

Spring 2006

El Movimiento Político Mapuche: Factores de División y Debilidad e Ideas Para el Futuro

Devon Kay Whitham
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

Part of the [Politics and Social Change Commons](#)

Recommended Citation

Whitham, Devon Kay, "El Movimiento Político Mapuche: Factores de División y Debilidad e Ideas Para el Futuro" (2006).
Independent Study Project (ISP) Collection. 386.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/386

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

El Movimiento Político Mapuche:
*Factores de División y Debilidad e Ideas para
el Futuro*

Devon Kay Whitham
Scripps College

SIT Study Abroad Program, Spring 2006
Chile: Economic Development and Globalization
Consejero: Juan Painecura
Director Académico: Fernando Garcia Argañarás, Ph.D.

RESUMEN

Este estudio explora el movimiento político Mapuche de Chile desde la dictadura militar. Afirma que el movimiento está más dividido y débil hoy día que durante la dictadura. Durante la dictadura todos los sectores del pueblo Mapuche podían unirse para luchar contra un enemigo concreto y común. Sin embargo, desde el regreso a la democracia en Chile, el movimiento político Mapuche ha experimentado un proceso de división que lo ha debilitado mucho. Este estudio identifica los cinco factores más importantes que han contribuido al proceso de fracción dentro del movimiento—la diversidad de opiniones acerca de las políticas indígenas de la Concertación y cómo debe ser la participación política Mapuche dentro del escenario político chileno; la integración de algunos sectores del movimiento a la estructura estatal; la inyección de retórica ideológica y partidos políticos dentro del movimiento; el ego y orgullo de algunos de los líderes del movimiento; y finalmente, la carencia del concepto de autonomía bien definido y un plan concreto para lograrlo. El estudio concluye que el movimiento político Mapuche necesita diseñar un plan concreto que enfoque la atención del movimiento hacia dentro, sin participación de partidos políticos y sin la utilización de una retórica ideológica divisionaria, para desarrollarse políticamente y socialmente y crear las condiciones necesarias para poder lograr su propuesta final de autonomía.

ABSTRACT

This study explores the Mapuche political movement in Chile since the military dictatorship. It asserts that the movement is more divided and weak presently than it was during the dictatorship because at that time all sectors of the Mapuche society were able to unite in order to fight against a common and concrete enemy. However, since the return of democracy in Chile the Mapuche political movement has experiences a process of fragmentation that has weakened it greatly. This study identifies the five most important factors that have contributed to the process of fragmentation within the movement—the diversity of opinions within the movement about the indigenous policies of the Concertación and how the Mapuches should participate in the Chilean political system, the integration of some sectors of the movement into the state structure, the injection of ideological rhetoric and political parties into the movement, the large egos of some of the leaders of the movement, and finally, the lack of a well defined definition of autonomy and a clear plan for achieving it. This study concludes that the Mapuche political movement needs to design a concrete plan that focuses within, without participation of political parties or the use of divisionary ideological rhetoric, in order to develop itself both politically and socially and create the conditions necessary to be able to achieve its final goal of autonomy.

CONTENIDOS

Resumen.....	2
Contenidos.....	3
Introducción.....	4
Metodología.....	5
Contexto Histórico.....	6
Relación entre Pueblo Mapuche y los españoles y El Estado Chileno.....	6
El Movimiento Político Mapuche durante la Dictadura Militar.....	8
El Movimiento Político Mapuche Actual.....	11
Factor de Fractura 1.....	11
<i>Diversidad de Opiniones Acerca de las Políticas Indígenas de la Concertación y Como Debe Ser la Participación Política Mapuche dentro del Escenario Político Chileno</i>	
Factor de Fracción 2.....	15
<i>La Integración de Algunos Sectores del Movimiento Político Mapuche a la Estructura Estatal</i>	
Factor de Fracción 3.....	18
<i>La Inyección de Retórica Ideológica y Partidos Políticos Dentro del Movimiento Político Mapuche</i>	
Factor de Fracción 4.....	20
<i>Los Egos y Orgullos de Algunos de los Líderes del Movimiento Político Mapuche</i>	
Factor de Fracción 5.....	22
<i>La Carencia del Concepto de Autonomía Bien Definido y un Plan Concreto para Lograrlo</i>	
Conclusiones.....	24
Bibliografía.....	27

INTRODUCCIÓN

Hoy en día los Mapuche se encuentran en una posición muy adversa dentro de la sociedad chilena. Después de sufrir mucho durante la dictadura militar, la cual promulgó políticas económicas neoliberales y legislaciones indígenas muy destructivas, los Mapuches tuvieron grandes expectativas de cómo iba a cambiar su situación bajo el gobierno democrático. Sin embargo, hoy día, después de diez y seis años de democracia, el pueblo Mapuche no ha experimentado el cumplimiento de sus aspiraciones. Enfrentado ante la rápida propagación de las fuerzas del neoliberalismo que se han fortalecido durante los gobiernos de la Concertación, los Mapuche permanecen sin reconocimiento constitucional como un pueblo originario, y sin derechos políticos, territoriales o culturales respectivamente. Además subsiste la no ratificación de parte del gobierno chileno del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el instrumento internacional más relevante de protección de derechos indígenas. Los Mapuche permanecen sin la recuperación completa de las tierras que el estado chileno prometió con su ley indígena 19.253. Además, los conflictos entre las comunidades Mapuche y la industria forestal continúan, como también continúa el empobrecimiento del pueblo Mapuche y la migración del campo a las ciudades.

