

Identidad y espiritualidad Mapuche: La visión del Machi

Tesis para optar al título de psicóloga

Alumna: Ximena Painemal Caro

Profesora Guía y Profesora Metodóloga: Paola Acuña Rojas

Santiago, Chile
Año 2011

Kom tañi puche mapuche ñi kudaw tüfa, kom Futakeche,
kom pu wechekeche, kom pu pichikeche, newentuaiñ
wewaiñ pu lamngien feley may, fente puy.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. VOCABULARIO.....	12
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
3.1. Relevancia del Estudio.....	19
3.2. Objetivos.....	21
3.2.1. Objetivo General	
3.2.2. Objetivos Específicos	
4. MARCO TEÓRICO.....	22
4.1. Identidad Social.....	22
4.2. Identidad Deteriorada.....	24
4.3. Identidad Cultural Mapuche.....	25
4.4. Una visión Histórica de la Construcción de Identidad Mapuche.....	31
4.5. Identidad Espiritual de los Machi.....	35
4.6. Cosmovisión Mapuche.....	37
4.6.1. Creencia del Pueblo Mapuche	
4.7. Esquema de Organización del Mundo Mapuche (Un intento de autodefinición mapuche).....	39
4.8. Ceremonias Mapuche.....	41
4.8.1. Ceremonia del Ngillatun	
4.8.2. Ceremonia del Machitun	
4.8.3. Ceremonia del Eluwün	
4.8.4. Ceremonia del Wiñol Tripantü	
4.9. Autoridades Mapuche.....	44
4.9.1. Ñidol	
4.9.2. Machi	
4.9.3. Llancañ	
4.9.4. Dungun Machife	
4.10. Implementos que usa un machi.....	46
4.10.1. Rewe	
4.10.2. Kultrun	
4.10.3. Kaskawillas	
4.10.4. Wada	
4.10.5. Trutrukaturufe	
4.10.6. Pifilkaturufe	
4.10.7. Kultruntufe	
4.10.8. Tailchefe	
4.10.9. Canelo	
4.10.10. Triwe	
4.10.11. Kúlon	

4.11.	Algunos Roles dentro de la Comunidad Mapuche.....	50
	4.11.1. Werken	
	4.11.2. Ülmen	
5.	MARCO METODOLÓGICO.....	52
5.1.	Tipo y Diseño de Investigación.....	52
5.2.	Técnica e Instrumentos de Recolección de información.....	53
	5.2.1. Entrevista en Profundidad Focalizada.	
	5.2.2. Preparación de la entrevista en profundidad focalizada.	
	5.2.2.1. Guión de la Entrevista	
	5.2.2.2. Selección de Entrevistados	
5.3.	Implementación de la Entrevista en Profundidad.....	58
	5.3.1. Características del entrevistado	
	5.3.2. Duración de la entrevista	
	5.3.3. El Local	
	5.3.4. Convocatoria	
5.4.	Caracterización de la Población del estudio.....	60
	5.4.1. Unidad de Análisis	
	5.4.2. Universo	
	5.4.3. Población Objetivo	
	5.4.4. Muestra	
	5.4.5. Criterios de selección de la muestra	
	5.4.6. Aspectos éticos y confidenciales	
	5.4.7. Saturación teórica	
	5.4.8. Control del sesgo de la muestra	
5.5.	Procesamiento de la Información.....	64
	5.5.1. Categorías y codificación de las respuestas	
	5.5.2. Operacionalización de las variables de estudio	
	5.5.3. Operacionalización Gráfica	
	5.5.4. Definición Real y Operacional de las Variables	
	5.5.4.1. Variable Materialidad	
	5.5.4.2. Variable Mapuche Ta Inchiñ	
	5.5.4.3. Variable Mapuche Kimün	
	5.5.5. Técnica de Análisis	
6.	Análisis de la Información.....	71
	6.1. Categorización	
	6.1.1. Tabla de Categorías y Sub-Categorías	
	6.2. Análisis de Categorías	
	6.2.1. Categoría A. Contexto en el que se desenvuelve	
	6.2.1.1. Sub-Categoría A.1. Problemática con las Transnacionales	
	6.2.1.2. Sub-Categoría A.2. Atracción por lo desconocido	
	6.2.1.3. Sub-Categoría A.3. La intromisión del Cristianismo	
	6.2.1.4. Sub-Categoría A.4. Incorporación de medios Tecnológicos en las ceremonias mapuche	
	6.2.1.5. Sub-Categoría A.5. Intercambio Cultural educacional	
	6.2.1.6. Sub-Categoría A.6. Usurpación de terrenos mapuche	

- 6.2.1.7. Sub-Categoría A.7. Reconocimiento como pueblo mapuche
- 6.2.1.8. Sub-Categoría A.8. Incorporación de elementos dañinos
- 6.2.2. Categoría B. Identidad.
 - 6.2.2.1. Sub-Categoría B.1. Mantención de la Cultura Mapuche
 - 6.2.2.2. Sub-Categoría B.2. Küpalme Machi
 - 6.2.2.3. Sub-Categoría B.3 El no querer ser machi
 - 6.2.2.4. Sub-Categoría B.4. Convicción del ser mapuche
 - 6.2.2.5. Sub-Categoría B.5. Relevancia en el apoyo familiar para los machi
 - 6.2.2.6. Sub-Categoría B.6. Diferencia de Pacientes entre cada machi
 - 6.2.2.7. Sub-Categoría B.7. Identidad Territorial
- 6.2.3. Categoría C. Espiritualidad
 - 6.2.3.1. Sub-Categoría C.1. Feyentun Mapuche
 - 6.2.3.2. Sub-Categoría C.2. Recuperación de la Cultura Mapuche
 - 6.2.3.3. Sub-Categoría C.3. Perdida del Mapudungun
 - 6.2.3.4. Sub-Categoría C.4. El sufrimiento de ser Machi
 - 6.2.3.5. Sub-Categoría C.5. El castigo a no ser machi
 - 6.2.3.6. Sub-Categoría C.6. El mañumtun hacia los machi
 - 6.2.3.7. Sub-Categoría C.7. Conflicto espiritual dentro de una misma comunidad

7. CONCLUSIONES.....	97
AGRADECIMIENTOS.....	108
BIBLIOGRAFÍA.....	109

Resumen:

La presente investigación, posee como eje central, la identidad y espiritualidad mapuche, a partir de la visión y pensamiento de una autoridad tradicional perteneciente a este pueblo, pu Machi. Estos sujetos, elementos y conceptos, se comprenderán en un contexto o escenario específico, el cual se define por un histórico y permanente conflicto entre dos paradigmas, culturas y sociedades como lo es Pueblo Chileno y el Pueblo Mapuche.

Constituyéndose como un tema de relevancia debido a la escasez de investigaciones existentes sobre el tema, aportando a esta área con un análisis, visión y entendimiento que emerge desde el interior de la cultura mapuche, en función de producir conocimientos de carácter intercultural, los cuales sirvan también al desarrollo de reflexiones y prácticas psicológicas, que se encuentren más apegadas a temáticas socio-culturales en un futuro próximo, logrando finalmente establecerse como una fuente de conocimiento acerca de los procesos identitarios que ha experimentado la sociedad mapuche en su conjunto. Por ende el objetivo general de este trabajo, es dar cuenta desde la mirada del machi, como se ve afectada la identidad y espiritualidad mapuche en el contexto actual y en su relación con la sociedad chilena.

El marco teórico de esta investigación consta de diferentes ejes temáticos, los cuales se construyen desde distintas veredas epistemológicas, trabajando elementos, conceptualizaciones y aportes académicos como lo es la identidad social, la identidad deteriorada, la identidad cultural mapuche, una visión histórica del proceso de construcción de identidad en el pueblo mapuche, la espiritualidad de los machi, la cosmovisión mapuche y finalmente algunas especificaciones acerca de roles, costumbres, prácticas y tradiciones pertenecientes al pueblo mapuche que aun permanecen y asignan identidad a un lof o comunidad.

Por otro lado, podemos decir que el diseño metodológico de esta investigación posee un enfoque cualitativo, en donde la población o universo a estudiar lo conforman hombres y mujeres mapuche reconocidos como autoridades espirituales al interior del marco cultural al que

pertenecen, es decir, el contexto en que sus identidades Mapuche cobran sentido a partir de la legitimidad social que poseen, por lo tanto se han seleccionado sujetos-tipo Machi y Nguillatufe para tales propósitos.

Para el desarrollo de esta investigación, se han seleccionado tres variables: en primer lugar se posiciona la variable “materialidad”, en segundo lugar la variable “mapuche ta inchiñ” y finalmente la variable “mapuche kimün”, las cuales fueron elaboradas a partir del análisis de discurso de las autoridades espirituales mapuche que participaron de las entrevistas, por lo tanto la muestra de esta investigación es de carácter no probabilística.

Las técnicas e instrumentos de recolección que permitirán a este estudio un primer acercamiento y participación en organizaciones y ceremonias mapuche, son tres fundamentalmente: la entrevista etnográfica, la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas.

Ahora bien, por otro lado, algunas ideas, relaciones y reflexiones que surgen desde y que se presentaran en el propio análisis, es por ejemplo las difíciles experiencias comunes de algunos sujetos entrevistados, en cuanto a las dificultades que se les han presentado, al momento de desarrollar una vida de machi, en un contexto tan adverso y complejo en términos culturales como lo es el escenario actual, tomando en cuenta procesos de occidentalización, discriminación, despojo y usurpación territorial, migración, pérdida de la identidad, entre otros elementos que se han visto entrecruzados con dichas experiencias espirituales.

También forma parte del análisis de este estudio, reflexiones como la comprensión de la figura del machi como sujeto portador y propulsor de identidad en la juventud mapuche, otras situaciones como la contradicción existente entre diferentes sistemas culturales de salud y las preferencias que se dan por alguno de ellos en ambas sociedades, la situación de la escasez de lawen en los alrededores de la ruka de los machi y en el territorio mapuche en general, entre otros temas, de carácter relevante, que se profundizaran durante el desarrollo de la investigación, la producción y sistematización de conocimientos y las conclusiones de esta etapa del estudio.

Finalmente se presentara sistematizadamente, la bibliografía y referencias teóricas en las cuales está sustentado este estudio, recurriendo para esto a textos pertenecientes a múltiples disciplinas como la psicología, la historia, la sociología, la antropología, entre otras, los cuales fueron seleccionados de manera integra y complementaria en función de cumplir con los objetivos y fines de la presente investigación.

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación, intenta comprender la identidad y espiritualidad mapuche desde la mirada del machi¹ en un contexto de permanente confrontación cultural, entre la cultura mapuche y la sociedad Chilena.

En el contexto actual la cultura y la espiritualidad mapuche están en permanente conflicto, puesto que son dos paradigmas completamente distintos y en muchos casos opuestos. El pensamiento occidental actúa como un ente homogenizador, impidiendo el desarrollo de la espiritualidad, idioma y cultura mapuche; imponiendo a los sujetos pertenecientes a este pueblo, un patrón cultural muy distinto a su cosmovisión y a su identidad, folclorizando sus prácticas culturales, anulando a los sujetos y sus diferencias, lo cual puede ser entendido como la chilenización de lo mapuche, integración forzada que nace de la naturaleza etnocéntrica de la cultura occidental.

En su libro “Historia del pueblo Mapuche” Bengoa (1995) plantea lo siguiente:

“Los mapuches ocupaban a la llegada de los españoles un vasto territorio. En los valles de lo que hoy es el centro del país, se encontraban grupos de mapuches sometidos al incanato, y en proceso de cambio cultural muy acelerado como consecuencia de esta influencia” (Bengoa,1995.p.20).

El pueblo mapuche desde tiempos muy antiguos se relacionó con otros pueblos, no estaba aislado de la realidad social de su entorno, sin embargo, si se pone atención a los procesos sociales que ha debido enfrentar el pueblo mapuche es posible notar que siempre se ha visto envuelto de manera forzada en procesos de confrontación cultural generados por una sociedad

¹ La palabra Machi pertenece al idioma Mapudungun en el cual existe una partícula específica para pluralizarla, esta partícula pluralizante es “PU”, por lo tanto, si se quiere pluralizar la palabra machi, se debe decir “PU MACHI”, no corresponde castellanizar la palabra hablando de MACHIS, puesto que la consonante “S” distorsiona su significado, además de ser un pluralizante que no guarda ninguna relación con el idioma Mapudungun. Lo correcto en este caso es referirse a ellos hablando de las o los Machi.

externa, lo que en algunos casos generó procesos de intercambio cultural y en otros ha generado interpelaciones a la identidad mapuche lo que tiene incidencia directa en la espiritualidad, produciendo incluso procesos de conflicto cultural. Estos procesos de adaptación han producido en muchos casos la incorporación de diversas herramientas con el objetivo de seguir presente como pueblo en un claro proceso de resistencia cultural, un claro ejemplo de esto, es en el perfeccionamiento de técnicas militares, como lefraro (lautaro) fue uno de los más grandes guerreros mapuche, quien fue gestor de un escuadrón de caballería al interior del pueblo mapuche.

Reflexionar respecto a la identidad y espiritualidad mapuche es relevante, ya que, es un eje regulador y precursor del equilibrio al interior de la sociedad mapuche en su conjunto. Es en este ámbito, donde los machi cumplen un rol fundamental, pues forman parte de esas fuerzas reguladoras que contribuyen en el retorno del equilibrio y por ende en el bienestar del Lof. El rol de machi puede ser llevado a cabo tanto por un hombre como por una mujer, por lo tanto, cuando se hable del machi se debe entender que ésta es una forma genérica de referirse tanto a hombres como a mujeres que desempeñan este rol.

El mapuche cree en las fuerzas de la naturaleza y en el poder de sus ancestros, que dan lugar a su pensamiento, cosmovisión, idioma y cultura. El machi es concebido como un mediador entre las diversas dimensiones que conforman la cosmovisión mapuche, por lo tanto, el machi es capaz de comunicarse con fuerzas de diversa naturaleza, puede interpretar el perimontü y el pewma, a través del conocimiento que está en su espíritu, conocimiento que proviene de sus antepasados y de la naturaleza, con el propósito de orientar a la comunidad en situaciones diversas. Un ejemplo de lo anterior es la ceremonia del kamaricun. Es debido a este conocimiento ancestral del machi, que se le reconoce como una autoridad espiritual al interior del pueblo mapuche, siendo ampliamente valorada y respetada.

Este estudio se centrará en profundizar en la espiritualidad mapuche y en los diversos procesos que giran a su alrededor desde la perspectiva de una autoridad espiritual de profunda relevancia para el pueblo mapuche como es el machi.

La motivación de esta investigación surge con la necesidad de identificar los procesos identitarios mapuche, desde la mirada del machi. Por un lado nace esta necesidad inicialmente el formar parte de un pueblo, y una cultura ancestral, como es la mapuche, siendo un pueblo que se ha mantenido desde muchos años, con su propia cosmovisión, cultura e idioma ancestral. También nace principalmente debido a la necesidad como joven Mapuche por recuperar, mantener y preservar nuestra cultura en el tiempo, esto debido a que la mayoría de nosotros hemos nacido en la ciudad producto de la migración de nuestros padres y abuelos, quienes viajaron del campo a la capital en búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Por consecuencia de la brutal discriminación y segregación social de la que fueron objeto en Santiago de Chile, muchas de nuestras familias no nos transmitieron nuestra cultura, como una forma de protegernos frente a aquel contexto tan desfavorable, y es debido a esto que hoy en día existe en la Región Metropolitana gran cantidad de jóvenes Mapuche repartidos por las diversas comunas, los cuales generalmente no conocen de su cultura e incluso se avergüenzan debido a no tener una base sólida respecto de su identidad la cual les permita enfrentar al mundo de una manera diferente.

La motivación central de este estudio, es generar y fortalecer la identidad mapuche, tanto los jóvenes como en los adultos pertenecientes al pueblo mapuche, acercándolo así con esta investigación a la cultura, y a la espiritualidad mapuche, desde una autoridad espiritual que es reconocida dentro del pueblo mapuche, como es la machi.

2. VOCABULARIO

Para una mejor comprensión de la terminología proveniente del mapudungun, se expone el presente vocabulario que plasma el conocimiento propio de la investigadora, complementado con textos de gramática y vocabulario del mapudungun, para lo cual se empleo el grafemario unificado.

Alhue: Característica del püllü que determina el ser en la existencia consciente

Chamal: Vestido mapuche, esta vestimenta es hecho de telar con lana de oveja.
(<http://diccionarios.serindigena.org/index.php?a=term&d=2&t=5502>)

Chaw: En mapudungun papá.

Che: En mapudungun gente.

Domo: En mapudungun mujer.

Folil: En mapudungun raíz.

Foye: En mapudungun canelo el árbol sagrado del pueblo mapuche, se utiliza en ceremonias, oraciones, etc.

Feyentun: El tener creencia mapuche.

Füta: En mapudungun Grande o antiguo.

Kalku: Sujetos conocedores de las fuerzas regentes en la puesta del sol.

Kamarikun: Ceremonias de agradecimiento comunitaria.

Kuche: En mapudungun antigua mujer, ejemplo **kuche papay**

Kimün: En idioma mapudungun Sabiduría.

Küpan: En mapudungun, procedencia familiar sanguínea, con el linaje.

Küimi: Se traduce como el ingreso a otro estado espiritual de conexión con los ancestros.

Küna: Es la Conexión y filiación espiritual de una persona con un elemento de la naturaleza.

Lakutun: ancestral ceremonia religiosa indígena en donde se le otorga al Pichikeche ó weñi (niño) o weñi domo (niña) un nombre de profundo significado. Si es un primogénito varón deberá llevar el nombre de su LAKU (Abuelo paterno) y así será su Tocayo y si es una niña se le dará un nombre que tenga sentido familiar, que esté relacionada con los acontecimientos o que la vinculen con su origen y sus ancestros.(<http://huillimapu83.blogspot.com/2008/04/ancestral-ceremonia-del-lakutun-ka.html>)

Lawen : En idioma mapudungun remedio cualquier tipo de remedio.

Lafken mapu : Tierra del oeste

Lof: Forma básica de organización social del pueblo mapuche, consistente un clan familiar o linaje, que reconoce la autoridad de un lonko. (wikipedia)

Machi: Persona que tiene la función de autoridad religiosa, consejera y protectora del pueblo Mapuche.(Wikipedia)

Minche: En mapudungun por debajo de.

Mapu: En mapudungun tierra.

Ngen : En mapudungun, el "lexema ngen" designa genéricamente al dueño de alguna entidad. Al que domina, predomina, manda, gobierna y dispone; pero también al que cuida, protege y

resguarda. Se le utiliza por lo general como prefijo antepuesto a otro lexema. Cuando la palabra precede a nombres de cosas o personas, significa su dueño. (<http://es.wikipedia.org/wiki/Ngen>)

Newen: En mapudungun fuerza.

Ngünemapun : Las fuerzas reguladoras de la energía y la materia.

Nguillatun: Consiste en una antigua ceremonia religiosa Mapuche, la comunidad Mapuche se reúne en esta festividad para rogar por el por venir del mañana, situándose durante cuatro días en algún lugar designado, donde se pide a su dios, Futachao por el progreso y bienestar. (<http://es.wikipedia.org/wiki/Nguillatun>)

Ñuke Mapu: Se traduce como Madre tierra, para los Mapuche, "es la Tierra en un sentido más profundo", pero no el suelo o la tierra geológica, o solo el planeta Tierra; es un concepto más amplio. Por lo que, a diferencia de la Pachamama, la Ñuke mapu "no es considerada como una deidad", sino que, más bien, es considerada como la representación del "mundo Mapuche" en la cosmografía y la interacción del pueblo mapuche en él, dentro de las Creencias religiosas mapuches. (http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91uke_Mapu)

Papay: En mapudungun anciana.

Palin: Es una actividad tradicional mapuche con fines religiosos o deportivos que tiene similitud con el hockey y con el juego español de la chueca.

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%ADn_%28deporte%29)

Pentukun: Discurso ritual de saludo. Saludo y conversación con los deudos; pésame. (http://www.uctemuco.cl/diccionario/index.php?op=ver_palabra&dic=1&id=653)

Perimontu: Algo extraordinario, comprende desde un pez o pájaro, hasta 1 fenómeno de la naturaleza de proporciones como la erupción de un volcán. (Gilberto Sánchez, www.archivochile.com/pueblos_originarios/.../Pocultradi0005.pdf)

Pewma: Sueño en general; sueño premonitorio o que pone en comunicación con el mundosobrenatural

(http://www.uctemuco.cl/diccionario/index.php?op=ver_palabra&dic=1&id=661)

Puel mapu: Tierra del este

Pikun mapu: Tierra del norte

Püllu: En idioma mapudungun espíritu o alma.

