

Consecuencias de la Pacificación ...

- Los mapuche ya no están más «afuera» ... ahora están «adentro» ... incorporados a las sociedades nacionales y la jurisdicción estatal
- Los grupos locales mapuche son «reducidos» y «radicados» ... y se convierten en una minoría «étnica».

Reducción y Radicación ...

- Fundada sobre la Ley de Radicación de Indígenas dictada el 4 de Diciembre de 1866 y modificada el 20 de Enero de 1883.
- Proceso de Radicación se efectuó entre 1884 y 1929
- 2918 Títulos de Merced («reducciones») sobre 510.386 hectáreas

Radicación ... balance territorial

(H. González)

	Nº Reservas	%	Superficie	%	Personas	%	Hás/pers.	% del territorio
Arauco	77	2,6	9.700,59	1,9	2.477	3,0	3,92	1,79
Bío-Bío	6	0,2	16.667,00	3,3	804	1,0	20,73	1,11
Malleco	280	9,6	80.900,75	15,8	9.455	11,4	8,56	6,03
Cautín	2.038	69,8	326.795,31	64,0	61.798	74,8	5,29	17,72
Valdivia	477	16,4	70.852,32	13,9	7.091	8,6	9,99	3,58
Osorno	40	1,4	5.470,70	1,1	1.004	1,2	5,45	0,59
Total	2.918	100,0	510.386,67	100,0	82.629	100,0	6,18	6,39

Radificación ... balance político

- Las tierras indígenas son inalienables (están fuera del mercado).
- Los Títulos de Merced, entregados a un grupo local dirigido por un «cacique», dan origen a Reducciones que, en principio, poseen en común la tierra.
- La política de radificación no operó en vastas áreas del territorio indígena y dejó al margen a una cantidad importante de grupos locales.

Radicalización ... procesos derivados

- Múltiples legislaciones dirigidas a replantear la propiedad en términos individuales (división de las reducciones (hoy aproximadamente 9 de cada 10 reducciones se encuentran divididas)).
- Los grupos locales que quedaron fuera del proceso demandan durante todo el siglo XX el reconocimiento legal de su propiedad sobre las tierras que habitan.
- Presión (ilegal o para-legal) para introducir las tierras indígenas en el mercado de tierras.

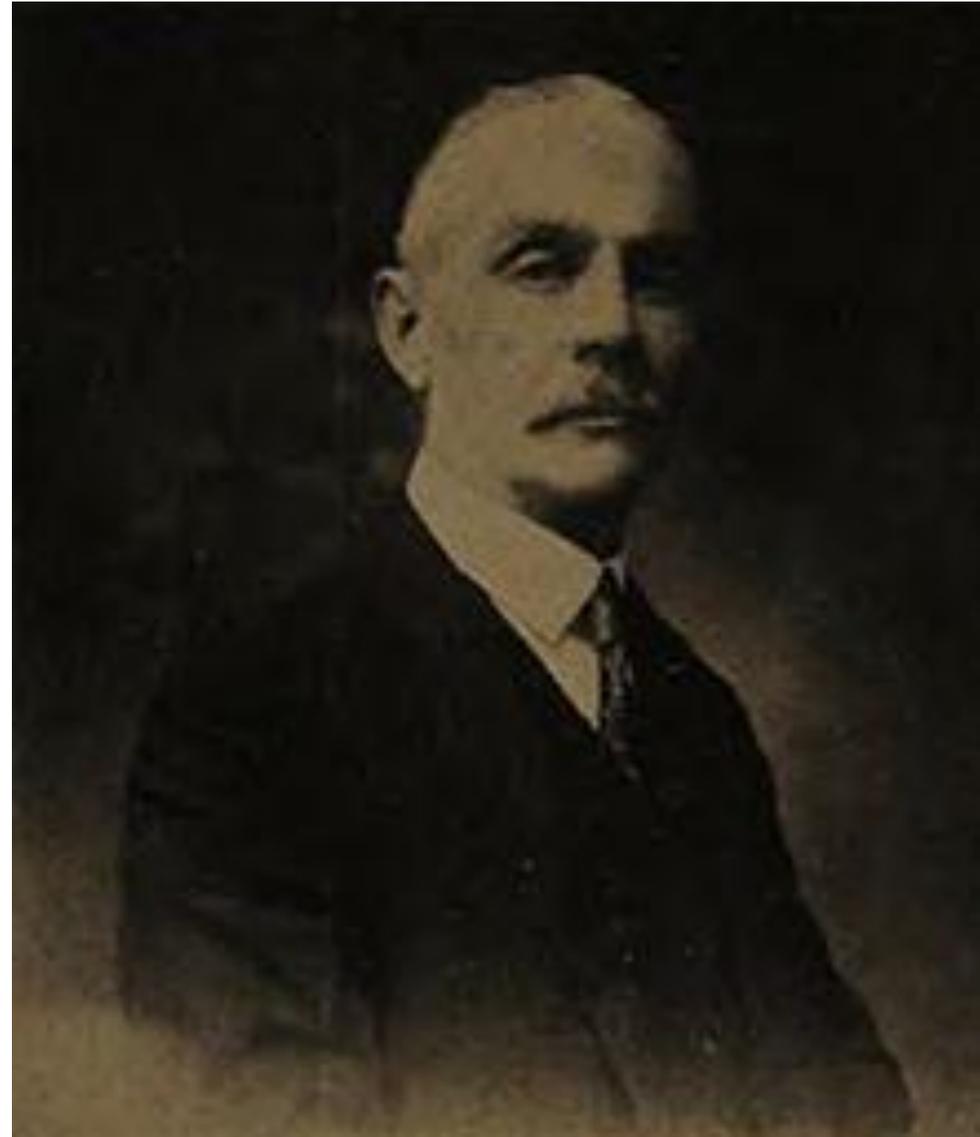
Hace 100 años ... la Etnología Mapuche

- El estudio de los mapuche ya no es más cosa de milicos, curas y aventureros ... ahora es un asunto para científicos
- Surgimiento de una «Etnología Mapuche» hegemónica por un «paradigma de la desaparición» (es necesario rescatar lo «mapuche etnológico» antes de que desaparezca)

Algunos Problemas de Etnología
Mapuche y sus derivadas
Antropológicas

TOMAS GUEVARA / RICARDO LATCHAM

(Rector Liceo de Temuco/Ingeniero de Caminos)

GUEVARA v/s LATCHAM

- Dos desacuerdos ... y un gran acuerdo.
- ¿Los mapuche son andinos ... o amazónicos?
- ¿Los mapuche son matrilineales ... o patrilineales?
- Los mapuche se acaban en poco tiempo más

¿ Andinos o Amazónicos ?

- Un problema etnológico ... discutido con las herramientas de la época
- La obvia alusión a la presencia inka
- ¿Cuál referencia resulta más útil para pensar a los mapuche ?
- Un problema abierto ...

GUEVARA

- Guevara : los mapuche son un pueblo de origen andino ... *asalvajado* en estas tierras sureñas, pero fuertemente expuestos a la tarea civilizadora de los inkas.
- La religión, la agricultura y la ganadería practicadas por los mapuche muestran la huella y la influencia andina.

LATCHAM

- Los mapuche llegaron desde el oriente de los Andes, provenientes de las tierras bajas tropicales (la influencia andina es un dato reciente y muy superficial)
- Las prácticas bélicas y los rituales mapuche muestran su filiación “amazónica” (¿el Chaco?), a la vez que los topónimos muestran el camino seguido desde el oriente de los Andes.

... nada es lo que parece

- Nunca hubo “ganadería” mapuche (los *weke* parecen ser guanacos familiarizados)
- La “agricultura” mapuche es ... horticultura
- La «religiosidad» mapuche es más «animista» que «cúltica» («andina»)
- Los topónimos orientales pertenecen a una época posterior a la llegada de los españoles

La disolución de un buen problema

- Hoy existe una posición mayoritaria (aunque no consensual) que afirma que los mapuche NO son una cultura andina ... fundamentalmente por argumento de antropología política
- El problema de las relaciones entre los mapuche y el mundo andino pasó al olvido ... pero no se resolvió (Dillehay v/s Boccara)
- ¿Un mundo austral ?

¿Matrilineales o patrilineales?

- Un problema sociológico mayor ... del parentesco a la forma de la sociedad
- Matrilineales (totémicos) o patrilineales (animistas) ... los mapuche entran en la Antropología

- Latcham : el parentesco mapuche es en su “origen” fundado sobre “clanes” matrilineales con una base totémica (*kuga*), aunque se encuentra en un proceso de transición a una forma patrilineal “externa” (influenciada por los inka y los hispanos).
- Guevara : el parentesco mapuche ha sido básicamente el mismo desde el siglo XVI, fuertemente patrilineal ... y patrilocal

... y un acuerdo político

- **Los mapuche no son estrictamente contemporáneos ... son de otro tiempo**
- **Los mapuche se acaban ... se integran aceleradamente en la sociedad nacional ... y desaparecen**
- **Es preciso actuar rápido para registrar sus costumbres ... pues estas serán incomprensibles en unas cuantas décadas**
- **Los mapuche son ... la pre-historia**

LAS
ÚLTIMAS FAMILIAS

I
COSTUMBRES ARAUCANAS

POR
TOMAS GUEVARA

(Tomo VII de la Serie)

SANTIAGO DE CHILE
Imprenta, Litografía i Encuadernación «Barcelona»
Calle Mañá, esquina de San Alfonso

1913

La organización social y
las creencias religiosas de
los antiguos araucanos

POR

RICARDO E. LATCHAM

Extracto de "Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología de Chile"

Tomo III, p. p. 245 a 363

Santiago de Chile
IMPRENTA CERVANTES
Moneda 1170

Una perspectiva dominante : el paradigma de la desaparición

- **“Para penetrar en [las costumbres] de esta raza, nos ha sido de un valor inestimable el resto sobreviviente de ella, reliquia de un pasado ya lejano,..” Guevara (1904)**
- **“Los mapuche son virtualmente indistinguibles de los campesinos pobres chilenos ...” Misha Titiev (1951)**
- **“Desde un comienzo la desintegración había sido irremediable, pero el coraje y la habilidad habían permitido sobrevivir y agonizar durante trescientos años.” Villalobos (1989)**

Un primer balance ...

- **¿Cuál es el lugar de los mapuche en el contexto americano ?**
- **¿ Es la antropología una máquina del tiempo ... o qué tan contemporáneos son los mapuche ?**
- **¿ Plantean los mapuche problemas antropológicos “generalizables” ?**

Una extraña propuesta ...

- “La política de obligar a los mapuche a vivir en reducciones ha producido un cambio significativo del medio –la restricción artificial de las tierras de pastos y de labor. Esto no representó mayores problemas económicos al principio; el ajuste incluso reforzó las instituciones económicas y políticas existentes y todo el cambio operó en contra de la ambición chilena de desintegrar a la sociedad mapuche.” Faron (1961)

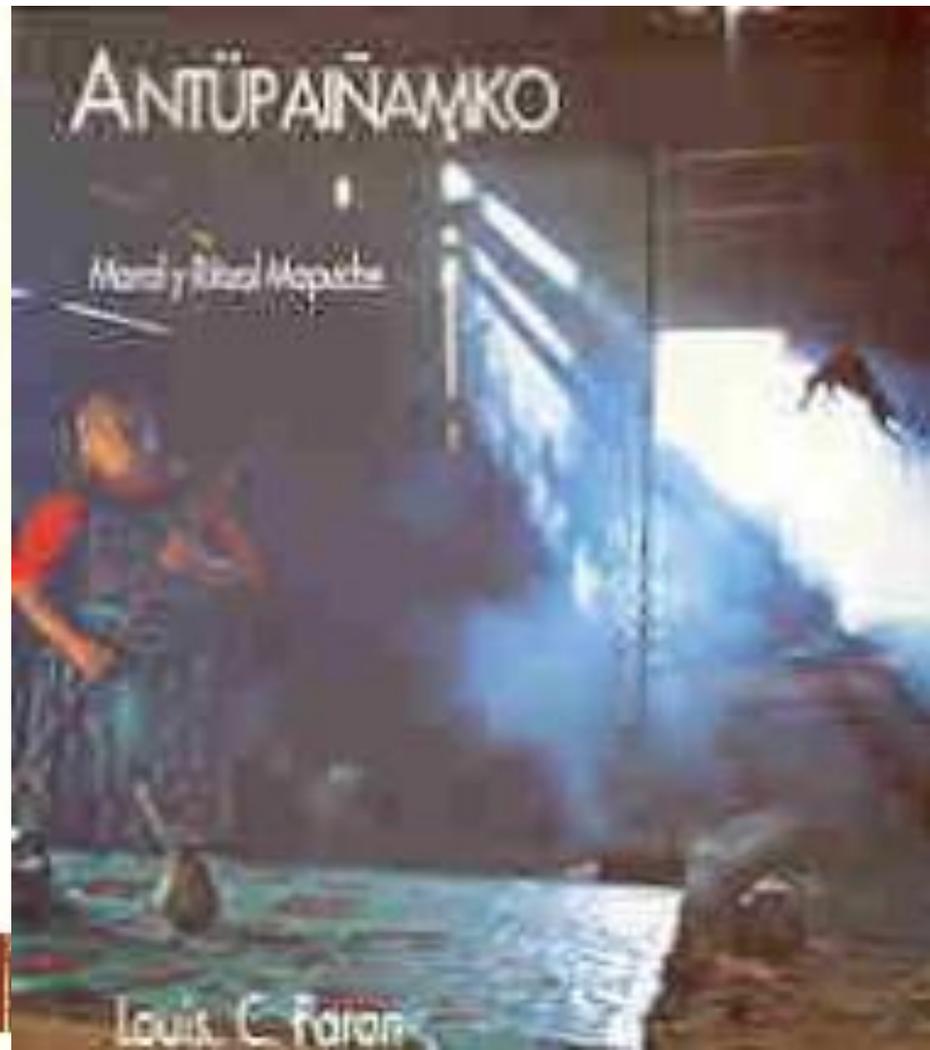
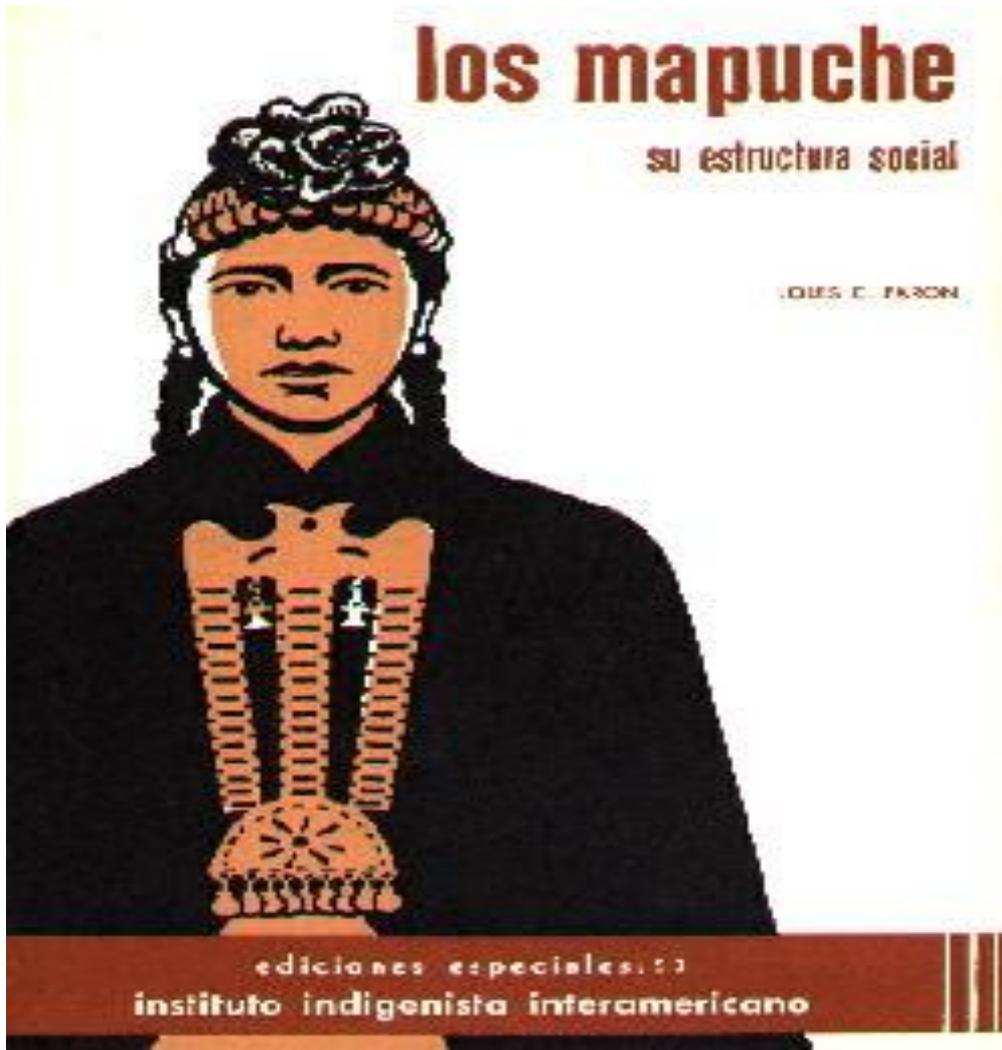
“La ley tradicional (*admapu*) es un concepto fundamentalmente sobrenatural, sancionado por fuerzas sobrenaturales que emanan de los ancestros, considerados éstos como si hubieran ideado, suplido, suplementado y adherido a las reglas de la sociedad mapuche «Hacemos esto porque lo hicieron también nuestros antepasados y porque nuestros padres y abuelos nos dijeron que era lo correcto.» Estas palabras son la substancia de todas las respuestas a las preguntas de los antropólogos de creencias y actividades tradicionales. Revelan en gran parte la razón por la cual entierran las pertenencias personales junto con el muerto; la razón por qué el *ñillatufe* coge el corazón palpitante del cordero recién sacrificado, lo muerde y lo pasa al que sigue en importancia; la razón por la cual usan vasijas de greda o de madera en vez de porcelana o fierro enlozado en los ritos tradicionales; la razón por la cual beben o vierten chicha y no vino en ciertas ocasiones ceremoniales; y por qué el matrimonio preferido es el matrilateral; la razón por qué los términos de parentesco son ampliados bajo ciertas circunstancias a mapuches que no son parientes; la razón por la cual un *kalku* debe ser ejecutado por la comunidad; luego desmembrado y quemado; la razón por la cual matar a un blanco no ofende a los dioses. Una consideración detallada de estas y otras creencias y acciones demostrarán por qué la única y más importante fuerza operativa integradora dentro de la sociedad mapuche es el orden moral, que define la conducta institucionalizada.” Faron (1964)