La experiencia personal que tuvo la autora cuando ella visitó una comunidad Mapuche, en el Valle Elicura que está ubicado cerca de Cañete, inspiró esta investigación. Apasionada y molesta por lo que veía allá, la autora pretendió estudiar un movimiento político Mapuche que fuera unido, poderoso, y efectivo luchando por proteger su tierra, cultura, y manera de vida. Lamentablemente, durante el proceso de investigación, la autora se dio cuenta que el movimiento político Mapuche no es el

movimiento poderoso que a ella le hubiera gustado encontrar. Al contrario, ella encontró que el movimiento político Mapuche actual es débil y desarticulado, con muchas organizaciones Mapuche distintas trabajando de manera independiente y por propuestas no bien definidas. Comprendiendo estos puntos, la autora comienza a preguntarse ¿Por qué?; ¿Por qué es el movimiento político Mapuche tan fracturado? ¿Cuál son los factores más importantes que explican la situación actual?; ¿Ha sido siempre así?; ¿Si no, que ha cambiado? Y, finalmente, la pregunta más significativa, ¿Qué debe el movimiento Mapuche hacer para fortalecerse, unirse, y tener más éxito en el futuro? Estas son las interrogantes que ha intentada contestar en esta investigación.

METODOLOGÍA

Los métodos utilizados para hacer esta investigación fueron diversos. Investigaciones preeliminarias estaban realizadas de fuentes secundarias, tanto gráficas como cibernéticas. También, las páginas de red de las organizaciones Mapuche sirvieron como primera fuente de información acerca de estas organizaciones y sus propuestas declaradas. Sin embargo, la mayoría de la información surgió de las cinco entrevistas hechas a miembros distintos del movimiento político Mapuche. Otra fuente de información muy importante para la investigación fue las observaciones e interpretaciones de las experiencias que tuvo la autora durante el proceso de las entrevistas a los dirigentes mapuches. Además, conversaciones entre la autora y su consejero, Juan Painecura, fueron muy valiosas fuentes de información para esta investigación.

Los entrevistados fueron elegidos para que la investigación pudiera recoger diversas opiniones dentro del movimiento político mapuche. La autora quería hacer

entrevistas con representantes de tres organizaciones Mapuche distintas—el Admapu, el Consejo de Todas las Tierras, y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. Sin embargo, ella no tuvo éxito logrando entrevistas con nadie del Consejo de Todas las Tierras ni con la Coordinadora Arauco-Malleco, a pesar de esforzarse mucho en esto. Los militantes de la Coordinadora Arauco-Malleco son clandestinos y por eso fue imposible para la autora contactarles. En vez de hablar con los dirigentes actuales de la Coordinadora, la autora entrevistó Wladimir Painemal, un hombre que ha tenido conexiones con la organización, aunque nunca ha sido un miembro completamente integrado. Con respecto Al Consejo de Todas las Tierras, la información acerca de esta organización, que esta incluida en esta investigación es de fuentes secundarias o de entrevistas con personas que no son parte de la organización. Sin embargo, la autora si fue capaz de lograr entrevistas con un dirigente del Admapu, el Señor Marceilo Mila; con una fundadora del Admapu quien ahora trabaja para la CONADI, la Señora Lucy Traipe; el ex-presidente del Admapu, el Señor Domingo Marileo, quien es actualmente el Lonco de una nueva organización Mapuche que se llama *La Asamblea Mapuche de la Izquierda*; con José Alywin, erudito, abogado y director del *Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas*; y con su consejero, el Señor Juan Painecura.

Todas las entrevistas tuvieron lugar en el centro de la ciudad de Temuco, en cafés públicos o en oficinas privadas de los entrevistados, entre las fechas del 9 de Mayo y el 19 de Mayo, 2006.

CONTEXTO HISTORICO

La Relación entre el Pueblo Mapuche y los Españoles y El Estado Chileno hasta los Gobiernos de la Concertación

Para entender la situación de los Mapuche en Chile hoy día y la realidad del movimiento político Mapuche es importante revisar brevemente la historia de la relación entre el pueblo Mapuche y sus adversarios, primeros los españoles y luego chilenos. En 1541, cuando los primeros españoles llegaron a Chile, los Mapuche ocupaban 33 millones hectáreas de tierra.¹ En el año 1641, después de 100 años de violencia debido a la Guerra de Arauco, un pacto llamado el “Parlamento de Quilin” fue firmado entre los Mapuche y los españoles. Este pacto reconoce como frontera entre los españoles y los Mapuche el río Bío-Bío y también se reconoce la autonomía del territorio mapuche.² El “Parlamento de Quilin” dejó a los Mapuche con 10 millones hectáreas de tierra.³ Sin embargo, en el año 1883, como resultado de la derrota en la guerra con el nuevo estado chileno, el territorio Mapuche había disminuido a solo 525 mil hectáreas.⁴ Durante la época de la Unidad Popular y la Reforma Agraria los Mapuche ganaron 40 mil hectáreas debido a las reformas agrícolas, y en el año 1973 tenían 565 mil hectáreas en total.⁵ Sin embargo, este proceso de recuperación de tierra comenzó a retroceder hasta invertirse completamente con la llegada de la dictadura militar al poder.

Las políticas indígenas de la dictadura militar fueron consistentes con sus políticas neoliberales, teniendo como objetivo la integración del pueblo Mapuche al sistema capitalista y a la sociedad chilena que experimentaba un gran proceso de liberalización y privatización. El Decreto Ley No. 2568 (1979), legislación elaborada sin participación indígena, que incentiva el desarrollo de un proceso divisorio que en la

---

¹ Conversación personal de autora con Juan Paineicura, 5/8/06.

² Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, Cuerpo II, pág. 73.