Rakiduum : Pensamiento, inteligencia, mente, opinión

(<http://fiestoforo.blogspot.com/2010/12/vocabulario-mapuche-rakiduum.html>)

Trarilonko: es un cintillo para la frente usado por los mapuche. La pieza adquiere valor dependiendo del material que se emplee en la fabricación. La pieza es usada por ambos sexos, pero se hace de materiales diferentes en cada caso. (es.wikipedia.org/wiki/Trarilonco)

Tuwün : El tuwün es el lof o comunidad de donde viene una persona, al mismo tiempo es el "territorio de identidad mapuche" o sea, Lafken Mapu, Nag Mapu, Wente Mapu, Willi Mapu, Pewen Mapu, Puel Mapu, Forowe Mapu, etc.

(<http://77verde.spaces.live.com/blog/cns!D7EDF053D6A3A671!5986.entry>)

Ulkantün : En idioma mapudungun Cantar.

Ülmen: Un hombre rico que tiene muchos bienes materiales y recursos humanos.

Ülcha domo: En mapudungun mujer joven.

Wampo: Canoa, Embarcación en mapuche

Wechekeche: En mapudungun la gente Joven.

Wenu mapu: En mapudungun tierra de las estrellas.

Wentru: En mapudungun hombre.

Winka: Concepto que se utiliza para referirse a los chilenos que no pertenecen al pueblo Mapuche. (<http://etimologias.dechile.net/?winka>)

Winkawün: Proceso histórico espiritual en que no encontramos actualmente en relación con la otredad.

Wiñol tripantu: Se traduce como la nueva salida del sol o volvió el sol, rito ancestral de la renovación de las fuerzas del cosmos y de la naturaleza.

(<http://www.galeon.com/pewman/cultura/wetripantu.htm>)

Willi mapu: Tierra del sur.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el retorno a la democracia hemos sido testigos de diversos esfuerzos de parte del Estado por generar políticas sociales dirigidas al pueblo Mapuche, sin embargo, las diversas encuestas socioeconómicas realizadas en estos 20 años, si bien dan cuenta de una cierta mejora de los indicadores socio-epidemiológicos, dan cuenta también que los pueblos indígenas en general, y el pueblo mapuche en particular, continúan siendo los más desfavorecidos por el sistema, presentando los indicadores más altos de pobreza e indigencia por un lado y, los más bajos indicadores de ingresos, expectativas y calidad de vida. Esta situación, unido a una mayor toma de conciencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y la orientación internacional de políticas públicas basadas en derecho, ha generado la agudización de conflictos socio-culturales entre los Mapuche y el Pueblo Chileno, de hecho, día a día vemos en las noticias que lo que se ha denominado como “el conflicto mapuche”, está definiendo la agenda política del país.

Entender estos procesos sociales sólo desde la perspectiva económica ha profundizado los conflictos entre dos culturas (Chilena y Mapuche). Según la encuesta CASEN 2006 la población indígena, mantiene índices más altos de pobreza e indigencia que el resto de la población chilena.

Evolución de la pobreza Indígena 1996 – 2006 (%)

Pobreza	1996	2003	2006
Población Indígena	35,1%	29,4%	19,0%
Población no indígena	22,7%	18,1%	13,3%
Brecha PI/PNI	12,4%	11,3%	5,7%

***Brecha pobreza entre población indígena y no indígena, en puntos porcentuales. ²**

Resulta urgente entonces incorporar ejes de análisis que no son considerados desde la perspectiva de los policy makers. Comprender este conflicto desde una dimensión social,

² Fuente: Encuesta CASEN 2006.

cultural y espiritual es un imperativo, de otro modo, la posibilidad de una relación dialógica entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche será muy difícil.

En la medida que el estado y sociedad chilena continúen negando aspectos que son parte de la cosmovisión mapuche, las posibilidades de establecer relaciones horizontales, y por lo tanto, de comprender, aceptar y valorar al otro como un otro legítimo y capaz, serán simplemente imposibles y la posibilidad de conciliar y consensuar acuerdos entre ambos pueblos no se producirá.

Es en este contexto que el tema identitario resulta clave para comprender la posición del pueblo mapuche, y en este proceso identitario uno de los pilares fundamentales está dado por el actuar del machi dentro de la sociedad mapuche. En la medida que logremos comprender este eje, podremos entender de mejor manera el devenir histórico del pueblo mapuche y podremos comprender con mayor propiedad las demandas reivindicatorias que se han hecho más fuertes con el transcurso de los años.

Es por lo anterior y para efectos de este estudio, que se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se ve afectada la identidad y espiritualidad mapuche desde la mirada del machi, en un proceso de intercambio cultural con la sociedad Chilena?

3.1 RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La espiritualidad mapuche como componente identitario ha sido poco abordada desde la psicología social. Este estudio permitirá recabar conocimientos que serán de relevancia para las nuevas generaciones en lo que dice relación con la mantención de la cultura y cosmovisión mapuche y, en el establecimiento de puentes de entendimiento entre la cultura occidental chilena y la cultura ancestral mapuche.

Los estudios hechos hasta la fecha, han sido producidos mayoritariamente por investigadores de las ciencias sociales, mayoritariamente no indígenas, quienes tienden a abordar el tema desde una perspectiva cultural-antropológica, o desde una perspectiva folclórica que limita enormemente la capacidad de lectura de la realidad espiritual colectiva del pueblo mapuche y las posibilidades de interpretación y comprensión de lo que enfrentamos hoy en día.

Es necesario por tanto, generar conocimiento desde una epistemología que no niegue la realidad espiritual, y pueda aproximarse al mundo mapuche desde una postura que valide y legitime la epistemología de los actores principales, es decir, el pueblo mapuche.

Otro aspecto relevante de este, es generar conocimientos desde el pueblo mapuche. Siendo la autora parte de este pueblo y teniendo la misma, una participación extensa en su vida cultural, convirtiéndola en una testigo privilegiada, pues conoce desde su interior y en profundidad los diversos códigos culturales mapuche.

Este estudio es también altamente relevante para las generaciones de jóvenes mapuche que están más integrados a la sociedad Chilena, pues podría potencialmente contribuir al fortalecimiento identitario mapuche, en la medida que la cultura mapuche adquiere sentido y es develada en los códigos que estos jóvenes manejan, podría efectivamente contribuir a la promoción del contacto entre estos jóvenes y su cultura y disminuir los procesos de aculturación que el pueblo mapuche enfrenta hoy, especialmente a nivel de población joven urbana que ha nacido y vivido lejos de sus raíces familiares y culturales.

Por otra parte este estudio es relevante para la disciplina psicológica, en tanto aportará información actualizada para la construcción conceptual y en el análisis de los procesos externos que afectan los procesos identitario del mapuche, Agreguemos también que este estudio dará voz a una autoridad espiritual mapuche como es del machi, aportando con una reflexión crítica sobre un aspecto poco conocido de la sociedad mapuche contemporánea, se abre así un espacio para el debate y el conocimiento mapuche respecto a temas como: identidad, pertenencia, religiosidad y territorialidad entre otras.

A un nivel más pragmático, este estudio será útil para:

- Informar a la población mapuche que no tenga conocimiento del tema.
- Desarrollar bases conceptuales para estudios futuros.
- Contribuir a la comprensión de las demandas indígenas.
- Fomentar el respeto por las culturas indígenas
- Como derivado final de todo lo anterior, promover la no discriminación hacia los pueblos originarios.

3.2. OBJETIVOS

3.2.1. Objetivo General

Dar cuenta desde la mirada del machi cómo se ve afectada la identidad y espiritualidad mapuche, en el contexto actual y en su relación con la sociedad Chilena.

3.2.2. Objetivos Específicos

1. Indagar en el proceso espiritual de la vida del machi.
2. Conocer actitudes y percepciones del machi frente a la sociedad Chilena.
3. Identificar la incidencia que ha tenido el intercambio cultural en la identidad mapuche.
4. Develar la existencia o no de incidencia, de procesos político históricos en la configuración de la identidad mapuche

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Identidad Social

La identidad Social ha sido comprendida desde diferentes aristas, dentro de las cuales se puede encontrar:

La del sociólogo chileno Jorge Larraín (2001). Comprende identidad como un constructo social, que se forma y modifica a través de las experiencias que vivimos con otro. (Identidad Chilena. p. 16) De este modo, se entiende que la identidad es un proceso de construcción continua por medio de distintos significantes tales como, la etnia, la sexualidad, la religión, cultura, entre otros. Todos estos elementos contribuyen y determinan la identidad de los sujetos.

También nos habla de un sí mismo, capaz de diferenciarse de los otros adquiriendo su carácter distintivo y simbólico. Por lo tanto se puede decir que la identidad es socialmente construida, por categorías sociales, por significantes, relaciones interpersonales, entre otros. Siendo compleja e inestable, pero a la vez siendo idóneo de integrar múltiples variantes de la sociedad en un sí mismo total y coherente en el actuar y en sus actividades. (Larraín, 2001).

“Las identidades personales son formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los individuos”. (Larraín, 2001. p. 34).

En la medida que un sujeto se identifique con un espacio común, adquiere cierta identidad, encontrando un espacio para sí, y generando un sentimiento de pertenencia a un determinado grupo. En el caso mapuche, los procesos identitarios están definidos por la pertenencia a un grupo cultural con ciertas características, tales como de parentesco, idioma, cultura y cosmovisión, entre otras. Esto posibilita que el mapuche tenga un sentido de pertenencia y de identidad significativa. Al interior del paradigma mapuche, los procesos identitarios funcionan de forma individual y luego comunitariamente, en colectividad, la decisión de ejercerla es siempre individual.

La industria cultural mezcla nuestras identidades por medio de relaciones dinámicas con las otras tantas identidades como es el caso del pueblo mapuche que sirve de espejo a tantas otras culturas y grupos que entran en tensión con esta otredad, el occidente el “Chileno”, “el winka”.

Tajfel, H y Turner, J. (1989) plantean el concepto de Identidad Social, definiendo la identidad con una construcción de nuestra propia historia, construimos nuestra identidad a través de un otro, esa identidad es la que nos diferencia de los otros, la identidad nos permite sentirnos pertenecientes a un cierto grupo cultural, social o político y, en la medida que el grupo lo acepte, éste tendrá un sentido de identidad social.

Por su parte, Turner, J (1990) dice que el lenguaje, la conducta, las reglas y los valores, son socialmente aprendidos y son conductas socialmente construidas, en la medida que algún sujeto se sienta identificado con algún grupo social, éste constituirá una identidad positiva para la persona.

4.2. Identidad Deteriorada

Goffman (1970) Introduce el concepto psicosocial de estigma, y comienza a explicar de distintos puntos de vista, primero en tiempo de los griegos. Donde estos hacen alusión al término como a signos corporales, luego más tarde con el cristianismo, se refieren al estigma en dos significados metafóricos, el primero tenía relación a brotes eruptivos de la piel, segundo alude el estigma a signos corporales de perturbación física.

Dentro de su libro expone a las personas que son estigmatizadas manifestando como es la situación en la que se encuentran y de cómo estos se esfuerzan para hacer menos visible su falta física. Hace referencia a tres tipos de estigma.

Primero a lo físico, las manifestaciones físicas, segundo a lo psicológico, a los defectos del carácter de la persona y tercero a lo sociocultural, como la raza, etnia, nación, religión, etc. El autor señala. “Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana”. (Goffman, 1970.p. 15)

Según el concepto estigma utilizado por Goffman el identificarse como mapuche y reivindicar esa identidad, ante la sociedad dominante, es inmediatamente encasillarse en una topología imaginaria y física que tiene esa misma sociedad, sobre “lo mapuche”.

Más adelante Goffman explica la alineación grupal e identidad del yo, nos habla de la ambivalencia en la cual el individuo estigmatizado adquiere ciertos estándares de identidad que aplica a sí mismo; el individuo estigmatizado puede develar ambivalencia en su identidad.

Posteriormente el mismo autor se refiere a como un individuo obedece las normas dictadas por la sociedad y de cómo este acepta o rechaza estas normas.

El aceptar o rechazar las normas en el caso de los procesos identitarios de los individuos mapuche, se ve influenciado enormemente por el papel que juegan los medios de comunicación y la construcción que estos hacen de una figura estigmatizada de la identidad mapuche, obedeciendo estos medios de comunicación a procesos políticos-económicos, que buscan denostar al individuo mapuche, para así deslegitimar las demandas colectivas de este pueblo, por esta razón, el reivindicar la identidad propia por parte de un individuo mapuche es resistir a la construcción estigmatizante que se tiene del mapuche, como también aceptar las normas impuestas por la sociedad, es negar la propia identidad, pues estaría internalizando el discurso del otro.

4.3. Identidad Cultural Mapuche

Ahora bien, para entender la identidad a partir de la perspectiva mapuche es fundamental situarnos desde la pregunta ¿Qué significa ser mapuche? Y en base a ello dar cuenta de diferentes posiciones existentes desde el propio discurso cultural mapuche acerca de dicha temática.

Ser mapuche dentro del contexto actual, implica diferenciarse de la población chilena y Argentina en su conjunto en una amplitud de términos, partiendo de la idea que al interior de dicho pueblo pre-existe una historia propia la cual articula sujetos y comunidades de diferentes territorios recogiendo a la vez muchas experiencias culturales comunes, las cuales van dando forma a una identidad nativa.

En segundo lugar el ser mapuche es comprendido como una forma diferente de ver, percibir y relacionarse con el mundo, de estructurarlo y realizar sus practicas en él, es decir, forma parte de vivenciar una cosmovisión determinada completamente arraigada a la naturaleza y la espiritualidad, es por esto que, algunas de las principales ceremonias como son el ngillatün; wiñol tripantü; kamarikum; lakutun; juego de palin, las cuales son practicadas por el pueblo mapuche en la actualidad, ocupan un lugar sumamente importante en la educación y afirmación de la identidad mapuche tanto en niños jóvenes, adultos y ancianos pertenecientes a esta cultura.

De esta manera es fundamental comprender que el ser mapuche se configura a partir de diferentes ámbitos ya sea político, cultural, religioso, social, territorial, judicial, entre otros, los cuales juegan un papel preponderante al momento de definir este tipo de identidad cultural.

Definir correctamente lo que es ser mapuche forma parte del debate teórico intelectual y de una necesidad del mismo pueblo mapuche por levantar conocimientos y categorías sobre el tema de la identidad, inclusive según el espacio y contexto que se habita sea este rural o urbano; es por esto que revisaremos algunas de las conceptualizaciones que emergen desde la propia voz mapuche para tratar el tema, lo cual resulta relevante al momento de situarnos desde la etnopsicología para comprender en términos culturales la auto percepción de este pueblo.

“Yo soy mapuche porque eso se lleva en la sangre mis papas son mapuches me enseñaron la cultura mapuche, también domino el idioma, la cultura, costumbres, y el rasgo también, nosotros tenemos un rasgo físico” (Malen, migrante en Abarca, 2005, p.72)

Desde esta auto-percepción situada en la investigación de Abarca Cariman, es posible visualizar en la joven entrevistada un fuerte arraigo identitario, vinculado al desarrollo de lazos familiares, pero también muy vinculado a la educación cultural que recibió en su infancia, es decir, este fragmento nos entrega bastante elementos de diferenciación, partiendo desde la idea genética y fenotípica y también desde las prácticas culturales como lo son las tradiciones, costumbres y el habla de un idioma propio como lo es el Mapudungun, en ese sentido, en esta perspectiva la identidad actúa como un elemento hereditario, el cual se traspa de generación en generación.

Este análisis se encuentra muy en coherencia con el planteamiento de Héctor Canquil tratando de responder a la pregunta ¿qué es ser mapuche?:

“Aquellos mapuches que logran algún dominio de su idioma, buscan su encuentro, buscan lograr su identidad, buscan ver desde su propia perspectiva, sacar sus propios valores personales que han sido transmitidos por sus padres. y eso a veces nos hace diferentes del mismo contexto” (Canquil, 2004. p.57.)

Tomando en cuenta esta idea de transmisión de identidad y continuidad de la cultura, Maribel Mora Curriao, agrega a esta noción elementos de contextualización espacial e histórica en que se encuentra el pueblo mapuche en la actualidad, es decir refleja a partir de un auto análisis la adversidad que se tiene como pueblo para asumir la identidad mapuche en una condición de empobrecimiento no solamente económico sino también cultural y espiritual como consecuencia del desencuentro entre la cultura occidental y la cultura mapuche.

“¿Cómo se asume una identidad cuando se forma parte de una cultura menospreciada? ¿Cómo se la transmite a los hijos y a los nietos?, No fue fácil, sin duda, para los que mantuvieron la lucha durante todo el siglo veinte a través de las organizaciones mapuche. No lo fue tampoco para el mapuche común, empobrecido y acallado en su lucha diaria por la sobrevivencia”. (Curriao, 2007.p.33)

Estas interrogantes poseen relevancia en el tema identitario, al momento de comprender la realidad mapuche coexistiendo con una realidad completamente diferente como lo es el escenario occidental o winka, en ese sentido Ramón Curivil también agrega su conceptualización de identidad en contraposición al constructo occidental comprendiéndolo como un ente avasallador y completamente dominante frente a su cultura:

“Los mapuches no tenemos problemas de identidad, sabemos quiénes somos y lo que somos. El punto es que a nosotros no nos dejan ser, nuestro problema es como ser mapuche hoy, en una situación de colonialismo político, económico y cultural” (Curivil, 2007.p.87)

Muy en concordancia se establece el planteamiento de Hilda Llanquinao con respecto a qué significa ser mapuche, y por ende como se construye identidad desde tales parámetros, planteando que parte del grupo mapuche

“Ha reaccionado con una fuerte auto identificación como pueblo, como cultura, frente la cultura hegemónica que impone el sistema de la globalización de la economía. (...) conocen sus raíces y la historia de su pueblo, y buscan formas de reparar la situación que ello ha generado y

contrarrestar los efectos del sistema, de manera que no los anule como pueblo.” (Llanquino, 2004. p.50)

Es decir, la autora señala la construcción de identidad a partir de la negación el otro, como defensa y coraza en función de una proyección intracultural.

Este entendimiento, se complementa con el planteamiento de Salvador Millaleo tomando en cuenta la afirmación del ser mapuche en el presente como manifestación o expresión de una identidad en resistencia, es decir:

“Lo mapuche puede entenderse como una cultura en resistencia frente a la sociedad mayor, plasmada en el mapudungun, en las practicas ceremoniales de las rogativas del ngillatun, en la presencia del saber tradicional de la machi, de los lawentuchefes; en la autoridad del lonco. El admapu y el rakizuam, que esas prácticas y figuras implican, estarían resguardando a las comunidades mapuches, y su subsistente extensión espacial permitiría hablar de la persistencia de una territorialidad mapuche” (Millaleo, 2004. p.42)

Pero esta identidad territorializada por la expresión de sus rasgos culturales también tiene que mirarse desde un plano critico según Millaleo, entendiendo que muchas veces, estos rasgos no se van a desarrollar pura o naturalmente en las personas de origen mapuche que no han recibido tal educación cultural por ejemplo o que no viven en un lof, lo cual va ser el producto o el impacto de los procesos de occidentalización, discriminación y empobrecimiento que ha vivido dicho pueblo, por lo mismo, el autor plantea respecto a esos casos que:

“Cualquier individuo de origen mapuche tiene la opción de serlo, aunque este lejos del sur, lejos de los huesos, y de los ríos de los ancestros, ciertamente puede autodenominarse mapuche” (Millaleo, 2004. p.46)

Es decir, que la identidad mapuche esta en permanente movimiento y por ende para un joven mapuche que no nació en una comunidad, o que no conoce el mapudungun, es posible volver a recuperarla con la misma legitimidad mapuche de sus hermanos de pueblo.

Esta perspectiva es similar a la que plantea Carrasco con respecto a la identidad en su investigación sobre comunidades mapuche existentes en Argentina:

“El pensamiento y conocimiento indígena forman parte de la realidad, de la identidad mapuche, porque están en las experiencias del diario vivir. Forman parte del mundo de los niños. Las culturas se transforman en el tiempo, pero la identidad se mantiene, se sigue siendo mapuche, aun cuando se viva fuera de la comunidad” (2000. p.317)

Planteando una propuesta que difiere en algunos puntos a las dos perspectivas anteriores, para H. Painequeo, el ser mapuche como sentido de pertenencia y por ende como una configuración identitaria se fundamenta a partir de tres rasgos constitutivos de un sujeto mapuche:

“El haber nacido en un lugar específico, el haberse criado en espacio determinado, y el poder comunicarse naturalmente a través de la lengua que se emplea en ese medio” (p.63).