LOUIS FARON / MILAN STUCHLIK

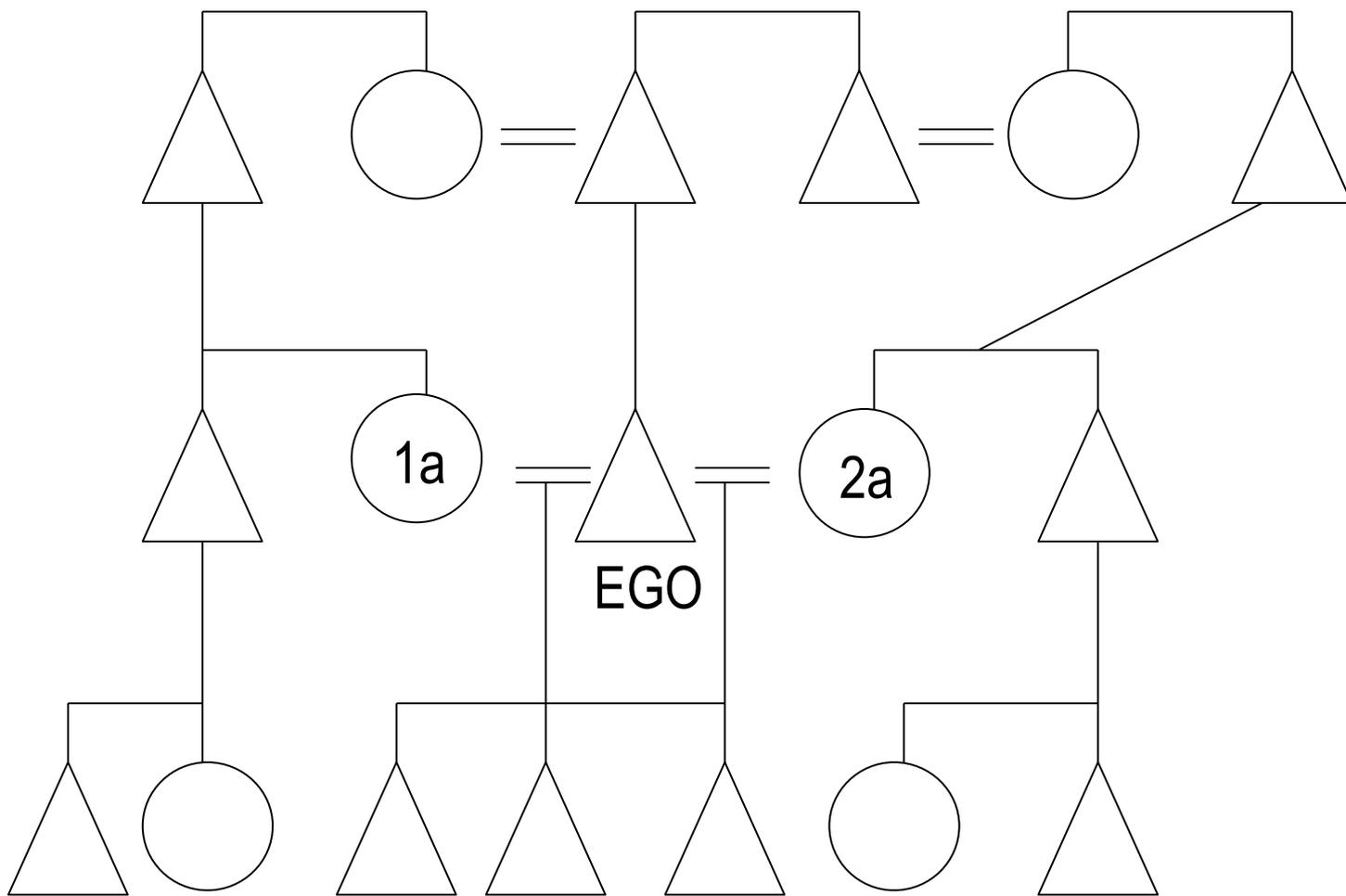
LOUIS FARON

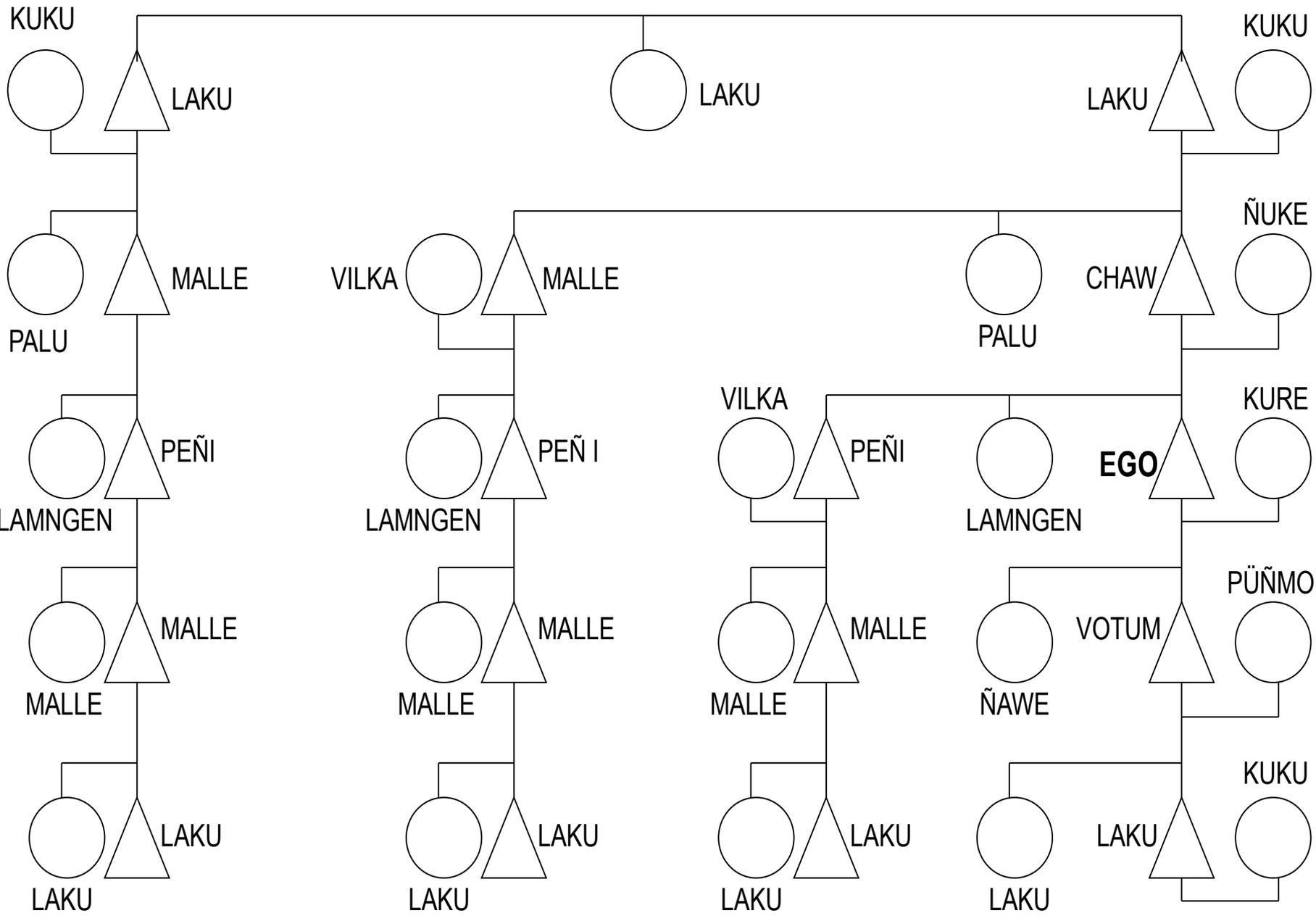
(trabajo de campo en los años '60, enfoque estructural-funcional)

La síntesis Faron ...

- Patrilocalidad, patrilinealidad, matrilateralidad
- Mapuche → terminología OMAHA
- los “linajes” mapuche : sociocentrismo y segmentariedad (los mapuche como africanos)
- ¿una sociedad mapuche en las reducciones?
- admapu y nguillatun

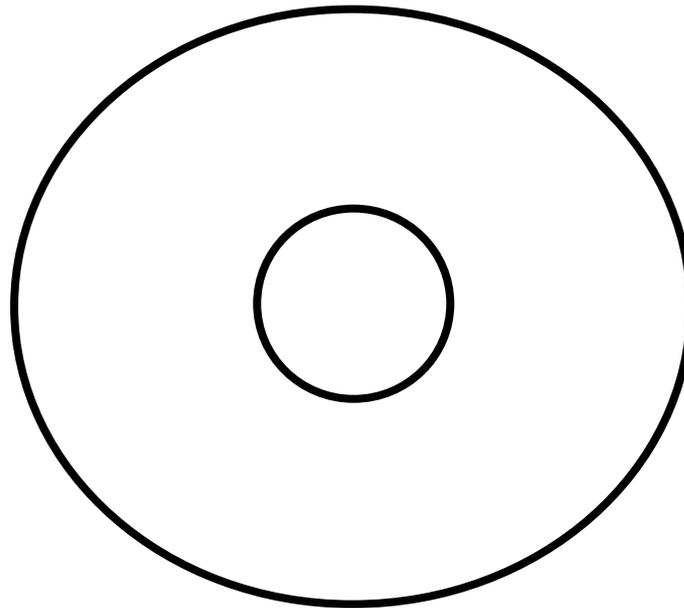

«**Lof** and **lofche** are used to indicate a group of **rukas** (households) which have some spatial cohesion, in contrast to the more dispersed residence pattern which is common among the mapuche. Spatial proximity indicates social cohesion.» Faron (1961: 70)

«Para indicar grupos de **rukas** (familias), se utilizan **lof** y **lofche**, términos que entrañan una cierta cohesión espacial, en contraste con los patrones espaciales más dispersos que son comunes entre los mapuche. La proximidad espacial indica cohesión social.» Faron (1969: 80)

FORMA SOCIAL CONCÉNTRICA

MILAN STUHLIK

(trabajo de campo en los años '70, enfoque transaccional-funcional)

La Vida en Mediería

Mecanismos de reclutamiento social de los mapuches

Milan Stuchlik

SOLES Ediciones

La crítica Stuchlik ...

- Las “comunidades” y los “linajes” son una ilusión “etnológica”: individualismo y egocentrismo mapuche
- Concentricidad y segmentariedad (los mapuche son africanos, pero no a la manera de Faron)

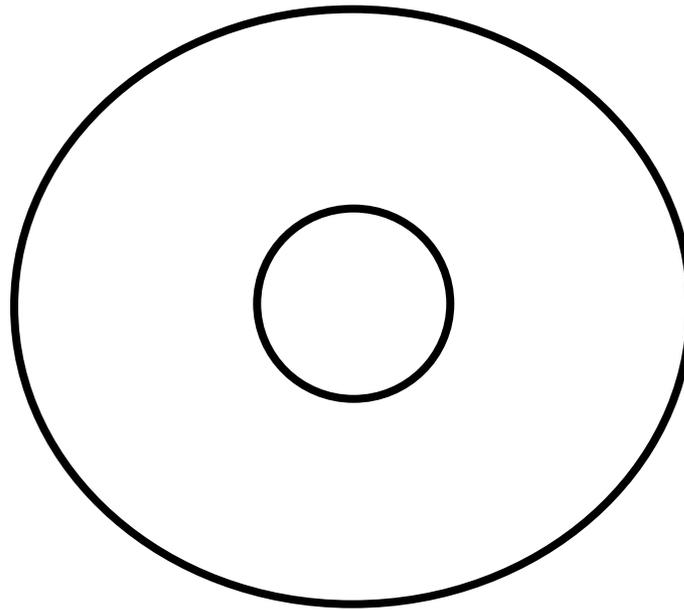
“En términos generales, se podría decir que las agrupaciones o segmentos –aunque distinguibles desde un punto de vista formal– no son necesariamente relevantes o corporados en ningún sistema particular de actividades; si bien pueden serlo, no se puede considerar que sea así en todos los casos. Además, las obligaciones y los derechos mutuos de los patriparientes cercanos que las integran suelen ser muy similares a las obligaciones y los derechos mutuos entre matriparientes. Naturalmente, la mera cercanía da origen a una interacción más frecuente entre patriparientes cercanos que entre los más distantes (que a la vez son vecinos más distantes), pero esto se debe a la proximidad espacial y no genealógica. Se podría decir, entonces, que un hombre tiene más o menos las mismas obligaciones hacia su hermano y hacia el hijo del hermano de su padre o incluso un pariente más distante, pero tiene que responder con más frecuencias a las obligaciones con respecto a su hermano, que vive en la vecindad inmediata ... El grupo domestico es el grupo social básico en la sociedad mapuche.”

Stuchlik (1976)