³ Conversación personal de autora con Juan Paineicura, 5/8/06.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

practica terminó con casi la totalidad de las comunidades reduccionales mapuche creadas por el Estado chileno luego de la ocupación militar de la Araucanía en 1883.⁶ La ley tiene por objetivo tres puntos; “promover el pleno acceso a la propiedad individual mediante la entrega de títulos de dominio a los mapuches”, “lograr la plena integración de la raza mapuche a la nación chilena”, y “desarrollar una política agresiva para erradicar la marginalidad del pueblo mapuche.”⁷ En 1991, debido a esta ley, los territorios Mapuche habían disminuidos a solo 225 mil hectáreas. La otra legislación indígena significativa que fue elaborada durante la dictadura es la Ley Decreto 2750 (1979). Esta ley declaró que los Mapuche serían ciudadanos comunes, sin ninguna contemplación especial con respecto a su diferencia étnica.⁸ En este sentido la Ley era de una claridad absoluta, se perseguía acabar legalmente con la condición de indígena.

Además, la dictadura militar incidió en nuevas políticas económicas que tuvieron y continúan teniendo efectos negativos graves en el pueblo Mapuche. Siguiendo el modelo económico de exportación hacia fuera, Pinochet, en 1974 subvencionó plantaciones forestales en territorios ancestrales Mapuche para desarrollar una gran industria maderera.⁹ Esta industria ha sido al centro del conflicto Mapuche desde entonces. No solo porque las plantaciones ocupan territorio ancestral Mapuche, sino también, debido a la pérdida de los bosques nativos y plantas que los Mapuche machis, o medicas, utilizan para sus medicinas. El conflicto también se debe a los efectos negativos

---

⁶ Aylwin, José. *Los conflictos en el Territorio Mapuche: Antecedentes y Perspectivas*, Publicado en *Perspectivas en política, economía y gestión*, Vol. 3, Nº 2, pág. 282.

⁷ Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, Cuerpo II, pág. 93.

⁸ Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, Cuerpo II, pág. 93.

⁹ Charla de Kammal Namur M. 4/29/06.

que los árboles de la industria forestal- pinos y eucaliptos- tienen en la tierra circundante a las plantaciones donde las comunidades Mapuches están ubicadas.¹⁰

El Movimiento Político Mapuche durante la Dictadura Militar

Las políticas indígenas de la dictadura militar ocasionaron una movilización Mapuche fuerte, amplia y unida contra de la dictadura. Según Domingo Marileo, ex-presidente de Admapu, los Centros Culturales Mapuche (los que posteriormente se juntaron y cambiar su nombre legalmente al Admapu) se formaron en respuesta a los decretos leyes 25687 y 2750 que amenazaron eliminar al pueblo Mapuche como una etnia legalmente. Estas legislaciones generaron la reacción completa del pueblo Mapuche de luchar por su existencia. Los Centros Culturales, entonces, eran las organizaciones más importantes de esta época, las que podían imponerse y denunciar a nivel internacional la eliminación legal de la etnia Mapuche en Chile.¹¹

Los centros se formaron con el apoyo de actores sociales como la Iglesia Católica y algunas ONG. Además incluían dirigentes de diferentes tendencias políticas, incluyendo miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del Movimiento de la Izquierda Revolucionario MIR.¹² Fueron capaces, en corto plazo, de articular una vasta red de comunidades, formando bases a nivel nacional y destacando cuadros permanentes, que se dedicaron a la elaboración de un proyecto político-reivindicativo que se centró en la trilogía crucial de protección de la tierra, la identidad, y la sobrevivencia del pueblo Mapuche como un pueblo distinto de la sociedad chilena.

---

¹⁰ Charla de Kammal Namur M. 4/29/06.

¹¹ Entrevista con Domingo Marileo, 5/9/06.

¹² Conversación personal de la autora con Juan Paineicura, 5/18/06.

En 1981 los Centros Culturales Mapuche cambian su nombre, legalizándose como la organización nacional socio-político Mapuche ADMAPU (Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuche).¹³

Durante la época de la dictadura, como en la actualidad, el movimiento socio-político Mapuche se fracturó debido a la intromisión de partidos políticos dentro del movimiento Mapuche. En el año 1983 terminó el repliegue de la sociedad civil ante la dictadura, y se produce una irrupción de los partidos políticos, antes clandestinos, en el escenario político chileno. Al mismo tiempo, los partidos políticos llegaron a ser mucho más influyente en las organizaciones socio-políticas Mapuche. El ADMAPU, entre 1983 y 1985, radicalizó sus demandas y se vinculó con la izquierda política, principalmente con el Partido Comunista.¹⁴ Posteriormente, en 1987, como resultado de la inserción de los partidos políticos y la radicalización, algunos grupos dentro de ADMAPU no estuvieron de acuerdo, comenzando a formar nuevas organizaciones Mapuche. El Nuehuen Mapu se formó y se vinculó con la Democracia Cristiana. Lautaro Ñi Aillerehue y la Asociación Mapuche Arauco se formaron y se vincularon con el Partido Socialista. Ex militantes socialistas formaron Callfulicán y ex militantes comunistas el Centro Cultural Mapuche A.G. El mismo año una división en el Centro Cultural Mapuche A.G. conduce a la formación de la organización Choin Folil Che.¹⁵

A pesar de las divisiones políticas dentro del movimiento Mapuche en los últimos años de la dictadura militar, las siete organizaciones más grandes e influyentes de esta época se aliaron en 1987 para formar la alianza conocida como Futa Trawun Kiñewan Pu

---

¹³ Nüttram: conversacion, palabra, historia. Año VIII, N° 28, 1992/2, pág. 30.

¹⁴ Entrevista con Wladimir Painemal, 5/15/06.

¹⁵ Saavedra, Alejandro Peleaz. *Los Mapuche en la sociedad chilena actual*. Santiago: LOM, N°1, 2002, págs. 122-123.