Si bien esta perspectiva asume el tema identitario para el caso mapuche, en cierta forma se limita a abordarlo desde una óptica más tradicionalista que quizás no apunta a la población mapuche no nacida en una comunidad, no criada o educada bajo las pautas culturales mapuche y no hablante del mapudungun, por lo cual, una gran parte de la realidad mapuche actual quedaría fuera si abordamos la problemática identitaria desde estos criterios.

Una perspectiva similar, pero un poco más integra o abierta, es la de Florencia E. Mallon, postulando que sobre el proceso identitario

“Se nota una importante continuidad frente al territorio, el parentesco y la sociabilidad” (2004. p.227)

Es decir, estos tres elementos se conjugan al momento de dar forma a la identidad mapuche independientemente del escenario en el que se encuentre el sujeto, es decir, es posible aplicar esta conceptualización identitaria a un contexto rural o urbano.

Por otro lado y acerca de la identidad cultural del pueblo mapuche el aporte de Julio Paillalef Lefinao, en su psicología de la discriminación acerca de cómo se convirtió a los mapuche en indios es fundamental para comprender una de las características históricas de esta identidad cultural:

“Lo sustancial de este análisis es reconocer la infinidad de dinámicas que se dan en este grupo, (...) su gran capacidad de aprendizaje, que le ha permitido acomodarse a las circunstancias ambientales y permanecer como identidad” (2003, p.96)

Es decir, en este párrafo, el autor plantea el dinamismo cultural por el cual ha atravesado la identidad mapuche rescatando su capacidad de mantener una esencia, a pesar de los procesos de occidentalización que se han instaurado mediante las instituciones winka, como lo han sido las escuelas, las iglesias, entre otras, y por ende este planteamiento es fundamental para comprender el contexto actual de muchos mapuche que no habitan necesariamente en un contexto rural, sino urbano, en donde las condiciones de vida y la identidad se encuentran completamente propensas a modificarse en esencia por la permanente influencia de corrientes de pensamiento y estilos de vida occidental que nunca van a ser familiares para el caso mapuche.

Es importante señalar en este paso por el tema de la identidad cultural, la dicotómica realidad que puede llegar a provocar el sistema de vida occidental en los sujetos mapuche, es decir, en algunos casos (generalmente de niños y jóvenes mapuche) como producto de la discriminación y de la permanente homogenización que se vive en la escuela, su construcción de identidad y personalidad muchas veces es condicionada de forma insegura y poseen una autoestima muy baja hasta el punto de no querer llegar a ser mapuche; por el contrario, en otros casos también como producto de la discriminación, esta personalidad se hace mas fuerte reafirmandose como mapuche de manera positiva, es decir esta realidad dual, también ha sido señalada por algunos de los autores ya mencionados. Villalobos Expresa: “Chile es un país unitario en todo sentido; ésa ha sido la mejor característica de su historia y ése debe ser su destino”. (2000, 3 de Septiembre).

Ahora bien volviendo a definir la identidad mapuche desde una óptica intra-cultural, también es importante considerar que la identidad mapuche tiene una estrecha relación con la ñuke mapu, teniendo una forma importante de relacionarse con los seres de la naturaleza, teniendo un respeto hacia su entorno natural, es decir, hay una conciencia de territorialidad del mapuche.

Para finalizar este punto, es fundamental aclarar que para el pueblo mapuche el Tuwün y el Küpan se constituyen como dos elementos sumamente importantes que configuran la identidad del che; el tüwün es el lugar de origen, de procedencia territorial, donde proviene su familia antigua, sus ancestros y antepasados, es decir es su Mapu tuwün, y por otro lado, el küpan hace referencia al kunga o “linaje” que cada mapuche posee, es decir su ascendencia familiar. Cada Lof, posee de manera integrada y definida su propia estructura organizacional en términos políticos, sociales, administrativos, económicos y culturales, lo cual en términos de colectividad es parte de una construcción indentitaria propiamente mapuche.

4.4. Una visión Histórica de la construcción de identidad Mapuche

Al Introducirse en el contexto en el que se desarrollan los procesos identitarios del pueblo mapuche, implica conocer las historias y procesos históricos que les da origen, desde los propios códigos y pautas culturales del pueblo mapuche, Respecto a la conformación de la identidad mapuche, podemos hablar de un antes y un después, marcado por el encuentro y choque cultural con occidente.

Para dar cuenta de lo anterior, se confrontaran y compararan dos miradas historiográficas, por un lado, la visión historiográfica externa y foránea a la cultura mapuche, y por otro lado, la percepción histórica construida desde el propio pueblo mapuche.

Por un lado José Bengoa (2004) desde un aspecto occidental, nos da a conocer la historia del pueblo mapuche, los conflictos con el Estado Chileno, la cultura y la transformación cultural que ha vivido el pueblo mapuche.

Antes de la llegada de los españoles el pueblo mapuche tenía recursos en abundancia: grandes ganaderos, recolectores, era un pueblo de mucha población, robustos, sin enfermedad alguna, con su propia cosmovisión, cultura, idioma, creencia, era un pueblo armonioso, que incluso el español llegó a admirarse de ello.

Luego de la llegada de los españoles, el pueblo mapuche sufrió grandes cambios en ámbitos económicos, políticos, sociales y religiosos.

La instalación del Estado Chileno provoca grandes transformaciones en el pueblo mapuche, resultando imprescindible aclarar, que el territorio mapuche no fue otorgado al occidental como enuncia Bengoa, por el contrario, fue usurpado a través de engaño y balas por el occidental. Aún así, pese al proyecto “civilizador” que ha implementado y desarrollado el estado chileno a través de las escuelas, trabajo asalariado, penetración de la iglesia en el campo etc., que apuntan a chilenizar al mapuche, esto se refiere a desarraigarse de su cultura y cosmovisión, ya que, en todo el siglo XIX y XX se presentó en las escuelas del estado, a la cultura chilena, como superior con vista al progreso y al pueblo mapuche como arcaico y estancado en el pasado. Pero, a pesar de los intentos por ciudanizar al mapuche, este continúa manteniendo su propia identidad, adopta patrones culturales externos, pero su identidad se sigue cultivando, esto se demuestra y observa en la mantención del idioma, de la cultura y cosmovisión mapuche. Se ha pretendido minorizar la identidad cultural, puesto que la mal llamada pacificación de la Araucanía, continúa hasta la actualidad, debido a que se siguen desterritorializando comunidades mapuche, se siguen manteniendo prácticas colonialistas hacia el pueblo mapuche, como es el trato peyorativo y paternalista en las escuelas y trabajo, mas aun se desconoce e invisibiliza que, como pueblo mapuche, tienen su propia religión, economía y autoridades políticas, asociándonos solo a una identidad folklórica y no a una identidad cultural con costumbres propias y distinta a la cultura occidental.

Otra mirada occidental es la que expresa Villalobos:

“... los Llamados araucanos – eufemísticamente, llamados mapuches- no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos”. (2000, 14 de Mayo).

Pues, al decir que solo hay mestizos, esta anulando la identidad mapuche, lo que busca es generar la idea de la extinción de un pueblo. La categoría de mestizo, se utiliza como herramienta desintegradora de identidad mapuche, debido a que si se analiza el concepto de mestizo, este se refiere a la mezcla de sangre peyorativa, como si al mezclarse las sangres, la sangre mapuche desapareciera. El término mestizo es un invento y constructo occidental, puesto que, en el pueblo mapuche, jamás se hablo de mestizaje, no obstante hubo enlaces matrimoniales entre pueblos nativos, pero estos, eran vistos como alianzas fructíferas que no impedían el desarrollo de ambas identidades culturales. Por lo cual el concepto mestizo puede ser leído como una expresión de discriminación y estigmatización hacia el pueblo mapuche. Es así como la perspectiva historiográfica positivista, acostumbra a mirar al pueblo mapuche, como objetos y no sujetos, desde una óptica paternalista, hablando por el mapuche mismo, y definiendo desde parámetros occidentales, es decir, se juzga al mapuche, desde el paradigma cultural occidental sin comprender y entender a fondo, la cultura mapuche.

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué significa ser más que mestizo?. La otredad occidental intenta esencializar la figura mapuche convirtiéndolo en inmanencia. El dinamismo cultural mapuche permite que cualquier persona que tenga su origen mapuche, que sepa cual es su origen de ascendencia, que conozca su küpan, su devenir mapuche, tiene la opción de ser mapuche, esta perspectiva queda clara en la expresión escritural de la intelectualidad de este pueblo, tal es el caso de Salvador Millaleo (2004) que cree en la reafirmación identitaria como signo de pertenencia, la persona que tiene su origen mapuche y se siente como tal y se reconoce a si mismo, es mapuche.

Ahora desde la mirada de los propios historiadores mapuche, Mariman, P; Caniuqueo, S; Millalen y J; Levil, R. (2006) la historia se reconstruye desde la propia cultura, acercándonos así a una perspectiva de pueblo mapuche desde su interior, ésta transmite un sentido de identidad, pertenencia, espiritualidad y lucha por parte del pueblo mapuche por más de 500 años.

La mirada del propio mapuche con relación a la historia política, cultural y social del pueblo mapuche tiene mayor sentido desde una mirada mapuche, a través del lenguaje y traspaso mapuche de antepasados a antepasados, con un conocimiento puro y real por parte de los mismos mapuche (Mariman, P; Caniuqueo, S; Millalen y J; Levil, R, 2006). Estos autores hacen construcción de la identidad mapuche desde una mirada con base ancestral de pertenencia cultural, puesto que el saber mapuche mantiene plena vigencia y significado en las relaciones culturales del pueblo mapuche, aunque desde la perspectiva occidental, se tiene la concepción de que la cultura mapuche se a resignificado, esto no es coherente desde lo interno de la identidad cultural mapuche, ya que, la ceremonia mapuche como el ngillatun que se hacían hace 700 años, se sigue manteniendo y realizando en la actualidad, su estructura y sentido es el mismo, con el mismo lenguaje, con la misma vestimenta, costumbres, etc, no se ha resignificado, lo que ha cambiado, es el contexto territorial mapuche, puesto que ahora existe la urbanidad. Por esto se hace alusión a una identidad dinámica, en donde los mapuche siguen viviendo hoy en día y gracias a la colonización del Estado Chileno, son más fortalecidos cultural y espiritualmente. En la actualidad, el mapuche sé esta fortaleciendo intelectualmente con estudios de enseñanza básica, media y superior, debido a que al existir conciencia étnica mapuche, todo lo que se aprende en las instituciones occidentales, se pone en función de la defensa y preservación de la identidad cultural mapuche, como una herramienta para defenderse contra el winka, concientizandose entre los mapuche, como así lo hizo lefraro al conocer las batallas winkas, pudo defenderse y ganar grandes batallas desde dentro, es así como el mapuche de ahora se ha podido defenderse contra las invasiones winkas; como el cristianismo que ha querido anular la espiritualidad mapuche, la invasión de los medios de comunicación que muestra hoy en día, un estereotipo del mapuche, como al mapuche terrorista, pasando de ser flojo, borracho, a terrorista, construyendo un modelo de mapuche que es sustentado bajo cánones occidentales y de modo despectivo, Aún así, a pesar de todas estas discriminaciones hacia el pueblo mapuche, los mapuche siguen vivos, porque está viva toda la esencia, la identidad cultural y espiritual mapuche.

4.5. Identidad Espiritual de los Machi

Desde una mirada occidental Bacigalupo recoge aspectos característicos de siete machi, en un comienzo muestra como los machi progresan en los lof mapuche, ya que, han adaptado las creencias tradicionales a las enfermedades que les esta afectando a los mapuche. Nos muestra que solo las machi pueden curar las enfermedades espirituales, son ellos quienes conocen los espíritus y tienen la capacidad de sanar, expone que los machi no compiten con la medicina occidental, pero si, son ellos quienes sanan las enfermedades espirituales y que cada vez más, va en aumento estas enfermedades, producto del rechazo de la sociedad Chilena hacia el mapuche.

Cada machi tiene la capacidad de sanar de distinta manera, tienen y mantienen los elementos de roles curativos tradicionales como el diagnosticar, adivinar y hacer magia, etc.

Luego hace alusión a las vidas de una forma mas características, describiendo su comienzo de ser machi, habla de cuatro machi mujeres, dos machi hombre y por último habla de un machi con un tercer genero, en donde el machi hombre se viste de mujer y asume el rol de mujer, a esto agrega:

“El travestismo y bisexualismo fueron muy comunes entre los machi a la llegada de los españoles” (Bacigalupo. 2001, p. 122)

La sexualidad y el género debe ser comprendido desde cada paradigma cultural, al ser estos constructos sociales la interpretación desde una cultura a otra, genera inexactitudes y cargas de valor que son erróneas, en este caso específico la accidentalidad, reduce lo sexual y las características de género a corporalidades específicas, por el contrario, en la cultura mapuche al ser comprendida la vida como cíclica y la corporalidad como algo pasajero y lo espiritual como algo constante, las características de género y sexuales culturalmente construidas se fijan en el espíritu y no en el cuerpo, por lo tanto, la clasificación de homosexualidad y travestismo comprendidas solo desde aspectos físicos, son incompatibles con la comprensión de mundo que tiene el ser mapuche.

Por otra parte Montecino. Sonia (1999) Hace un acercamiento sobre los machi, comprendiendo la vida familiar, social y espiritual, por medio de una experiencia vivencial, concibiendo a la machi como un ente espiritual, capaz de conectarse con las divinidades, una figura poderosa que domina lo sobrenatural.

Menciona las distintas formas de cómo entran en la espiritualidad de machi, tales como; por perimontü, por traspaso de herencia de algunos de los familiares que ya fueron machi. Mencionando a la vez los distintos espíritus de la naturaleza que se conectan con la espiritualidad del machi, la diferencia de creencias que posee un mapuche, con un occidental (Montecino, 1999).

Para Parker (1993), la cosmovisión mapuche es primordial en la identidad mapuche, con lo que respecta a la espiritualidad mapuche se fortalece enormemente con la creencia mapuche, en este caso en los machi sería una conexión mucho mayor, ya que, es una conexión directa con lo espiritual.

La intromisión de los sistemas religiosos ajenos a las culturas ancestrales, ha significado un desprecio hacia los conocimientos que poseen los machi y hacia la cosmovisión mapuche en su conjunto, desvalorizando el cumplimiento de este rol dentro de la estructura política, social y cultural del pueblo mapuche. El actuar del cristianismo ha hecho que los rituales mapuche, como el Machitün, Ngillatün, etc. sean consideradas como no permitidas y las creencias mapuche sean consideradas como parte de una brujería. (Parker, 1993).

La identidad mapuche tiene una base en la cultura, se puede explicar a partir de la cosmovisión del pueblo mapuche desde miradas mapuche.

4.6. Cosmovisión Mapuche

“La forma de entender el mundo mapuche se caracteriza por una fuerte relación con lo espiritual, con los sueños, es decir, con lo que no se puede palpar, pero se puede conocer y percibir.” (Material de apoyo n° 2. “Cosmovisión Mapuche”. 2001. p 6).

La cosmovisión para el pueblo mapuche es primordial, es un eje regulador de la vida, es la forma de ver y explicar el universo, el mundo, el pueblo mapuche es un pueblo que cree en la naturaleza, en el poder que tiene la naturaleza, ese conocimiento de la naturaleza se llama feyentun, creencia, esta creencia se vive en el ad mapu que es todo lo que rodea al mapuche.

La explicación del mundo y la existencia expresada a través de un cúmulo de manifestaciones, es lo que conocemos como religión, como una forma de reflejar las creencias, antiguamente cada pueblo tenía su cosmovisión, esto antes de la llegada de los conquistadores, que llegaron con el cristianismo, estos llegaron con sus armas con capacidad de matar, eran superiores en capacidad de destrucción, por lo que en la práctica el asumir superficialmente el cristianismo, era una forma para agradecer al conquistador.

Dentro de la cosmovisión se encuentra un relato de nuestros ancestros, sobre el origen del pueblo mapuche, llamado tren tren filu y kay kay filu

Tren tren y kay kay fueron dos grandes serpientes, tren tren dueña del cerro y kay kay dueño del agua. Cuando kay kay hizo subir las aguas, muchos mapuche cayeron en el agua y al bañarlos sus espíritus se convertían en peces, tren tren hizo que los cerros se elevaran hasta el sol salvando así a cuatro ancestros, Fūta Chaw, Küche Papay, Ülcha Domo, Weche Wentrū, el hombre anciano, la mujer anciana, la mujer joven y el hombre joven, que guían espiritualmente al mapuche, los demás mapuche se convirtieron, en rocas, animales, peces, formaron parte de la naturaleza, por consiguiente, el mapuche respeta y valora todo lo que es de la tierra y los seres que habitan en el, pidiendo permiso cada vez que saca alguna hoja, cada vez que saca agua, o se baña en algún río, cada lugar, cada espacio, tiene su ngen (su dueño), que al momento de querer sacar una fruta, o sacar algún lawen (remedio), el mapuche conversa con este dueño, se presenta,

le hace un ñlkantün (canto mapuche) mostrando asimismo su respeto hacia ese ngen y hacia todo su entorno. (Traspaso cultural ancestral mapuche. 1985-2011)

Este relato para el mapuche es de gran importancia, ya que aquí se construye la base del mapuche, de un mapuche creyente y respetuoso por los seres de la naturaleza, es así como el mapuche es parte de la tierra, respetando la tierra, valorándola, porque cada cosa de da la tierra, se da gracias por ello. Hoy en día aún se sigue con este relato traspasándolo de generación en generación.

4.6.1. Creencia del Pueblo Mapuche

Actualmente podemos identificar desde los relatos mapuche, (Traspaso cultural ancestral, 1985-2011) que existen gran creencia desde estos cuatro ancestros anteriormente mencionados, (Füta Chaw, Küche Papay, Ülcha Domo, Weche Wentru) sumado a esto, en una oración se mencionaría a todo lo que nos rodea, tanto el cosmos, como todo lo que está dentro de la tierra, como en la fuerza del ngenemapun, dominador de la tierra, la ñuke mapu, madre de la tierra, es así como el mapuche mantiene y manifiesta su espiritualidad; cabe mencionar que nuestros muertos no se van ni al cielo ni al infierno sino más bien se irían a otra tierra, esto se manifiesta también en las oraciones donde se nombran a nuestros antepasados, como también se nombran a los grandes guerreros, que tienen la capacidad de entregarnos su rakiduam.

4.7. Esquema de Organización del Mundo Mapuche (Un intento de autodefinición mapuche)

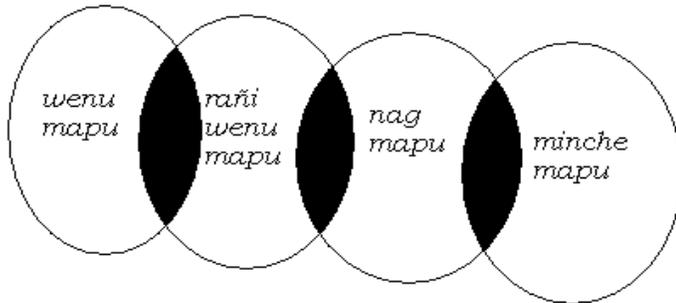
En la espiritualidad mapuche existe cuatro dimensiones el Wenu mapu, Rañi mapu, Nag mapu y Minche mapu, en el wenu mapu está el espacio, se encuentran los püllü, (espíritus mapuche) en el rañi wenu mapu está el cielo visible, los ancestros, en el nag mapu esta la che, la gente mapuche.

“...el hombre no es dueño de la tierra, pues en ella existen otras formas de vida materiales e inmateriales a las cuales debemos respetar para no ser castigados” (Material de apoyo n° 2. “Cosmovisión Mapuche”. 2001. p 9).

En el minche mapu está el subsuelo aquí se encuentran los witranalwe,
“Del espíritu Alhue (aparecido) y de la palabra *huitran*, forastero, han construido un mito fantasma que denominan *huitranalhue*, de figura de un hombre flaco, alto, delgado de cintura, ojos chispeantes y de elegante indumentaria. Este ser mítico se forma de las uñas, dientes y otras partículas de un esqueleto. En la noche el brujo hace surgir de estos despojos otro esqueleto, que a su vez se transforma en *huitranalhue*”

y los anchimallen “La *anchimallhuen*, que es decir mujer del sol y dicen es una señora joven tan bella y ataviada como benigna”

Cada dimensión se entrecruza y es visible desde donde estemos, esto se puede graficar de esta manera:

Todo lo positivo o lo negativo, el bien y el mal, va a depender del posicionamiento de cada persona, tiene que ver con un marco conceptual de lo correcto y de lo incorrecto, para algunas personas lo que es malo puede ser bueno y lo que es bueno es malo, todo va a depender de su posicionamiento.