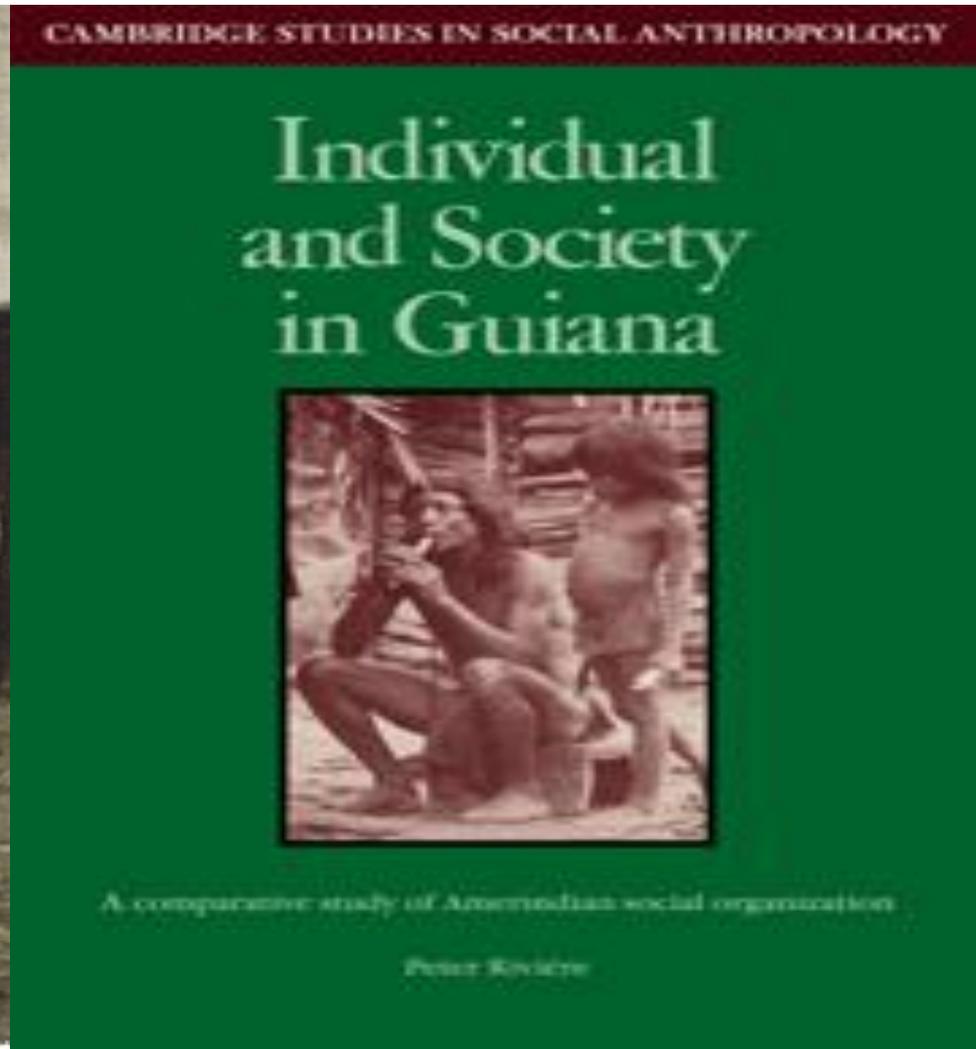
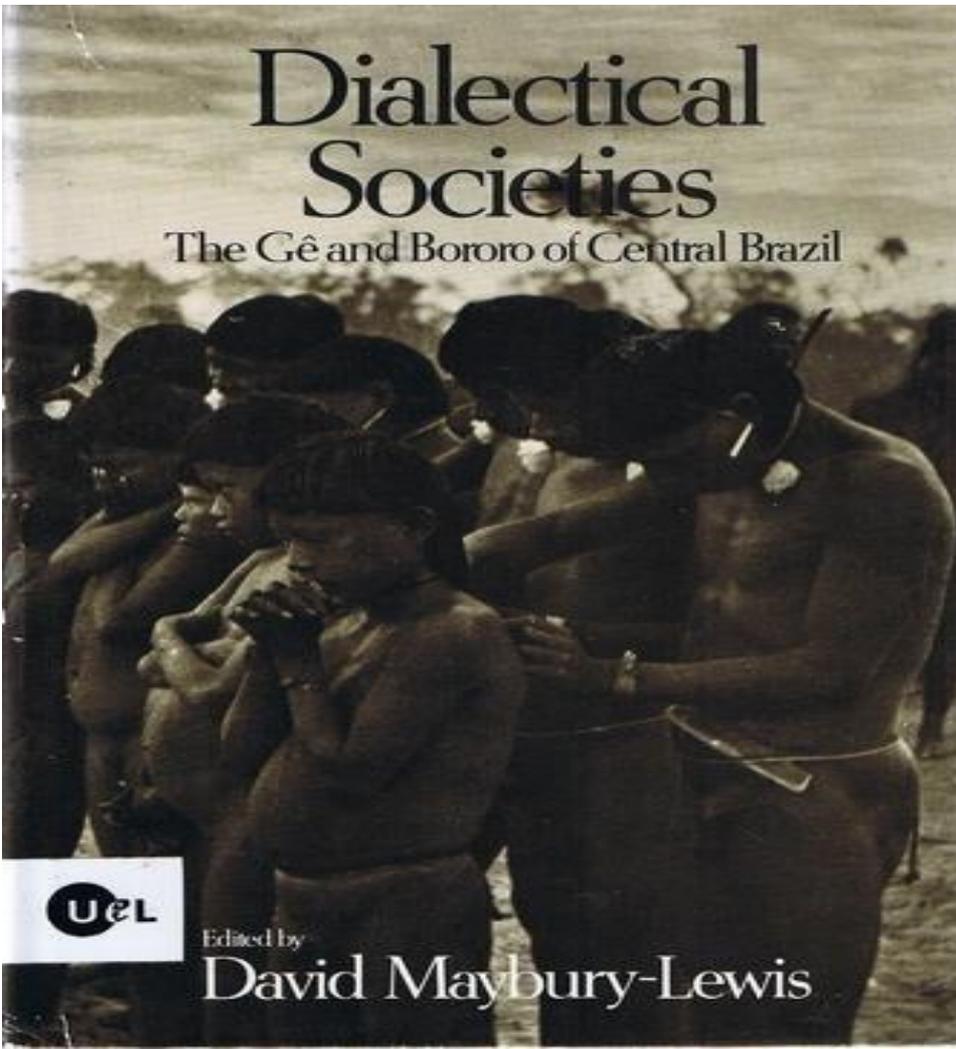
FORMA SOCIAL EN RED (EGOCÉNTRICA)

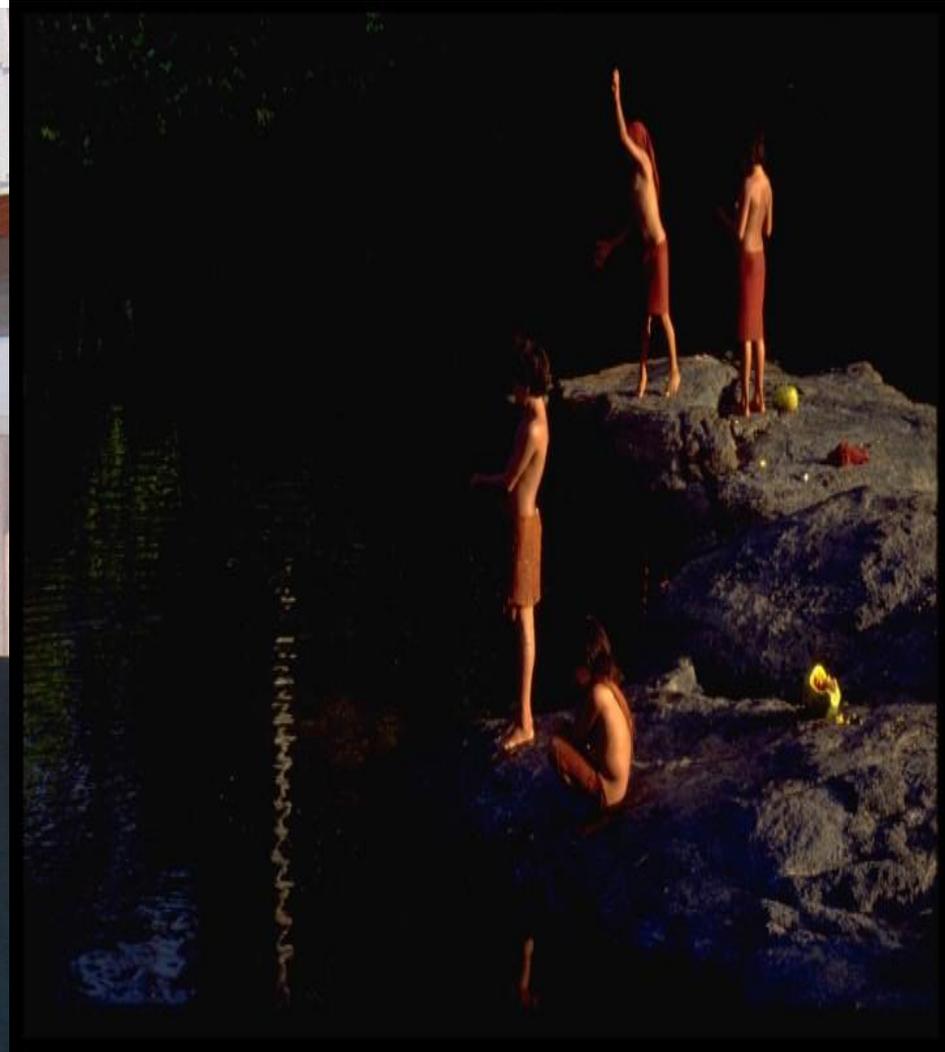
DOS FORMAS DE CONCÉNTRICIDAD: ¿EGOCENTRISMO O SOCIOCENTRISMO?

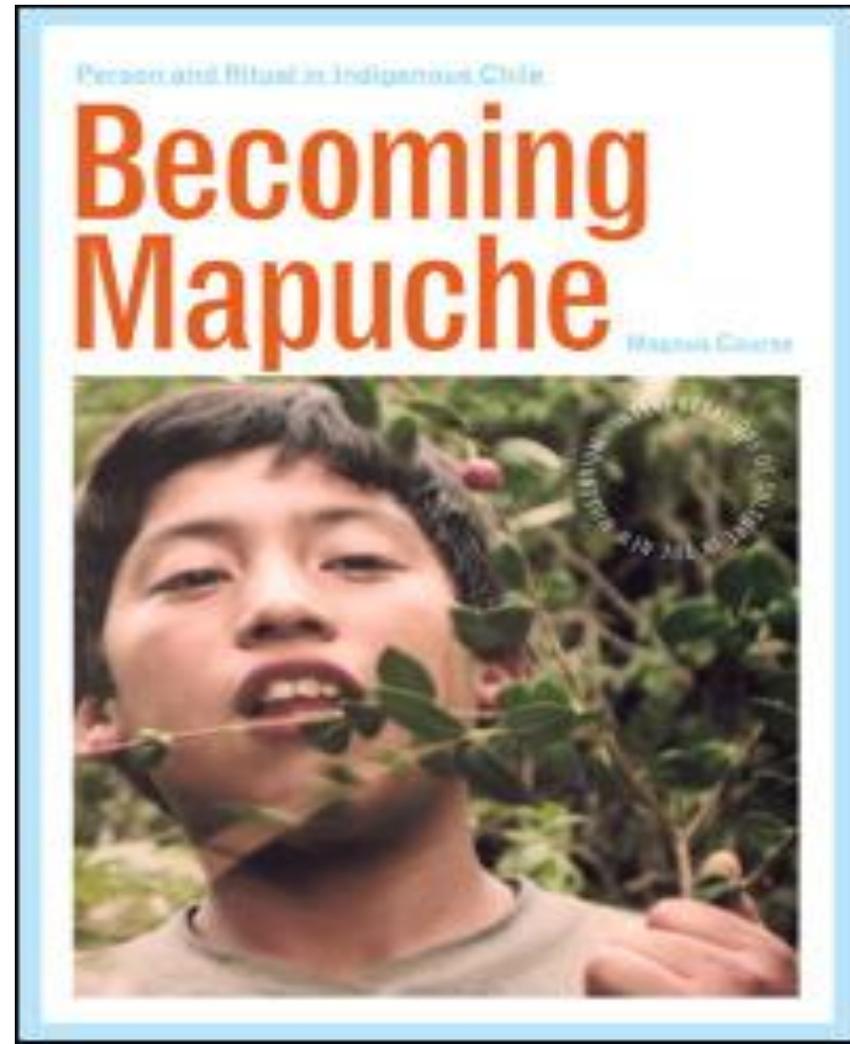
Una historia paralela en las Tierras Bajas tropicales

Sociedades minimalistas ... ¿Una historia de grupos, individuos ... o personas?

¿Una teoría mapuche de la persona? (Magnus Course)

Una teoría mapuche de la persona ... humana (Magnus Course)

- Más allá de las antinomias antropológicas clásicas
- Personas Humanas (*che*) y personas no humanas (p. ej. los *ngen*)
- Personas humanas (*che*) :
 - corporalidad humana estabilizada
 - ¿corporalidad humana? (un tema pendiente)
 - sociabilidad productiva (persona en constitución por medio de la sociabilidad ... autonomía y respeto)
- ¿un individuo pro- social?

Un segundo balance ...

- alteridad y contemporaneidad (sociedad y cultura)
- desde dónde se para la sociedad mapuche (“sociología” y “religión”)
- ¿quién manda aquí? : desde dónde partimos (grupos, “casas” o personas)

La Persona, Comunidad y la Sociedad en el mundo Mapuche

La estrategia Boccara (XVI-XVII)...

- *Ruka* → casa, familia polígama (*rukatu*)
- ¿? → Agrupamiento de *ruka* en torno a una patrifamilia (Boccara no especifica nombre mapuche) → residencia patri-virilocal → nivel mínimo de liderazgo (*ulmen*)
- *Kiñelov* → grupo local endógamo (¿comunidad?) → nivel efectivo de liderazgo (Cacique → *ulmen*)
- *AyllaRewe* → confederación de *kiñelov*

La pista Stuchlik

«Community (*comunidad*; alternative term is “*lugar*” = place, locality) is a more or less naturally bounded place with its inhabitants» Stuchlik (1976 : 29)

«“La comunidad (también denominada *lugar*) es un área habitada, cuyos límites suelen estar dados por accidentes naturales» Stuchlik (1999: 45)

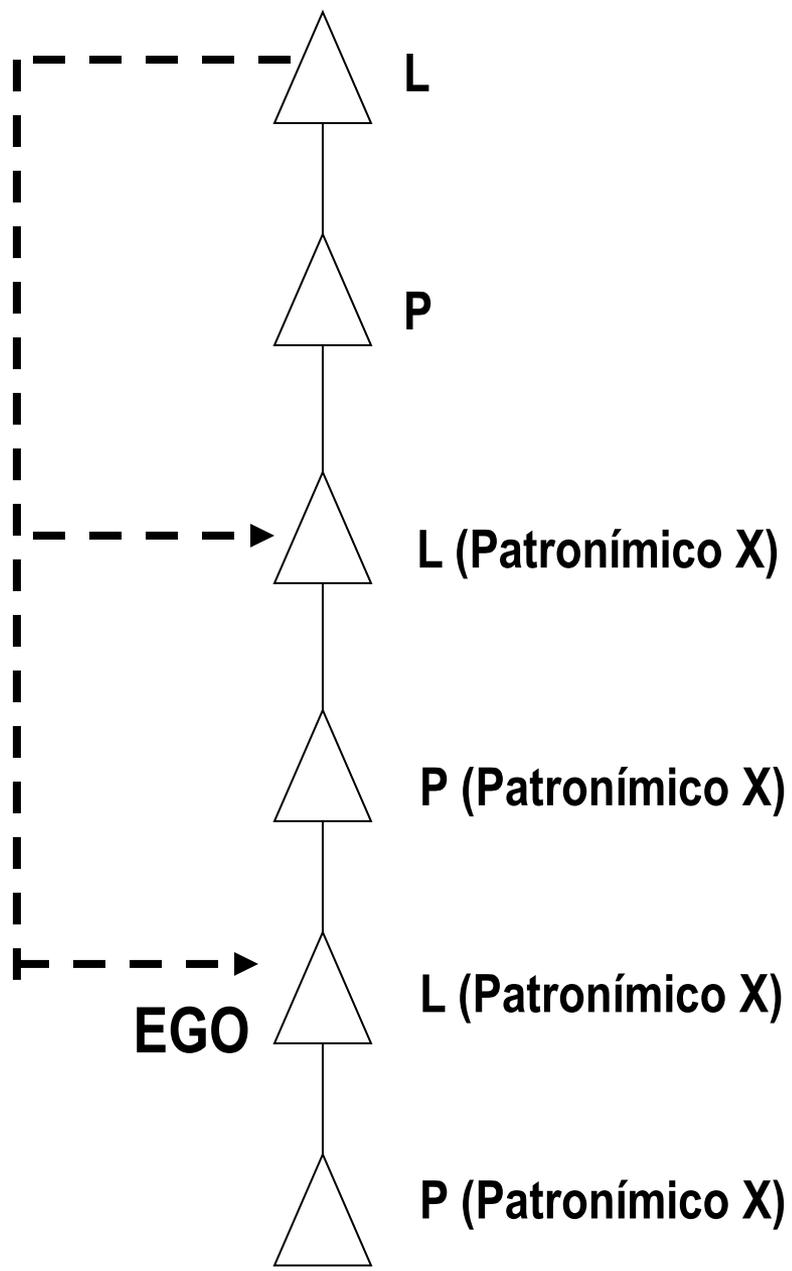

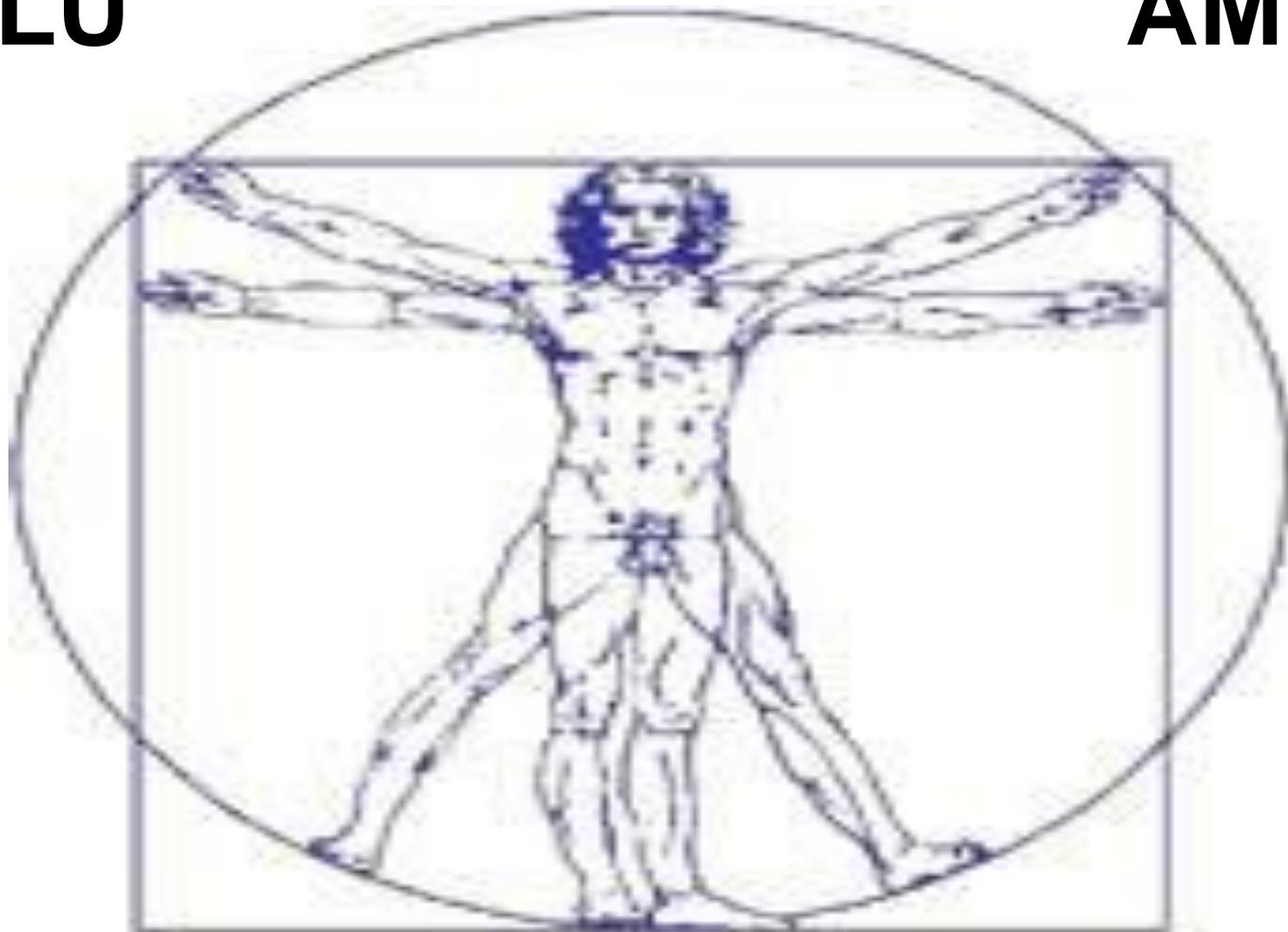
Cómo se llaman los mapuche ... el enigma del *kuga*