Mapuche, la cual tuvo como propuesta común la recuperación de la democracia y el reconocimiento constitucional del los Mapuche como un pueblo cuando llega la democracia. Esta alianza se constituyó con otros actores sociales chilenos ante la dictadura para formar la gran alianza llamada “El Proyecto Alternativo a la Dictadura Militar”, que enarbó la bandera de la lucha popular.¹⁶

Futa Trawun estableció políticas de alianzas con otros sectores no-Mapuches por dos razones; para fortalecer el movimiento democrático y para asegurar el reconocimiento constitucional de su pueblo con la democracia del futuro. Así que, en los años inmediatamente anteriores al regreso a la democracia en Chile todos los sectores democráticos de la sociedad, incluyendo por supuesto los varios sectores del movimiento Mapuche que eran influidos por los distintos partidos políticos chilenos, podrían unirse para luchar juntos contra un enemigo concreto y obvio—el régimen militar.

EL MOVIMIENTO POLITICO MAPUCHE DESDE EL REGRESO A LA DEMOCRACIA HASTA LA ACTUALIDAD

Desde el regreso a la democracia en Chile el movimiento político Mapuche ha experimentado un proceso de fracción que lo ha dejado muy débil. La gran diversidad de doctrinas, ideologías, organizaciones y programas políticos Mapuche ha impedido la unificación del movimiento. Las siguientes páginas explorarán cinco de los factores de división más influyentes, enfocados en cuatro organizaciones del movimiento político Mapuche que tienen un carácter nacional, el Admapu, el Consejo de Todas las Tierras, La Coordinadora Arauco-Malleco, y la Asamblea de los Mapuches de la Izquierda.

Factor de Fractura y Debilidad 1: Diversidad de Opiniones Acerca de las Políticas Indígenas de la Concertación y Como Debe Ser la Relación Entre las Organizaciones Políticas Mapuche y el Estado Chileno

---

¹⁶ Entrevista con Domingo Marileo, 5/9/06.

Hoy día existe una gran variedad de pensamientos dentro del movimiento político Mapuche acerca de las políticas indígenas de la Concertación y como debe ser la relación entre las organizaciones políticas Mapuche y el estado chileno. Una de las organizaciones más influyente del movimiento político Mapuche actual, el Consejo de Todas las Tierras, nació debido a una diferencia de opinión con el Admapu hacia la primera acta indígena de la Concertación—el acuerdo de la Nueva Imperial. Además, la postura de una nueva organización política Mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco, es prácticamente la opuesta de la postura del Admapu, la organización mas antigua del movimiento. Este factor es en otras palabras la diversidad ideológica y de niveles de radicalización dentro del movimiento, y es quizás el más significativo para explicar por qué el movimiento político Mapuche hoy es tan fracturado.

En Diciembre de 1989 se firmó un acuerdo, conocido como el “Pacto de Nueva Imperial”, entre el futuro Gobierno democrático y las siete organizaciones de Trawun Kiñewan Pu Mapuche. En este acuerdo el futuro gobierno se comprometía a crear una Comisión Especial Para los Pueblos Indígenas (CEPI), con el fin de redactar una ley que recogiera las reivindicaciones mapuches y que promoviera las acciones necesarias para impulsar el etnodesarrollo de los indígenas. A cambio, los Mapuche que participaron de este acuerdo se comprometieron a apoyar al Gobierno de la Concertación y a canalizar sus demandas a través de instancias y mecanismos de participación que serían creados por el nuevo Gobierno.¹⁷ Sin embargo, no todos los sectores del movimiento político Mapuche decidieron firmar el compromiso. Aucán Huilcamán, quien era en ese tiempo un dirigente del Partido Socialista de Admapu, rechazó firmarlo, denunciándolo como un

---

¹⁷ Entrevista con Domingo Marileo, 5/9/06.

intento de asimilación y sometimiento por parte de la Concertación. Con ésta acción dividió el Admapu y nació la organización del Consejo de Todas las Tierras, una organización que permanece con mucha influencia hasta hoy día.

La postura del Admapu hacia las políticas indígenas de la Concertación y cómo debe ser la relación entre las organizaciones políticas Mapuche y el estado chileno representa un extremo del espectro dentro del movimiento político Mapuche. El Admapu, o por lo menos su dirigente subrogante Marcielo Mila, ve la historia de las políticas indígenas de la Concertación de una manera más o menos positiva. El señor Mila está orgulloso de que el Admapu firmara la Nueva Imperial, lo cual resultó en la creación de la ley indígena de la Concertación, la ley 19.253. Él habla de esa ley en una manera pragmática. Aunque la ley, la cual promete la devolución de 300.000 hectáreas de tierra a los pueblos Mapuche a través del Fondo de las Tierras y Aguas, no ha sido cumplida completamente (faltan 125.000 hectáreas), según él, “ninguna organización ha recuperado un metro de tierra sin que este orden jurídico que ha tenido las administraciones del gobierno de turno no lo haya otorgado.” Así que, en la opinión de Admapu, las políticas indígenas de la Concertación son las herramientas más efectivas en la recuperación de tierra y el cumplimiento de sus propuestas. Por eso, esa organización cree que es muy importante que los Mapuche participen en el escenario político chileno para exigir que las políticas indígenas oficiales del gobierno sean cumplidas. El Señor Mila explica que el Admapu es “una organización que dialoga con la estructura del gobierno. Mantenemos diálogo fluido, un diálogo que es recíproco con austeridad frente al gobierno. Esta es nuestra política. Es decir, nosotros agotamos el diálogo, y cuando hay que movilizarnos, por incumplimiento de los acuerdos, de los derechos que nosotros les

exigimos al estado, lo hacemos de forma como corresponde y canalizamos ese dialogo con los organismos que tienen que llevar adelante la política indígena.”¹⁸