Ahora bien en la creencia occidental, en el cristianismo existe el Cielo; Donde se encuentra Dios que es uno solo, acompañado por ángeles y santos. La tierra; Aquí viven las personas, naturaleza, montañas, ríos. "El hombre es dueño de la tierra y puede hacer de ella lo que quiera sin ninguna consideración". (Material de apoyo n° 2. "Cosmovisión Mapuche". 2001. p 9).

Infierno; Lugar en las profundidades de la tierra, en donde, moraría Satanás y dónde irían los pecadores al morir, según la interpretación evangélica.

4.8. Ceremonias Mapuche

Los rituales son de gran importancia para el mapuche, que dan cuenta de la cosmovisión mapuche, es un conocimiento dado por los antepasados, tiene un ordenamiento en la vida del pueblo mapuche, los distintos rituales serán brevemente mencionados, a continuación una posible conceptualización desde una base cultural ancestral mapuche.

4.8.1. Ceremonia del ngillatun

“El GILLATÚN que es una manifestación espiritual en la que la comunidad rinde tributo – mediante ofrendas y rogativas- al Espíritu Azul, el Espíritu Poderoso en sus cuatro manifestaciones –como Creador y Sostenedor de la Tierra y de la gente” (Chihuailaf, 1999. p.79)

El **Ngillatun** se lleva a cabo por algún pewma (sueño), o por costumbre de cada lugar, por cada dos o cuatro años o por emergencia, lefcontu ngillatun, por ejemplo pedir que llueva cuando haya una sequía, es una ceremonia de rogativa, de agradecimiento y de petición que hace un lof (una comunidad mapuche, compuesta principalmente por parientes), cada familia y cada sector tienen su propia forma de hacer un ngillatun, en algunas comunidades, lo hacen con machi y en otros solo con ngillatufe, que son personas encargadas de hacer ceremonias pueden ser hombres o mujeres o simplemente lo hacían los ñidol, que son los líderes de una comunidad. Además de agradecer o pedir, se comparte entre lof, invitando a otras comunidades cercanas. “Cuando hacemos ngillatun, la gran mayoría de los hermanos que asistieron se llevan una emoción muy grande, una sensación de estar vivos como mapuche...” (Material de apoyo n° 2. “Cosmovisión Mapuche”.2001. p 11)

4.8.2. Ceremonia de Machitun

“El MACHITÚN es la acción, por parte de la Machi, de sanar las enfermedades ahuyentando a las energías nefastas causantes de ellas. Es un ritual terapéutico que comienza al atardecer, pero cuya mayor intensidad se da en la noche, que es cuando se manifiestan las fuerzas negativas y la Machi puede entonces acometer en contra de ellas en su propio ámbito”. (Chihuailaf, 1999. p. 81).

El **machitun** es una ceremonia de sanación espiritual y física de una persona enferma, la mayoría de la gente mapuche consulta a una machi, aunque hoy en día consultan a un doctor. Esta ceremonia tiene distinto orden de sanación, va a depender de la enfermedad que padezca el enfermo y de cómo trabaje cada machi, es por lo mismo que es muy difícil describir un machitun, pues cada machi tiene su propio remedio y danzas y horarios.

4.8.3. Ceremonia de Eluwün

El **Eluwün** es una ceremonia de preparación para viajar a otra tierra, es una despedida a otro caminar, es por eso que antiguamente los mapuche cuando hacían las ceremonias de Eluwün, le hacían un Wampo, en donde ponían al fallecido, para su viaje, este tenía que irse con todas sus pertenencias como; su manta, chamal, su trailonko, su mate, joyas, etc. Para emprender así su viaje, en esta ceremonia se habla de la persona de lo bueno y lo malo, la gente come y en la cabecera se coloca carne al igual de cómo se le sirve a las demás personas. (Traspaso cultural ancestral mapuche. 1985-2011)

4.8.4. Ceremonia del Wiñol Tripantü

El **Wiñol Tripantü**, traducida como el retorno del sol, para los winka es la celebración de San Juan, pero para el pueblo mapuche es:

“re-comienzo del mismo. Cuando se producía este día más largo, nuestros mayores decían kiñe xekan alka amuy ta antv – kvla xekan achawal amuy ta antv, un paso de gallo avanzó el sol, o tres pasos de gallina avanzó el sol, en relación a que se alargó su caminar”. (Material de apoyo n° 2. “Cosmovisión Mapuche”. 2001, pp. 16-17)

Para el pueblo mapuche es una celebración muy importante, según los relatos mapuche, antes del amanecer se bañan en el río, para limpiar su espíritu y comenzar renovados en este re-comienzo, también en este mismo periodo se hacen ceremonias como el katan pilun (perforación de las orejas), en el caso de las niñas y el lakutun que es el poner el nombre a los bebés, todo esto lo hacen con oraciones que se hacen en el amanecer y el atardecer.

Para concebir esto el mapuche tiene un conocimiento, se llama Kimün mapuche, que fundamenta lo mapuche y en cada proceso de ceremonia hay autoridades que hacen que cumplen un papel fundamental dentro del lof mapuche, y llevan a cabo las prácticas religiosas.

“Pero los creyentes, los hombres que, al vivir la vida religiosa, tienen la experiencia directa de lo que la constituye, objetan que esta manera de concebirla no responde a su experiencia cotidiana. Sienten, en efecto, que la verdadera función de la religión no es hacernos pensar, enriquecer nuestro conocimiento, agregar a las representaciones que obtenemos de la ciencia representaciones que tiene otro origen y otras características, sino hacernos actuar, ayudarnos a vivir”. (Durkheim, 1992. p. 338)

4.9. Autoridades Mapuche

Cada pueblo tenía su forma de organización social que se establecen en los círculos de poder, y cada autoridad guía y conducen a un pueblo. Es de gran relevancia hablar de las autoridades mapuche, en especial los machi, ya que, son una autoridad espiritual muy valorada.

En el pueblo mapuche tiene una forma de organización social muy clara, ya que, dentro del pueblo mapuche se tenía claro cuál era su küpan y su tüwün, entendiéndose esto, que sabían de donde venían, cuál era su origen, cuál era su ascendencia, este conocimiento de permitía conocer su historia familiar, cabe mencionar que dentro de cada lof se inculcaba mucho el respeto hacia el otro, es por eso que existían autoridades que las respetaban en todo ámbito de la vida. (Material de apoyo n° 2. “Cosmovisión Mapuche”. 2001)

4.9.1. Ñidol

El ñidol o Lonko, esta autoridad mapuche era elegida por el lof, o bien era elegido por algún perimontü (visión mapuche antigua de conocimiento) antiguamente cuando había que tomar alguna decisión dentro del lof se le preguntaba al lonko y era él quien tomaba la decisión siempre en bienestar del lof. “El LONKO-Cabeza- es quien dirige un lof, comunidad. Su cargo puede recibirlo por descendencia familiar, antiguo atributo, o por nombramiento de su comunidad”. (Chihuailaf, 1999. p.77)

4.9.2. Machi

Chihuailaf (1999) Indica, “La MACHI o el Machi es una persona que por vocación –un ser “escogido”- se destina al servicio de sanar. Es la mujer u hombre que intermedia entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible”. (p.77)

Esta autoridad, es una autoridad espiritual, que puede ser tanto como hombre como mujer, tiene las capacidades de conocer las enfermedades, a través del pewtukun, que es el pronóstico que le hace el machi al enfermo, que puede ser por observación de la vista, de la orina, del tacto, etc. El conocimiento sobre que medicina utilizar, va a depender de cada enfermo y es dado mediante el trance, dado lo anterior es que el machi es altamente importante dentro de lo espiritual mapuche y por ello su consejo es considerada y valorada. El machi tiene su conocimiento, mediante una predestinación desde pequeña, o el don puede ser dado por perimontü o heredada de algún ancestro que ya tuvo ese don. En cada ceremonia, los machi tienen sus fieles colaboradores dentro de estos están:

4.9.3. Llancañ

Los llancañ son colaboradores fundamentales del machi, son los que les entregan fuerza en todo momento de la ceremonia, también son los únicos que pueden tocar el kultrun de los machi, cuando estos lo requieran y les ayudan a sacar el trance. (Traspasso cultural ancestral mapuche. 1985-2011)

4.9.4. Dungun machife

Los dungun machife son los que reciben la información que los machi les entregan cuando están en küimi, produciendo una conversación con los ancestros, y son los que les entregan la información a la comunidad de lo que los ancestros les expresaron al machi. (Traspaso cultural ancestral mapuche. 1985-2001)

4.10. Implementos que usa un machi

Cada machi utiliza y necesita de implementos para hacer sus ceremonias, que la ayuden en adquirir fuerza. A continuación se nombrara algunos de sus implementos que se usan:

4.10.1. Rewe

“El rewe, lugar de la pureza, es objetivado mediante un tronco de árbol de laurel o canelo labrado en cuatro a siete gradas (Quemo quemo, le llaman)”. (Chihuailaf, 1999. p.78)

El rewe es utilizado por los machi como un altar de conocimientos, este siempre se encuentra fuera de su casa, ubicado siempre al lado oriente, por donde sale el sol, siempre esta acompañado de banderas azules y blancas que simbolizan las fuerzas de la naturaleza y también tienen remedios, como canelo, triwe.

Cada escalera, es un conocimiento que tienen los machi, por lo que las escaleras varían, según el conocimiento.

Cuando hay ceremonias fuera de su hogar, como en las comunidades para hacer ngillatun, wiñol tripantü u otro tipo de ceremonias mapuche, también es importante tener un

altar, pero, en estas situaciones se llama kemu kemu, pues este es un altar que lleva solo remedios y banderas, que es parte de la comunidad.

4.10.2. Kultrun

Este es un instrumento muy sagrado por los machi, ya que, es un medio para entrar en küimi o trance, cada kultrun es dibujado según su fuerza, interiormente de cada kultrun hay monedas, remedio, etc, también va a depender de cada machi.

4.10.3. Kaskawillas

Las kaskawillas son fabricadas de alpaca o de metal grueso, tiene un sonido muy agudo.

4.10.4. Wada

Instrumento fabricado con una calabaza y es utilizado en las ceremonias para dar fuerza y para asustar a los malos espíritus. (Traspaso Cultural Ancestral 1985-2011).

Además es muy importante, la colaboración de los instrumentistas, ya que, estos dan fuerza a la machi en su labor espiritual, como los:

4.10.5. Trutrukaturufe

Estos son personas que acompañan con el sonido de la trutruka, trutrukaturufe significa, la persona que sabe y toca trutruka. Esta labor, también es importante, ya que no todos tienen ese conocimiento.

4.10.6. Pifilkaturufe

Estos son personas especializadas en tocar pifilkas, que son instrumentos de viento.

4.10.7. Kultruntufe

Las que acompañan a los machi con el sonido del kultrun, son mujeres, pero en este caso el kultrun que no es de machi se llama tampül.

4.10.8. Tailchefe

Los Tailchefe, son personas que saben del cantar, acompañan con su canto ancestral mapuche y casi siempre se hacen cuando se danza el baile del ñandú, el choike pürrün.

Cada conocimiento que hay en cada uno de estos instrumentistas, es un conocimiento específico que cada persona tiene, es un don que se les entregan, pueden haber familias que tiene su venir de Trutrukaturufe, como de Pifilkaturufe, etc, y así se va siguiendo ese conocimiento. En definitiva, no todos pueden tocar cualquier instrumento, es un conocimiento adquirido y cabe mencionar, que cada sonido tiene un mensaje y un significado en mapudungun.

Por otro lado, es importante dentro de cada rogativa, los remedios mapuche y los que siempre están en las ceremonias son:

4.10.9.Canelo

Según el libro de plantas medicinales:

“Es un árbol semisilvestre que alcanza gran altura, y se considera el árbol sagrado de los araucanos, pues bajo su frondoso follaje celebran éstos sus principales asambleas”. (Zin S., sdb y Weiss R.,sdb, 2006, p. 89)

“El conocimiento de su corteza –amargo y acre, de sabor persistente- estimula las *secreciones del estómago* y determina en todo el organismo una reacción especial. Es *tónico, estimulante, diurético y antiescorbático*”. (Zin S., sdb y Weiss R.,sdb, 2006. p. 89).

El canelo es uno de los árboles más importante dentro de la espiritualidad mapuche, por lo que, los mapuche lo respetan y lo valoran como un ancestro antiguo, que ayuda y guía en lo que es sanación y petición de conocimiento.

4.10.10. Triwe

Este es un árbol que se utilizan en las ceremonias y que es muy empleado para sacar los males del hogar y de las personas.

4.10.11. Kūlon

“Es un arbolito muy elegante, de 3 a 4 metros de alto, siempre verde. La corteza es lisa; las hojas son opuestas, ovaladas, lanceoladas, de un verde brillante; el pecíolo es ligeramente acanalado; las flores son de un color amarillo pálido. El fruto, un poco más grande que un grano de pimienta, es negro –muy rara vez blanco-, algo dulce, y tiñe la boca y los labios” (Zin S., sdb y Weiss R.,sdb, 2006. p. 219)

“El fruto sirve contra las *diarreas* y *distería*”. (Zin S., sdb y Weiss R.,sdb, 2006, p 219)

Estos tres remedios, son muy importantes para el pueblo mapuche, ya que son remedios que sirven para contra, para espantar los malos espíritus y simultáneamente sirven para sanar enfermedades. Sin embargo es relevante señalar que toda especie de la naturaleza, es muy importante para el mapuche, que respeta en cada caminar de sus vidas.

4.11. Algunos Roles dentro de la Comunidad Mapuche

También dentro del lof existen roles importantes que ayudan al equilibrio y a la complementariedad de los designios de un lof, algunos de estos son:

4.11.1. Werken

Es muy importante dentro de la cultura mapuche, no cualquier persona es werken, tiene que tener la capacidad de retener y dar información, de saber un pentukun, tenía que dar tal cual se le daba la información, sin interpretaciones, es un mensajero personal del lonko, una persona de confianza, el mensaje tenía que saber darlo e incluso con la intención emocional, el werken

era quien a través del lonko hacían alianzas y mantenían comunicación con las demás comunidades.

4.11.2. Ülmen

Es la persona que tiene el poder económico dentro de la comunidad, a veces podía coincidir que fuera el lonko.

5. MARCO METODOLÓGICO

En enfoque cualitativo estudia los contextos tal y cual se dan y se caracteriza por dar significado e interpretar, los fenómenos del objetivo estudiado. (Guerrero, 2001)

El diseño cualitativo evidenciaría una lectura de la realidad particular, que es la que hacen los propios machi de su proceso identitario, y cómo estos desde ese lugar se relacionan con su entorno. Este enfoque considera diseños de investigación más flexibles, que permiten la adaptación al contexto en que se desarrollan los fenómenos sociales, algo que es relevante a la hora de estudiar grupos sociales que son de carácter cerrado, o de difícil acceso. (Guerrero, 2001)

La utilización de esta metodología, podrá ayudar a profundizar en el discurso identitario de los sujetos machi quienes son el eje central de este estudio, puesto que se busca internalizar en los procesos identitarios desde la mirada de sus protagonistas, entendiendo la realidad de los machi y de la cultura en la cual ellos están insertos, en su complejidad. (Guerrero, 2001)

5.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de Investigación es No- Experimental, esto implica como objeto de estudio, el discurso, donde este se puede conocer su contenido y analizar, permite adaptar los procesos de investigación a una realidad social, como lo es en este caso adaptar la realidad a un mundo mapuche que está en un constante intercambio cultural, es por medio del discurso y la visión de los machi que se podrá comprender, identidad y espiritualidad mapuche y por lo tanto, no clasificarlos en condiciones preestablecidas.

Además el nivel del estudio obedecerá a los grados de profundidad que se pretendan alcanzar, los niveles de la investigación empírica son explicatorios, descriptivos y explicativos, la presente investigación se enmarcaría en el segundo nivel.

“Con mucha frecuencia, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.” (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, C, 1999. p. 60)

Se pretende identificar las propiedades más importantes del fenómeno, a fin de obtener una descripción o caracterización lo más exhaustiva posible, en función que otorgue antecedentes relevantes al respecto, sobre la espiritualidad mapuche desde la visión del machi, su forma de vida, cultura, ritualidad mapuche y como se ve manifestado en las interacciones sociales, en una constante confrontación con el estado chileno.

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En la metodología de investigación cualitativa, además de utilizar el recurso humano disponible para estos efectos, es preciso incorporar técnicas e instrumentos que ordenen los datos y por consiguiente, faciliten este proceso.

La recolección de los datos en este estudio, pretende obtener información de los machi en profundidad, a través de las propias palabras o términos presentes en su contexto inmediato.

Un primer acercamiento fue la participación activa a las organizaciones y ceremonias mapuche, por lo que tuve acceso a los entrevistados, se utilizaron técnicas de entrevista etnográfica

La Entrevista Etnográfica también llamada entrevista focalizada que también suele ser la observación participante, lo fundamental es el registro del conocimiento de la realidad cultural de la investigación propiamente tal, lo esencial es delimitar una unidad social particular, a los cuales se puedan obtener experiencias vividas, desde su subjetividad por lo entrevistados, tomando como relevante su carga valórica experiencial y su costo afectivo ante sus descripciones y explicaciones en el discurso.

Valles, 1997 se refiere a cuatro criterios para ejecutar una entrevista, los cuales son:

1. No direccional (El entrevistador no debe predeterminedar las respuestas dadas por los sujetos entrevistados)
2. Especificidad (Tratar de guiar al entrevistado a no dar respuestas difusas)
3. Amplitud (El conocimiento entregado por los participantes constituye una comunicación importante, por tanto es relevante explicitar ese conocimiento)
4. Profundidad y Contexto personal (El descubrir las implicaciones afectivas que la gente guarda en su inconsciente y el cómo es empleado en la interacción social y cuáles son las consecuencias a las cuales son llevadas)

De esta manera, se obtuvo información, a través de conversación, observación y escucha, mediante la participación en la comunidad con los machi, produciendo así una mayor comprensión para la investigación, y facilitando el rapport, para la aplicación de las entrevistas.

5.2.1. Entrevista en profundidad focalizada

Entrevistas en profundidad no estructuradas es un procedimiento de conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales develan las categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, de los propios participantes. (Valles, 1997)

Los pasos que se seguirán son:

- Se realiza la operacionalización de las variables con el objetivo de fragmentar los elementos que componen la problemática que pretende abordar este estudio, de esta manera se puede identificar las dimensiones que comprende el fenómeno y dilucidar los indicadores que puedan responder a la pregunta central que guía este estudio.
- Posteriormente se procede a elaborar la pauta de entrevista, de acuerdo a los indicadores, dimensiones y variables que forman parte de esta investigación.

5.2.2. Preparación de la entrevista en profundidad focalizada

Para Valles, 1997 es importante, que para que sea una buena entrevista y no se pierdan de los objetivos del estudio, se debe incorporar dos procedimientos, como; el crear un guión y la selección de los entrevistados.

5.2.2.1. Guión de la Entrevista

El guión es la elaboración del cuestionario que contiene temas relevantes de acuerdo a lo que se está investigando, las preguntas son abiertas y no dirigidas, lo más importante es saber visualizar la información requerida de dicha investigación. (Valles, 1997)

Guión utilizado en la Investigación

- Datos Personales: Nombre, edad, lugar de procedencia, lugar donde reside actualmente.
- Iniciación de Machi: ¿De cuándo tiene su püllü de machi lamngien? ¿Cómo se dio cuenta que iba a ser machi?, ¿Cómo se sintió cuando supo que iba ser machi?
- Origen de ser Machi: ¿El ser machi tiene que venir de otro familiar?, ¿Quién guía el proceso de ser machi?
- Aceptación del ser Machi: Y si no llega aceptar ese don ¿Qué pasaría?
- Relación con la familia: ¿Es importante el apoyo de la familia?
- Relación con el no mapuche: ¿Qué opina sobre las plantaciones forestales?, ¿Le ha afectado en su espiritualidad mapuche?, ¿Cuál es su sentimiento hacia el no mapuche?

- Religión: ¿Qué piensa del Cristianismo?, ¿Le ha afectado como machi?, ¿El cristianismo le ha afectado a la identidad mapuche?
- Idioma: ¿Hoy en día la gente mapuche mantiene el idioma mapudungun?, ¿A qué se debe?
- Educación: ¿Usted cree que la educación no mapuche ha afectado en la identidad mapuche?
- Creencia: ¿La gente mapuche de hoy en día tiene feyentun mapuche?, ¿Cómo se podría fortalecer la espiritualidad mapuche?
- Ceremonias: ¿En su comunidad se hacen ceremonias mapuche?
- Medicina: ¿Quiénes son los que la visitan como pacientes?, ¿A qué se debe?, ¿Hay hierbas para poder sanar a la gente?
- Ser Mapuche: ¿Cuál es la importancia de ser machi?, y ¿Cuál es la importancia de ser mapuche?
- Ngülam: Consejos para la gente mapuche y no mapuche.