- El nombre de una persona puede no guardar ninguna relación con el de sus padres o sus hermanos
- Pero ... Kalfukura → Namunkura → Millakura (¿existe un operador oculto?)
- Latcham (1924): *kuga* → operador totémico matrilineal
- *Kuga* → aquellos que tienen el mismo nombre se denominan *kiñelaku* (Luis de Valdivia)

PÜLLÜ

AM

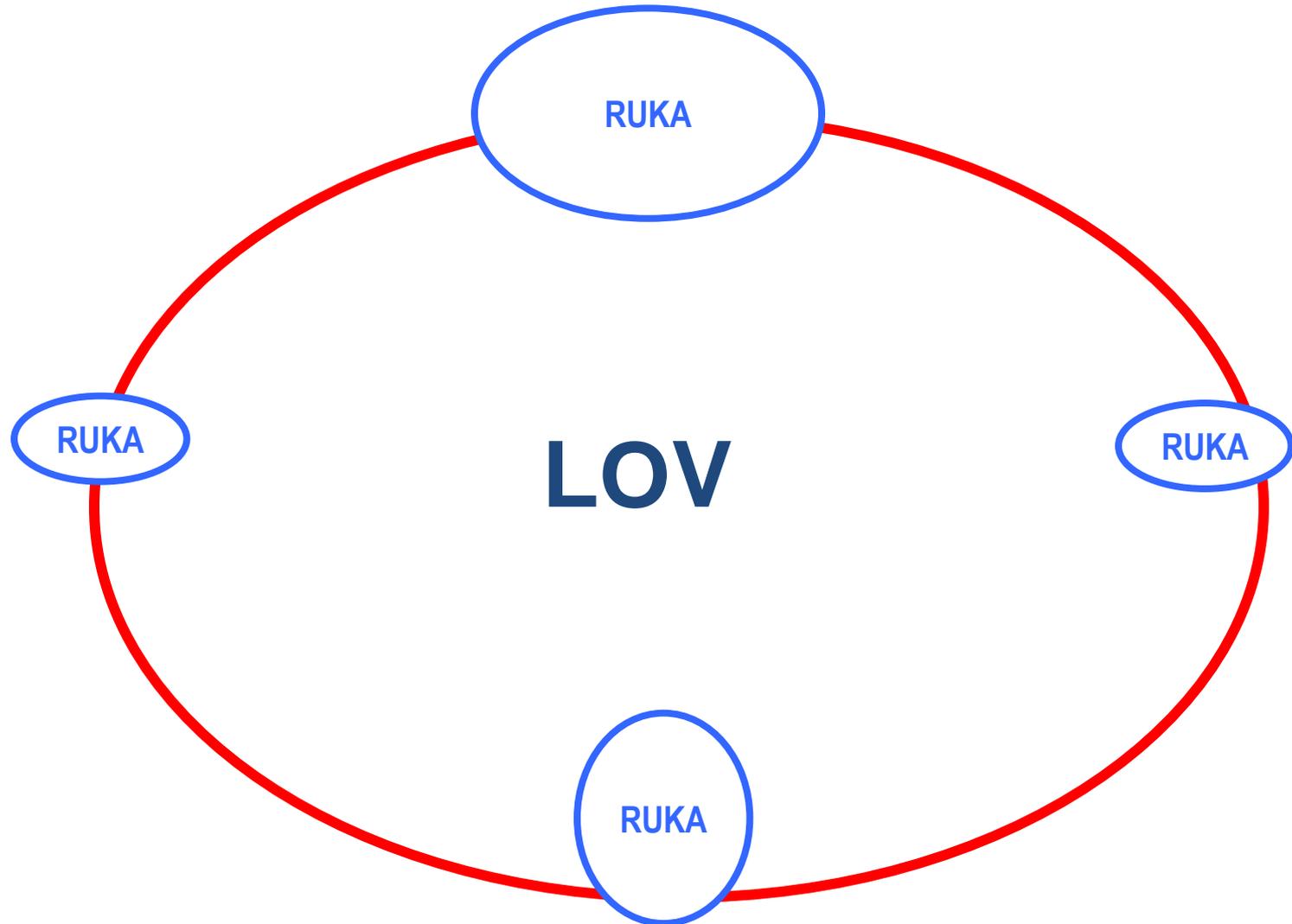
PÜLLÜ

- "PERSONALIDAD" SOCIAL
- TRANSMISIBLE, DURADERO
- SE ASOCIA CON EL LUGAR

AM

- "PERSONALIDAD" INDIVIDUAL
- CAPTABLE, MORTAL (KALKU, MACHI)
- SE ASOCIA CON EL CUERPO

KIÑEPIWKEWEN (UN MISMO CORAZÓN)