La Coordinadora Arauco-Malleco, otra organización influyente hoy día en el movimiento político Mapuche, tiene otra postura hacia el estado chileno y como debe ser su relación con las organizaciones Mapuche, siendo opuesta a la de Admapu. Esta organización surge alrededor del año 1997, como respuesta a problemas sociales agudos que se generaron en las comunidades que estaban siendo impactadas con plantaciones forestales. Para estas comunidades, las políticas indígenas del estado no les sirvieron en el contexto de sus conflictos. Según Wladimir Painemal, La Coordinadora Arauco Malleco tuvo un “corte radical”. Exigía la devolución de todas las tierras ocupadas por las forestales y particulares, algo que el Señor Painemal cree que nunca va a pasar dado los medidos establecido del estado para el tema de entrega de las tierras. Así que, para la Coordinadora Arauco-Malleco no existe ninguna posibilidad de conversación con el estado. El Señor Painemal explica que “la recuperación de la tierra no va por la línea de que entreguen un documento legal que acredite la ocupación de este terreno. Se desconoce todo el sistema legislativo con respecto a la tierra y su toma.” Por lo tanto, La Coordinadora Arauco-Malleco opina que los Mapuche no deben participar en el escenario político chileno porque ve al estado como el centro de la dominación y exclusión que sufren los Mapuche. En su lugar, según la Coordinadora, los Mapuche deben tomar acciones directas para lograr sus propuestas.¹⁹

Dentro de la Coordinadora Arauco-Malleco, recientemente ha ocurrido una división por el tema de la relación que debe existir entre la organización y el estado. En

---

¹⁸ Entrevista con Marceilo Mila, 5/19/06.

¹⁹ Entrevista con Wladimir Painemal, 5/15/06.

respuesta a lastomas y conflictos entre las comunidades de la Coordinadora y los forestales, el gobierno chileno puso en práctica varias políticas. Estas incluyeron una fuerte represión hacia los líderes, de los cuales muchos están ahora encarcelados por la ley anti-terrorista, y la inicialización de algunas políticas asistenciales, como el programa ORIGENES, por ejemplo. La política que dividió a la Coordinadora, sin embargo, ocurre cuando el estado ofreció comprar las tierras en conflicto de algunas de las comunidades dentro de la Coordinadora. Cuando el estado ofreció esto, muchas comunidades lo aceptaron. Formaron nuevas organizaciones que postulan que los Mapuche deben utilizar cualquier medida disponible para lograr sus propuestas, aunque éstos medidos incluyan negociar con el estado. Para ellas, el fin justifica los medidos.²⁰ Por lo tanto, la Coordinadora ha sufrido un quiebre debido al tema de cómo debe ser la relación entre las comunidades Mapuche y el estado chileno.

Factor de Fractura y Debilidad 2:

La Integración de Algunos Sectores del Movimiento Político Mapuche a la Estructura Estatal y las Políticas Asistenciales de la Concertación

La integración de algunos sectores del movimiento político Mapuche a la estructura estatal es otro factor que ayuda a explicar porque el movimiento político Mapuche es tan fracturado hoy en día. Este factor está relacionado con el anterior en que los sectores del movimiento que han sido integrados a la estructura estatal son los sectores que ven a las políticas indígenas del estado positivamente y que están más dispuestos a dialogar y trabajar con el estado. Específicamente, el Admapu hoy en día está ligado con la Concertación y los Partidos por la Democracia. Como resultado de esto, otros sectores del movimiento Mapuche no tienen intención de unirse con el

---

²⁰ Entrevista con Wladimir Painemal, 5/15/06.

Admapu porque consideran el Admapu una organización satélite del estado que en la actualidad no representan al pueblo Mapuche.

Después que el Admapu firmó la Nueva Imperial en 1989 experimentó una disolución. Los socialistas salen para formar el Consejo de Todas las Tierras. Miembros de la Democracia Cristiana se fueron del Admapu para ocupar puestos dentro del gobierno y del estado. El MIR efectivamente desapareció. Los únicos miembros del Admapu que quedaron en la organización fueron un número pequeño de miembros del partido comunista. Sin embargo, hoy en día ellos no se reconocen como miembros del partido comunista. Además, cuando la autora habló con el dirigente subrogante del Admapu, Marceilo Mila, él planteó la renuncia de las relaciones de Admapu con partidos políticos, intentando desvincularse de la contingencia política en pos de una apreciación objetiva del problema de la autonomía del pueblo mapuche. Sin embargo, pareciera que esta claramente ligado con el estado.

Tal vez la prueba más implicatoria para argumentar que el Admapu esta actualmente ligado con la estructura estatal es el hecho de que muchos miembros de Admapu también ocupan puestos dentro de la CONADI. El ejemplo más simbólico es el de Santos Millao. Santos Millao, el presidente del Admapu, sirve como consejero al CONADI. Como explica el Señor Marceilo, Santos Millao es “un consejero designado por nuestra organización, elegido por las comunidades dentro del Admapu, a la CONADI y el estado chileno”.²¹ Otro ejemplo de miembros de Admapu que ahora trabajan para la CONADI es Lucy Traipe, quien fue una fundadora del Admapu en 1978.²²

---

²¹ Entrevista con Marceilo Mila, 5/19/06.

²² Entrevista con Lucy Traipe, 5/11/06.

La conexión entre el Admapu y la CONADI esta claramente demostrado en sus oficinas. En todos los muros de la oficina hay afiches sobre asuntos indígenas que muestran prominentemente el sello de CONADI. Esto es muy distinto en la oficina del Consejo de Todas las Tierras, la cual tienen afiches de organizaciones indígenas internacionales, pero no uno de la CONADI.²³

Mucha gente dentro del movimiento político Mapuche señala que el Admapu hoy en día no representa al pueblo Mapuche en su totalidad. Wladimir Painemal, hablando de Admapu, dijo que hay “una especie de clientelismo con las comunidades que forman parte de la organización [Admapu]. Es decir, muchas de las comunidades que forman parte de ADMAPU, son comunidades que se han visto beneficiadas por compra de tierras o algún subsidio de cualquier tipo, esta es la manera en que este tipo de liderazgo se esta manteniendo hasta el día de hoy. Es una organización dependiente de las políticas del Estado.”²⁴ Domingo Marileo, el ex-presidente del Admapu, describe el proceso de integración así, “empezaron a tener cargos, a entregarles algunos proyectitos, comenzando a darse vuelta por unos pesos, mirando que les daba el gobierno”.²⁵ En respuesta a la idea de la autora de comparar el Admapu, el Consejo de Todas las Tierras, y la Coordinadora Arauco-Malleco, José Alywin advirtió no incluir el Admapu porque, en su opinión, no representa una gran cantidad de la población Mapuche.²⁶ También, Juan Paineicura, en sus conversaciones con la autora, le expreso en varias ocasiones que el Admapu es una organización hoy día muy pequeña, que representa muy pocas personas del movimiento actual.

