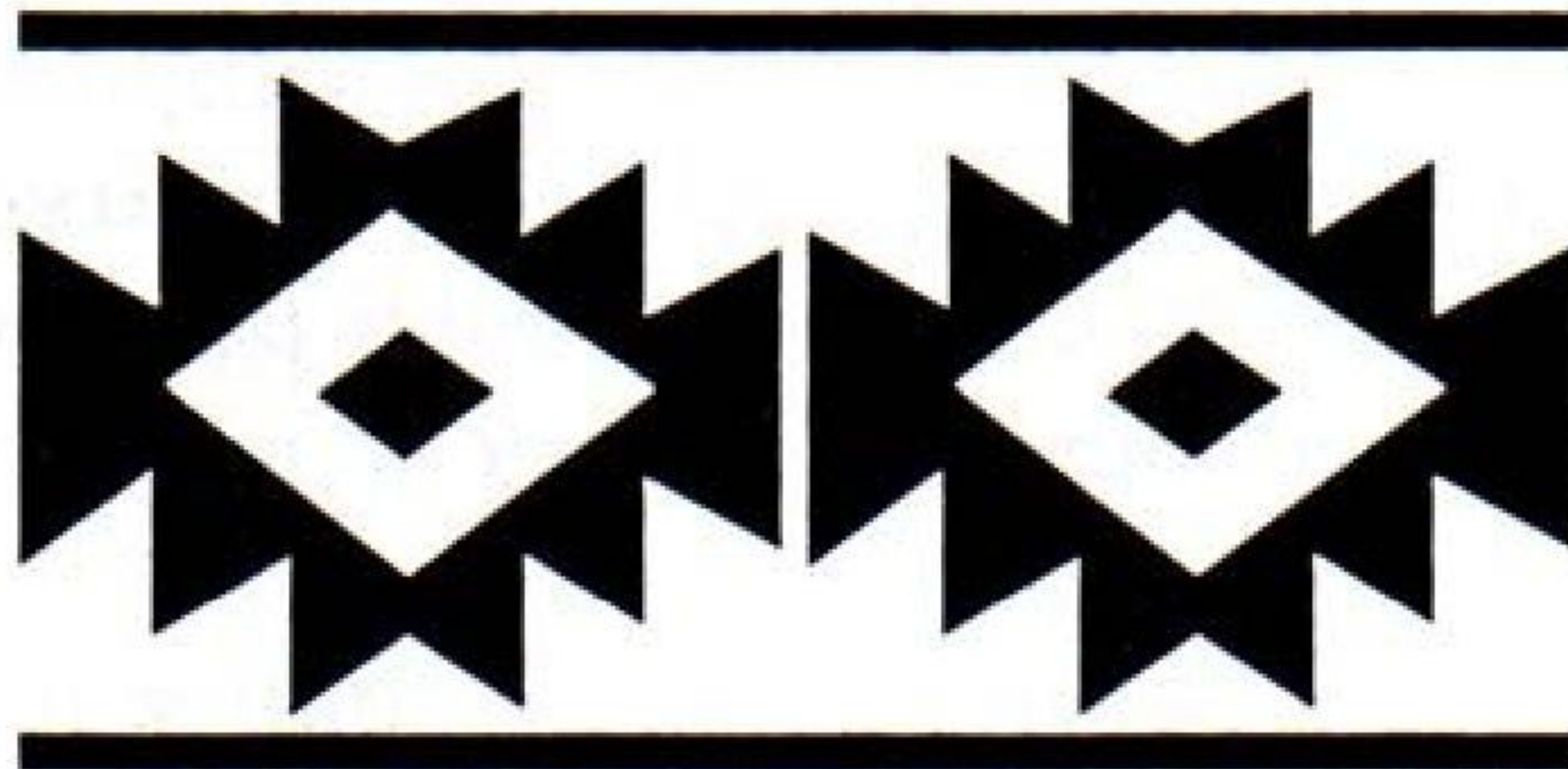

**DISCURSO Y COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL**

LA CONSTRUCCIÓN DE LA UTOPIÍA MAPUCHE, A PARTIR DEL PASADO PREHISPÁNICO.