5.2.2.2. Selección de los entrevistados

Valles, 1997, alude a preguntas e interrogantes que surgen en la necesidad de responder a la interrogante de la investigación como: ¿A quiénes?, ¿a cuántos? Y ¿Cuántas veces?.

5.3. Implementación de la entrevista en profundidad

Según lo antes mencionado las características que se decidió abordar en esta técnica de entrevista son:

5.3.1. Características del entrevistado

Sujeto 1

Mujer, 58 años

Machi

Comunidad de Origen: Potrako, Traiguen.

Sujeto 2

Hombre, 26 años.

Machi

Comunidad de Origen: Wapi Komue Puerto Saavedra.

Sujeto 3

Hombre, 49 años

Machi

Comunidad de Origen: Kolliko Nueva Imperial

Sujeto 4

Mujer, 57 años

Machi

Comunidad de Origen: Temu Lemu 2 Traiguen

Sujeto 5

Mujer, 54 años

Comunidad de Origen: Wapi Budi Puerto Saavedra

5.3.2. Duración de la entrevista

Las entrevistas tuvieron una duración de 1 hora aproximadamente. Pudiendo abordar los temas relevantes al estudio de investigación.

5.3.3. El Local

Las entrevistas se realizaron en casas particulares y en lugar de trabajo de los entrevistados, los cuales tres de ellos se realizó en sus casas y los dos restantes en sus lugares de trabajo, lugar donde los entrevistados se sintieran cómodos, resguardando así la confianza otorgada por los sujetos tipos seleccionados de acuerdo mostrado por bola de nieve.

5.3.4. Convocatoria

Se establece la comunicación por los porteros (Organización de Jóvenes Mapuche Wechekeche ñi Trawün) que me permitieron establecer los contactos con los líderes espirituales, mediante participación activa a comunidades mapuche, a ceremonias, etc.

5.4. Caracterización de la población de Estudio

5.4.1. Unidad de Análisis

La unidad de análisis para este estudio es la Identidad Machi, la experiencia, vivencia, opinión, creencia de cada machi, su sentimiento hacia sí misma y hacia la cultura occidental.

5.4.2. Universo

El universo de la población a estudiar son hombres y mujeres mapuche que sean reconocidos como autoridad espiritual al interior del marco cultural en que estas identidades cobran sentido.

5.4.3. Población Objetivo

Hombres y mujeres mapuche, reconocidos como autoridad espiritual mapuche, residentes en la Región Metropolitana o IX Región, que se desenvuelven actualmente al interior del mundo espiritual mapuche, reconocidos por esta sociedad en este rol. En este estudio se selecciono a sujetos tipo machi, y ngillatufe.

Chihuailaf (1999) Indica, “La MACHI o el Machi es una persona que por vocación –un ser “escogido”- se destina al servicio de sanar. Es la mujer u hombre que intermedia entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible”. (p.77)

Ngillatufe, hombre o mujer mapuche que ofician la práctica ceremonial del ngillatun.

5.4.4. Muestra

Se había proyectado estudiar desde un principio personas de origen mapuche, 6 machi residentes en la Región de la Araucanía (IX Región) comuna de Chol Chol, debiendo ser modificado por la imposibilidad de acceder a los sujetos a estudiar. Por lo tanto la muestra abarcó a 4 machi, dos residentes en Santiago, Región Metropolitana, uno en la comuna La Florida, y otro en la comuna de La Pintana, los siguientes 2 machi residentes en la Comuna de Traiguen en la Región de la Araucanía IX Región. También se efectuó una entrevista a una ngillatufe y esposa de un ñidol lonko de la comuna de La Pintana.

5.4.5. Criterios de selección de la Muestra

La muestra de esta investigación es de carácter no probabilística, según Hernández, R. Fernández, C. Baptista, C (1999). “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario” (p. 226).

Lo anteriormente mencionado, permite que la muestra seleccionada, sea una muestra con características de interés para la investigación.

El tipo de muestra a utilizar corresponde a sujetos tipo, “...donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, C, 1999. p.227).

El objetivo de la investigación es obtener información en profundidad respecto a la espiritualidad mapuche del machi, su forma de vida, ritos y creencias, por lo tanto, no pretende ningún caso generalizar los resultados arrojados por el estudio.

El muestreo utilizado fue por bola de nieve, en donde “Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este

tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc...". (<http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyukuyuZlpbVqzAQd.php>, visitada el 21, de Agosto de 2010). En donde los porteros de la red de contactos fueron los individuos mapuche que conocí mientras desempeñaba mi rol de llancañ de un conocido machi de la Región Metropolitana.

Se considero a 5 sujetos tipos, y los criterios a utilizar para la selección de estos fueron:

- Ser mapuche
- Ser Machi o autoridad espiritual.
- Cuyas edades fluctúen entre los 20 y 70 años
- Ambos sexos.

Se realizaron 5 entrevistas a personas de origen mapuche 4 machi (2 hombres y 2 mujeres) y una entrevistas a persona mapuche, ngillatufe y esposa de un lonko.

Los principales criterios que aportaron a la investigación, por parte de los entrevistados, fueron identificados como:

Primero, los consultados poseen conocimientos de la espiritualidad mapuche.

Segundo, los entrevistados pertenecen a distintos espacios territoriales mapuche, lo cual aporta a develar saberes y conocimientos presentes en la identidad espiritual de acuerdo a cada sector territorial mapuche.

Y tercero, los entrevistados son hablantes del mapudungun.

5.4.6. Aspectos Éticos y Confidenciales

Se les explico a los entrevistados desde un comienzo los aspectos de confidencialidad, por lo que, no accedieron a firmar dicho documento, producto de la desconfianza que existe por parte de los sujetos tipos en los documentos escritos, el compromiso fue hecho de palabra. En el pueblo mapuche es muy importante

5.4.7. Saturación Teórica

El número de entrevistados y el cierre o finalización de las entrevistas se determino bajo el criterio de saturación teórica entendiéndose este como “...a ese punto de la investigación de campo en el que los datos comienzan a ser repetitivos y no se logran aprehensiones nuevas importantes.” (Taylor S.J, y Bogdan R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación; La búsqueda de los significados.”, PAIDOS, Buenos Aires, 1987, p.90.). En algún momento de la investigación se hace necesario delimitar el número de entrevistados y el momento de retirada de los escenarios estudiados, es relevante considerar que en este punto se llegue a la comprensión de lo que se buscaba, y fue en este momento en que se le comunicó a los entrevistados que la entrevista había llegado a su fin.

5.4.8. Control de sesgo de la muestra

En la investigación se utilizaron porteros para poder llegar a la muestra, por lo que se tuvo un cuidado en que no se transformara la información, ni se manipulara por estos, por lo que hubo rigor único para controlar toda la averiguación dada.

5.5. Procesamiento de la Información

En el procesamiento de la información se realiza en función de ordenar, interpretar y finalmente comprender la información recogida, por lo que se llevo a cabo por los siguientes pasos:

El primer Paso:

- Revisión del material, consistió en verificar si los datos están organizados y clasificados con un criterio lógico, para manejar los antecedentes.

El segundo Paso:

- Delimitación del campo físico en donde se centra la investigación.

Tercer Paso

- Visitar a los machi, con el objetivo de explicar el sentido de la investigación.

Cuarto Paso

- Realización de las entrevistas

Quinto Paso

- Transcripción de las entrevistas

Sexto Paso

- Análisis de las entrevistas

Séptimo Paso

- Codificar la información, en donde se codifico unidades o categorías y luego se comparan entre sí, en función de buscar vinculaciones.

Octavo Paso

- Codificación del contenido latente

Y Noveno Paso

- Interpretación de la información, que contempla entre sus actividades la descripción de cada categoría y análisis de los significados de cada categoría.

Las entrevistas que se realizaron, se tuvo que utilizar un equipo tecnológico como es la grabadora, aunque gran parte de los machi, no accedían a dicha grabación.

La codificación de las entrevistas a los machi y ngillatufe, se realizó según las dimensiones propuestas en la investigación

En la codificación, se asignaron códigos a cada dimensión e indicador, que se desprenden de la información identificada, esto aportó el proceso de categorización de cada una de las entrevistas realizadas. Un ejemplo de codificación es DM1 que significa dimensión materialidad, de la variable, 1 como categoría uno.

5.5.1. Categorías y Codificación de las Respuestas

Dimensiones	Variables	Indicadores
DM1 Contexto en que se desenvuelven.	Materialidad	IM1 Interacción con la otredad
		IM2 Dinamismo cultural
		IM3 Espacios de desarrollo cultural
DMAP1 Identidad	Mapuche ta inchiñ	IMAP1 Ser mapuche
		IMAP2 Autoafirmación
		IMAP3 Discriminación

DKIM1 Espiritualidad	Mapuche Kimün	IKIM1 Winkawun
		IKIM2 Mapudungun
		IKIM3 Kutran

5.5.2. Operacionalización de las Variables de Estudio

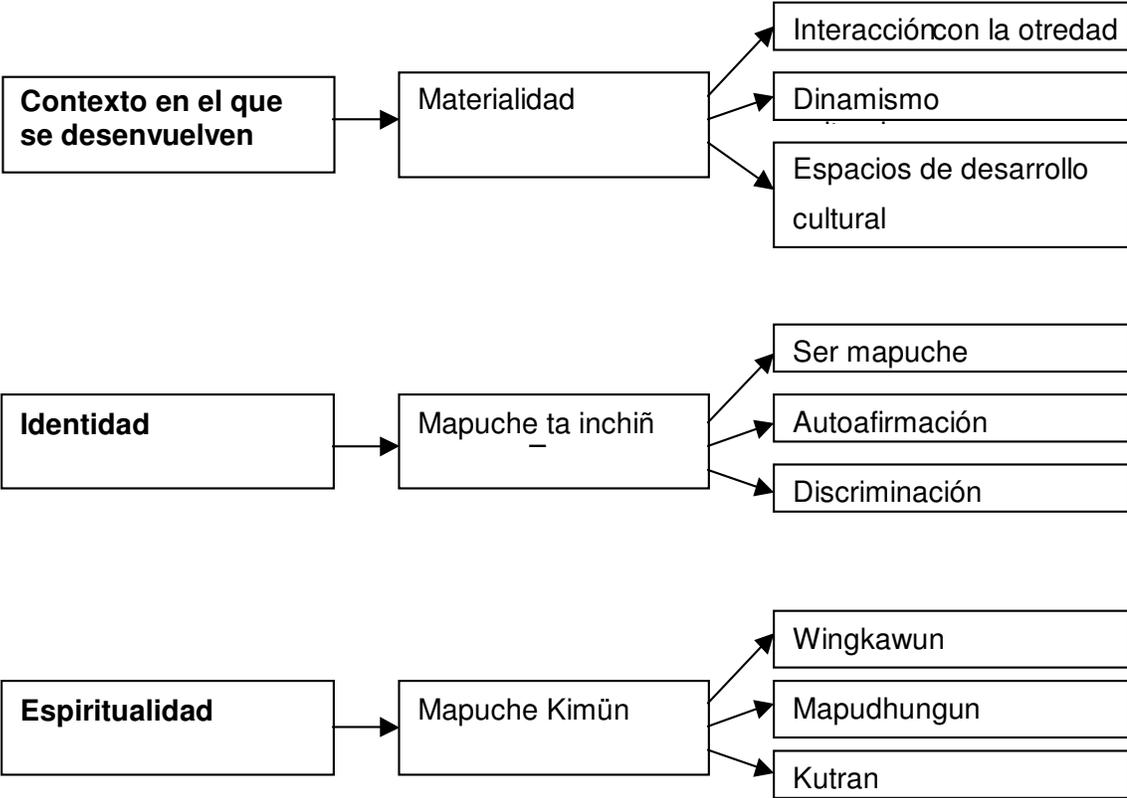
El estudio involucra 3 variables: Materialidad, Mapuche ta inchiñ, Mapuche kimün, las cuales fueron identificadas a partir del discurso de las autoridades espirituales mapuche, como influyentes en los procesos de conformación identitaria.

La variable materialidad tendrá relación con el entorno espacial físico y espiritual, y los elementos que en estos espacios están presentes.

La segunda variable, Mapuche ta inchiñ, tiene que ver con la reafirmación o negación de la identidad mapuche, y como este ejercicio individual afecta a la identidad machi y su permanencia al interior del marco normativo mapuche.

Mapuche kimün, a su vez, se centra en los saberes que porta el paradigma mapuche, los cuales son puestos en practica en los procesos identitarios de este pueblo.

5.5.3. Operacionalización gráfica

5.5.4. Definición Real y Operacional de las Variables

5.5.4.1. Variable Materialidad:

- Definición Real: Calidad o naturaleza de lo que es material y se puede percibir con los sentidos en: <http://www.wordreference.com/definicion/materialidad>
- Definición Operacional: Se entenderá por Materialidad a los espacios físicos en este sentido, el intercambio cultural que tiene el mapuche con el occidente y como estos afectan en el dinamismo cultural de los machi.

Dimensión	Indicadores
Contexto en que se desenvuelve	Interacción con la otredad
	Dinamismo Cultural
	Espacios de desarrollo cultural

5.5.4.2. Variable Mapuche ta Inchiñ:

- Definición Real: En idioma Mapudungun “Somos mapuche”, afirmación que implica el auto reconocimiento y fortalecimiento de la propia identidad, reconocerse como mapuche implica aceptar el compromiso de convertirse en “*che*” (persona completa).

- Definición Operacional: Esta variable se apreciara como fortalecimiento identitario de ser mapuche desde la mirada del machi, será vista como fortalecer y mantenimiento de la cultura.

Dimensión	Indicadores
Identidad	Ser mapuche
	Autoafirmación
	Discriminación

5.5.4.3. Variable Mapuche Kimün:

- Definición Real: En idioma mapudungun “Sabiduría Mapuche”, filosofía y conocimiento que se aplica en todo ámbito de la vida, dicho saber, debe ser puesto al servicio del pueblo mapuche y de esta forma se podrá obtener el conocimiento necesario para llegar a ser “*kimche*” (persona sabia).
- Definición Operacional: La variable Mapuche Kimün se entenderá como el conocimiento del pueblo mapuche, el saber espiritual de los machi, que tendrá relación con los proceso identitarios que tenga este.

Dimensión	Indicadores
Espiritualidad	Wingkawun
	Mapudungun
	Kutran

5.5.5. Técnica de Análisis

La información entregada por el conocimiento de los entrevistados se realiza a través de un análisis de discurso: Definida por Iñiguez y Antaki como: "...un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales" (Iñiguez y Antaki, 1994. p.63).

Este tipo de análisis permitirá, construir la identidad del machi a partir del discurso desde una perspectiva objetiva, explorando a la vez la construcción de significados dichos por los machi.

Esta técnica permitió clasificar y estructurar los conocimientos entregados por los kimche mapuche, por los sabios mapuche, en este caso por los machi y la ngillatufe.

En el análisis, no se tradujo la información entregada por los machi, pues, los discursos son considerados sagrados y protegidos por estos, por lo tanto sería anti-ético corromper cierto orden. El análisis de discurso se realizó en base a los conocimientos de la investigadora en el habla del mapudungun.

6. Análisis de la Información

6.1. Categorización

6.1.1. Tabla de Categorías y Sub-categorías

Materialidad
A. Contexto en que se desenvuelve
A.1. Problemática con las Transnacionales
A.2. Atracción por lo desconocido
A.3. La intromisión del cristianismo
A.4. Incorporación de medios tecnológicos en las ceremonias mapuche
A.5. Intercambio cultural educacional occidental
A.6. Usurpación de terrenos mapuche
A.7. Reconocimiento como pueblo mapuche
A.8. Incorporación de elementos dañinos

Mapuche ta inchiñ
B. Identidad
B.1. Mantención de la cultura mapuche
B.2. Küpalme machi
B.3. El no querer ser machi
B.4. Convicción del ser mapuche
B.5. Relevancia en el apoyo familiar para los machi
B.6. Diferencia de pacientes
B.7. Identidad territorial

Mapuche kimün
C. Espiritualidad
C.1. Feyentun mapuche
C.2. Recuperación de la cultura
C.3. Perdida del mapudungun
C.4. El sufrimiento de ser machi
C.5. El castigo a no ser machi
C.6. El mañumtun hacia el machi
C.7. Conflicto espiritual dentro de una misma comunidad

6.2. Análisis de Categorías

6.2.1. Categoría A. Contexto en el que se desenvuelve

Esta categoría hace alusión a como los sujetos mapuche están en constante intercambio cultural con la sociedad Chilena, y como estos tienen ciertos sentimientos hacia la sociedad dominante.

6.2.1.1. Sub-Categoría A.1. Problemática con las transnacionales

“Uuyy mucha tristeza, yo cuando era niña conocí mi lof donde yo vivo, por donde miraba, claro hay poca tierra mapuche, pero *pal* lado que miraba había árboles nativos, *guayentu*, *kilantu*, *llaullawentu*, *foyentu*, *kilkilentu*, *menukentu*, de todo *po* y ahora, yo ahora me subo al cerro y miro *pa* todos los costados y no hay nada *po*, *ta pelao* la tierra, erosiona, sin *lawen* sin leña, antes y eso *pa* mi es mucho sufrimiento, *maginese* de ahora no encontrar *lawen*, que ahora uno lo necesita, así que eso es mucha tristeza para mi, ahora cuanto me gustaría a mi tomar un canasto, salir a lo *lemontu* e ir a buscar *lawen*, ¡No hay!, no hay *lawenes* grandes, queda lo básico, no hay ni *menoko* ya, las plantaciones terminaron todo *po*, las forestal conaf, termino todo lo que era naturaleza, plantaron pino, eucalipto y botaron los nativos, lo hicieron metro, después que cosecharon todo , allegaron fuego, se quemó todo, poco y nada de *lemontu* que quedaba se termino, por eso nosotros, casi no tenemos *lawen*, nosotros vamos lejos a buscar *lawen* y hay un costo ahora, hay que pagar vehículo, si va ir a buscar *lawen* lejos, tiene que conocer el *lemontu* que va ir y no es llegar y meterse a un *lemontu*, no es llegar y cortar un árbol, una *anumka* porque, todo tiene que ser con respeto hay que *ngillatukear*, hacer un *llepipun* para ir a cortarlo, decirte que uno es *machi* que necesita ese *lawen pa* su gente y cortarlo con respeto...” (S.4.)

La destrucción del entorno, producto de la instalación de empresas forestales, basurales, plantas de tratamiento de aguas, entre otros, son temas que están afectando a gran parte de los *machi*, producto de la sobre explotación de la tierra, se han destruido gran parte de los *lawen*, elementos fundamentales para el desarrollo de la acción de la identidad que los constituye como autoridad, al interior de su pueblo, primordial en las ceremonias y sanaciones mapuche. La conexión entre el individuo *machi* y el espacio, tendría que ver con la inmediatez que estos tienen con el espacio que les permite poner en acción esa identidad.

La evidencia lingüística nos indica la relación que tiene la identidad machi, con espacios físicos específicos, por tanto si el espacio propio que es elemento constituyente de la identidad machi está siendo destruido, se está destruyendo o dificultando la reafirmación de la misma. También es evidente la peligrosidad que involucra insertarse en lugares lejanos o extraños al lugar de emergencia de esta identidad, los espacios para los machi, no son medidos tan solo por sus características físicas, sino también por sus características espirituales, cercanía y conocimiento / lejanía y extrañeza, tendrán que ver con variables espaciales físicas y del orden espiritual (intangibles).

“...las plantaciones de eucaliptos y el pino, están secando las vertientes y eso va ir rápidamente destruyendo la tierra, la vegetación y al destruirse la vegetación se destruye la tierra, la tierra que está seca en el sur, por ejemplo, hay muchas comunidades que están secas...eeeh...que no están produciendo, no producen nada...” (S.3.)

La sustitución forestal, como decisión económica ha afectado las economías tradicionales, economías en donde se desenvuelven los machi. Esto involucra la incorporación de elementos exógenos en la relación existente entre los miembros de la comunidad y éstos, a la acción que involucra la identidad machi, tendrían que sumársele costos extras, traslados en camioneta, pasajes de bus, compra de hiervas, etc. Lo que distancia aún más a la identidad machi con el espacio en que esta emerge, debido a que para exista relación entre el sujeto machi y los otros sujetos, estará presente el valor de cambio.

