio hasta la fecha, profundizando en las actividades o en el área en que se desarrollan específicamente este tipo de organizaciones, recursos con los que cuentan (humanos y materiales), esta información permitiría a los científicos sociales tener claridad hacia donde dirigirse si desean realizar investigaciones con respecto a estos referentes, y también sería de utilidad a cualquier ciudadano que desee involucrarse y conocer de la labor de los pueblos indígenas en los espacios urbanos.

No hay que dejar de considerar que los datos de socios manejados por cada asociación no pueden ser considerados un indicador válido para analizar de manera estricta la participación indígena. Dicho de otro modo, las bases de datos disponibles en CONADI no son enteramente confiables¹⁵², es por eso que es recomendable al pensar en la replicabilidad de este estudio analizar las listas de asistencia a las asambleas mensuales, este documento permitiría catastrar de mejor forma la variable participación y evitar de este modo los sesgos que un tipo de información como confiable acarrearía.

---

¹⁵² Respecto de este problema, se tuvo que realizar una limpieza exhaustiva de las bases de datos para eliminar los errores más evidentes, tales como duplicidad de nombres por mala digitación, ausencias de RUT. Etc.

Capítulo IV. Conclusiones

La incorporación de nuevos actores al mundo indígena sin duda es uno de los hechos que enmarca las conclusiones de este estudio, es este nuevo sujeto - el mapuche urbano, wariache o mapurbe -, el protagonista del asociativismo mapuche en la RM. La importancia de la descripción del desarrollo organizacional mapuche urbano se sitúa en la ampliación de los estudios sociales que han tratado la temática indígena, considerando que la urbanización de la población mapuche se hace evidente después del CENSO de 1992, las problemáticas indígenas urbanas se constituyen en un nuevo fenómeno social de estudio que hasta el momento ha sido poco abordado por los científicos sociales.

Estudiar el desarrollo organizacional mapuche implica estudiar el cómo afectan los procesos de modernización a la población mapuche urbana. La historia de las Asociaciones mapuche de la RM tiene su origen en la aprobación y posterior publicación de la Ley Indígena, y por ende el asociativismo mapuche se constituye en un fenómeno social relativamente nuevo para los investigadores y para los propios mapuche que viven en la ciudad, la descripción de las organizaciones mapuche urbanas formalizadas en el periodo propuesto permitirá sin duda aclarar la situación de los mapuches urbanos, conocer las actitudes y percepciones, de los mapuches que participan en las mismas, frente a sus propias organizaciones, el Estado y la sociedad civil.

La pregunta que ha guiado este estudio dice relación con las causalidades del incremento cuantitativo de Asociaciones mapuche durante el periodo que abarca este estudio (1994 a 2004): **¿Cuáles son las causas que viabilizan el incremento de la formalización de organizaciones mapuche urbanas adscritas a CONADI en el periodo 1994 al 2004.?** ¿Incremento en la participación mapuche o fragmentación organizacional?.

Del Incremento en la participación mapuche

Considerando la participación en las organizaciones mapuche como un factor de desarrollo organizacional que dice relación con la confianza de los individuos integrantes de las organizaciones en el poder resolutivo de las acciones colectivas, la mantención de la pretensión de influir en la sociedad en su conjunto y en los patrones culturales de la misma, sumado al fortalecimiento de los lazos de cooperación con otros actores sociales, y tomando en cuenta que en este concepto se hace visible el crecimiento y complejización del mundo organizacional mapuche urbano es posible afirmar que los datos anteriormente analizados indican que sin duda existe un incremento en el ámbito cuantitativo de los índices de participación organizacional, que puede ser leído como un incremento en la participación mapuche en la membresía de nuevos socios, pero no se estaría en presencia de una complejización del mundo organizacional indígena.

La desconfianza, producto de algunos hechos históricos específicos, es uno de los factores que afecta la variable participación en organizaciones mapuche, y producto de lo mismo las organizaciones han individualizado su accionar direccionándolo principalmente a la sobrevivencia como grupo reducido, prevaleciendo una visión crítica de sus pares, las acciones a nivel colectivo no se ven como efectivas en términos de llevar a cabo cualquier

trabajo que beneficie a la organización, producto de la decepción histórica de anteriores acciones, el trabajo organizacional dedicado a la propia sobrevivencia se desarrolla principalmente en el ámbito del rescate cultural, si bien este trabajo busca influir en los patrones culturales que generan fenómenos sociales negativos tales como la discriminación prevalece las desconfianza en otros actores sociales que pudiesen convertirse en posibles aliados en esta labor.