Jorge Araya Anabalón

Universidad de La Frontera

La utopía mapuche de recrear el mundo prehispánico, tiene la función de transformar a la comunidad desde dentro, tomando sus propias raíces culturales; desalienándolos de la dominación de la sociedad mayor e impulsándolos a desraificar las instituciones existentes en el espacio dominante. De esta forma, se vuelven insoportables los sufrimientos que antes se veían con resignación; desbloqueando y movilizandolos a la comunidad para la reelaboración de una nueva identidad que les permita seguir viviendo su cultura, y conformar una sociedad étnicamente diferenciada, que posee un sistema interpretativo propio y una cosmovisión que es orientada fundamentalmente desde la generación más anciana de las comunidades. Así, la experiencia ancestral configura el marco de su historia y cultura, que afirma el conocimiento para la vida del pensamiento y la acción, las cuales viven y se expresan a través del mito, de la leyenda y del ritual denominado nguillatun, que han permitido la permanencia de la sociedad mapuche.

Así, la redefinición de identidad étnica mapuche está marcada en muchos aspectos por una utopía¹, que vuelve al

¹ Franz Hinkelammert. Citado por Norbert Lechner, **La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado**, Santiago de Chile, FLACSO, 1984, p.39.

"...Propone, pues, concebir la utopía como un concepto-límite. La política implica la utopía, justamente por excluirla como objetivo posible. Sólo por referencia a un ideal imposible podemos delimitar lo posible. Es decir, no podemos pensar lo que es posible, sino dentro de una reflexión sobre lo imposible. No hay "realismo político sin utopía".

pasado con la esperanza de cambiar el orden de relación de vencidos sin autonomía y con la ocupación de su territorio originario. El objetivo es canalizar y construir los deseos colectivos que apuntan a cambiar la situación de injusticia presente y recuperar un pasado inacabado, que es el proyecto social mapuche, truncado por la derrota militar sufrida a manos del Estado de Chile.

Este anhelo de un futuro con otra realidad social y cultural, toma como modelo su propio pasado prehispánico que se transforma en una expectativa colectiva de algunos grupos más autonomista de un pueblo que lucha por un reconocimiento real. En este sentido la utopía posee una visión de religión de retorno. En que el mito y la historia mapuche dan cuenta de la situación de injusticia y sufrimiento, que se puede definir con las oposiciones: dar/quitar (tierras, derechos, bienes, esposas), mal/bien, muerte/vida figuradamente sexuales (soltería/unión matrimonial). Estas oposiciones, que reflejarían y sintetizarían la historia del pueblo mapuche en el presente siglo según el autor Carrasco, H. (1981-1982), concluye que la "... oposición quitar/dar en sus múltiples manifestaciones resume sintetizadamente la historia del pueblo mapuche en el presente siglo. Esta es una dramática realidad que la conciencia indígena supera en el ámbito simbólico, en el relato mítico, en el cual al problema se le atribuyen propiedades factibles de ser controlados, lo que se expresa en el profundo anhelo de superarlas mediante la práctica de una costumbre tradicional querida y respetada, el *trafquin*"².

De esta forma, el discurso de los actores mapuches no opera sólo en la crítica a la sociedad o Estado de Chile, sino también hacia la propia sociedad mapuche que no ha respetado las tradiciones. Por esto, reinterpretan, seleccionan y se

² Hugo Carrasco. "Shumpall: un relato mítico mapuche", En: Revista *Frontera*, 1982, pp. 113-125.

reapropian de elementos singulares de la sociedad prehispánica para, finalmente, integrarlos a la utopía. De este modo, el ritual, el mito, la organización social, política y económica son integrados principalmente por medio de cuatro elementos de adscripción simbólica³: el Nguillatún, Mapudungun, Pewma y las Machis. En cuanto a la reelaboración de identidad a partir de esta visión, se llega a construir una "identidad total" (Larraín, J.1996), que tiene como consecuencia "una forma conceptual que tiende a absolutizar las cosas no dejando otra alternativa que la contradicción y la exclusión"⁴.

Entre las condiciones socioculturales que explican la aparición de este pensamiento utópico en el discurso de la sociedad mapuche, se encuentran: la precariedad de la existencia material y la conciencia colectiva de una crisis de identidad. Más específicamente, la razón de esta crisis de identidad se halla en la vivencia que han sufrido, primero con la conquista de los españoles y, posteriormente por parte del Estado de Chile. Esta privación es de naturaleza económica, política, religiosa, social y psicológica que tiende a dejar desamparado del significado del mundo al dominado, lo que en el caso del mapuche, se refleja en una crisis de identidad, resultado del etnocentrismo y particularismos racistas de la sociedad dominante.