---

²³ Visitas de la autora a las oficinas de Admapu (5/10/06) y el Consejo de Todas las Tierras (5/16/06).

²⁴ Entrevista con Wladimir Painemal, 5/15/06.

²⁵ Entrevista con Domingo Marileo, 5/9/06.

²⁶ Entrevista con José Alwyin, 5/17/06.

Si bien el Admapu es un ejemplo muy concreto de una organización política Mapuche que ha sido integrado a la estructura estatal, el fenómeno del estado aplacando al pueblo Mapuche no es exclusivo al Admapu. De hecho, casi todo el pueblo Mapuche ha sido afectado de una manera u otra por las políticas asistencialistas de la Concertación. Hoy día permanecen muchas demandas del Nuevo Imperial que no han sido cumplidas. Lo más importantes de estas son la carencia de reconocimiento constitucional de los Mapuche como un pueblo, lo cual es importante para que los Mapuche puedan proyectarse bajo la ley internacional. En lugar de este reconocimiento y protección de derechos colectivos, el estado chileno ha puesto en práctica políticas asistencialistas, por ejemplo créditos agrícolas, becas indígenas, y el programa ORIGENES, para intentar integrar el pueblo Mapuche a la sociedad chilena. Estas políticas han tenido un alto nivel de éxito haciendo al pueblo Mapuche dependiente del estado, y de esta manera debilitando la libertad del movimiento político Mapuche para enfrentarlo.²⁷ La dependencia de mucha gente del pueblo Mapuche en los servicios del estado quedó de manifiesto cuando la autora concurre a una oficina de la CONADI en Temuco para entrevistar a algún dirigente, encontrándose para sorpresa de ella con largas filas de gente indígena esperando su turno para hablar con representantes de la corporación.

Factor de Fractura y Debilidad 3: La Inyección de Retórica Ideológica y Partidos Políticos Dentro del Movimiento Político Mapuche

Como ha sido explicado anteriormente en esta investigación, los partidos políticos jugaron un gran papel en el proceso de fractura del Admapu, ambos antes del regreso a la democracia (con la fractura de Admapu en las siete organizaciones de Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche) y después del regreso a la democracia (con la creación de El

---

²⁷ Entrevista con Lucy Traipe, 5/11/06.

Consejo de Todas las Tierras por los dirigentes socialistas de Admapu). Este proceso de división debido a diferencias ideología continua hoy día. Este fenómeno se ve reflejado en la creación de la Asamblea Mapuche de la Izquierda.

La Asamblea Mapuche de la Izquierda nació en 1998 bajo de la dirección de Domingo Marileo, el ex-presidente comunista del Admapu. Nació como respuesta a la integración de Admapu a la estructura estatal y la carencia de una postura ante-capitalista en el Admapu actual. La postura de la Asamblea Mapuche de la Izquierda es marxista. Ve al sistema capitalista como un sistema clasista y racista, y cree que bajo este sistema sería muy difícil lograr una autonomía, la cual es la propuesta final de casi todos los sectores del pueblo Mapuche. La Asamblea Mapuche de la Izquierda se alía con otros sectores de sociedad chilena anti-neoliberal para lograr avances izquierdistas.

Si bien el autor de esta investigación esta de acuerdo personalmente con el programa de La Asamblea Mapuche de la Izquierda, le parece que la retórica no le sirve al pueblo Mapuche a largo plazo. Esto es porque la gran mayoría del pueblo Mapuche no se considera marxista. Un legado de la dictadura militar en Chile ha sido que los medidos de comunicación propagan una política anti-comunista, y esta ha afectado al pueblo Mapuche profundamente. De hecho, un porcentaje muy alto de la población Mapuche vota por la derecha.²⁸ Así que aunque si el programa de La Asamblea Mapuche de la Izquierda tuviera razón, nunca sería posible unir al pueblo porque la mayoría del pueblo Mapuche nunca va a apoyar a un líder que se identifica como un marxista. Así que la Asamblea Mapuche de la Izquierda es sólo una voz más en un movimiento en que no faltan voces. Además, mucha gente dentro del movimiento político Mapuche duda que a los aliados de la Asamblea les importe verdaderamente los

---

²⁸ Conversación con Juan Painecura, 5/8/06

temas sobre la autonomía del pueblo Mapuche. Marceilo Mila cita al gobierno de Salvador Allende para destacar este punto. “En la ley de reforma agraria tenemos un hecho evidente. Cuando el gobierno de Allende discutió la ley, la enfocó como una ley campecinista. Jamás le dio una interpretación de ley hacia al mundo Mapuche.”²⁹

Factor de Fracción 4

Los Egos, Orgullosos y Bravatas Vacías de Algunos de los Líderes del Movimiento Político Mapuche

“Tenemos un equipo que no cambia de jugadores desde hace muchos años. Su dinámica puede describirse de la siguiente forma: cada quien corre con la pelota para el lado que estima conveniente, privilegiando su interés personal y/u organizacional. No existe autocrítica interna, ni mucho menos capacidad de jugar en equipo, por lo que sumando, nos hemos tenido que tragar en los últimos años todos los goles del equipo contrario (Estado, modelo económico...), llámense estos represas, carreteras, vertederos, etc.”³⁰

La cita arriba, de un artículo escrito por Wladimir Painemal, describe metafóricamente la situación dentro del movimiento político Mapuche hoy. Existe una situación entre los dirigentes del movimiento político Mapuche donde ellos se enfocan en su organización particular e interés personales más que en el movimiento político Mapuche total, y por eso no son capaces de unirse con otras organizaciones que compartan las mismas propuestas. También, las acciones de algunos de los líderes políticos Mapuche implican que no les importa tanto el pueblo Mapuche y sus propuestas como les importa su propia fama. Además, a menudo la retórica de los líderes Mapuche es desmedida e incendiaria y no sirve para avanzar con las propuestas del pueblo, sino sólo para atraer atención en los líderes.