El desarrollo organizacional se ve afectado en la medida en que las organizaciones mapuche carecen de espacios de decisión de las condiciones y devenir de su entorno, la preocupación constante de la auto sostenimiento económico como organización y también como individuos mapuche, no permite la apertura de espacios considerables que viabilicen la complejización de las organizaciones mapuche.

La multiplicación de organizaciones complementa estos datos dando cuenta que este incremento en la membresía de nuevos socios esta estrechamente relacionado a la creación de nuevas Asociaciones mapuche, y no necesariamente a la incorporación de estos a las organizaciones más antiguas.

De la fragmentación de las organizaciones indígenas

Entendiendo la fragmentación como un debilitamiento producto de la subdivisión, también en primera instancia se podría llegar a la fragmentación como conclusión, teniendo en cuenta que la similitud de los objetivos de las nuevas organizaciones que se han creado, la falta de diálogo entre las mismas y la supervivencia económica como forma de acción, generan en el mundo organizacional mapuche urbano una situación de abierta competencia.

Cuando la creación de nuevas organizaciones está estrechamente relacionada a la subdivisión de una organización de origen o al desligamiento de un subgrupo de miembros de la organización que deciden conformar otro referente, la falta de diálogo entre la organización de origen o madre con las nuevas organizaciones mapuche es la que prima por sobre la posible generación de alianzas de colaboración. Estas situaciones dan cuenta de una falta de unidad en el accionar de las organizaciones mapuche de la RM, de la cual los miembros de las Asociaciones mapuche entrevistados dan cuenta.

Otro aspecto que guiaría a la fragmentación relacionada a la multiplicidad de organizaciones existentes hasta la fecha, es que si bien se ha hecho un intento de incorporar nuevos aspectos discursivos al desarrollo de las organizaciones por medio del trabajo en áreas específicas, aún subsisten fallas en la incorporación de temas relevantes como el de la mujer mapuche y el de los jóvenes mapuche, siendo estos grupos considerables a nivel cuantitativo al interior del mundo organizacional mapuche. Esto es posible apreciar en los datos cuantitativos de la incorporación de género en donde los índices de participación femenino alcanza casi un 50% del total de miembros de las organizaciones, pero aún así no se abordan directamente las necesidades y problemáticas que las afectan como mujeres mapuche. El caso de la juventud es diferente, en la medida que la participación de estos no esta cuantificado, pero cualitativamente los datos indican que existen graves problemas de diálogo interno producto de las diferencias generacionales, el ímpetu de la juventud, el

conocimiento que estos poseen respecto a la cultura occidental, sumado a ideas más confrontacionales y radicales de acción, cuestiones que molestan a los miembros más antiguos de las Asociaciones, cerrándose al diálogo y por esa vía, se cierran espacios para la incorporación del discurso de los jóvenes al discurso organizacional.

Según lo anteriormente expuesto es posible asociar la fragmentación como causa probable de la multiplicación del asociativismo mapuche urbano en el periodo que abarca este estudio, pero por un lado se encuentran los factores de desunión, falta de diálogo, competencia y subdivisión, mientras que por otro lado, se está en presencia de un incremento cuantitativo de socios en las organizaciones mapuche.

En conclusión es posible afirmar que la complejidad de los factores que afectan el desarrollo del asociativismo mapuche de la RM más bien da cuenta de un estancamiento de la calidad de participación en las mismas, en donde los objetivos principales de éstas no se han ido adaptando a los cambios que tienen que ver con la incorporación de nuevas áreas de desarrollo discursivo, el manejo administrativo organizacional y la capacidad de establecer nexos con otros referentes organizacionales de la sociedad civil, entre otros.