Barabas⁵ ha señalado que en los movimientos étnicos se explica la aparición del pensamiento utópico por algunas

¹ Adscripción simbólica, es tomada en el contexto de; permanencia, mantención y vigencia de una gama de tradiciones, religión, costumbres, y normas que marca los valores de la cultura mapuche.

² Cristián Parker. "Logocentrismo y crisis de la modernidad". En *Revista de la Academia*: Universidad de Humanismo Cristiano, 1996, p. 56.

³ Alicia Barabas "Movimientos étnicos, religiosos y seculares en América Latina: Una Aproximación a la Construcción de la Utopía India". En *América Indígena*, vol. XLVI N° 3, 1986, pp. 507-508.

situaciones como:

- a) En lo económico: Destrucción de los sistemas productivos propios, consecuencia de la expropiación de territorio étnico, y la succión desmedida del trabajo.
- b) En lo político: Destrucción de las jerarquías de poder preexistente y su suplantación por otras ajenas, eclesiásticas y seculares.
- c) En lo religioso: Prohibición y sanción sobre las creencias, prácticas rituales y símbolos sacros, e implantación de la religión dominante que pasa a ser un elemento fundamental de la conquista.
- d) En lo social: Son reducidos a una categoría inferior, pasan a ser los bárbaros o hijos del demonio y se les prohíbe su religión, creencias y rituales, junto a su lengua vernácula.
- e) En lo psicológico: Frustración, de pérdida de dignidad y de apatía o rechazo hacia la propia cultura.

De alguna forma, estas situaciones se manifiestan en la situación histórica del pueblo mapuche. Sin embargo, el retorno a una época y sociedad mapuche prehispánica alejada en el tiempo, resulta más mitificada al ser proyectada al pasado, sin que a causa de esto deje de tener una orientación hacia la innovación cultural y societal con proyecciones en el futuro. Así, crea y recrea, lo que se manifiesta en cuanto a definición de identidad. En este aspecto el discurso mapuche intenta producir cambios en el orden social a partir de una ideología religiosa que proyecta toda la cosmovisión mapuche frente a la sociedad dominante que desde una perspectiva racionalista, busca la disolución del sujeto mapuche.

En el movimiento reivindicativo mapuche el proyecto utópico implica la recuperación de una forma específica de vida prehispánica pasada que se perdió, pero que no se detalla como será en el futuro. Sin embargo, sí está presente en forma muy particular en la memoria colectiva de longkos y machis, lo

que se manifiesta a través de la congregación ritual que integra relaciones entre los mapuches actuales y los antepasados, que representa y es la fuerza unificadora más trascendente de la sociedad mapuche contemporánea⁶. Esto se realiza por medio de elementos mítico y rituales mapuches, tales como: el Nguillatun, el Pewma, el Mapudungun, y la consagración de machis junto a los diferentes Tayul.

Resignificado y reinterpretación de la utopía mapuche en el campo simbólico para la conformación de identidad.

El modelo mapuche de adscripción simbólica prehispánica es la utopía trascendental, a partir de la cual se ordena la realidad, en el anhelo de tranquilidad que supone un deseo más profundo de la mentalidad colectiva (un proyecto utópico no sistematizado), un proyecto vital de protección y sobrevivencia, de afirmación y crecimiento de la vida plena mapuche hasta culminar en una sociedad ideal, como se cree que fue antes del período de radicación de la sociedad mapuche.

El hecho que esta sociedad esté estrechamente ligada a la religión, a la creencia en los mitos y a la efectividad del rito de su cultura ancestral, hace posible su paso de una situación de precariedad y desesperación a una de bienestar, de una situación de muerte a una de vida. En este transitar hay mediadores sobrenaturales con los cuales se establecen relaciones directas, especialmente en las comunidades indígenas rurales donde se conservan los modelos de familia, de subsistencia, de colaboración social, económica y ritual. No

⁶ Lois Faron. Citado por Tom Dillehay. **Cultura, Hombre y Sociedad**. Vol. II, Temuco, Universidad Católica de Temuco, 1985, pp. 141-157.

obstante el proceso de radicación y adaptación ha generado que los mapuches, en ningún contexto, presenten una imagen corporada u homogénea⁷, lo que se puede visualizar en las distintas posturas que presentan frente al Estado de Chile. Esta construcción de la realidad que elaboran los mapuches, se podría considerar dentro de lo que Morandé⁸, plantea como el "núcleo estructurante del sentido religioso que no reside en la articulación lingüística del campo simbólico, sino principalmente en la articulación ritual y sacrificial"; es decir, el sentido sacrificial permite una contra cultura a la *winka*.