La variable económica y sus transformaciones históricas afectan la identidad machi, primeramente en la percepción que se tiene de esta figura, en la sociedad en que estos son reconocidos, como también en el proceso yoico de los propios machi, ya que estos deben renunciar a elementos de la cultura mapuche, para adaptarse al medio que les es impuesto externamente, poniendo en crisis la identidad de machi.

“Ahora mismo ya no hay remedio, y ese nosotros no criamos, se está secando los remedios, se está secando los menoko lawen, mapu lawen, no hay mawida, ngelay mawida de donde vamos a sacar un clase de remedio, no hay una parte remedio, hay lo pino, el lo eucalipto y ese está secando, hasta agua no tenemos, hasta canelo *a onde* vamos a sacar eso para sanar a los enfermos...no hay *po*, están haciendo un daño muy grande los ricos, los winkas, ahora se están quemando todos los remedios, de repente no va haber remedio ni *pa* sanar, no podemos cortar, nada, nada ese es un daño que está haciendo el winka, ese es un kutran, ahí se enferma también la machi, porque se está terminando su remedio, se le está terminando los copihues, los pawpawin, los fochi fochi, ese que lo comen los perimontün, los menoko lawen...filu lawen müley, eso, eso necesita la machi, para sanar los enfermos...distinta enfermedad que está saliendo, y no hay remedio, por eso nosotros que estamos, estamos sufriendo, tenemos que luchar para eso, *pa* que no mas que se termine esa cosa...los winkas no saben nada...” (S.4.)

Se identifican claramente las limitantes en el desarrollo identitario, pero también es significativo que se les atribuye la responsabilidad de estas limitantes a sujetos específicos, el winka. El winka es visto como una enfermedad, que afecta a los (as) machi, porque la acción que involucra esta identidad otra, es destructiva para la propia, la identidad machi sólo es posible enfrentándose “luchando” directamente, con la identidad winka.

6.2.1.2. Sub-Categoría A.2. Atracción por lo Desconocido

“...los winkas no saben nada, pero piden remedio igual, ellos que tan más primeros acá, porque no saben ellos” (S.4.)

El winka, es caracterizado como desconocedor de la cultura mapuche, ente externo a la misma, pese a que se relacione directamente con ellos, cuantitativamente, desde la apreciación de los (as) machi, serían los winka los que más se acercan a ser receptores de sus servicios, pero este acercamiento se atribuye a la novedad generada por ellos, no por una confianza en la cultura que los embiste de un conocimiento, sino más bien como una alternativa médica a la de la cultura dominante, al cual los winka pertenecen. El occidente continua construyendo un cierto grado de exotismo hacia lo otro, si bien el winka confía en su propia medicina, la caída del saber médico y la instrucción del paradigma sistémico, permite el ingreso en la sociedad occidental la identidad machi, como un instrumento que salvaguarda los errores reconocidos en el sistema médico winka.

6.2.1.3. Sub-Categoría A.3. La intromisión del cristianismo

“...se nos obligo cuando uno empezó a ir a clases se nos obligo a ser..primero a ser bautizado, luego a ser la primera comunión, la confirmación yyy... rezar *po*..rezar a persignarse..eso no es costumbre nuestra *po* no es costumbre nuestra ahí. fuimos.. obligados.. obligados porque *eeeh*... mayoría yo creo fuimos a un colegio..ósea se practico el catolicismo en los colegios, siempre, siempre, siempre...” (S.5.)

En la etapa escolar empieza el proceso de internalización de las relaciones con el otro, las instituciones occidentales como la escuela, son instrumentos culturales para la internalización de la cultura dominante. La etapa escolar es relevante porque en ella se va conformando la personalidad, la obligación de la cual nos habla la entrevistada se constituye en una norma, que reprime las normas internalizadas en la socialización que se da al interior del entorno familiar. El yo se ve afectado por la sociedad, llevando a la identidad de machi a un segundo orden, puesto a que pertenece a una sociedad subordinada a la sociedad en donde se erige la estructura escuela, los saberes aprehendidos en esta institución estarían sobre el conocimiento mapuche.

“Porque nosotros siempre cuando los futakeche, siempre dejo su chamal, no dejo el evangelio, no trajo lo testigo, ese kupali pu winka tati pu evangélico, lo winka, los españoles trajo esa cosa, ellos estudian por libro, ellos hablan con libro, nosotros no, la machi no...” (S.4.)

Existe claridad en el reconocimiento entre lo propio y lo ajeno, pese al ejercicio de las instituciones occidentales que persiguen la instalación del conocimiento occidental como paradigma dominante, la identidad machi, se configura en una identidad de resistencia, es el enfrentamiento constante entre conocimientos. El cristianismo sigue siendo visto como una obligación y la identidad mapuche como un deber, aunque se desvalorice la posición de estos sujetos en el entramado social, aún así hay gran parte de los machi que han sido evangelizados, mezclando las dos culturas, como también hay machi que resisten a este cambio cultural, manteniendo su tradición y espiritualidad ancestral. En ambos casos la identidad machi es una identidad en conflicto.

Los machi que han sido evangelizados, tienden a utilizar términos de esta cultura otra en sus prácticas, en algunos casos, causan rechazo en las comunidades mapuche más puristas, pero claramente es la forma la que se adopta, puesto que al ser la identidad machi originada en un paradigma otro, que es siempre arbitrario, es imposible que la machi pueda existir en sujetos que fehacientemente estén insertos en la cultura occidental.

6.2.1.4. Sub-Categoría A.4. Incorporación de medios tecnológicos en las ceremonias mapuche.

...en las ceremonias, yo lo primero que hago, yo pido que no haya cámara, no haya grabadora, celulares, que interfiera en las ceremonias, se supone que en las ceremonias es...concentrarse, es transportarse, conectarse con el cosmo, entonces para eso tiene que haber una concentración única y estar concentrado en lo que uno está haciendo, no tiene que haber otro pensamiento, otra idea. (S.3.)

Los elementos tangibles de la cultura occidental, representan otras ideas que imposibilitan la conexión espiritual del machi con el espacio espiritual, lo físico interfería en el espacio espiritual. La incorporación de tecnología es incorporación cultural, no es visto como un instrumento, sino más bien como una interferencia cultural, la apropiación de estos elementos por parte de la sociedad mapuche en su conjunto, impide la conexión con la identidad cultural mapuche, sobre todo en los lugares de construcción y reconstrucción cultural, los lugares rituales, teniendo en cuenta la función que ocupa lo ritual en cada sistema social.

Los elementos físicos exógenos, generarían un cambio de objetivos, según la mirada de los machi, que sacarían del centro a la cultura mapuche, poniendo como eje a la cultura de los invasores, interfiriendo así con el desarrollo identitario mapuche.

6.2.1.5. Sub-Categoría A.5. Intercambio cultural educacional occidental

“...creo que el estudio winka igual es bueno porque, sino tampoco lo sabríamos defender con los winkas, más harían y desharían con los mapuche, yo creo que... pero igual lamngien mapuche tiene que saber de donde salió y de adonde se crió...” (S.1.)

El aprendizaje es importante al interior de la cultura mapuche, todo aprendizaje independientemente de su origen permite enriquecer el camino para constituirse en un ser completo, en el caso del conocimiento de la cultura occidental por parte de la gente mapuche, los machi entrevistados lo ven como una herramienta que permite desenvolverse al interior de la cultura otra en igualdad de condiciones, lo anterior siempre y cuando exista plena conciencia de pertenencia.

“...yo estudie bastante, soy profesional, en la educación winka y no me afecto, para nada, mi espiritualidad siguió tal cual, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra...la espiritualidad es una cosa y el conocimientos son otra cosa...un machi...me gustaría que todos los machi tuvieran otro estilo de conocimiento, para ser mucho mas completo, una visión más clara de la vida de la visión, de la cosmovisión incluso...yyy...incluso todo eso...yo...a mi me intereso bastante, las religiones, distintas religiones en el mundo, los estudie, los analice...y...y cada religión tiene su forma, pero en el fondo apunta a lo mismo, entonces, de repente, de pronto, la religión de alguna, a ver como lo explica lo mapuche...están clara, y tan precisa como las otras religiones, entonces no me afecta para nada, me encanta conocer otras ideas, otras...otro concepto, porque eso te hace grande, eso te hace ser un poquito mas amplio de criterio, no ser cerrado, esto es aquí y aquí y acá no hay nada, no...eehh...ojala tu vieras todos y tuvieras ojos atrás para ver todo, todo tu entorno, y eso te hace más sabio”. (S.3.)

Muchos de los Lonko mandaron a sus hijos a educarse a instituciones educacionales eclesiásticas, que fueron las primeras en acercarse a las comunidades, esta decisión en ninguna forma fue para que los menores abandonaran las estructuras educacionales propias, sino más bien para que estos pudieran ver de forma panorámica ambas culturas, y así tomaran decisiones como seres complejos, sin ser sorprendidos por esta cultura que se les estaba imponiendo.

Este aprendizaje de la cultura de los dominadores entregaría a la gente mapuche la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo ajeno, la sabiduría para los machi parte del conocimiento propio, para después incorporar otro tipo de conocimientos, y que no sean los conocimientos foráneos los que definan la cultura propia, es decir no dejar espacios para que sea

la cultura impuesta la que defina el conocimiento mapuche. Es importante considerar en este acápite que la sabiduría o kimün en lo mapuche tiene que ver con la incorporación constante de conocimiento, la vida es un caminar que implica ir ascendiendo en escalafones de sabiduría, el conocimiento occidental no está fuera de estos escalones.

6.2.1.6. Sub-Categoría A.6. Usurpación de terrenos mapuche.

“...después que le invadieron la tierra los winkas y ahora... tanta cosa que le han pasado, después de quitarle la tierra, después ahora la gente quiere que le devuelvan su mapu *po*, su tierra y ahora lo que lo winka saben es encarcelar a los mapuche porque levantan la voz porque le devuelvan su tierra y más encima después lo llaman de terrorismo... y a eso a mí me duele mucho, me da mucha pena lamngien, porqué, si nosotros no tenemos ni un arma, no somos lo que asimos, lo winka tienen arma, *maginese* lo que... ejemplo los militares, carabinero, gendarmería, de la aviación, ¿los mapuche tienen alguna fábrica donde hacen... hacen armas?, por eso a mí me da mucha pena que, que algunos lamngienes por estar reclamando sus derechos lo traten de terrorista como querer apagar al mapuche, es como un jueguito que esta ardiendo y ellos van y le tiran agua y se apaga y queda la pura *humaera* nomás, así hacen los winkas con lo mapuche y a mí me gustaría que a largo de todo donde *habimos* mapuche y donde hayan comunidades, que le devolvieran su tierra, no sé *po*, fuimos tan humillados todos, los ricos antes pasaban a llevar a los mapuche”. (S.1.)

Existen fuertes grados de resentimiento, provocados por razones históricas de usurpación territorial, que se cruzan con variables de clase social. La clasificación que hace la sociedad en su conjunto de la cultura mapuche y de su gente, claramente afecta aspectos psicológicos individuales, el imaginario que se tiene de lo mapuche, va construyendo una imagen propia deteriorada, que conduce a características personales depresivas, que los pone en una situación victimizada.

La realidad descrita en este discurso, es de un constante amedrentamiento debido a su condición de pueblo originario, la solución visualizada es la restitución de sus derechos administrativos sobre lo que ellos consideran propio. Para los machi es incomprendible no poder conectarse con un espacio que es públicamente enajenado de la cultura mapuche y de su pueblo, el espacio óptimo para el contacto espiritual es el propio, lo que se hace imposible, si permanentemente la sociedad les esta enrostrando la no propiedad de los territorios ancestrales, no pudiendo practicar ceremonias religiosas, en los lugares que durante siglos fueron realizadas.

6.2.1.7. Sub-Categoría A.7. Reconocimiento como Pueblo Mapuche

“El reconocimiento del pueblo mapuche constitucional, el reconocimiento de la salud ancestral de nuestro pueblo, que tengamos espacio para practicar nuestra cultura, eso lo necesitamos nosotros, los de la Pintana, los del Bosque, la Granja, todas las comunas *ojala* que todas las comunas tenga eso, y *ojala* pudiéramos apoyarnos para poder conseguir... y apoyarnos” (S.3.)

Hoy en día, se les ha complicado a la gente mapuche y más aún a los machi el practicar las ceremonias, ya que no hay espacios de encuentro, esto se ha producido tanto en el sur como en Santiago.

Existen alrededor de más de 127 organizaciones mapuche en la Región Metropolitana, agrupando a un total de 5.000 mapuche, en Ana Millaleo (2006), siendo los espacios para estas limitados, para el desarrollo de su cultura en el ámbito espiritual, es una constante que estas celebren sus ngillatun en canchas de fútbol o peladeros, en las periferias de la urbe. La falta de espacios propios para la practicas de rituales mapuche se debe a la violación constante de acuerdos internacionales como el convenio 169 de la OIT, y al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que sea producto de un dialogo entre las organizaciones indígenas y el Estado, lo cual se estimula en el convenio antes enunciado.

La unidad al interior del movimiento mapuche es visto como un canalizador para lograr la recuperación de espacios, al interior de una sociedad que pretende invisibilizar la presencia indígena en centros urbanos.

6.2.1.8. Sub-Categoría A.8. Incorporación de elementos dañinos

“...la gente comía más sano, la tierra tenía más fuerza, antes ¿quién conocía el fideo, el arroz, la salsa de tomate, el *sarmon*? Todas esas cosas y esas, eso enfermo a los mapuche, por comer comida de los winkas, del supermercado, de esas latas que están años a veces y lo mapuche como no saben, aunque se mueran, se intoxiquen, como algunos no saben leer, llegan y toman las cosas, la gente la lleva y eso fue enfermado a la gente, eso fue enfermado a la gente, del estómago, del úlcera, de los riñones, antes no existía, hasta los niños eran muy sanos”. (S.1.)

La incorporación de nuevos elementos como es la comida occidental, comida transgénica, ha producido un gran debilitamiento en los sujetos mapuche, tanto en lo espiritual, como en los aspectos físicos. Las enfermedades por la cuales consultan a los machi la mayoría de los mapuche, son la diabetes, hipertensión arterial, úlceras. Lo cual se debe a cambios en las practicas culturales.

El alimento para la cultura mapuche no tan solo se asocia a aspectos físicos, la ingestión alimenticia es espiritual, todo lo que ingresa al cuerpo ingresa como fuerza energética, los cambios alimenticios que a experimentado la población mapuche producto de la migraciones campo ciudad o por el intercambio mercantil, en la mirada de los machi es visto como un proceso de blanqueamiento espiritual que trae consecuencias físicas, no estaría claro para quienes se enferman que estas enfermedades tendrían origen en la aceptación espiritual de la cultura otra.

Varios estudios demostrarían que enfermedades como la diabetes, presentes en la población mapuche en altos índices, tienen que ver con la adopción de prácticas culturales occidentales, no estando genéticamente adaptados a procesar alimentos como la azúcar, además de sostener alimentaciones ricas en grasas con un estilo de vida más sedentarios, propio de la vida en ciudades.

6.2.2. Categoría B. Identidad

Esta hace referencia a los procesos psíquicos de los machi, tanto en su medio interno, como en su medio externo.

6.2.2.1. Sub-Categoría B.1. Mantención de la Cultura Mapuche

“...cada vez los jóvenes mapuche acá *eeeh* se están motivando más o por el *pasao*, por los ancestros o por la familia, que la familia le ha inculcado de algún modo la tradición y la cultura y la espiritualidad de los mapuche no, de los antiguos, entonces *eeeh* yo creo que ha influido arto la familia en la juventud y yo encuentro que eso es positivo, mientras sucede eso, nuestra cultura no se va a desvanecer...” (S.2.)

Los machi ven en los jóvenes la esperanza en la continuidad cultural, los jóvenes en su necesidad de diferenciarse reconocen la identidad étnica y la reafirman, puesto que este sería un elemento que les ayuda a ser diferentes en un sistema en que se busca la homogenización.

Se rescata la participación familiar en la educación de los menores, serían ellos los responsables en incentivar a las nuevas generaciones en la importancia de la mantención cultural. La continuidad de la cultura mapuche permite la permanencia de la identidad machi, ya que esta identidad significa en el sistema normativo mapuche, no siendo posible en otras arbitrariedades culturales, que los jóvenes se reconozcan como mapuche, es también que estos reconozcan la identidad machi.

De acuerdo a observaciones previas respecto a procesos indetarios de los jóvenes mapuche, he podido detectar distintas constantes que serán descritas en el siguiente cuadro:

Familia	Grupo de pares	Participación	Proceso actual
desapego cultural mapuche	Adolescencia homologada, grupo de pares no identificados con la cultura mapuche	Participación activa en organizaciones mapuche	Reafirmación cultural mapuche
Desapego cultural mapuche	Adolescencia homologada, grupo de pares no identificados con la cultura mapuche	Nula participación en organizaciones mapuche	Negación identitaria
Apego cultural mapuche	pluricultural	Participación activa en organizaciones mapuche	Reafirmación cultural mapuche

Según los casos expuestos, se puede inferir del presente cuadro, que a mayor participación de los jóvenes en las organizaciones mapuche, existe una mayor reafirmación de su identidad cultural. En algunos casos, los jóvenes con núcleo familiar de apego cultural, pasan por un periodo de crisis identitaria donde surge la necesidad de diferenciarse de lo que son, retornando a la reafirmación y valoración cultural mapuche por medio de la participación y contribución en las organizaciones mapuche.

En relación a los grupos de pares, el entorno de amistad cultural mapuche provoca un estímulo en el reconocimiento identitario debido a que el intercambio de experiencias similares constituye una reafirmación del sentido y significado de la identidad mapuche, por el contrario el entorno de pares no mapuche conlleva al distanciamiento cultural ya que los jóvenes mapuche se ven en la obligación de recurrir permanentemente al mundo occidental para tener temas en común, homologando su adolescencia a un proceso cultural occidental.

6.2.2.2. Sub-Categoría B.2. Küpalme machi

“Chumngechi dungun machi ta deumaiñikelay machi ta yengeky, nosotros los machi no nos lo hacen machi, nosotros nacimos con ese newen, con ese püllü y todo a su debido tiempo lamngien, uno va a un proceso, mucho de algunos de niña, hay distinto perimontü igual y..la machi, nosotros somos de...somos de la naturaleza *po*, esos newen nos agarra a nosotros y nos levanta, los perimo, hay distintos püllü, hay distinto perimontü *eeeh* machi ta rüme kutrakawün ñi ta tañi machial ta inchiñ machi ta dewmañikelay machi ta keyuñeky” (S.1.)

El espíritu de los machi, es un espíritu que puede generarse como herencia de algún antepasado, estos son los machi de küpan, estos machi se manifiestan identitariamente desde jóvenes o de muy niños, puesto que en su nacimiento un espíritu antiguo guiaría esta embestidura, otra forma de reconocerse internamente como machi es el perimontün, son visiones que pueden estar representadas por un animal o por la naturaleza, son vistas en un árbol, en un menoko, río, estero, etc, estas visiones se presentan generalmente en la adolescencia o ya avanzada edad, en donde el espíritu de las personas que las ven permiten el ingreso de las fuerzas que se les manifiestan, los cuales convivirán con el espíritu del individuo en un solo cuerpo.

La identidad machi tiene varias aristas, por ende es difícil identificarla como inmóviles, puesto que la espacialidad en que se desarrolle la emergencia de la identidad machi, es una variable a considerar.

El perimontü manifestación concreta del ente comunicador al interior de la multidimensionalidad del mundo mapuche, siendo el único capaz de dar señal de las características energéticas que porta la identidad machi. Los perimontü de machi siempre son fuerzas de la naturaleza, entendiendo a esta como flora, fauna y elementos de estos, si el perimontü fuese de humanos, ya no estaríamos hablando de identidad machi si no de kalku.

La conformación identitaria del machi no depende de la interacción con la sociedad mapuche, si no con la relación que se establece con el newen del perimontü, el cual no pertenece al mundo de la sociedad mapuche, que es el mundos de los che.

Aunque no se necesita a los che para hacerse machi, en el proceso social para ejercer su rol requiere de una persona que haya pasado por lo mismo, es decir de otra machi que guíe el camino.

6.2.2.3. Sub-Categoría B.3. El no querer ser machi

“...yo no quería serme machi, no quería ser machi, no quería nada, nada, tenia vergüenza eso, porque por mi enfermedad, taba encogida así, el mismo don, para formarse machi, se enferma, sufre llora amargamente...” (S.4.)

La identidad de machi se asocia en el discurso de los mismos a un sufrimiento, reconocerse machi por tanto es padecer la identidad misma. No es posible saber con claridad, si con anterioridad a la inserción de la identidad machi en el marco cultural en el que actualmente se desenvuelve, el proceso que involucra la reafirmación identitaria era entendido como una enfermedad, o esto se debe a factores externos, propios de la sociedad actual, en donde reconocerse machi genera una crisis identitaria que hace que los machi perciban como tortuosa la reafirmación de la misma.