TUWÜN / KÜPALN

REWE

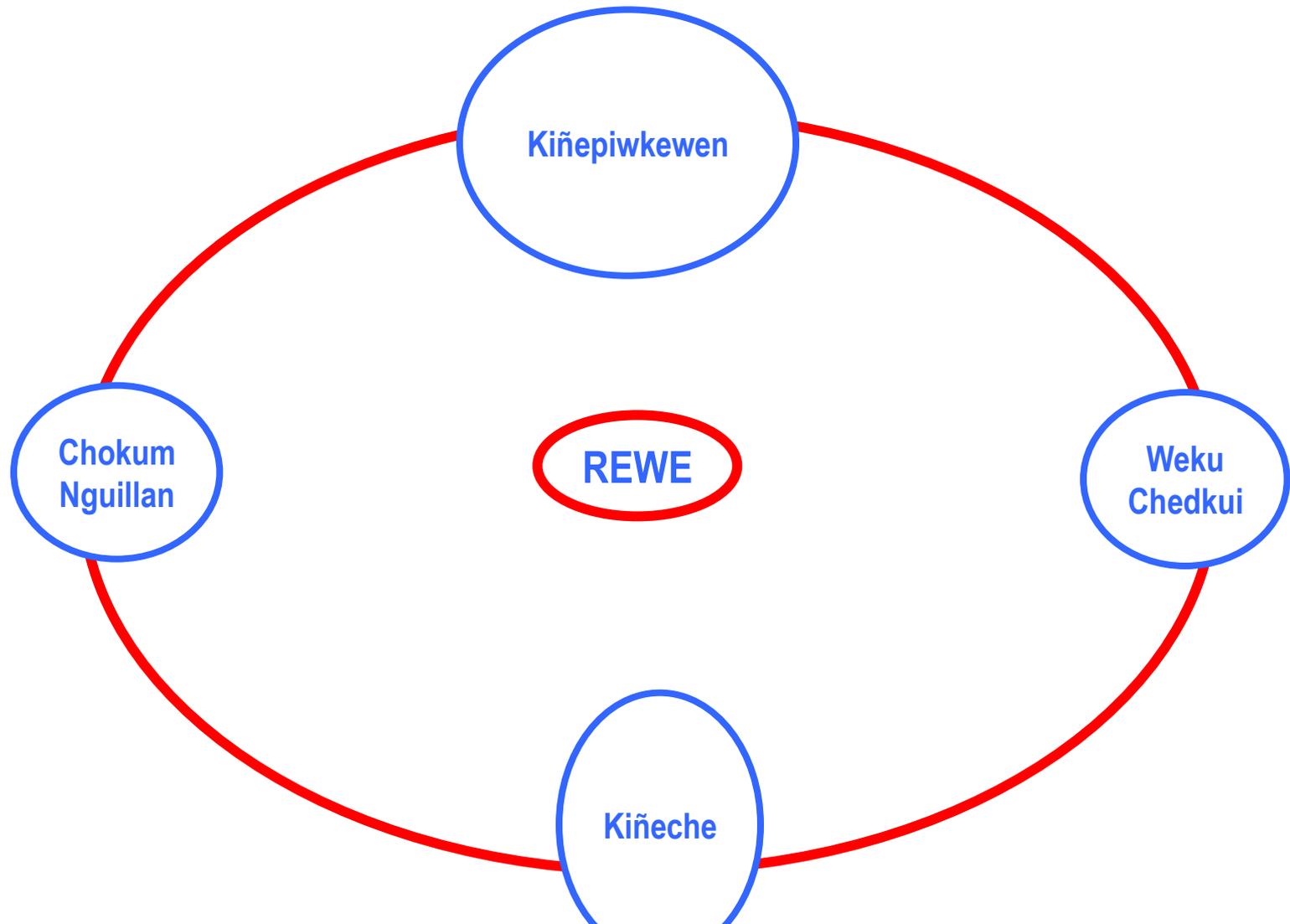
ils saltent

et carment indi

Kiñelov

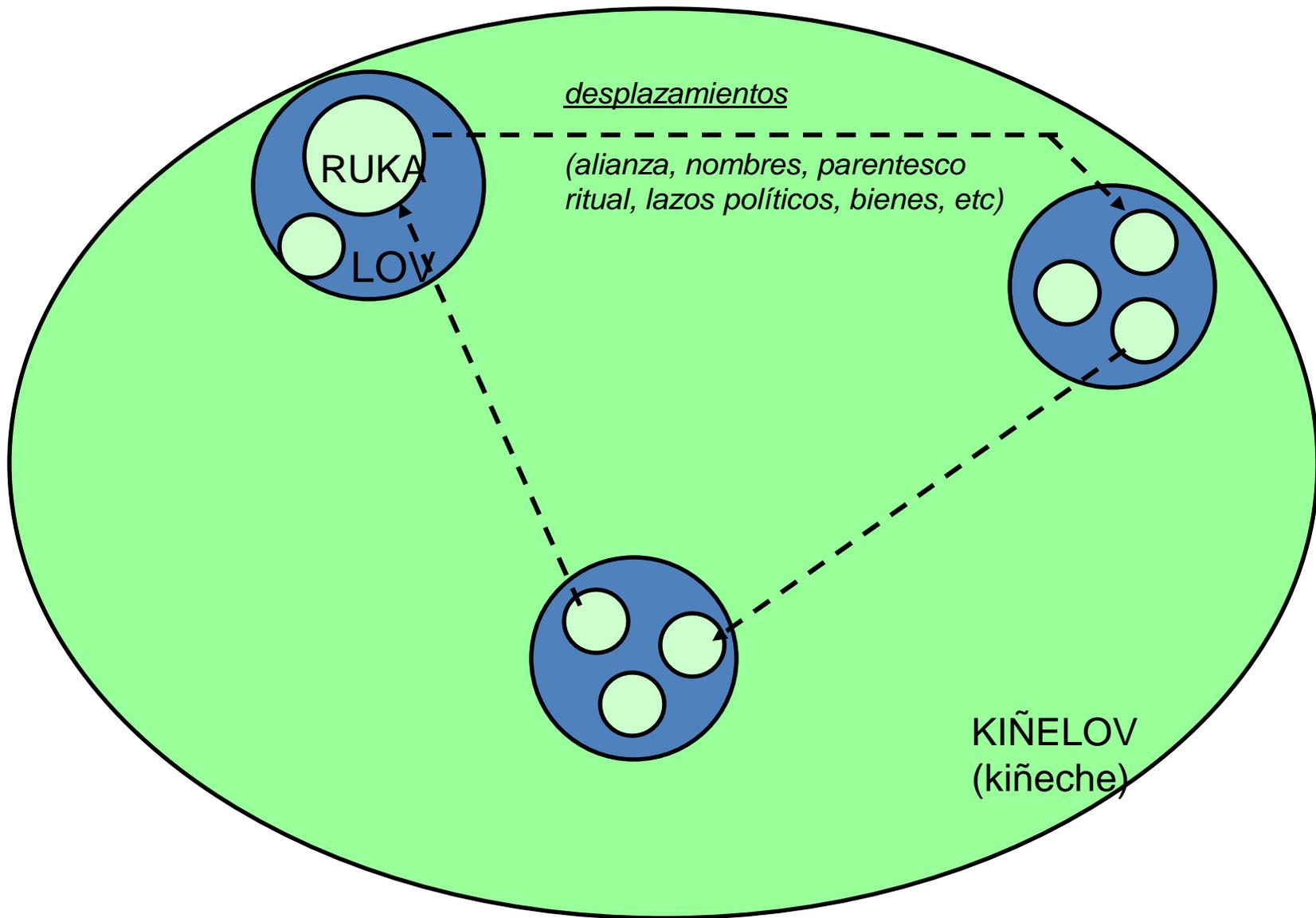
Kiñepiwkewen

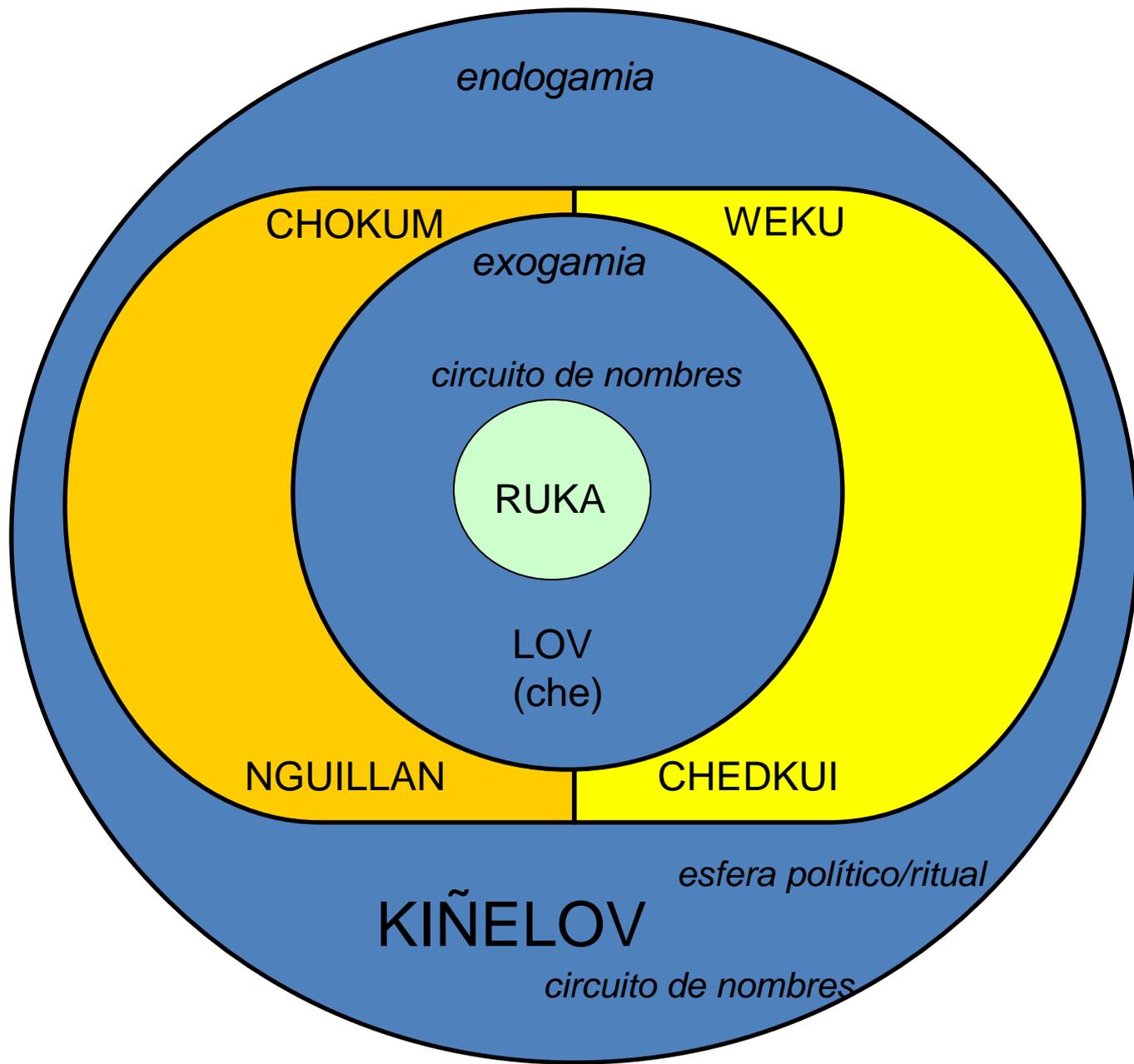
Chokum
Nguillan

Weku
Chedkui

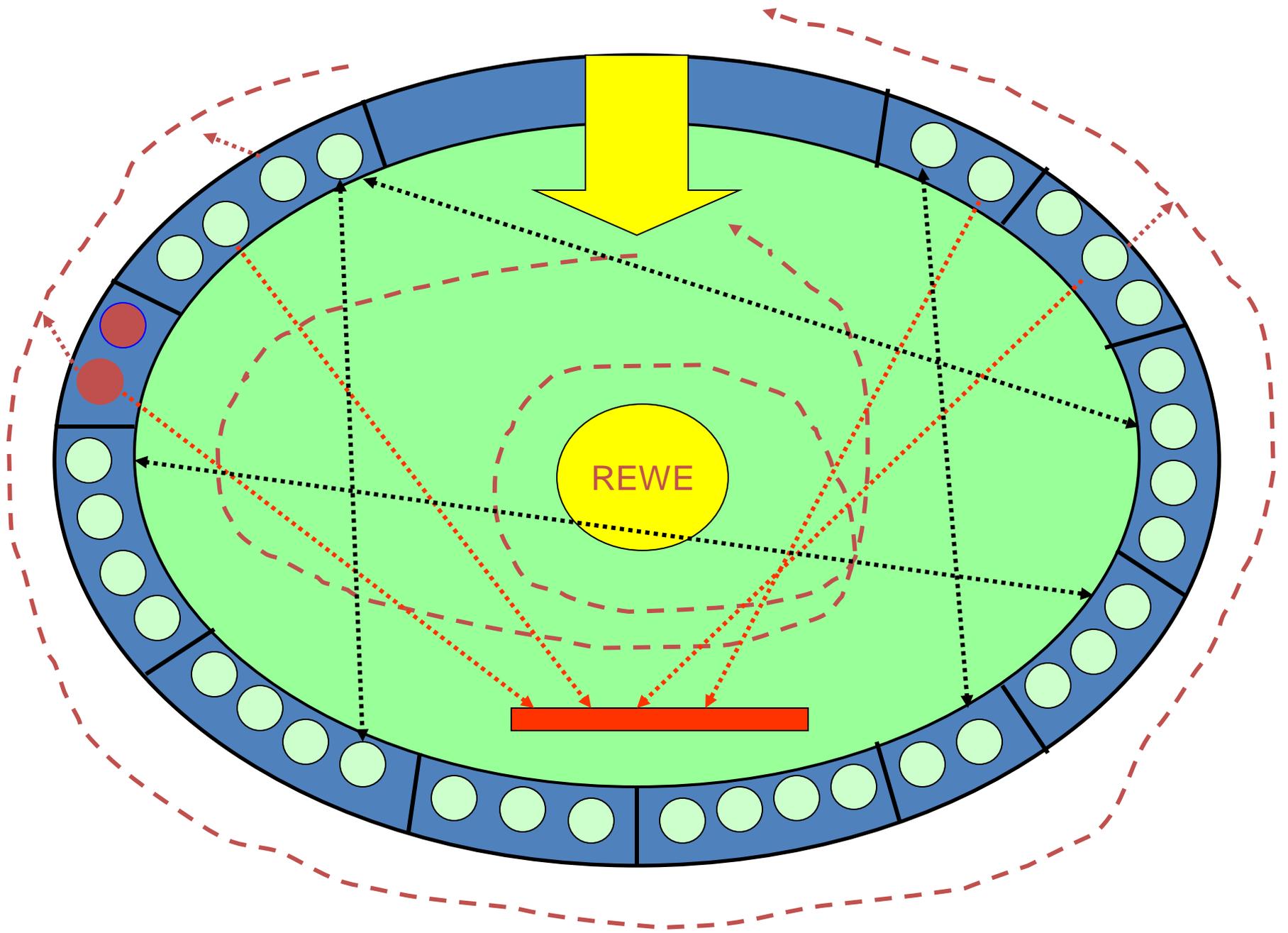
REWE

Kiñeche

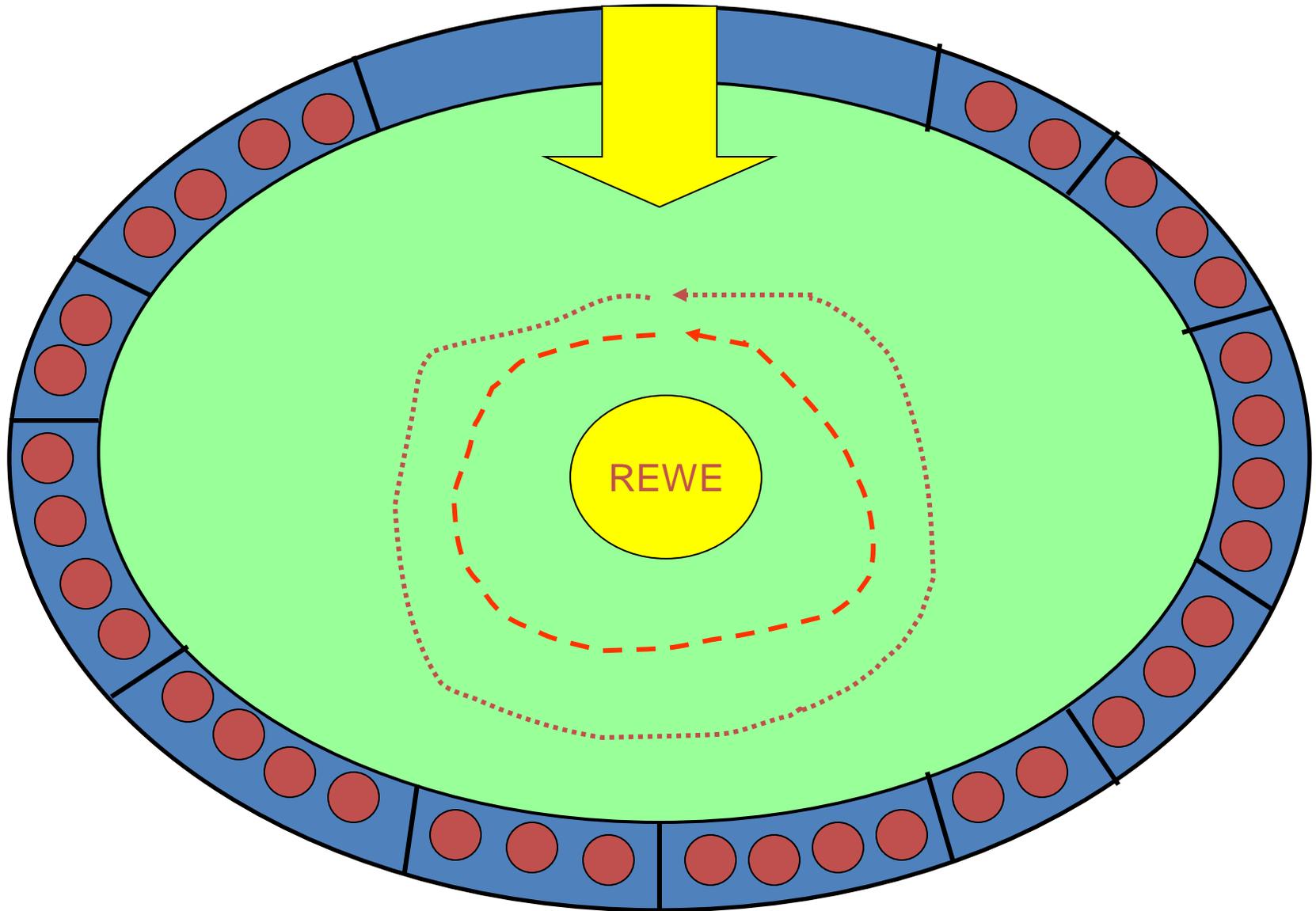
PUEL

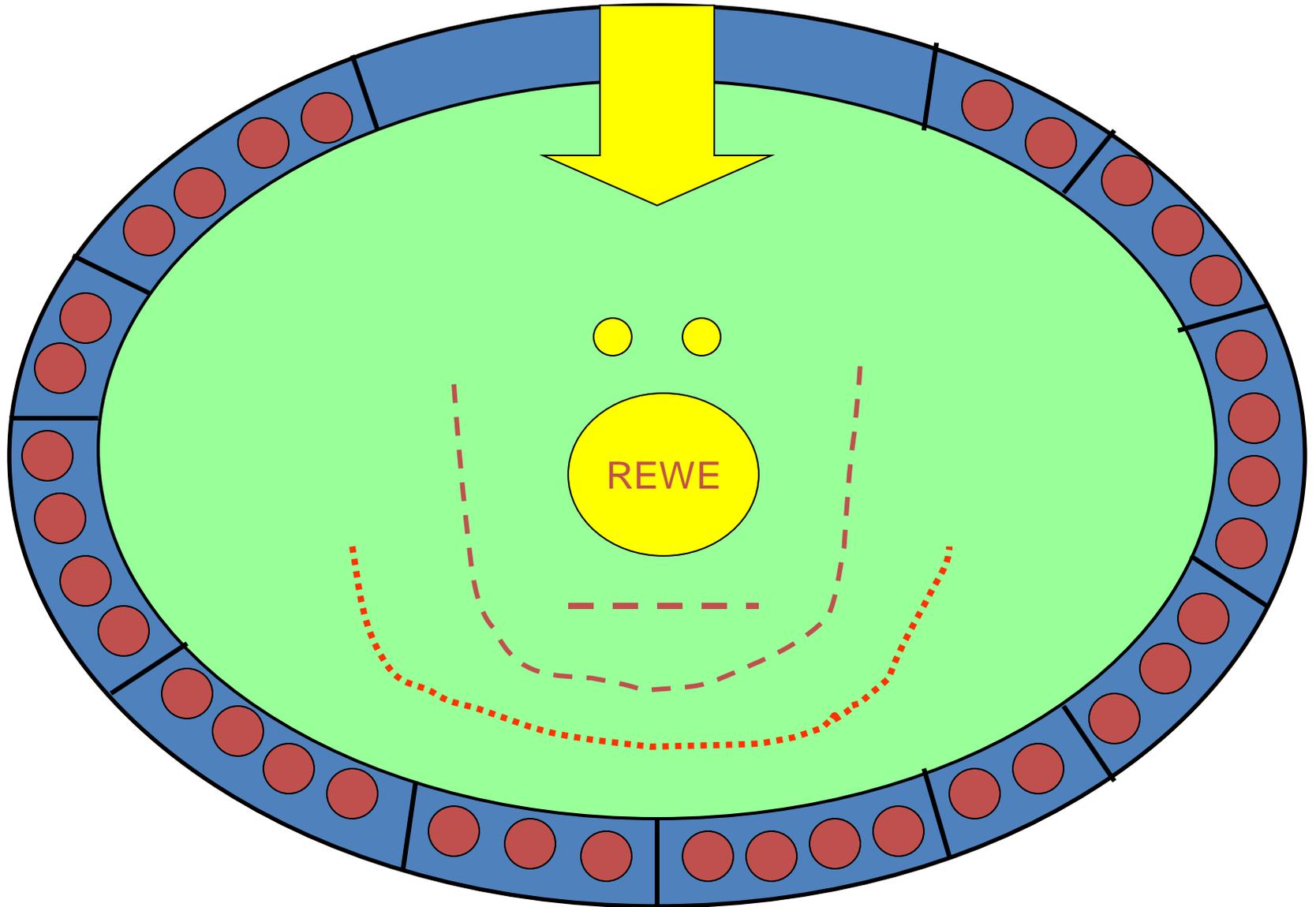

PUEL

PUEL

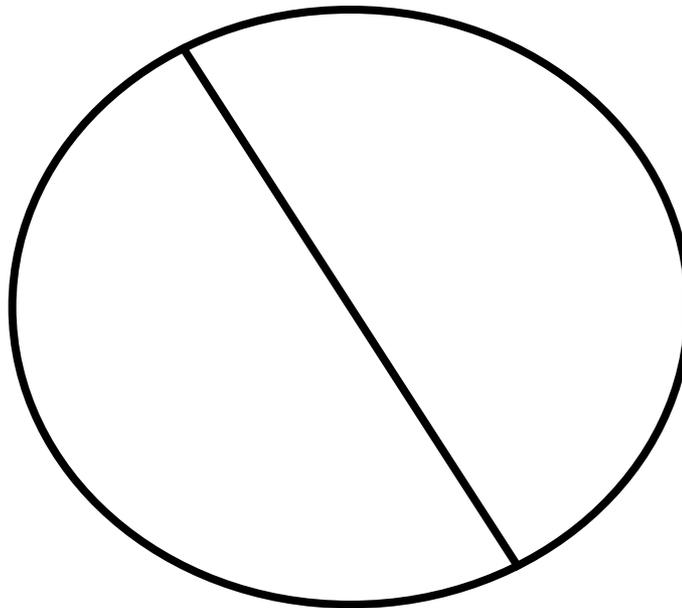

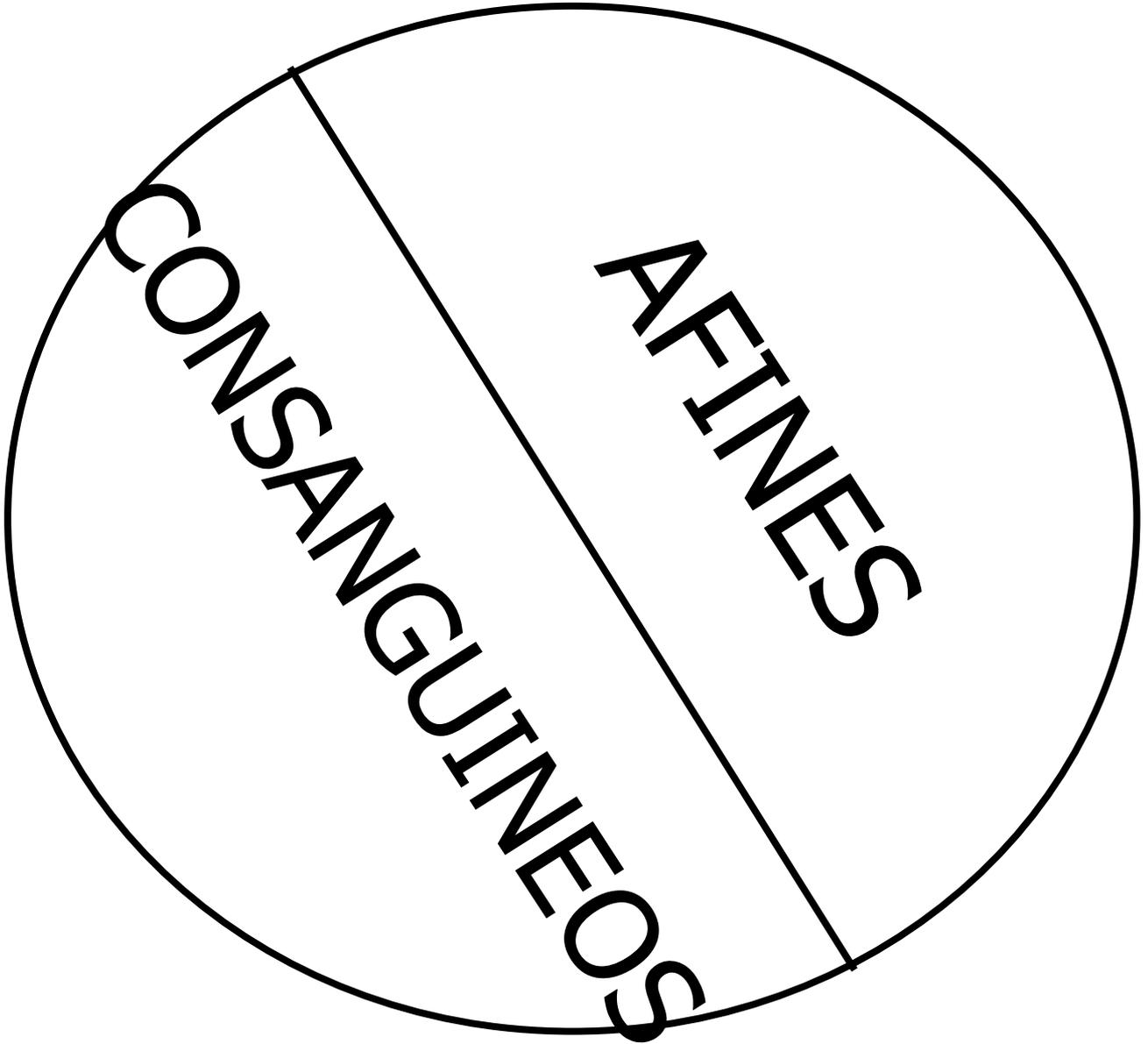

Más allá de la identidad ...