Los intereses de las Asociaciones han dejado de lado las grandes reivindicaciones. Las grandes movilizaciones que generó el caso Ralco, han quedado en la historia, la decepción de haber perdido esta batalla, ha producido desesperanza en las organizaciones mapuche urbanas que han orientando sus acciones hacia la individualización de la demanda, restándole fuerza al movimiento mapuche en su conjunto. En otras palabras, el estancamiento de los procesos de desarrollo organizacional mapuche, pueden asociarse a la subdivisión organizacional y a la dificultad que tienen las organizaciones de establecer nexos entre si.

“La “fragmentación de la sociedad”, es una estrategia del poder dominante, es decir, del Estado, y la “sociedad fragmentada” es la situación de gran parte de la población – la indígena entre ella -, que no sólo está alejada del poder, sino afectada por su propia incapacidad de constituirse en un actor con aspiraciones políticas estratégicas a fin de logra mayores libertades políticas.”¹⁵³

Para algunos autores, los problemas generados por la subdivisión organizacional es asociada a políticas estatales que buscan el debilitamiento de los movimientos sociales con el objetivo del sostenimiento de la gobernabilidad, “*la subdivisión para gobernar*”, estos procesos, como estrategia de los Estados modernos, no son inherentes sólo al caso de los pueblos originarios.

La subdivisión entendida como debilitamiento, se aplica a las Asociaciones mapuche en la medida en que estas se atomizan en grupos pequeños que no tienen mayor influencia en las decisiones que las involucran directamente como Pueblos Originarios, esta multiplicidad de grupos reducidos anula la capacidad negociadora del pueblo mapuche,

---

¹⁵³ Sur profesionales Consultores, Diagnostico de la Población Indígena de la Región Metropolitana, Universidad Humanismo Cristiano, CONADI, Santiago, 1995, p. 8.

inhabilitándolos para hacer pactos, acuerdos o alianzas que puedan dirigirse a un desarrollo holístico.

A pesar de todos los aspectos que orientan las conclusiones a la fragmentación organizacional mapuche urbana, si se considera al asociativismo mapuche wariache como un proceso relativamente nuevo que se permeabiliza y va variando de acuerdo a los hechos históricos que lo afectan, aquí se sostiene que concluir en la fragmentación como causalidad de la multiplicación organizacional es una hipótesis aún muy apresurada considerando que aún no se ha observado el accionar de las Asociaciones frente a otros hechos que afecten de manera radical al pueblo mapuche, tal como fue el caso Ralco. Es por lo mismo que aquí se concluye que se está frente a un estancamiento en el asociativismo mapuche que dice relación con factores complejos tales como la conciencia mapuche de participación en organizaciones, los objetivos que orientan su formalización y el cómo afectó el caso Ralco en el accionar actual de las Asociaciones mapuche de la RM.

Las ilusiones que algunas organizaciones pusieron en juego al aceptar subscribirse de manera formal, se perdieron cuando algunos hechos afectaron de manera directa la confianza en la acción colectiva, generando un individualismo que hizo que estas organizaciones dedicaran su trabajo y accionar solo a su propia sobrevivencia. La sobrevivencia como marco de acción primaria es una etapa en la cual se encuentran las Asociaciones mapuche en la actualidad, pero no es una situación insoslayable, como se ha visto a lo largo de este estudio las organizaciones mapuche que utilizan modelos occidentales de organización y no el tradicional mapuche (Lof), han pasado por varios procesos y este no es mas que uno de ellos, la superación de este accionar primario dirá relación con la incorporación de nuevos aspectos del conocimiento occidental que puedan utilizarse en favor del desarrollo organizacional mapuche y la juventud mapuche se encuentra en esta labor alcanzando mayores niveles de educación e integrándose a las organizaciones ya existentes.