En la reconstrucción de identidad, hoy pueden distinguirse diferentes categorías adoptadas por los mapuches según el contexto en que ellos se ubiquen: Identidad mapuche parcial o totalmente rechazada, identidad mapuche reelaborada, identidad integralmente asumida, identidad transada (Durán, T., 1984-1986). Teniendo presente lo anterior, hay que agregar que la identidad étnica "pura", sólo puede desarrollarse a partir de una confrontación y de una diferenciación con respecto a los otros, a quienes se les atribuye por diferentes razones una identidad étnica "diferente".

El modelo de reelaboración de identidad a partir de una concepción prehispánica, se enmarca en una identidad integralmente asumida, basada en un pasado glorioso que tiene una connotación más simbólica que accional. Muestra una fuerte autoidentificación con una perspectiva ideológica religiosa que idealiza y valora una conciencia étnica del sentido

⁷ José Bengoa, *Historia del pueblo mapuche*, Santiago, Ediciones Sur, 1985, p. 369.

Los mapuches en ningún contexto presentan una imagen corporada y homogénea; sólo la explicitación de diferentes factores diferenciales permite captar la capacidad de cohesión de sus grupos y explicar a su vez sus opciones individuales; siempre en renovación.

⁸ Pedro Morandé, citado por Cristián Parker. *Otra lógica en América Latina*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.51.

sacrificial del rito y la súplica, cuyos resultados no están necesariamente condicionados por el ritual; si no más bien, dependen del estado y del espíritu del suplicante que se complementa con su relación de apego a las tradiciones.

No se puede dejar de mencionar a las organizaciones mapuches que sobreviven al golpe de estado, las cuales se ven obligadas a replegarse y a asumir una marcada "ideología integracionista", que impulsaba la incorporación del pueblo mapuche a la "civilización". En ese contexto, las contradicciones entre la sociedad mapuche y la chilena eran percibidas no como resultado de un conflicto de intereses, sino como el producto de la limitada integración mapuche a la sociedad chilena, ver (Gacitúa)).⁹

Ahora bien, en la reinterpretación de la utopía mapuche no puede dejarse de mencionar el período 1978-2003. Que se caracteriza por una ideología marcada por una revitalización de las diferentes organizaciones mapuches, que realizan fuertes reivindicaciones y demandas étnicas al Estado y a la sociedad global, como también a la comunidad internacional, transformándose en actores políticos relevantes dentro y fuera del sistema jurídico constitucional chileno. En este aspecto, la región de la Araucanía ha sido una de las áreas geográficas principales del conflicto, particularmente porque allí se materializan las demandas por la recuperación de tierras y la exigencia del reconocimiento como pueblo. Entre los derechos que exigen destacan: Uso y beneficio de sus tierras ancestrales y recursos naturales; protección legal; participación en la vida política al interior del Estado, con grados crecientes de autonomía que de cómo resultado el autocontrol de

⁹ Gacitúa, Estanislao. Movilización e identidad Etnica: El caso Mapuche Durante el régimen militar Chileno: 1973-1988. Tesis Doctoral, Bracksburg: Virginia Poly Technic and State University, Department of Sociology, 1986.

su situación económica, política-jurídica y sociocultural. Estos demandas y reivindicaciones despiertan gran sensibilidad y adhesión en diversos sectores de la sociedad chilena, a excepción de los sectores conservadores de la derecha económica y empresarial, que las rechazan de manera radical al verlas como un peligro para sus inversiones. A lo que se suman diversos factores de orden político, cultural y jurídico que han impedido llevar a cabo una de las más sentidas demandas: El reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Todos los elementos anteriormente mencionados se nutren de la utopía mapuche prehispánica con una nueva reinterpretación de acuerdo al contexto cultural y político del momento.

En resumen se puede plantear que la comprensión de las connotaciones que tiene el discurso intracultural mapuche, en el plano de la utopía prehispánica, es que rescata la visión de los sujetos mapuches; que basándose en los criterios, valores, códigos y géneros de la tradición cultural indígena prehispánica, buscan en un plano retrospectivo, una vuelta al pasado, con el objeto de proyectar una forma de vida para el futuro, de acuerdo a lo que fue (o se cree que fue en un pasado ideal) la sociedad mapuche prehispánica.