Si bien la autora ha elegido no revelar los nombres de quien ella se está refiriendo en esta sección, tenía el sentimiento cuando hablando con dos de sus entrevistados de que

---

²⁹ Entrevista con Marceilo Mila, 5/19/06.

³⁰ Painemal, Wladimir. *Construcción Política Mapuche*. Periódico Azkintuwe, Julio de 2004. pág. 22.

a ellos les importaba más sus organizaciones o proyectos que el movimiento en general. Las actitudes y retórica de estos dos entrevistados eran muy egoístas, como si sus organizaciones o proyectos fueron las organizaciones o proyectos más importantes de todo el movimiento político Mapuche. También, todos los entrevistados hablaron de las organizaciones o proyectos de las cuales no fueron partes en forma despectiva. Es por eso que la autora de esta investigación siente que algunos líderes dentro del movimiento tienen grandes egos y problemas trabajando con otros para lograr los fines últimos del movimiento.

El personaje de Aucán Huilcamán es un ejemplo concreto de un líder del movimiento político Mapuche que pareciera le importara más su propia fama que las propuestas del movimiento. Su organización, Consejo de Todas las Tierras, plantea la autonomía del pueblo Mapuche como su propuesta final. Sin embargo, en la última elección por el presidente de Chile el señor Huilcamán fue uno de los candidatos. Parece, por lo menos a la autora de esta investigación, que dicha acción por parte de Aucán Huilcamán no tenía mucho sentido dado la propuesta de su organización. También, Huilcamán ha tenido una presencia internacional por muchos años. Ha viajado a Europa varias veces buscando reunir dinero para su organización y para propagar hacer conciencia sobre la situación de los Mapuche en Chile. Sin embargo, varias personas dentro del movimiento político Mapuche con quien la autora habló ven sus actos con poca confianza y parecen creer que el motivo de sus viajes internacionales y su campaña por la presidencia no están basados en su dedicación a la causa del pueblo mapuche entero sino una dedicación a su causa propia.

Las amenazas y la retórica inflamatoria de algunos líderes Mapuche también da razones para creer que algunos líderes del movimiento no piensa seriamente en ayudar al pueblo, sino que atraer la atención a sí mismos. Ejemplos de tales bravatas incluyen las siguientes: “Si quieren guerra, tendrán guerra”, “si tenemos que cruzar la cordillera de Nahuelbuta con metralletas, lo haremos peñi”, “si aquí debe correr plomo, tendrá que correr no más”, “el pueblo mapuche es el pueblo más guerrero del mundo”, y “solo nos basta un fósforo para lograr nuestra autonomía”.³¹ Si bien la autora puede entender de donde viene la rabia y pasión de los autores de las frases anteriores, ella opina que tales frases perjudican al movimiento político Mapuche. Sin los recursos necesarios ni el deseo verdadero de enfrentar al estado chileno en guerra, los líderes Mapuche que utilizan tales bravatas sólo logran perpetuar estereotipos negativos de los Mapuche como una gente violenta y bajan el perfil de la construcción política Mapuche.

**Factor de Fractura y Debilidad 5:
La Carencia de un Plan Concreta para Lograr las Propuestas Comunes de Todas los Sectores Políticos Mapuche**

Todos los sectores del movimiento político Mapuche comparten más o menos las mismas propuestas de reconocimiento constitucional y la protección de los derechos territoriales y derechos colectivos del pueblo que acompaña reconocimiento constitucional bajo de ley internacional, y más importante aún, la autonomía del pueblo Mapuche. Sin embargo, los distintos sectores del movimiento definen de diferentes maneras el concepto de autonomía. Además, no existe hoy día en ninguna de las organizaciones más influyentes un plan concreto de como lograr la autonomía del pueblo Mapuche. Lo que existe más que nada es solo una retórica vacía, sin la fuerza para unir al

---

³¹ Frases citadas en *.Construcción Política Mapuche* por Wladimir Painemal. Periódico Azkintuwe, Julio de 2004. pág. 22.

pueblo y dirigirlo a hacer lo que es necesario para concretar la autonomía Mapuche realmente.

Específicamente, el Admapu plantea que el pueblo Mapuche debe tener estatus jurídico de autonomía y su propia intendendencia a nivel comunal y regional, así como a nivel nacional y parlamentario. Marceilo Mila dijo “tenemos que tener nuestra propia forma de hacer políticas a favor de nuestros pueblos originario. Y eso yo creo que es una política sentida de todas las organizaciones Mapuche en términos de participación en la administración pública.”³² Para ellos, la autonomía no significa una separación del estado, sino la libre determinación del pueblo. Según el Señor Mila, “La autonomía es un factor de decisión...Cuando se habla de autonomía del pueblo Mapuche, la oligarquía de este país, los poderes económicos, sienten que se transgreden sus intereses económicos de inmediato. Y como ellos manejan los medios de comunicación, como ellos escriben, hacen y deshacen, confunden que la autonomía va a servir para crear una especie de dos estados dentro de la misma nación. Pienso que es un error pensar de este modo. La autonomía y la autodeterminación son política que algún día, los pueblos, la sociedad, los humanos, tienen que darse.”³³

El Consejo de Todas las Tierras, en la década del noventa, planteaba una propuesta de devolución de territorio Mapuche y se generó una especie de auto o cogobierno. Planteaba que el territorio Mapuche vendría a ser del Rio Bio-Bio al sur hasta la isla de Chiloé. Sin embargo, esta propuesta de todas maneras tenía cierta

---

³² Entrevista con Marielo Mila, 5/9/06.