Se podría identificar tres etapas de causalidad del incremento de la formalización de organizaciones mapuche urbanas adscritas a CONADI en el periodo 1994 al 2004, estas son:

- 1) Adscripción como reconocimiento después de un periodo de negación: este es el primer periodo, en donde las organizaciones mapuche no formalizadas, ven en la Ley Indígena la posibilidad de hacer visible y reconocidas sus demandas por el Estado chileno, que durante el gobierno militar había aplicado políticas de negación hacia el Pueblo Mapuche con el objetivo de una asimilación más rápida a una nación que pretendía ser unicultural.
- 2) Ralco y la decepción generalizada: Con este acontecimiento las organizaciones mapuches quisieron desplegar y hacer cumplir las promesas que se levantaron en el pacto de Nueva Imperial tales como el rol mediador de CONADI, el grado de ingerencia de los Consejeros Indígenas, entre otros, pero vieron que en este hecho puntual ninguna de las promesas se cumplieron, perdiendo la esperanza en la acción colectiva,

generándose de este modo una decepción generalizada, siendo espectadores y no actores de las políticas que se estaban implementando hacia el Pueblo Mapuche.

- 3) Estancamiento: La decepción que generó en las Asociaciones mapuche el hecho anteriormente citado produjo el desarrollo de procesos que tienen que ver con la disminución en la confianza en la acción colectiva, llevando a las organizaciones mapuche a encerrarse en sí mismas y a dirigir sus acciones a su propia sobrevivencia, y al desarrollo de actividades de rescate cultural de tipo local, la falta de confianza en el trabajo conjunto le resta el aspecto político a las reivindicaciones a nivel metropolitano y por ende resta fuerza a las reivindicaciones mapuche a nivel nacional.

La continuidad de los estudios que se orienten al desarrollo del asociativismo mapuche debiera dirigirse principalmente a la complementariedad de conocimiento en donde uno de los factores principales se basan en el diálogo intergeneracional en las Asociaciones mapuche urbanas, el lugar que ocupan los jóvenes mapuche y sus propuestas al interior de las organizaciones mapuche urbanas y como éstas son recepcionadas. Las nuevas generaciones pueden generar procesos de cambio en la medida que cuentan con otros elementos culturales que pudiesen permitir dar un giro a este estancamiento del asociativismo mapuche urbano, además que estos no se encuentran cargados de la decepción del accionar previo a su incorporación a este mundo organizacional complejo. La visión de la juventud mapuche que pertenece a las organizaciones mapuche de la RM permitiría visualizar el futuro mucho más promisorio de las mismas ya que serán estos jóvenes los que le darán continuidad al trabajo y las luchas del pueblo mapuche.

Bibliografía

Ander-Egg, Ezequiel. Técnicas de la Investigación Social, Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires. 1993.

Asociacionismo Emergente y Reflexiones, Gobierno de Chile (División de Organizaciones Sociales), Santiago, 2001.

Barthes, Roland. Mitologías. Editorial Siglo XXI. Paris. 1970.

Bengoa, José. Historia del Pueblo Mapuche; Siglo XIX y XX, Ediciones Sur. Santiago. 1985.

_____ (1999). Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX, Planeta, Santiago.

_____ (2000). La emergencia indígena en América Latina, Editorial Fondo de Cultura Económica. Santiago.

Camacho Padilla, Fernando. “Historia reciente del pueblo mapuche (1970-2003): presencia y protagonismo en la vida política de Chile”, En. Pensamiento Crítico: Revista Electrónica de Historia, N° 4, Universidad Autónoma de Madrid, Noviembre de 2004.

Castillo D, Adolfo. “Marco histórico del asociacionismo en Chile: tres décadas de cambio”. En; Asociacionismo emergente en Chile, estudios y reflexiones, Ministerio General de Gobierno, Gobierno de Chile División de Organizaciones Sociales.

CEDESCO, Proyecto: “Mujeres y hombres jóvenes: nuevas perspectivas de liderazgo mapuche”. En Material de apoyo, N° 3, CEDESCO, Santiago, Diciembre 2001.

_____ (2002) Diagnóstico; Identidad y Participación Juvenil Mapuche en la RM, CEDESCO, Santiago,.

Dannemann, Manuel. (Editor), ¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?, Editorial Universitaria, Santiago, 2004.

Diccionario Enciclopédico Bruguera, Tomo II, ED. “Qué Pasa”.

Foerster, Rolf. Montecinos, Sonia., Organizaciones, Líderes y Contiendas Mapuche (1900 – 1970), Centro Estudios de la Mujer, Santiago, 1988.

Guía de Participación Ciudadana Mapuche. En Obras de Infraestructura; Dungun Tukun pu Mapuche, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Gobierno de Chile, Santiago, 2004.