“...no quise ser machi tenia terror de ser machi pero sin embargo me gustaba mucho y no quería, una contradicción dentro de mi...” (S.3.)

El rechazo que genera la aceptación de la identidad dada, en tanto don, tiene que ver con la valoración que le da la sociedad a esta identidad, si esta es vista como una identidad periférica al sistema normativo dominante, el proceso interno de quien la porta siempre cargara el temor a la diferenciación, será una marca invisible que le impedirá integrarse a esta sociedad como un individuo cualquiera, es por lo anterior que muchos de los entrevistados manifiestan en primera instancia la negación de la misma, pero al ser esta identidad considerada un don, un regalo, no podrá ser invisibilizada del todo, rechazar un regalo en cualquier sistema social trae consecuencias morales, que se profundizan en este caso ya que este regalo no obedecería tan solo, al orden en que se desenvuelven los hombres y mujeres en la sociedad mapuche, sino también involucraría a las múltiples dimensiones que interactúan con estos. El regalo rechazado podrá ser detenido en el tiempo, generando consecuencias en el soma de quien detiene su circulación, ocasionando en algunos casos la muerte del mismo, pero el don tendera a ser heredado a las generaciones venideras, de quienes no aceptaron la responsabilidad de desenvolver el regalo, que implica la aceptación identitaria.

6.2.2.4. Sub-Categoría B.4. Convicción del ser mapuche

“...mapuche, uno tiene que tener la convicción de que es lo que es, si está en duda, que si que no, lo mismo pasa con la gente hay momento que está en lo evangélico, algunas veces en lo católico, cuando andan, tienen una *flicción* hacen mandas aquí y allá, eso es no tener, firmeza, plena convicción de lo que es uno”. (S.5.)

La convicción del ser mapuche, pasa primeramente por la creencia de su que hacer, de su sentir y de su pensar, de esta forma se esclarece lo que uno es y pretende seguir siendo, puesto que el ser mapuche es preexistente a la religión evangélica y católica, diferenciándose en sus cosmovisión y costumbres, resultando importante saber plantearse como distinto al otro, con convencimiento de la identidad de la misma, que se ejerce y desarrolla.

Por otro lado, el saber lo que uno es, también fortalece la convicción de la identidad, teniendo conciencia de la relevancia de su pasado y de lo construido por su cultura, esto conlleva al orgullo del ser mapuche y consecutivamente a la seguridad de la identidad.

6.2.2.5. Sub-Categoría B.5. Relevancia en el apoyo familiar para los machi

“...la familia al principio no apoyaron mucho, *eeeh*... no creían mucho en esto tampoco, pero al mismo tiempo yo estaba asustado, porque tampoco esta en mi propósito de vida no...tener esto seguir en la tradición de la familia, porque mi familia siempre han habido machi y lonko, pero yo nunca, esta en mi...proyecto de vida tomar algunos de esos cargos, no estaba...” (S.2.)

Existe desconcierto en el núcleo familiar del machi, debido a la pérdida de la creencia religiosa mapuche, por otro lado el machi entra en un proceso decisivo, de asumirse como tal dejando de lado los fines prácticos dentro de la sociedad occidental, siendo vital la comprensión familiar para el desarrollo del machi.

Dentro del ser espiritual mapuche, uno no se manda solo, aunque la proyección personal apunte a trabajar, estudiar, etc., el espíritu de machi se despierta, los sueños entregan conocimiento, presentándose así el rol de machi, siendo la primera instancia la más difícil e incomprensiva por la familia, puesto que resulta ser algo sorprendente, más aun, a medida que este inserto en la sociedad occidental, este proceso es percibido como nuevo y no como parte de la cotidianidad, es decir, a mayor integración mayor es la sorpresa.

“Tuve apoyo de todos, de mi hija, mi hijo de mi nuera, todos, mire pues...arto newen, mi familia, mi hermano, mi hermana, mi cuña, mi *cuñao*...todo eso...de todas parte vinieron gente, hicieron...me formaron como...me formaron machi, machi verdadera...” (S.1.)

La comprensión del núcleo familiar del machi se convierte en un aliciente para asumir el espíritu de machi, esta fuerza espiritual que entregan sus cercanos, más allá de la familia central, se traduce en la formación necesaria de preparación del machi.

Si la familia mantiene un apego cultural mapuche, existirá una valoración a la condición de machi, con un fuerte respaldo tanto espiritual como social, esto se denota en el apoyo para asumir el püllü de machi. En este sentido el lof es central para la existencia del machi, sin esta la identidad machi no puede ser interpretada, porque la identidad machi se caracteriza por ser originada en un marco cultural determinado que permite su lectura y estar al servicio de la comunidad que la interpreta, por tanto podríamos decir que la identidad machi es una identidad de servicio.

6.2.2.6. Sub-Categoría B.6. Diferencia de pacientes entre cada machi.

“Si yo creo que la gente, los winkas son mas creyentes, yo creo que es mas creyente, es cosa de fe, si yo creo que es mas de fe, el winka le gusta más la naturaleza, le llama más la hierba, la medicina, el mapuche no y además también otra cosa, que el winka es mas enfermizo, es mucho más enfermizo, que el mapuche, el mapuche resiste mas a la enfermedades, a los cambios, resiste mas, tienen otra energía, otro newen”.(S.2.)

El winka tiene mas creencia en la medicina mapuche por que ha perdido la confianza en la medicina occidental por no saber responder y encontrar respuestas a ciertas enfermedades, provocando que los sujetos occidentales busquen en otras alternativas medicas la solución a dichas enfermedades.

En relación a los sujetos mapuche y la pérdida de confianza en la cultura propia, se debe a los grados de integración que han tenido en la cultura occidental llevándolos a sobreponer el conocimiento científico por sobre los saberes tradicionales.

La recurrencia cuantitativa a las consultas con machi, son atribuidas por estos a características biológicas. Estudios biomédicos explican que las causas de enfermedades en la población mapuche se deben principalmente a la miscegenación con otros grupos humanos y al cambio de estilos de vida de subsistencia.

6.2.2.7. Sub-Categoría B.7. Identidad territorial

“...yo por costumbre, en mi comunidad no..es sin machi, los puros ñidoles, porqueee... siempre se ha sabido que los machi son para mejorar, son doctores del pueblo mapuche...*pa* sanación y el ñídol el que saca los ngillatunes, los llellipun...” (S.5.)

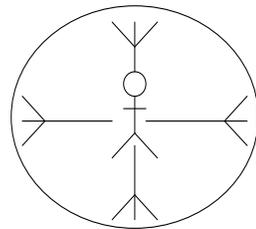
El territorio mapuche, wall mapu, esta dividido por identidades territoriales como:

Puel mapu: Zona Este del territorio mapuche

Willi mapu: Zona sur del territorio mapuche

Lafken mapu: Zona Oeste del territorio mapuche

Pikun mapu: Zona Norte del territorio mapuche

Esto comprendido desde el posicionamiento individual. cada territorio tiene distintas formas de expresión cultural, Ejemplo de realizar ceremonias mapuche, en la zona de Puel mapu no realizan el ngillatun con machi, solo con lonko, a los llancañ, les llaman kalfü malen y piuchen, la labor se asimila en la fuerza que dan en un ngillatun. Todo va a cambiar según el sector de cada comunidad. De esta forma podemos encontrar diversas formas de hacer ngillatun según cada lof y cada admapu que es el sistema normativo del entorno en que se ubica el sujeto, las diferencias territoriales por tanto tendrán que ver con las reglas de ese entorno, si existen diferentes fuerzas existirán diferentes ritos.

Sub-Categoría B.8. Nor kuleal (El nor kuleal es el caminar correctamente, el tener creencia y actuar correctamente poder llevar el conocimiento ancestral mapuche)

“... la mamá de nosotros no iban al hospital a tener su guagua como lo hacen ahora, antes se sabia cuando las guaguas nacían quien iba a ser machi, por que uno venia con una seña, la matrona mapuche que teníamos la püñechen, ella sabía que don, con que don nacían los niños ¿no sé cómo vendrían los niños?, ¿ahora quien sabe eso?, se perdió por que ahora es como una obligación de ir a tener su hijo al hospital y allá quien se fija como viene que seña trae, si va a

ser una gente, antes cuando iba a ser de larga vida decía la matrona que la püñechefe ta tüfa alen mongen, mongen che ngey...” (S.4.)

El nor kulelal es el caminar rectamente, el mapuche tiene un camino predestinado y el tiene la libertad de seguir o dejar ese camino, pero tiene que asumir consecuencias si no acepta la reglamentación que rigen al hombre, como por ejemplo, al no aceptar la identidad machi el sujeto acepta la infracción de la norma que se inscribirá en el cuerpo, manifestándose como una enfermedad que incluso los puede llevar hasta la muerte, hay que tener en consideración que no aceptar el don es solo de tener un proceso que deberá ser aceptado por otro miembro de la familia.

Si bien uno puede analizar los procesos identitarios desde un paradigma psicológico inscrita en la cultura occidental, también existen fases propias de la identidad mapuche que solo pueden ser leídas desde el paradigma mapuche, las fases identificadas se pueden dividir en las siguientes:

1. Saber el camino
2. Actuar correctamente
3. Ser gente (máximo grado de conocimiento).

Desde pequeños los mapuche son observados por la sociedad en su conjunto y se van distinguiendo las capacidades y actitudes de los niños de acuerdo a esas características.

Se les enseñara el Yam que es el deber ser, respeto que deben tener por sus propios dones, perfeccionando las características primigenias que nos lleva a la segunda fase que implica la reafirmación identitaria y el reconocimiento por la sociedad mapuche, para así guiar a otros mapuche en su devenir. Para poder ser gente hay que acumular conocimiento, conocimiento que tiene que estar al servicio de la comunidad, todo conocimiento para el mapuche será un aporte para llegar a convertirse en Che. Todos los procesos identitarios mapuche conllevan conocimiento y acción.

6.2.3. Categoría C. Espiritualidad

Esta tiene relación al conocimiento ancestral mapuche y a los procesos de fortalecimiento y manutención espiritual en la cultura mapuche, desde la visión del machi.

6.2.3.1. Sub-Categoría C.1. Feyentun Mapuche (El feyentun es el creer, el tener convicción del ser mapuche, es lo que moviliza al mapuche en su espiritualidad mapuche)

“Ta perdiendo *po*, ta perdiendo, por eso igual es una tristeza grande *po*, ta perdiendo como su newen o algunos se avergüenzan igual *po*, algunos no quieren saber nada de un ngillatun, de un palin, ni hacer purrun cuando hay ngillatun, lo hacen con vergüenza o... y un mapuche que se cree mapuche, lo hace con fuerza, lo hace con newen, con feyentun...” (S.1.)

La desvalorización de la cultura mapuche que ha generado el supuesto encuentro de culturas ha significado una pérdida paulatina al conocimiento de la valoración que los propios mapuche les dan al conocimientos tradicional. Represión de la identidad propia por la sociedad dominante, la sociedad dominante ha impuesto modelos a seguir en donde no da cabida a la moralidad y corporalidad indígena, de esta forma el indígena no se reconoce como tal y al no reconocerse no reconocerá la identidad machi por qué no cree en el sistema normativo que le da origen a esa identidad.

“...hay mapuches que dicen que las machi son brujas, así dicen, eso dicen, pero...ellos miren escucharlo, lo que dicen ellos, pero el diosito saben, porque dicen eso, pero dios sabe...porque están diciendo que la machi es bruja, se están quemando por si solo mijita, por eso hay que escucharlo y dejarlo, la gente mapuche esta perdiendo el feyentun, feyentun no tienen casi ya, hay mapuche que es feyentufe, hay mapuche que es feyentun, pero hay mapuche que hay..me da vergüenza andar con chamal, ¡eso no *tenimos* que *olvidarno* nosotros!”. (S.4.)

El mapuche descalifica la figura del machi en medida que reproduce el discurso del otro, lo que no alcanza a ser comprendido por la cultura occidental, esta destinado a ser subyugado por medio del exterminio, apropiación o condena moral de esta cultura, un ejemplo claro de esto, es la historia de la leyenda de las brujas de salem, atribuyéndole poder negativo al conocimiento de las mujeres, por tanto se les condeno, persiguió y declaro brujas.

Lo global afecta lo particular, no se pueden aislar los procesos cíclico de los procesos histórico político, es decir, no se puede aislar al individuo mapuche del despojo territorial, de la discriminación racial, de la falta de reconocimiento jurídico de su demandas y de la anulación de la identidad originaria por parte del Estado Chileno.

6.2.3.2. Sub-Categoría C.2. Recuperación de la Cultura Mapuche.

“La idea nuestra es, es que todos estemos hablando el mismo idioma, es que todos estemos apuntando a lo mismo, no cierto, a la recuperación de nuestra cultura al fomento de nuestra cultura cierto, fundamentarla, divulgarla, pero originaria...” (MVIL3)

Como la gran mayoría de la gente mapuche esta mezclando su cultura, lo que desean los machi es que se trate de no perder ni deformar la cultura mapuche, que haya un rescate cultural del pueblo mapuche.

Todo lo que se sabe del occidente se use como herramienta para fortalecer la identidad mapuche, desde una mentalidad mapuche, con su piwke, con su corazón mapuche, para que así la cultura no se pierda en el tiempo y que cada mapuche que tenga un conocimiento, entregándolo a los jóvenes y niños, para que estos sigan con el fortalecimiento identitario. Aprender del otro sin convertirse en el otro.

6.2.3.3. Sub-Categoría C.3. Perdida del mapudungun

“...los que no hablan, no hablan porque la mayoría de la gente que vive acá generalmente se comunica con gente winka, entonces pone poca practica el mapudungun...entonces por eso *eeeh* la lengua se pone pesa y la memoria también, se cierra la memoria, la gente no graba las palabras, no graba los significados de las palabras mapudungun, entonces por eso los jóvenes están un poquito atrasado con el mapudungun...” (S.2.)

Los jóvenes al no desenvolverse en espacios propiamente mapuche, se les dificulta el hablar su lengua, si existe vinculación como la participación en organizaciones mapuche, se

empieza a incentivar la práctica del mapudungun, como de otros aspectos de la cultura, porque son un soporte para el fortalecimiento identitario.

“...siempre está metido el castellanismo el winka dungun, lo encuentro malo, negativo, que este primero el castellanismo antes que el mapudungun...” (S.5.)

El mapudungun es considerado importante dentro de la espiritualidad mapuche ya que, al conservar el idioma, permanece parte de la cultura ancestral, por lo que el rescate de la lengua es un mandato para el ser, es decir, para lograr convertirse en gente. Los entrevistados apuntan a que la pérdida del mapudungun se debe a la mezcla e interacción con la cultura occidental y a la falta de comunicación que hay entre mapuche.

6.2.3.4. Sub-Categoría C.4. El sufrimiento de ser machi

“...cuando me entro el espíritu, tuve muchos problemas de salud...situaciones complicadas *eeeh*...como que me dio un remedio que es muy fuerte en ese tiempo *eeh*... era para probar si tenía o no tenía vida, según lo que me decía mi mamá que...ya...con esto lo último, si vive, vive si no vive no vive, porque si no me daban ese remedio lo más probable que se moría...” (S.3.)

El espíritu de los machi se manifiesta como síntoma somático, no hay que malinterpretarlo como un síntoma dicotómico, es decir, salud enfermedad, el síntoma se produce por el desequilibrio identitario en donde la reafirmación del “yo” opera como un estabilizante, ya que el sufrimiento corporal es producto del rechazo espiritual.

“...la machi sufre para formarse machi y sale muy caro... un caballo muerto, tres ovejas y dos chanchos, cuatro, cinco días, *encerrao* en el rewe, en el canelo, una casa de canelo así, ahí me tenía, llevaba mi espíritu, no..yo estaba con una niña ese era mi llancañ, me limpiaban, me tenían aquí, me pusieron remedio aquí (muestra su boca), aquí tengo remedio, así taba, tenía un rapo un paño blanco y una cosa *pa* recibir...una cosa de palo witri, amarradito ahí, como rali, y despertaba con trance, con trance, me tenían, despertaba así con dolores, no podía tragar, y la saliva bajaba ahí, por eso machi sufre, nunca formaría machi yo, mi marido dijo que casi tres días no comió, no tomo *niun* vaso de agua, yo nada, todo mi estomago lleno de remedio, me subieron *pa rriba*, me bajaron...así me forme machi *po mijita*, necesito toda la comunidad, dos veces charro, hoy día me echaban remedio a las doce del día, un charro que baja, ahí me echaban como un muerto ahí...da pena, da una pena muy grande cuando una machi lo están formando, pero usted no va a ver donde est la machi, después a los tres, cuatro días lo sacan a las

diez de la mañana lo sacan a mostrarlo la machi como esta, como muerta, la cara como esta como muerta, así taba...sufrió, sufrí arto *mijita*, así me formaron machi, por eso tengo que cuidar mi don que tengo, tengo que valorizarlo, mi familia, mi hijo, mi hija, todos, ellos sufrieron para formarme machi”. (S.4.)

Cuando los machi comienzan en su espiritualidad de machi, comienzan a enfermarse, les da distintos tipos de dolores y malestares que son inexplicables tanto para ellos como para los doctores, el sufrimiento que tienen es muy grande, comentan los entrevistadores que son sufrimientos, que tienen que pasar antes de iniciarse como machi, ese sufrimiento solo se pasara hasta que ellos acepten el don y les hagan el tratamiento y los ayude otro machi, para comenzar sus servicios.

Para la reafirmación del yo machi necesita el apoyo del entorno social, tanto de su familia como de su comunidad, pero en especial de otro machi quien comprenderá el proceso, puesto con anterioridad ya habría pasado por lo mismo.

6.2.3.5. Sub-Categoría C.5. El castigo a no ser machi

“Si una machi rechaza ese newen, se enferma, el te castiga el newen, *te quedai* como una niña chica, te quiebra, te deja así una persona después (muestra con la mano chiquitita), se te encoge los nervios, se empiezan a deformar los huesos, puede morir *po*, pero todos, según el perimontün que tenga puede morir todo *trabucáu* uno, pero no *quebrao* porque le quebraron los huesos, sino que el kutran te hizo deformar los huesos, ese newen se lo da *ngenechen* uno”. (S.1.)

La no aceptación de la identidad machi mantienen a la individualidad que fue escogida para ese rol social y espiritual en desequilibrio, desequilibrio que es entendido desde la cultura mapuche como un síntoma somático ya dicho anteriormente, el no aceptar su yo impulsa a un cambio de estado pues el que tenía que ser alguien no acepto ser posicionado en el rol normativamente asignado, por lo tanto tiene que pasar a ser otra cosa para volver a estar en un cierto nivel de equilibrio con el entorno, la muerte de los individuos que rechazan el don de machi, es un proceso que hace que el individuo pase a no ser nada para ser algo en otra posición del *nag mapu*

6.2.3.6. Sub-Categoría C.6. El mañumtun hacia los machi (El mañumtun, es el agradecimiento que se les da a los machi, esto porque en la cultura mapuche, existe la reciprocidad y el agradecimiento puede ser en dinero, objetos, animales, etc.)

“...hay diferentes *pa* serle mañumtun a las machi, puede hacerle mañumtun cualquiera, regalándole cualquier cosa, no solo con plata” (S.4.)

Dentro de la cultura mapuche es muy importante el agradecimiento, el mañumtun, hacia la naturaleza, hacia los ancestros, como también hacia las personas, los hermanos de cada comunidad, por lo que, cuando se visita a un mapuche, siempre se llega con algo para esa persona, como un símbolo de agradecimiento por la invitación y al visitar a un machi también se debe llegar con algo para agradecerle por su atención, los medios tangible en lo que se manifiesta la ofrenda son los que varían.

Antiguamente se hacía con cosas que tuvieran en cada hogar, como animales, verduras, harina etc, o se ayudaba al machi, cuando este necesitara de algún favor. Actualmente, los mapuche retribuyen el servicio de los machi con dinero como también algunos machi solicitan dinero por sus servicios.

6.2.3.7. Sub-Categoría C.7. Conflicto espiritual dentro de una misma comunidad.

“...allá la tierra e *muyyy*... es muy poca y otra cosa que allá esta mi abuela todavía viva, entonces es ella la que medicina, entonces para no estar *eeh*...no tener conflicto, una cosa así problema con mi propia familia, entonces deje a ella nomás, porque ella, a veces aunque se familia a veces igual hay conflicto, porque a veces lo mismo paciente lo hace pelear a uno porque dice allá hace mejor el remedio y allá no, entonces después la otra persona se siente, entonces *pa* no tener ese tipo de problema de familia, yo *preferi* venirme, porque vi que acá hay grande necesidad y que aquí recibí el apoyo desde un principio y eso me motivo quedarme, porque eee...siempre estoy con gente que me apoya”. (S.2.)