- **la amerindianización de los mapuche**
- **lo mapuche por lo mapuche ... o por lo universal**
- **de vuelta sobre grupo, lugar y persona**
- **un mundo chamánico (püllü, püllañ, reche)**
- **¿un nacionalismo (multi)cultural después del ocaso de la sociedad mapuche?**

DIAMETRAL

diametric
dualism

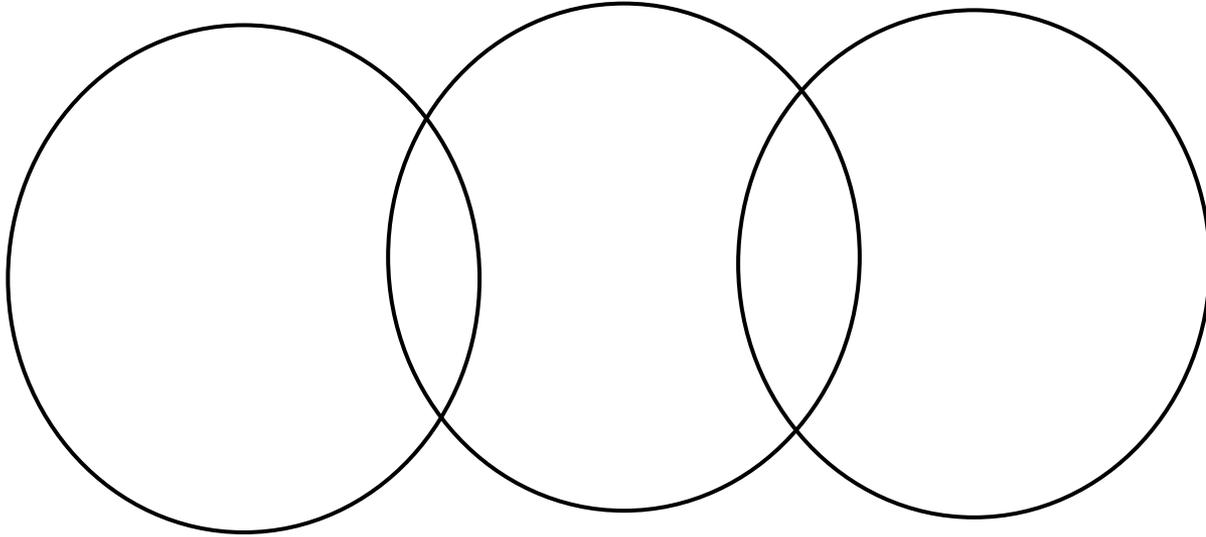
concentric
dualism

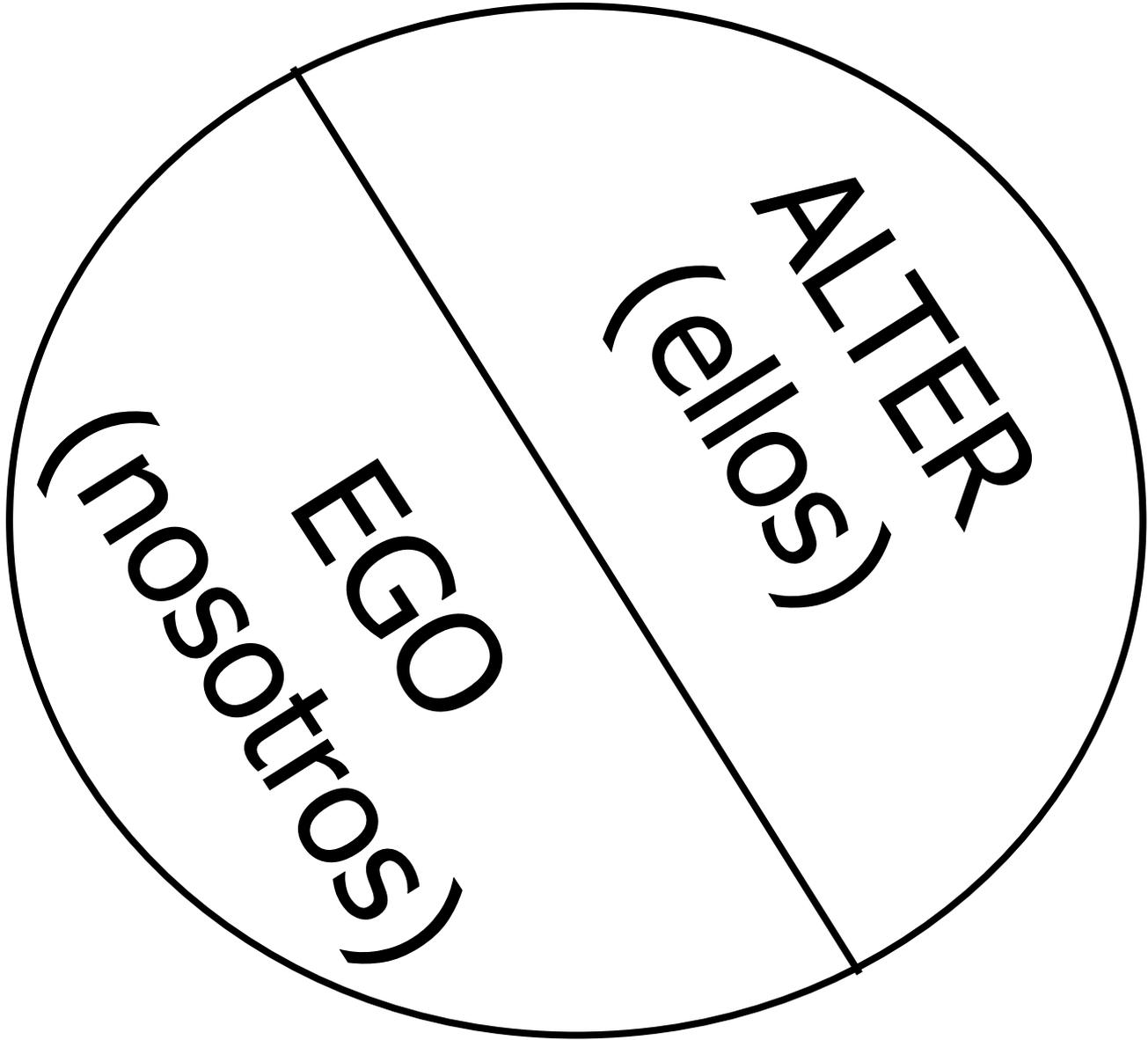

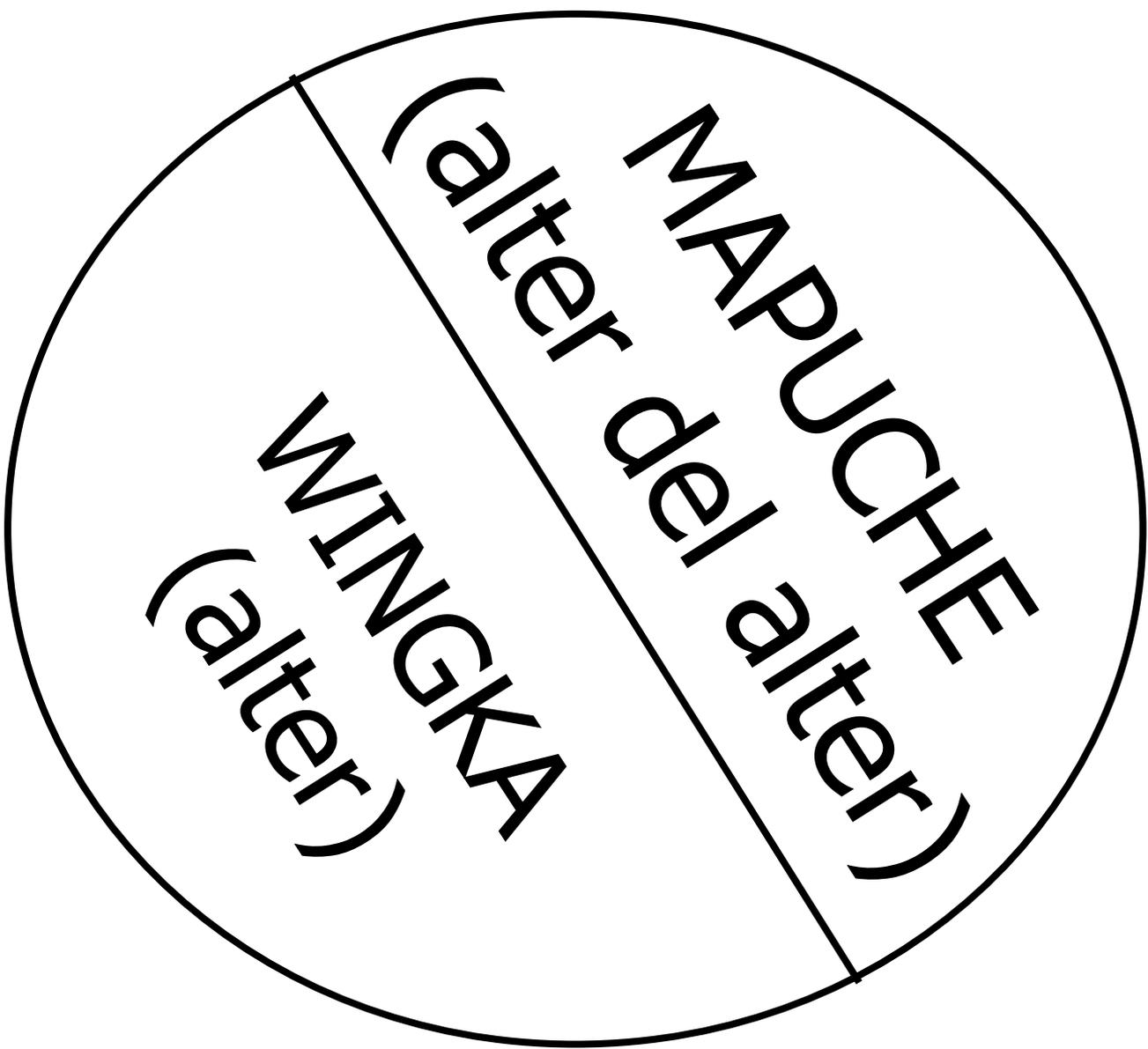
triadic
scheme

Fig. 1

TERNARIA

alter MAPUCHE

alter WINGKA

“(Ahora que está la señora Michelle) nosotros como mapuches tenemos todo el derecho de ir a decirle: ‘mira, nosotros tiene que tendernos la mano usted como presidenta, porque tenemos más derecho que los *wingkas*, que los *wingkas* que **dicen** que son chilenos’. Los *wingkas* **no son** chilenos, somos nosotros los chilenos, porque los *wingkas* **son españoles, son de España, vienen de España**. Entonces porque nosotros nos dicen que el mapuche es el indio, no venimos de la India. Cuando no a la mujer *mapucha* le dicen las *chinas*, no venimos de gran China, somos mujer *mapucha*, de nuestro país. **No somos unos afuerinos, no somos afuerinos nosotros**, nosotros somos los **verdaderos dueños del país**, y aunque no nos conozcamos con los otros *peñis* que están por allá donde el diablo perdió el poncho, por Arica, por este otro lao, aunque no nos conozcamos, pero somos verdaderos dueños del país. Los mapuches son los verdaderos dueños del país. Y ese es el odio que a mí me agarra, porque uno cuando camina por la calle, por el centro de Cañete, ‘mira los indios’, ‘mira la *china* adonde va’, hay gente rota, ordinarios los *wingkas*, pobres que andarán hasta con bichos, pero siempre tienen la *tarasca* así tan grande para tratarnos de indios a nosotros, y nosotros no venimos de la India, somos mapuches, ¡¡los verdaderos mapuches de la tierra!!”.

M: oiga, y ¿hay mapuches en otros países?

“Dicen que hay, pero no puedo decir, porque no conozco mas que otros países, solamente Santiago, pa’ que voy a decir que hay. Pero yo sé que hay, yo sé que hay, dicen que hay”.

M: ¿quién dice que hay?

“Todo el mundo dice que hay gente mapuche en todos los países del mundo, pero uno no conoce que tipos son, que colores son poh. Uno pa’ que va a decir que yo los conozco de color”.

M: ¿adónde vivían los mapuches antes de que llegaran los wingkas?

“En todos lados poh. [...] De puros mapuches que estaba cubrió este país chileno. Por eso le digo, aunque nosotros **no nos conocamos**, ahora, los hermanos que están por allá, los aymarás que sé yo, **una cosa así**, que nosotros los conoceremos alguna vez, otras veces no los vamos a conocer, pero nosotros sabemos que tenemos nuestros hermanos en el norte, y al oeste y acá”.

M: pero ellos son aymaras poh...

“Pero esta bien que sean, pero les pertenece, estando dentro de Chile son poh, les pertenecen. **Tienen otro nombre no más** poh”.

M: ¿pero son mapuches o aymaras?

“Son mapuches poh, **son todos mapuches** las gentes que están ahí poh”.

M: ¿por qué se llaman aymaras entonces?

“Porque, ah, pero **ese es un nombre** que **les tienen** no más poh. **Pero son mapuches, son mapuches.**”

(entrevista a Marcelina Neculqueo en Memoria de Título de Marcelo González)(2007: 107)

“Cuando estaba Ralco, fuimos invitaos para presentar un *palín* en Barcelona, fuimos a jugar un *palín*... y además que allá no se conocen los mapuches, allá es como una reliquia cuando nos veían a nosotros por ejemplo allá. Después fuimos a Brasil también, cierto, a un foro, para ver como estaban los indígenas. Se juntaron indígenas de todos laos, de todo latinoamericano, y bueno, **nos podíamos dar cuenta que no sólo en Chile estamos así los mapuches, sino que en todos laos, en todos los países, el mapuche es como tratado como lo último, o sea, no vimos ningún país que pudiese estar los mapuches con grandes cargos o que sean respetaos**, en todos los países no se le respetan sus derechos.

M: ¿cómo en todos los países?

“O sea, me refiero yo, por ejemplo, en Ecuador...”

M: pero en Ecuador no hay mapuches poh...

“¿En Ecuador?, **si hay, hay mapuches en Ecuador, porque nosotros estuvimos ahí reuníos, estuvimos 15 días y ahí comentaban los *peñi*** que ellos también, cierto, son... bueno, desde ahí nace por ejemplo la CONADI... ellos no lo ven como nosotros lo vemos, como espacio, como comunidad, sino que ellos lo ven como pueblo”.

M: en Ecuador, ¿hay mapuches?

“Hay mapuches [...] **En Ecuador si hay mapuches, *puta*, hay muchos mapuches y muy inteligentes**”.

M: y en España, ¿hay mapuches?

“No, en España no vi ningún mapuche, sólo un mapuche que vi que estaba haciendo, que estuvimos en un paseo por la ciudad y había un mapuche que estaba haciendo con una flecha, estaba haciendo unas *piruletas* ahí...” [...]

M: ¿y en Brasil?

“Brasil también hay, ahí están los... **se me olvidan los mapuches estos, también hay mapuches en Brasil.** Ellos todavía usan... ahí se ve si porque ellos están más cerca de nosotros, porque **andaban con flechas, se pintan, con cosas aquí, y hablan el guaraní, el guaraní, algo así que hablaban...**”

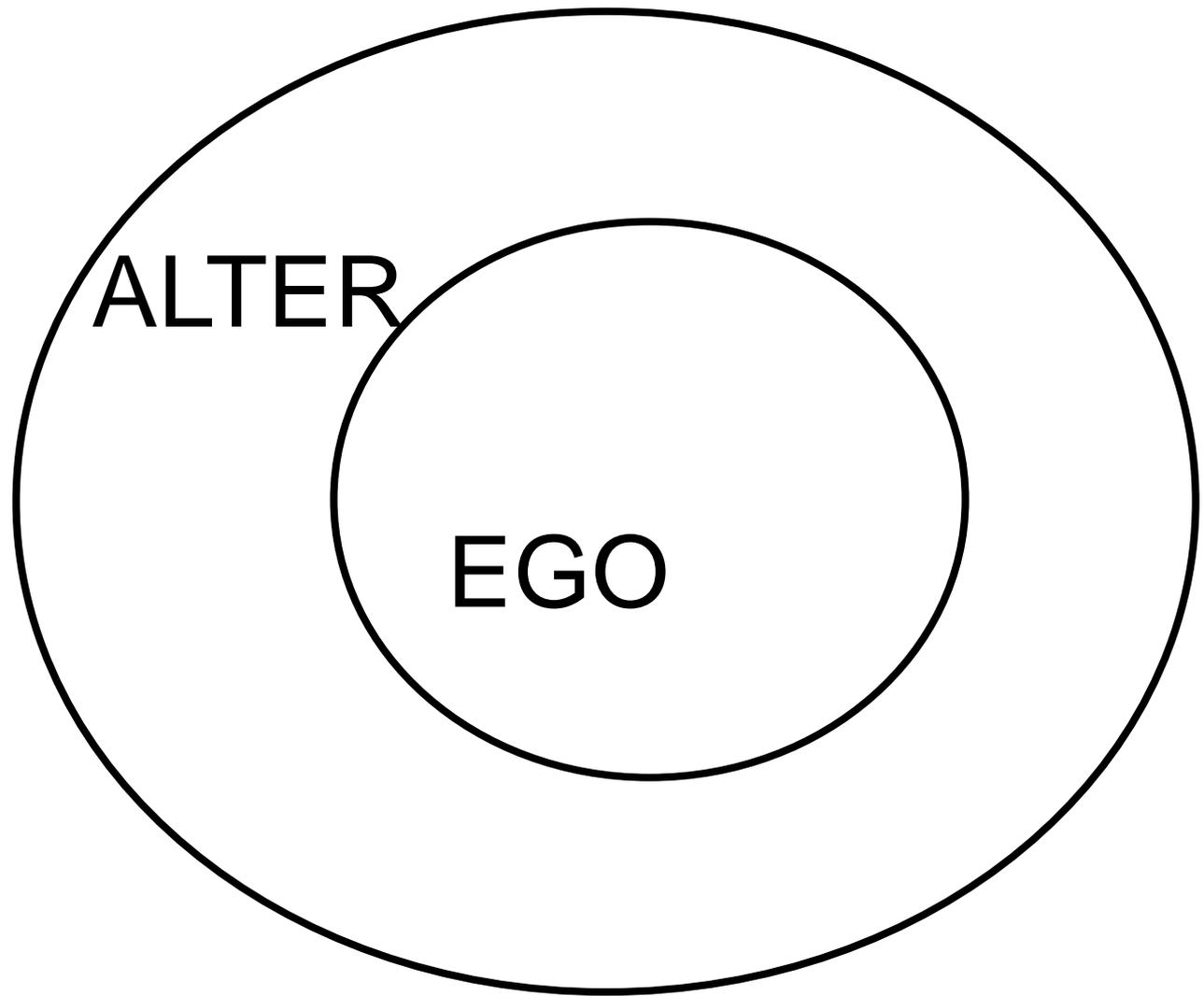
M: esos eran mapuches que hablan guaraní...