Hammersley, Martín, Alkinson, Paul. Métodos de investigación, Ediciones PAIDOS, 1994.

- Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la Investigación, Mc. Graw - Hill, Colombia., 1991.
- Huaiquilaf Gómez, Marcos. Las Organizaciones sociales mapuche de la RM; Catastro, caracterización y demandas, CEDESCO, Santiago, 1999.
- Ibáñez, Sergio. En Enfoque de Evaluación de Impacto: Diseños y técnicas para enfrentar la evaluación. Azul Consultores Asociados documento de trabajo REDESOL.
- Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda, Santiago, 1992.
 _____ (2002). Censo Nacional de Población y Vivienda. Santiago.
- Jarquín, Edmundo. Caldera, Andrés. Programas sociales y participación ciudadana, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C, 2000.
- Larraín, Jorge. Identidad Chilena, LOM Ediciones, Santiago, Octubre de 2001.
- Millaleo, Salvador. Valdés (Wekull), Marcos. Participación Social y Pueblos Originarios: Aportes y propuestas para la discusión. Programa Orígenes. Santiago.
- Queupuan Huaiquil, Juan, (Compilador), Ley Indígena (Ley 19.253 – D. Of. 5/10/1993), CONADI (Corporación de Desarrollo Indígena), Santiago, Enero de 1998.
- Rupailaf, Raúl. “Las organizaciones mapuches y las políticas indigenistas del Estado chileno (1970-2000)”. En Revista de la Academia; “Estado actual y perspectivas del problema étnico en Chile”, LOM Ediciones, Santiago, 2002.
- Salazar, Gabriel, Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile II; Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999.
- Sur profesionales Consultores. Diagnóstico de la Población Indígena de la RM, Universidad Humanismo Cristiano, CONADI, Santiago, 1995.
- Taylor S.J, y Bogdan R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación; La búsqueda de los significados, Ediciones PAIDOS. Buenos Aires. 1987.
- Touraine, Alain, América Latina Política y Sociedad, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1989.
- Vergara, Jorge; (U. Arturo Prat), Foerster, Rolf; (U. de Chile), Gundermann, Hans; (U. Católica del Norte), Instituciones mediadoras, Legislación y Movimiento Indígena de DASIN a CONADI (1953-1994), (U. Católica del Norte) Ciencias Sociales Online, Vol. I, N° 1. Universidad de Viña del Mar – Chile, Septiembre 2004.

Artículos

1. Manquilef, Manuel. En Diario La Época de Temuco, Don 4 de Julio de 1913.
2. Vial, Gonzalo. En Serie de La Segunda Mapuches en Chile, “*La dura realidad de los 500.000 indígenas que viven en el gran Santiago*”, Diario La Segunda, Martes 14 de Mayo de 2002, p 31.
_____ (Miércoles 22 de Mayo de 2002) “*La Tierra: ¿comunidad o propiedad individual?*”, Serie especial “*Mapuches en Chile*”. p. IV.
3. Villalobos, Sergio En “Araucanía: Errores Ancestrales”, El Mercurio, Domingo 14 de Mayo 1999, p. A2.

Internet

1. http://www.institutoindigena.cl/artemapuche/gal_1.htm#
2. <http://www.nodo50.org/azkintuwe/> , Petri SALOPERÄ., “*Conflicto mapuche en el Gulumapu; ¿Desafiando al Estado-Nación?*”.
3. <http://meli.mapuches.org>, Selección de poemas de David Aníñir.
4. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyukuyuZlpbVqzAQd.php>.

Anexos

ANEXOS

Anexo 1: Modelo de entrevista a Dirigentes. (Guía temática)

- Año de fundación de la organización.
- Periodo de participación en la organización actual.
- Participación anterior en otras organizaciones del mismo tipo.
- Problemas que visualiza en otras organizaciones del mismo tipo.
- Problemas que visualiza en su organización.
- Relación de su organización con otras del mismo tipo.
- Relación con organizaciones wingkas (léase chilenas u occidentales).
- Visión que se tiene de las organizaciones mapuches sin personalidad Jurídica de CONADI.
- Visión con respecto al mundo Indígena en la R.M.
- Opinión con respecto a la multiplicidad de organizaciones en la R.M.
- Opinión con respecto a los proyectos concursables.
- Opinión con respecto a CONADI.
- Problemas que visualiza en los dirigentes de otras organizaciones.
- ¿Que significa ser mapuche?