Bibliografía.

- Alcamán, S. y Araya, J. 1994. *Manifestaciones Culturales y Religiosas del Pueblo Mapuche*. Temuco, Obispado de Temuco.
- Aylwin, José. 1996. "Antecedentes Históricos-Legislativos para el Estudio de Comunidades Reduccionales Mapuches". En: *Pentukun* N° 4. Temuco, EDUFRO.
- Barabas, Alicia. 1986. "Movimientos Étnicos Religiosos y Seculares en América Latina. Una Aproximación a la Construcción de la Utopía India". En: *América Indígena*, Vol. XLVI, N° 3, México, I.I.I.

- Barth, Fredrik. 1976. *Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. La Organización Social de las Diferencias Culturales*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Bastide, Roger. 1973. *El Próximo y el extraño, el encuentro de las civilizaciones*. Buenos Aires, Amorrortu Editores.
- Bengoa, José. 1985. *Historia del Pueblo mapuche*. Santiago, Ediciones Sur, Colección Estudios Históricos.
- Bibar, Gerónimo de. 1966. *Crónica y Relación Copiosa y Verdadera de los Reynos de Chile*. Santiago, Editorial Universitaria.
- Bonfil Batalla, Guillermo. 1979. "Las Nuevas Organizaciones Indígenas (Hipótesis de un Modelo Analítico)". En: *Identidad y Descolonización en América Latina. Documentos de la II Reunión de Barbados*. México, Editorial Nueva Imagen.
- Bonfil Batalla, Guillermo. 1991. *Pensar Nuestra Cultura, Ensayos*. En: Alianza Editorial Estudios. México, Editorial Patria.
- Cantoni, Wilson. 1978. "Relaciones del Mapuche con la Sociedad Nacional Chilena". En: *Raza y Clase en Sociedad Post-colonial*. Madrid, UNESCO.
- Carrasco, Hugo. 1995. "Elementos Teóricos-Metodológicos para el Estudio de la Construcción de la Historia en una Comunidad Mapuche". En: *Pentukun* N° 4. Temuco, EDUFRO.
- Carrasco, Iván. 1971. "Estructura Mítica de un Folk Tale de los Indios Mapuches o Araucanos de Chile". En: *Stylo* N° 11. Temuco, Escuelas Universitarias de La Frontera.
- Curivil Paillavil, Ramón. 1993. "Teología Mapuche. Comentario a una Oración de Nguillatun". En: *Nütram*, N° 31. Santiago, Editorial Rehue.
- Deveraux, Georges. 1975. *Etnopsicoanálisis Complementarista*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Dillehay, Tom D. 1985. "La Influencia Política de los (las) Chamanes Mapuches". En: *Revista Cultural, Hombre, Sociedad*. CUHSO. Vol. 2. Temuco, Universidad Católica de Temuco.
- Durán, Teresa. 1984. "Contacto Interétnico Chileno Mapuche

- en la IX Región". En: *CUHSO*, Vol. 1, Nº 1. Temuco, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Eco, Umberto. 1976. *La Teoría Semiótica*. Bloomington, Indiana University Press.
- Faron, Luis. 1964. *Hawks of the sun*. Pittsburgh. University of Pittsburgh Press.
- Foerster, Rolf. 1993. *Introducción a la Religiosidad Mapuche*. Santiago, Editorial Universitaria.
- Gacitúa, Estanislao. *Movilización e Identidad Etnica: El Caso Mapuche Durante el Régimen Militar Chileno. 1973-1988*. Tesis Doctoral. Bracksburg, Virginia Poly Technic Institute and State University, Department of Sociology.
- Grebe, M.E. 1990. "Un Aporte Metodológico Para Una Neoetnografía del Relato". En: *Actas de Lengua y Literatura Mapuche*, Nº 4. Temuco, Universidad de La Frontera.
- Grebe, M.E. 1975. "Taxonomía de Enfermedades Mapuches". En: *Nueva Epoca* Nº 2. Santiago, Universidad de Chile.
- Larraín, Jorge. 1996. *Modernidad, Razón e Identidad en América Latina*. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.
- Lechner, Norbert. 1984. *La Conflictiva y Nunca Acabada Construcción del Orden Deseado*. Santiago de Chile, Ediciones Ainavillo.
- Levi-Bruhl. 1922. *La Mentalité primitive*, París.