“Sí. Y vimos como también, o sea contaban las mismas historias de acá de Chile, por ejemplo, que le hacían los caminos, que les sobreexplotaban el bosque, que no les respetaban sus derechos.”

(entrevista a Juan Carlos Porma en Memoria de Título de Marcelo González)(2007: 108)

- UNIDAD 2 :

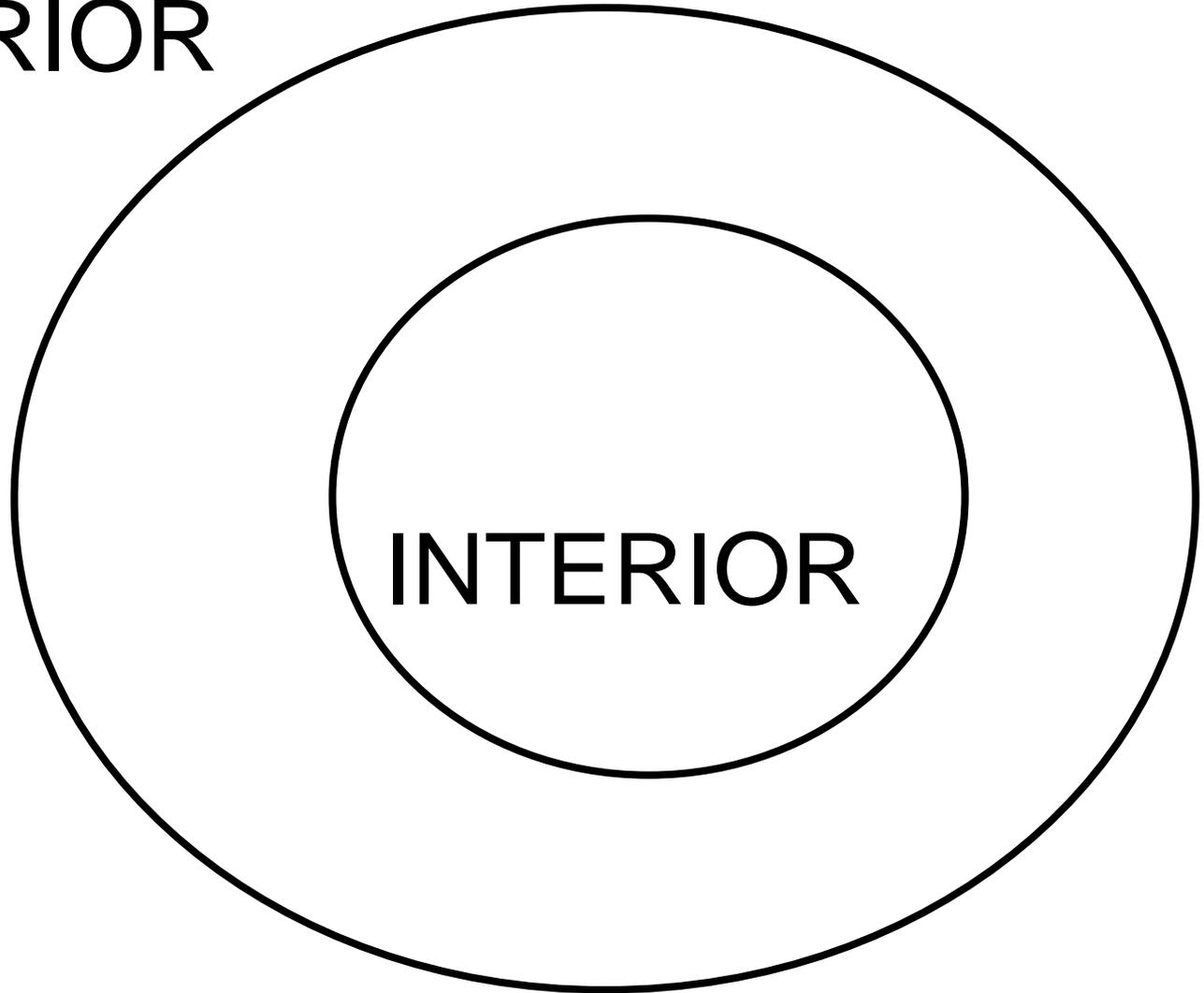
El animismo y el chamanismo en el mundo Mapuche

ALTER

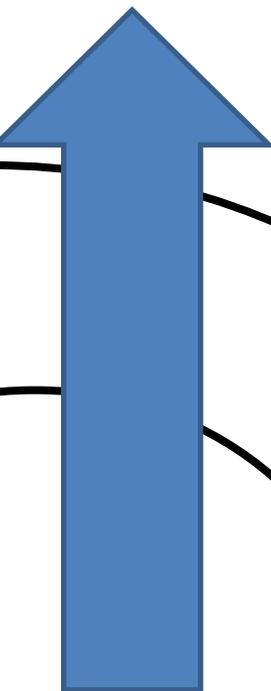
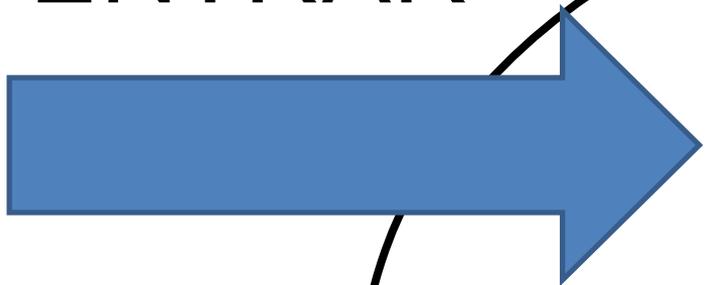
EGO