³³ Ibid.

ambigüedad. Planteaba solamente cogobierno pero no había mayor claridad en respecto de que consistía ni cuales iban a ser los mecanismos para conseguirlo.³⁴

El principal planteamiento de la Coordinadora Arauco-Malleco es el tema de la recuperación de las tierras y control de su espacio territorial. Sin embargo, no han construido una salida política a ese proceso. Wladimir Painemal les pregunta, “¿una vez que consigan la tierra, que más van a hacer allí?” añadiendo que “no hay un trabajo y en sus documentos tampoco es posible visualizar una propuesta concreta.”³⁵

Sin un plan concreto para lograr la propuesta de autonomía, ni una definición clara de lo que significa la autonomía, el pueblo Mapuche se ha perdido en una retórica de términos nebulosos que nunca les ayudara a avanzar. La parece a la autora que lo que más serviría a los Mapuche para unirse sería un plan concreto para lograr una buena definición de autonomía.

CONCLUSION

Como esta investigación ya ha demostrado, el movimiento político Mapuche actual se encuentra en una posición fracturada y débil. Los factores explorados en esta investigación ayudan a explicar por que es así. Tres de los cinco factores que fueron dados anteriormente en esta investigación tienen que ver con la influencia negativa que actores fuera del pueblo Mapuche han tenido en el movimiento (factores 1, 2, y 3). Los últimos dos factores dados en esta investigación tienen que ver con problemas internos en el movimiento. Sin embargo, la autora opina que todos estos factores pueden ser superados con la creación de un plan concreto para lograr una propuesta bien definida de

---

³⁴ Entrevista con Wladimir Painemal, 5/15/06.

³⁵ Ibid.

autonomía. Tal plan puede enfocar al pueblo Mapuche hacia dentro y unirse para crear las condiciones necesarias para hacerlo.

Hay modelos existentes hoy día en varias partes del mundo de autonomía regional de pueblos originarios. Un importante ejemplo de esto es el de España. En España hoy día cada pueblo tiene su propia autonomía y la libertad de conducir sus negocios y vidas en forma propia. Otro ejemplo de una situación así es el ejemplo del pueblo originario de los Inuits de Canadá. Si bien la forma de autonomía que debe ser construida para los Mapuche en Chile tiene que ser diseñado para la situación especial y propia de los ellos en este país, es bueno tener otros países como modelos en el proceso de construcción del plan.

Dado el contexto del sistema neoliberal y la dependencia de muchos sectores del pueblo Mapuche en los programas asistenciales del estado chileno, parece imposible para el pueblo Mapuche lograr su autonomía con las condiciones actuales. Así que lo necesario ahora para el pueblo Mapuche es desarrollarse política y socialmente. El enfoque debe ser hacia dentro. Necesitan tener profesionales propios para poder distanciarse del estado en el futuro. Hay que tener abogados propios para defender el pueblo jurídicamente, hay que tener economistas propios para desarrollar el pueblo económicamente, hay que tener especialistas agrícolas propios, médicos propios, profesores propios, la lista continua. Este proceso de desarrollo de profesionales Mapuche para prepararse para un futuro distinto de la actualidad no debe tener nada que ver con organizaciones específicas ni con ideologías o retóricas divisorias, sino con la creación de una ideología de nacionalidad Mapuche que todos los sectores pueden compartir. Solo después de que el pueblo Mapuche haya logrado unidad y fuerza

profesional podrá enfrentar al estado desde un lugar de poder para exigir su autonomía. Entonces, y sólo entonces, será el tiempo de debatir como avanzar organizadamente, cual modelo económico aceptar, y los otros asuntos importantes de una nación autónoma. Hoy en día el enfoque del pueblo Mapuche debe estar en hacer un trabajo intelectual y pragmático para crear condiciones donde las otras preguntas se vuelvan relevantes. En este trabajo todo el pueblo debe unirse.

BIBLIOGRAFÍA

Aylwin, José. *Los conflictos en el Territorio Mapuche: Antecedentes y Perspectivas*, Publicado en *Perspectivas en Política, Economía y Gestión*, Vol. 3, N° 2, 2000, págs. 277-300.

Aylwin, José. (Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas) Entrevista personal. 17 Mayo de 2006.

Gobierno de Chile. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas. 28 de Octubre, 2003.

Painecura, Juan. Conversación personal. 8 Mayo de 2006.

Painecura, Juan. Conversación personal. 18 Mayo de 2006.

Namur, Kammal M. Charla a clase de SIT, Valle del Elicura, 29 Abril de 2006.

Marileo, Domingo. (Lonco de la Asamblea de los Mapuche de la Izquierda) Entrevista personal. 9 Mayo de 2006.

Traipe, Lucy. (Fundadora de Admapu) Entrevista personal. 11 Mayo de 2006.

Garcitúa, Estanislao. *Hacia un marco interpretativo de las movilizaciones mapuches en los últimos 17 años*. Nüttram: conversacion, palabra, historia. Año VIII, N° 28, 1992/2, págs. 22-44.

Saavedra, Alejandro Peleaz. *Los Mapuche en la sociedad chilena actual*. Santiago: LOM, N°1, 2002, págs. 111-171.

Mila, Marceilo. (Dirigente subrogante del ADMAPU) Entrevista personal. 19 de Mayo de 2006.

Wladimir Painemal. Entrevista personal. 15 Mayo de 2006.

Wladimir, Painemal. *Construcción Política Mapuche*. Periódico Azkintuwe, Julio de 2004. pág. 22.