Datos de los dirigentes actuales.

- Nivel de educación.
- Profesión u Oficio.
- Comuna de residencia.
- Religión que practica.
- Hablante o no de mapuchedungun.
- Edad.
- Estado civil.
- Identidad territorial de procedencia.

Anexo 2: Modelo de Entrevista a Socios. (Guía temática)

- Periodo de participación en la organización actual.**
- Participación anterior en otras organizaciones del mismo tipo.**
- Problemas que visualiza en otras organizaciones del mismo tipo.**
- Problemas que visualiza en su organización.**
- Relación de su organización con otras del mismo tipo.**
- Relación con organizaciones wingkas (léase chilenas u occidentales).**
- Visión que se tiene de las organizaciones mapuches sin personalidad Jurídica de CONADI.**
- Visión con respecto al mundo Indígena en la R.M.**
- Opinión con respecto a la multiplicidad de organizaciones en la R.M.**
- Opinión con respecto a los proyectos concursables.**
- Opinión con respecto a CONADI.**
- Problemas que visualiza en los dirigentes de otras organizaciones.**
- Problemas que visualiza en los dirigentes de su organización.**
- ¿Que significa ser mapuche?**

Datos del socio entrevistado.

- Nivel de educación.**
- Profesión u Oficio.**
- Comuna de residencia.**
- Religión que practica.**
- Hablante o no de mapuchedungun.**
- Edad.**
- Estado civil.**
- Identidad territorial de procedencia.**

Anexo 3: Cuadros de contenido latente entrevistas dirigentes y socios Asociaciones mapuche de la RM.

1. Interacción y Vinculación

Contenido Latente
➤ Organizaciones independientes con diferentes puntos de vista
➤ Problemas de comunicación entre organizaciones
➤ Relaciones en el ámbito cultural
➤ Relaciones de reciprocidad
➤ Competencia entre organizaciones por financiamiento (obtención de proyectos sociales)
➤ Necesidad de incorporar aspectos políticos al discurso organizacional mapuche y en este plano establecer relaciones entre las mismas
➤ Diferencias territoriales de procedencia en la realización de actividades culturales tradicionales, entre organizaciones del mismo tipo
➤ Crítica a las organizaciones con estructura familiar

2. Cantidad de Socios

Contenido Latente
➤ Perpetuidad dirigencial
➤ Falta de Fiscalización
➤ Falta de Compromiso
➤ Participación mínima o insuficiente de los miembros

3. Innovación

Contenido Latente
➤ Actividades culturalistas
➤ Actividades de recaudación de fondos (organización o socios)
➤ Especialización de las Asociaciones en áreas de trabajo como algo positivo
➤ Falta de diálogo intergeneracional
➤ Incorporación de aspectos políticos mapuche a las Asociaciones
➤ Liderazgo femenino

4. Desarrollo Organizacional

Contenido Latente
➤ Necesidad de espacios físicos propios de desarrollo
➤ La creación de Organizaciones como un avance en la generación de espacios de diálogo entorno a la difusión cultural
➤ La movilización como única forma de obtener más espacios para los mapuche
➤ La creación de Oficinas de Asuntos Indígenas comunales como aspecto positivo en el desarrollo organizacional
➤ Atomización del movimiento mapuche (organizaciones pequeñas)
➤ Generación de una conciencia de Pueblo, necesidad de unificar a las organizaciones mapuche entorno a objetivos de Pueblo
➤ Representantes mapuche concientes en los espacios de poder occidentales
➤ Falla en la incorporación de elementos propios de las organizaciones occidentales (Personalidad Jurídica, Libro de Actas, La escritura como forma de comunicación, etc...)
➤ Falla en la comprensión del fin de los recursos dirigidos al desarrollo social y en la utilización de recursos otorgados por el Estado o Instituciones extranjeras
➤ Incorporación de las autoridades tradicionales mapuche en las Asociaciones
➤ Falta de capacitación en los miembros de una organización Indígena en las labores de la misma