EXTERIOR

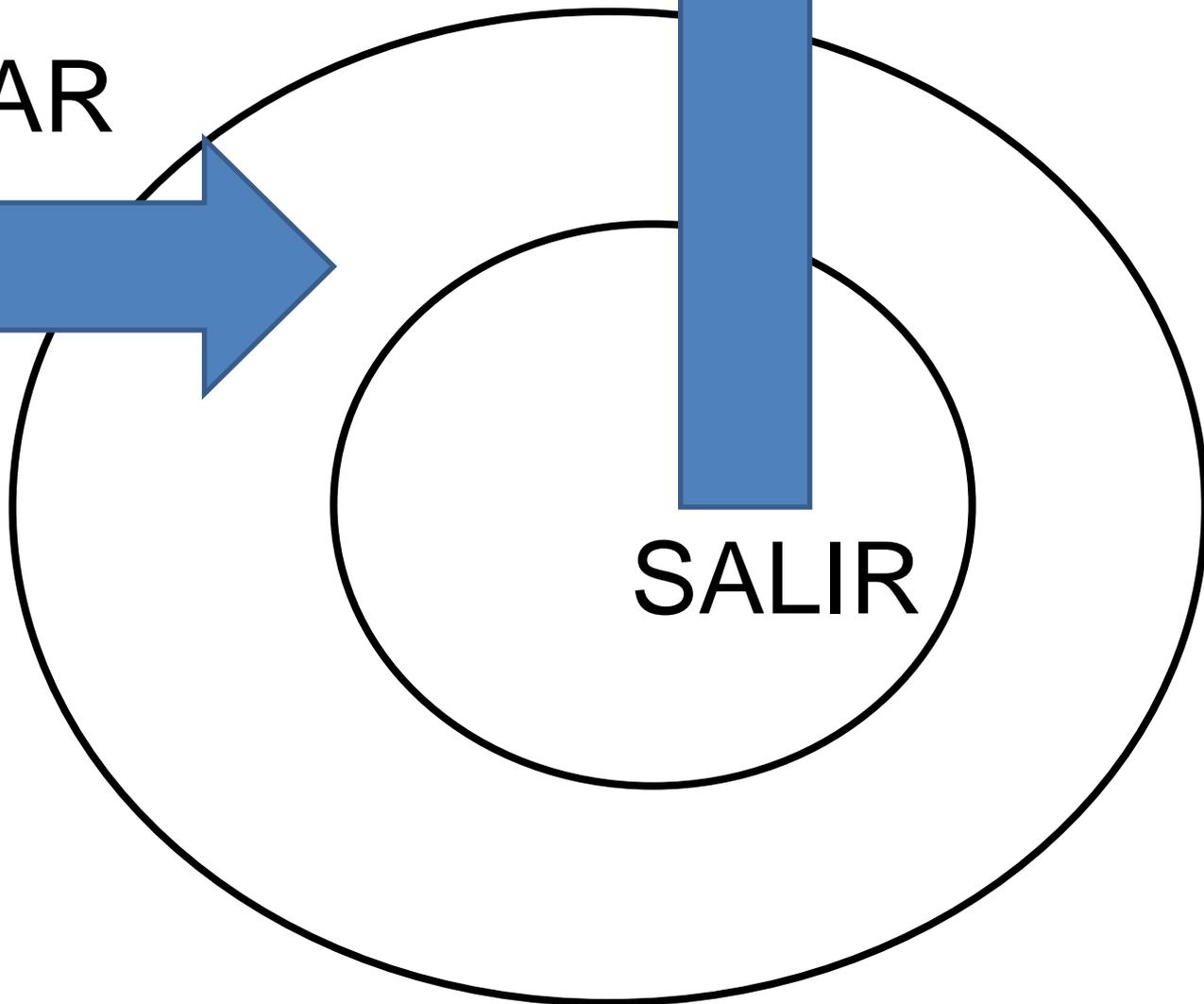

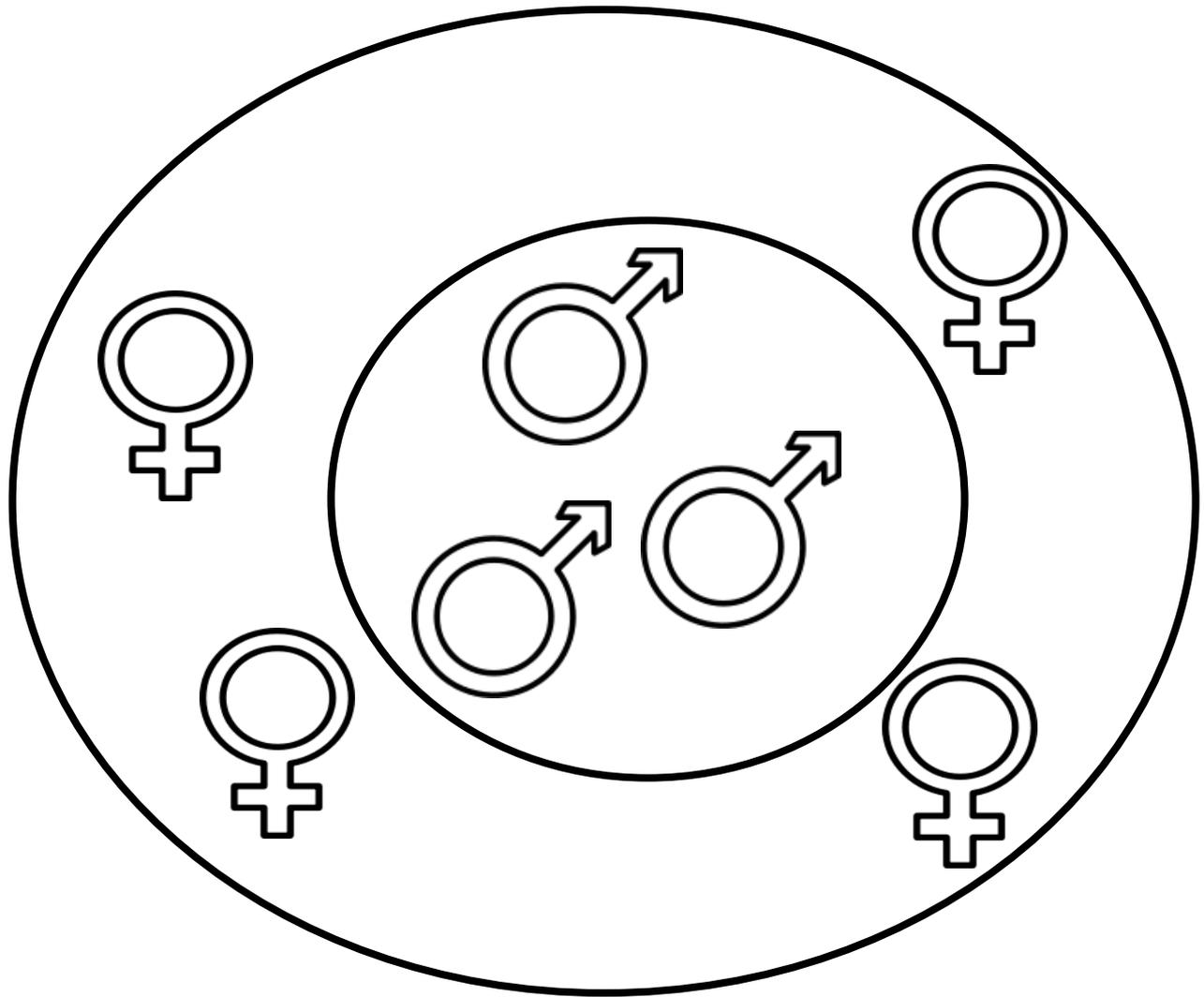
INTERIOR

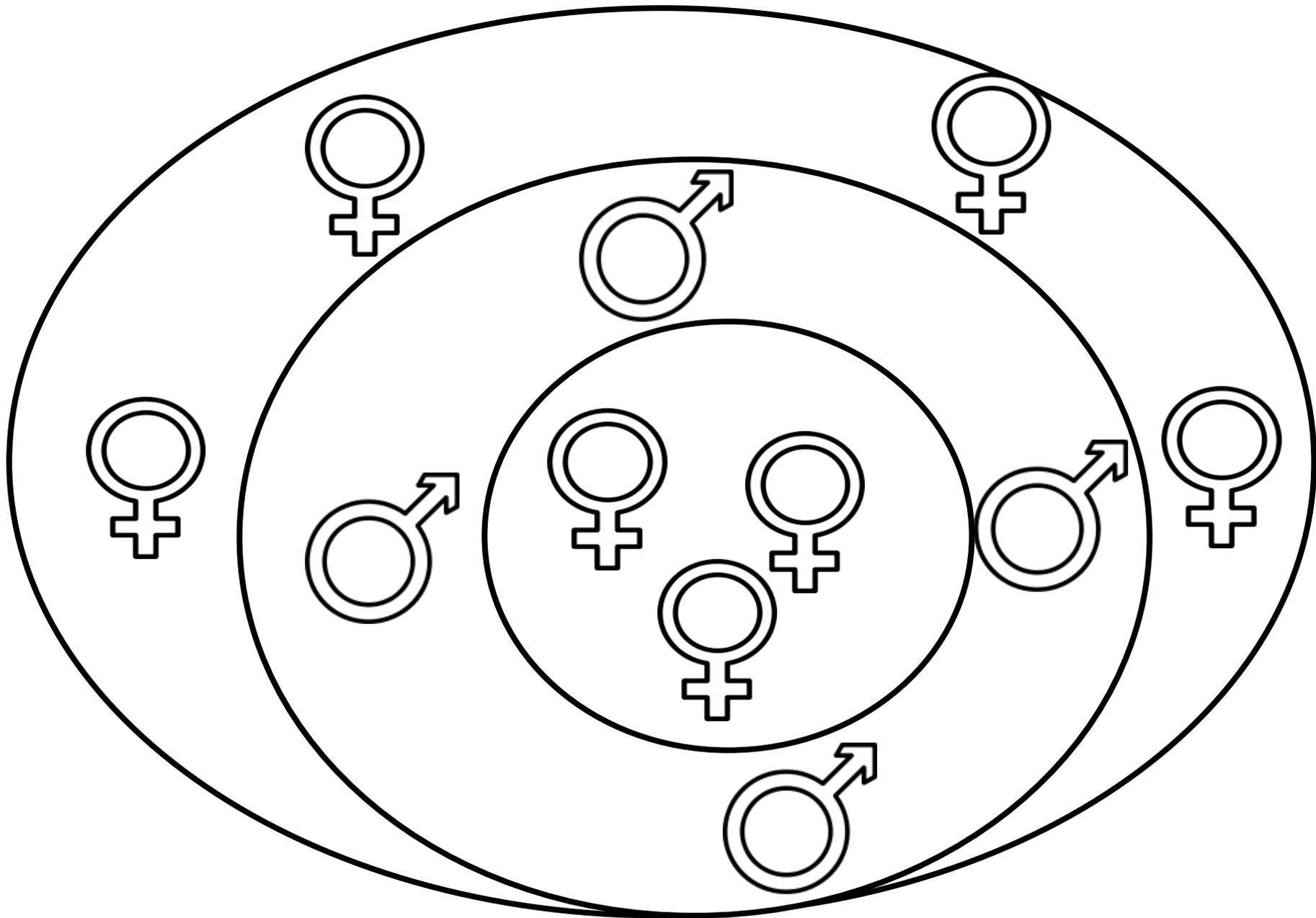
ENTRAR

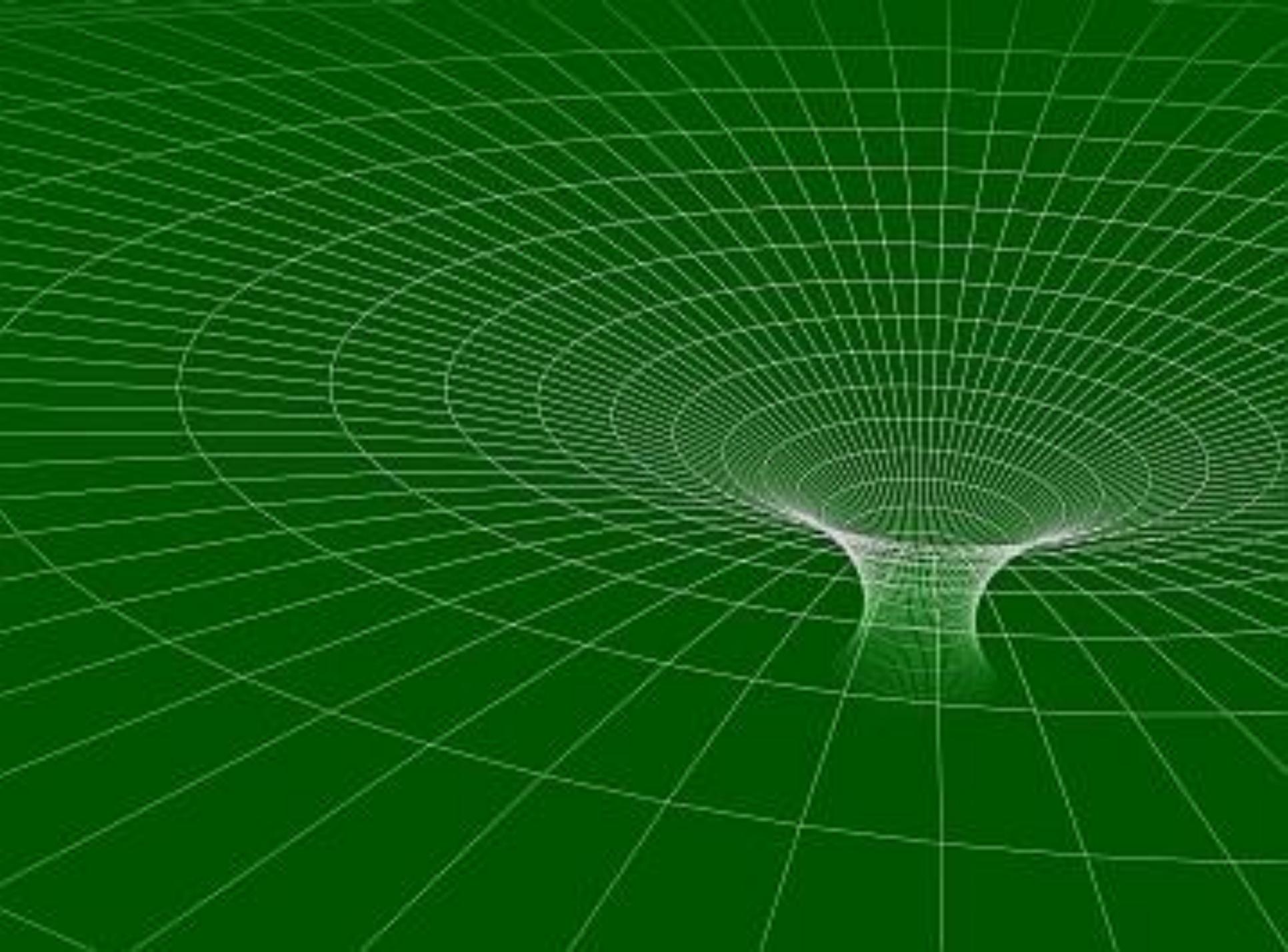

SALIR

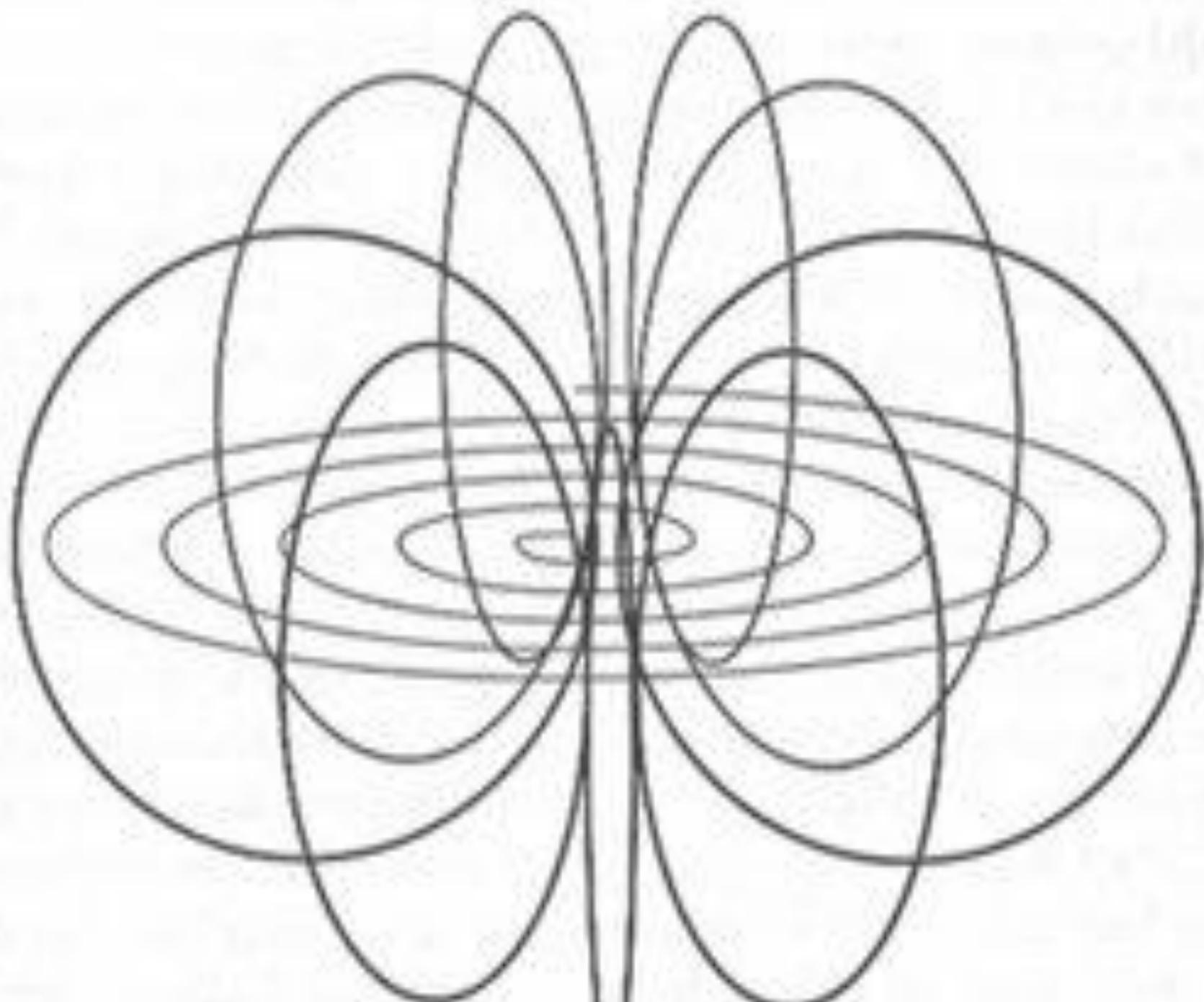

centrífugo

centrípeto

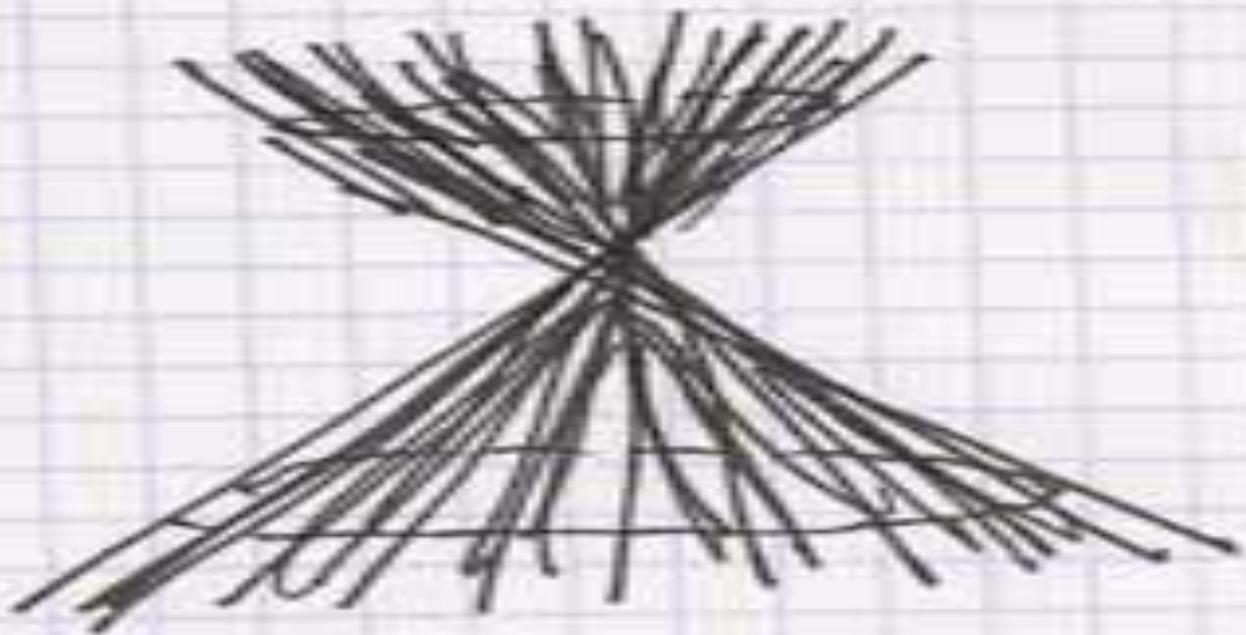

Fig. 4

- los humanos sólo viven como tales en un mundo intermedio (*nagmapu*) ... fuera de él, cambian de forma y significado

¿QUIÉN ES RECHE?

- *re/* (adv. / pref.) solamente; exclusivamente; sin mezcla, puro
- *ché*, s., persona, gente; v. g.: *kiñe[che]* una persona

[Augusta (1916)]

- *Reche* = *re* (puro, verdadero, auténtico) + *che* (gentes, persona)
- *reche* = gentes auténticas, verdaderas gentes, gentes puras.

... sin embargo, Augusta (1916), opta por un camino diferente :

- “(*reche* es) cualquier individuo que no sea *kalku* (brujo/a)”
- Augusta (1916: 195)

¿QUIÉN NO ES RECHE?

→ machi / kalku (chamanes / brujos) [personas exteriores]

→ wed wed (locos, borrachos) [personas fuera de sí]

→ personas no humanas (ngen, witranalwe, pündomo, etc.)

re\ adv. pref., solamente; exclusivamente; sin mezcla, puro;

we\, partíc. suf.: Los nombres de cosas terminados en [we] significan el lugar donde hay dichas cosas, v. g. kütralwe el lugar donde se hace el fuego en la casa.

[Augusta (1916)]

rewé, s., árbol o más bien tronco descortezado de árbol o de arbolito (laurel, maqui, canelo etc.) plantado en el suelo. Si antes era, según los cronistas y gramáticos, signo distintivo de las parcialidades políticas, cuasi su pabellón, hoy día no existe entre los indígenas ni un recuerdo de aquello, figurando el dicho [rewe] solamente en las curaciones de las machis y, en algunas reducciones, también en los nguillatunes. [Augusta (1916)]

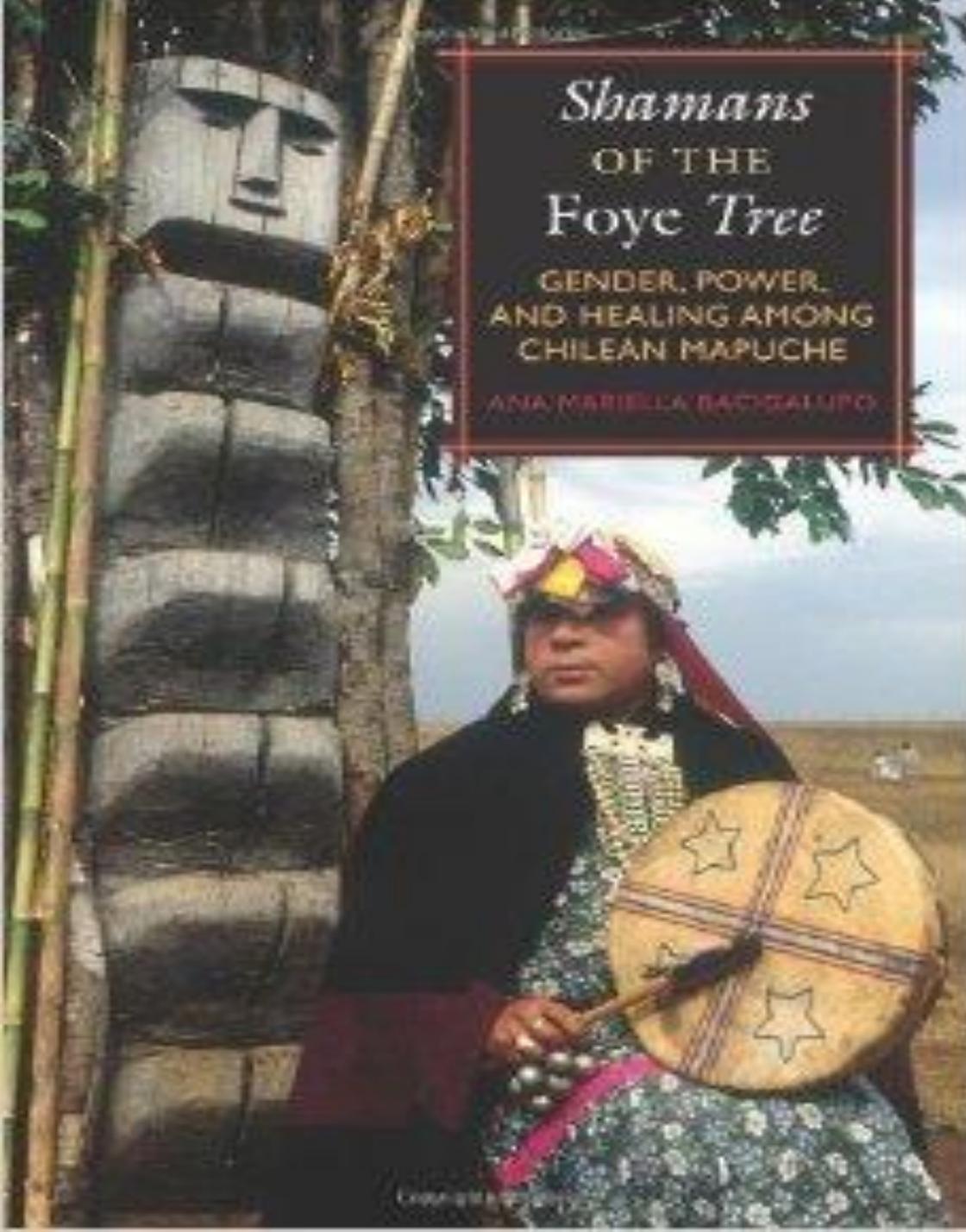

Shamans
OF THE
Foye Tree

GENDER, POWER,
AND HEALING AMONG
CHILEAN MAPUCHE

ANIA MARIELLA BACIGALUPO

LA POSICIÓN EXTERIOR
DEL/LA MACHI

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DEL OTRO

→ CHAMANISMO

→ CANIBALISMO

→ LIDERAZGO POLITICO

CHAMANISMO

→ DESPLAZAMIENTO AL EXTERIOR

→ DESPLAZAMIENTO FEMENINO

→ ALTERARSE

PILLAN

NGEN-KO

nge = ojo [Augusta (1916: 54)]

nge = ojo/s [Salas (1984: 23)]

nge = 1. ojo/s 2. cara, rostro [Zúñiga (2006: 326)]

Nge/n = verbalización de *nge* → mirar, vigilar →

Nge/n = → perspectiva

HACIA LA MODERNIDAD ...

la vuelta a casa

(... a la *ruka*, en este caso)

**EL LUGAR NO ES SÓLO UNA
COSA EN EL MUNDO, SINO UN
CAMINO PARA COMPRENDER
EL MUNDO.**

TIM CRESSWELL