5. Confianza en la Acción Colectiva

Contenido Latente
➤ Falta debate en temas relacionados con la cultura tradicional
➤ Inconstancia en los miembros de las Asociaciones
➤ Falta de conciencia de lo que es ser mapuche
➤ Falta de comunicación entre los miembros de una organización
➤ La transparencia como principio de unidad
➤ Rivalidad y negatividad en el mundo mapuche urbano
➤ Individualismo y egoísmo en la transmisión de conocimiento tradicional a las nuevas generaciones
➤ Falta de preparación de los dirigentes y de un soporte técnico en las organizaciones
➤ Falta de interés de la dirigencia mapuche en la cultura tradicional
➤ Rivalidad entre dirigentes por niveles de preparación
➤ Vinculación de los dirigentes con partidos políticos
➤ Poca democracia en la toma de decisiones del directorio
➤ Es bueno que existan múltiples referentes organizacionales si se demuestra la existencia real y son visibles las acciones que realizan
➤ Es malo la existencia de muchas organizaciones si no hay diálogo entre si
➤ La multiplicidad de organizaciones como justificación del trabajo del gobierno hacia el tema indígena

6. Pretensiones Organizacionales

Contenido Latente
➤ Necesidad de contar con espacios físicos de desarrollo cultural
➤ Objetivos culturalistas Falta o casi nula incorporación de objetivos más políticos como Pueblo Mapuche
➤ Organizaciones creadas con fines de lucro
➤ Obtención de Personalidad Jurídica
➤ Mayor participación en el mundo wingka
➤ Incorporación de gente joven a las organizaciones (continuidad)
➤ Incorporación de más socios
➤ La CONADI organismo del Estado intermediario entre organizaciones y el gobierno
➤ Desconocimiento de la CONADI y sus funciones
➤ Percepción de excesiva burocracia por parte de CONADI
➤ Falta de poder e ineficiencia de CONADI para intermediar en algunos asuntos relevantes en el mundo indígena
➤ Falta de recursos de CONADI destinado a las Asociaciones Indígenas
➤ La CONADI como un logro a superar
➤ Generación de asistencialismo por parte de gobierno en las Asociaciones como forma de control
➤ Necesidad de fiscalización

7. Relación con otros actores sociales

Contenido Latente
➤ Escaso o nulo diálogo con organizaciones no mapuche
➤ Percepción de riesgo al establecer relaciones con organizaciones no mapuche
➤ Falta de interés de los miembros de las Asociaciones en establecer diálogo con organizaciones no mapuche
➤ Relaciones con organizaciones no mapuche sólo de forma circunstancial
➤ Desconocimiento de las Organizaciones no mapuche de la existencia de Asociaciones Indígenas
➤ Visión negativa de organizaciones mapuche que trabajan con organizaciones no mapuche

8. Identidad (IDENT)

Contenido Latente
➤ Ser mapuche es un sentimiento
➤ Tuwün y Küpan
➤ La Identidad mapuche originada en un territorio determinado
➤ Ser distinto, diferencia con el wingka
➤ Visión distinta del mundo
➤ Conciencia de ser mapuche
➤ Dar la vida por el Pueblo mapuche
➤ Relevancia del auto reconocimiento para la proyección del individuo mapuche
➤ La adversidad reafirma identidad mapuche
➤ Obligación de hacer cosas occidentales o wingkas
➤ Posibilidad de ser mapuche en cualquier contexto territorial
➤ Coexistencia de sentimientos de vergüenza al reconocerse mapuche generados por las actitudes del otro (wingka)
➤ El apellido como marca identitaria
➤ Discriminación positiva
➤ Positividad en el concepto de ser mapuche
➤ Sentimiento de superioridad biológica (sangre pura, inmunidad a las enfermedades, etc)
➤ Relevancia en la recuperación cultural
➤ La participación en instancias organizacionales mapuche primer paso en la recuperación cultural
➤ Las Asociaciones indígenas formas de organización occidental
➤ Pérdida de la espiritualidad
➤ Recuperación del idioma Mapudhungun

Fentepuy Tüfachi Kudaw