Cada machi tiene un kimün, poseen fuerzas muy distintas unas de otras, de acuerdo al lugar en que se posicione el perimontün que dio origen a la identidad machi, el ejercicio de la identidad de dos machi en una misma zona, hace muy difícil la convivencia, esto es solo en el ámbito de sanación y realización de ceremonias, es decir, en los marcos normativos en donde se expresa la identidad machi, ya que en la vida cotidiana, en la que se interactúa con la sociedad otra, ellos y ellas se llevan muy bien.

El cambio en las estructuras de organización de la sociedad mapuche producto de la interacción con la cultura occidental, ha provocado rivalidades energéticas, puesto que en la antigüedad cada machi pertenecía a una comunidad, debido a los desplazamientos ahora muchos machi se ubican en el mismo sector. El lugar del “yo” es importante para la convivencia no tan solo espacial, también espiritual, ya que la identidad machi se caracteriza por servir para y por, lo cual genera conflicto en las limitaciones espaciales, los espacios físicos y espirituales siempre afectarán la identidad mapuche.

7. CONCLUSIONES.

Desde la perspectiva del Machi con relación a la identidad y espiritualidad mapuche es posible apreciar conflictos de diverso orden, es decir, se observan conflictos de carácter externo e interno. Los conflictos externos, se nos muestran como los procesos generados por entes externos a la sociedad mapuche, como por ejemplo: la instalación de empresas forestales, multinacionales y megaproyectos al interior del territorio mapuche, además de las usurpaciones de tierra mapuche, cometidas por chilenos y colonos europeos. Todo lo cual ha generado problemáticas graves para el machi, un ejemplo de esto, es la carencia de yerbas medicinales las cuales han ido desapareciendo al interior de los Lof como consecuencia de la internación de estos entes al interior del territorio mapuche.

Los conflictos internos, se nos muestran como los procesos psicológicos identitarios propios del machi, tales como el grado de sufrimiento que debe enfrentar un machi, de esto se desprenden diversas interrogantes ¿realmente el ser machi involucra un sufrimiento inherente a ese rol?, o ¿el sufrimiento del machi tiene que ver con el enfrentar todos los embates de la vida actual?, ¿los machi sufrían antes de que llegará el winka?, ¿puede que el sufrimiento se generé debido a que el machi se encuentra en un contexto en el cual la identidad machi no se dá naturalmente?. El sufrimiento como parte de la identidad machi, fue un tema reiterativo en el discurso de los machi entrevistados, esta aflicción era atribuida a la no comprensión de su identidad por el entorno, y al diferenciarse del entorno por su condición, conformándolos en una identidad extraña, marginada socialmente, impidiendo su socialización, por diferentes factores propios de su rol, como por ejemplo: despertarse en la noche producto de pewma, tener perimontü, tener visiones predictivas, o la realización de acciones que no son recordadas conscientemente. A partir de lo anteriormente enunciado, es apreciable la inscripción de esta identidad machi, fuera de la normalidad comprendida socialmente, al interior del sistema social en que actualmente se desenvuelven los mapuche.

La parte interna es visible cuando el yo, produce extrañeza en el propio sujeto, generando una crisis en su reafirmación, el machi se siente diferente, pero esa diferencia tiene una carga negativa al interior de una sociedad que busca la homologación, es marcado invisiblemente como un sujeto raro. Pese a que la identidad machi y su manifestación espiritual forma parte de un marco cultural específico, en donde esta es reconocida como normal, el sufrimiento que implica la reafirmación del yo, se vincula directamente con la negación identitaria de la sociedad mapuche de forma individual y como colectivo, por tanto la gente no apoya la reafirmación de la identidad machi, porque no apoya su propia reafirmación identitaria. Ser machi “es por” y “para”, “ser por”, el newen que se manifestó en el perimontü, y “ser para”, la gente mapuche en un territorio determinado, si estos elementos se ven imposibilitados en su desarrollo, se conflictúa el “yo machi”.

Los desplazamientos territoriales afectan los elementos que componen esta identidad, en la actualidad muchos mapuche estamos fuera de los territorios de nuestros ancestros, esto no es una realidad tan solo para quienes vivimos en la ciudades, también tiene que ver con la reducción y la usurpación territorial que obligó, a efectuar desplazamientos al sur del Bío Bío, lo que algunos historiadores mapuche denominan territorio histórico. Hoy solo se reconocerá el lof espiritualmente, pues un mapuche decir que viene de una parte, pero quizás su procedencia ancestral no concuerda con ello y el machi que está en su comunidad, quizás no sea el que corresponde a su procedencia ancestral.

Cómo seguimos nuestra identidad, y cómo seguimos a nuestros machi, tendrá que ver con el reconocimiento de estos mismos como autoridad, lo cual se complica cuando el individuo que forma parte de la sociedad mapuche no es capaz de ubicarse espacialmente en el territorio mapuche, debido a los desplazamientos de este pueblo, después de episodios históricos que le dieron origen. Si concordamos, que cada territorio tiene una machi, pero desconocemos cual es nuestro territorio, se hace visible como ha afectado en los procesos políticos históricos la configuración de la identidad de la machi, por tanto, no se puede hablar de la identidad machi, sin hablar de los procesos políticos históricos, sin hablar de los desplazamientos territoriales, porque la identidad machi se provoca en un determinado contexto espacial, porque cada identidad mapuche se provoca en un territorio específico, la identidad mapuche surgirá desde una mirada espiritual la cual le da sentido al interior de un paradigma propio.

La cultura mapuche tiene una esencia, y la esencia mapuche es la espiritualidad, si se pierde la espiritualidad del machi, se pierde también una parte importante de lo que constituye la esencia mapuche, de algún modo se ha hablado, de que la cultura mapuche es una cultura de resistencia, una forma de que hemos tenido los mapuche de resistir, es elevar la figura del machi, como una figura importante, como una autoridad dentro de lo mapuche, tal vez con anterioridad a los procesos históricos, el machi era una parte más del lof, pero ahora como estamos enfrentados a una cultura que desvaloriza nuestras manifestaciones culturales, nuestras autoridades, el mapuche se cierra elevando la autoridad del machi, para justamente retrasar la pérdida cultural, se eleva la identidad del machi, para mantener la espiritualidad mapuche.

Es posible identificar la incidencia que ha tenido el intercambio cultural en la identidad mapuche en aspectos como la gran cantidad de población de este pueblo que ha sido evangelizada, lo que se transforma en un grave problema para la aceptación del machi como autoridad religiosa.

Otro aspecto externo que afecta la reafirmación identitaria, pero esta vez de forma positiva, es que estamos en presencia de una juventud que se está levantando producto de los últimos acontecimientos políticos que está viviendo el pueblo mapuche, con una necesidad que tiene toda la juventud en general, que es diferenciarse, la identidad mapuche les permite diferenciarse a partir de los rasgos fenotípicos o culturales y los jóvenes se han afirmado de eso y han partido esa identidad y muchas veces son más radicales que la gente más adulta que tuvo que enfrentar un proceso de asimilación, anular su identidad mapuche para sobrevivir dentro de una sociedad que los discriminaba y los menos valoraba. Aún se sigue menos valorando a los mapuche y se sigue subyugando a una cultura dominante que es la cultura occidental, pero ¿qué pasa con los jóvenes?, ¿Cuál es el proceso que se da en la juventud y proceso, que es resultado dentro de la entrevista? Los machi nombran a los jóvenes como la esperanza de la reivindicación de los que es la espiritualidad mapuche y de reivindicación a la vez de la figura del machi, eso quiere decir que aun hay feyentun. Si se cree en el machi aun hay feyentun, si uno cree que el machi es brujo, el feyentun se perdió, ¿por qué? Porque están hablando el discurso del otro, el discurso del cristianismo durante años. Cuando instalaron los colegios en las comunidades mapuche, cuando vino la iglesia evangélica, la iglesia católica y se instalaron en las

comunidades fue el discurso de denigrar y denostar las autoridades mapuche y una autoridad en particular es la espiritual, que es la del machi. ¿Qué pasa con los jóvenes en estos momentos? Ahí está la inquietud en buscar a los machi, muchas veces no se sabe cómo encontrar al machi, porque algunos en esa búsqueda, están desorientados, dudosos o llegan por cualquier cosa donde un machi, entonces se encuentra esa inquietud por parte de los jóvenes.

Es importante el elevamiento del machi en el contexto actual, siendo el machi como autoridad que tenga influencia en la identidad, un ejemplo es lo que ocurre en Puel mapu, donde en ese lugar no se encuentran machi y los jóvenes que viven allí igual en cierta forma no tienen firme su identidad como tal, porque tienen que venir a buscar machi, y hacer lawen en otro territorio. También esto se puede observar en la falta de ceremonias mapuche y eso conlleva a la inseguridad identitaria de los jóvenes.

En puel mapu hay jóvenes que son descendientes de machi, pero en ese lugar no se encuentran los machi, por lo que, se tienen que venir para al wulu mapu para iniciarse como tal, esto debido al poco convencimiento identitario, Por otro lado al momento de buscar machi, se puede ir con mucho feyentun, en ocasiones se encuentra la dificultad de que ese machi no pertenece al mismo lof, al cual se pertenece.

¿Cómo definiríamos feyentun?

Feyentun podríamos decir que es estrictamente el rigor de la palabra significa obedecer, pero también tiene una connotación de creencia, convicción, porque al obedecer se tiene la convicción, se crees en lo que se obedece.

¿Porque hay convicción en algunos casos y porque no hay convicción en otros casos?

Primero, hay convicción porque se va conociendo una sabiduría que se da en el camino, se actúa como se siente actuar, debido a que se está en proceso de aprendizaje, por lo tanto en un proceso de discernimiento, que se va fortaleciendo en la medida que se identifica como tal, entre mas se conoce más se identifican como mapuche.

Segundo no hay convicción en muchos casos a causa de hay muchos jóvenes que nacen con una base de sabiduría que les entregan y están tan insertos en esa cultura que suelen buscar otra identidad que no es propia.

Creo que la carencia realza esa inquietud, de no tener una cercanía a la cultura ancestral originaria, quizás esa inquietud se realce en un momento posterior, cuando se conozca a otros pares que compartan tus misma cultura, por ejemplo en Santiago hay comunidades mapuche que realzan la identidad mapuche, al encontrarme con esas organizaciones aporta con la conformación identitaria mapuche, ya que con mis pares se reafirma esa identidad ya que se siente apoyados por su propia gente

Con respecto a lo que surgió en las entrevistas es la percepción de los machi respecto a la asistencia de los winkas cuantitativamente, en relación a los mapuche a las consultas con ellos, principalmente se ve reflejado en la decadencia o falta de creencia en la cultura occidental para resolver cierto tipo de enfermedades, es un decaimiento del conocimiento científico y de la verdad apodíctica que demostraba la ciencia al interior del conocimiento occidental. En el fondo se está volviendo a las medicinas de los pueblos originarios porque se han dado cuenta que hay muchas cosas que la medicina occidental no resuelve y tiene que ver con cosas más profundas que los pueblos originarios siempre conocieron. Los winka no entienden las cosas más profundas, una enfermedad espiritual nos lo entienden así, solo ven que su medicina no es capaz de resolver, pero es porque no les queda otra, es la última opción. Los no mapuche se han dado cuenta que su medicina no resuelve muchas cosas y se dan cuenta de eso.

Lo que también se da en Santiago, es que los mismos mapuche no están informados de que hay machi en Santiago, entonces prefieren atenderse en consultorios ya que, es más accesible tanto por dinero, como por cercanía.

Nuevamente volvemos a los procesos políticos históricos, tiene que ver con la decadencia en la figura del machi, con problemas socioeconómicos que ha sufrido el pueblo mapuche producto de la usurpación territorial, siempre históricamente, al machi también se le debe retribuir, su atención con algo que tu tengas, lo ideal con algo reciproco, muchas veces la gente opta por lo más económico, o también porque a veces no está el feyentun, el tema winka

ha dado también como un placebo, entonces les dan una aspirina, entonces psicológicamente se piensa que está bien.

Mientras los mapuche con problemas socioeconómicos, prefieren ir al consultorio, porque se les proporciona medicamentos gratis, no tienen los recursos suficientes para acceder a la consulta de un machi, pero no quiere decir que ellos tienen menos fe en la solución que les pueda dar un machi, a la solución que le pueda dar un medico, va en el acceso que tienen en el sistema winka, más que en no creer, la mayoría de los mapuche que están en Santiago están distribuidas en comunas como Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana, en poblaciones periféricas que el consultorio esta como a 3 cuabras, entonces el acceso es más factible, no se va al sur porque es mucho más cerca ir al consultorio, también es un factor que los lamngien consideren que tal y tal machi no son de confianza, también hay mucha duda sobre el newen que pueda tener el machi.

Los mapuche tenemos una visión rígida también de lo que es nuestra propia cultura, nuestra cultura para nosotros, tampoco va variando o va adquiriendo nuevos elementos si no que nos quedamos también con lo que la sociedad occidental pretende escribir sobre nosotros, porque creemos que nuestra cultura no es dinámica si no que también, en cierto sentido creemos en la sociedad occidental donde dice que la cultura mapuche se mantiene en el tiempo, que la cultura mapuche es de los grandes guerreros y no es una cultura en donde tu vecino no puede ser machi o donde tu vecino puede ser un lonko, no es posible para nosotros como mapuche darnos cuenta de esa realidad.

¿Qué pasa con los procesos internos psicológicos que pasan los machi?, ¿La sociedad mapuche las comprende o la sociedad mapuche es un aporte negativo a este sufrimiento que manifiestan los machi? Por un lado comprenderla es difícil comprender algo que uno no está pasando en carne propia, pero pueden ver lo que está pasando, pero comprenderla en su magnitud es difícil y además por otra parte muchas veces se colabora como mapuche a que el machi sufra en su proceso, sufra más de lo que tenga que sufrir, porque muchas veces el machi pide cosas y la gente no sabe o no entiende no lo hace, a veces por no saber no hace lo que tiene que hacer entonces, muchas veces el püllü del machi sufre y se enoja, ¿por qué no se aceptara por parte interna de los machi, el no ser machi, si se presenta este don, este regalo, este

conocimiento, donde uno puede llegar a ver mucho más allá de lo que ven otra gente? ¿Por qué el machi no acepta en algunos casos, ese llamado, ese regalo?, Esto se debe al proceso de winkawun, en donde el modo de vida requiere que se adopte una forma de vida mapuche como el don de ser machi, requiere un sacrificio en términos espirituales, en todo termino para hacer cualquier cosa, entonces va en contra de los principios que tiene la forma mapuche de entender las cosas, tiene que ver con la influencia que ha tenido el winka al interior del pensamiento mapuche, porque muchas veces no se acepta o no se quiere aceptar el don que implica ser machi, que muchas veces, están con el que dirán, porque muchas veces dicen que este brujo, o no lo van apoyar la comunidad, lo van a discriminar, entonces tiene que ver muchas veces con razones externas, más que internas, un ejemplo de esto es un machi que usa chamal y el para que no le digan nada, escondió su chamal y se arrodillo y no se pudo parar, porque debería el andar con su chamal porque ese es su püllü y ahí también nosotros como mapuche jugamos un rol en contra porque criticamos, porque no entendemos como el machi no anda con su chamal, muchas veces ocurre que el mismo entorno del machi le hace más difícil su trabajo al machi, ¿y por qué creen que la gente que es machi y no recibe ese don se empieza a enfermar? Porque pasa por un proceso más interno que es de más sufrimiento, de manifestaciones culturales, por ejemplo, perimontü, pewma, en un momento esto pasa ya al cuerpo del machi y le empiezan a fallar las piernas y le empiezan a fallar el estomago, que su cabeza no funciona, que sus huesos se van torciendo, ¿a qué se debe eso?, Porque no obedecen, porque no tienen feyentun, el feyentun es obedecer y creer a la vez, no obedecen a ese don, no nos ordenamos nosotros, los pulonko nos ordenan, el no recibir algo que nos están dando, es un desprecio, por lo tanto las fuerzas que están por sobre nosotros, es como hacerle desprecio a todos esos newen, que están dando generosamente, por lo tanto también los newen se enojan y también te pueden castigar, ahí está el feyentun, crees pero no obedecen, ¿pero qué pasa si ese don entregado a una persona que está totalmente occidentalizada, se les entrega, visiones en sueño, si está totalmente involucrado en la sociedad occidental, porque esta enfermedad se sigue manifestando, se le sigue inscribiendo en el cuerpo, está enfermedad? Aunque no crea, el machi se enferma, porque tiene don de machi.

Entonces ser mapuche el identificarse como mapuche, si bien un factor relevante que da pie al feyentun, tambien existe una cosa que va mas allá de la identidad mapuche, lo mapuche es y está aparte de la gente, los newen te van hablar cuando ven en ti que puede despertar eso, si ellos tienen esa sabiduría, que no tenemos, si ellos ven que tienen que pueden despertar ese

kimün antiguo, entonces de alguna forma te van a tratar de hacer despertar, porque tienen un rol que jugar dentro del lof, tienen una misión que cumplir, tiene un trabajo que hacer, entonces te van a entregar ese conocimiento para que lo lleven a cabo, lo van a entregar en cualquier lado de donde estén ya sea en otro país o acá, aunque estén muy awinkado de alguna forma lo van hacer despertar si el destino es ese.

Los machi destacaron diferentes elementos que son relevantes al interior de la cultura, uno de los mas nombrados fue el mapudungun y resalto también la importancia que tiene que ver la incorporación constante de conocimiento al interior de la cultura mapuche para la conformación de la identidad, la identidad mapuche depende de ir incorporando mas conocimiento a través de la vida cotidiana. La incorporación de conocimiento siempre va a ser válida en la medida que esa incorporación no borre la esencia del ser mapuche.

Se habla en primer instancia del conocimiento que son netamente mapuche, el mapudungun, la espiritualidad, forma de hacer ngillatun, pero también es interesante preocuparse y centrarse en la validación que hacen los machi, del conocimiento occidental, al machi le interesa que la comunidad mapuche aprenda de la cultura occidental, a los lonkos y a toda la gente antigua le intereso conocer esa cultura, el tema es que nosotros podemos aprender de esa otra cultura, para seguir fortaleciéndonos y así los vieron los antiguos, la historia demostró que fue así y el tema del mapudungun es algo fundamental, porque el aprendizaje del mapudungun es esencial para mantener el entendimiento, el feyentun vivo, porque hay muchas cosas que se entienden en mapudungun, cosas de la sabiduría mapuche que se dicen en mapudungun solamente y que en winkadungun no se pueden traducir como tal. El mapudungun, podríamos decir entonces que es relevante para pensar como mapuche, porque uno piensa en mapudungun, cuando uno piensa en mapudungun puede comprender la esencia del paradigma mapuche en ese sentido sería importante, ¿pero uno puede ser mapuche sin hablar mapudungun?, se puede hacer pero es como un aprendizaje, uno sin el mapudungun es como estar cojo, el mapudungun es un aprendizaje constante, es la base para hacer mapuche para ser gente, en la etimología mapuche el mapudungun, es el hablar de la mapu, cuando uno habla de che de gente no es lo mismo cuando el winka dice gente, porque al hablar de che es porque recorrió todo un camino para recién ser gente.

¿Cómo afecta el espacio territorial a la conformación de la identidad machi? Es importante el espacio territorial, porque como ejemplo el tema historia con la usurpación territorial, muchas cosas se desvirtuaron, como ejemplo un machi antiguamente estaba dedicado a un lof y ahora el machi esta en otro lof, producto de los winka, cuando llegaron los winka alteraron las cosas y entonces los machi nacieron en lugar que quizás no le correspondía, el machi ahora sale de donde lo necesitan de donde lo necesita su gente, el machi necesita la conexión con la naturaleza y que puede coexistir en la ciudad, entonces la parte territorial podríamos decir que se relaciona con el servir por, servir por un mandato y por un ngen que se comunico con un perimontü en un lugar específico, servir por, donde yo me ubico como espíritu y donde me comuniqué con el espíritu que me despertó a ser machi y servir por, por pertenecer a un pueblo a un pueblo en específico, por eso soy machi, y el servir para dentro de una comunidad, ¿cómo afecta los procesos de chilenización del pueblo mapuche en servir para de la identidad del machi?, el machi es para una gente, pero es reciproco, porque también necesitan el apoyo de su gente, ahora se ha dado una ínter comercialización con el machi, con lo que es con lo de la plata, ahora cobran con dinero

Volviendo a los procesos actuales y la relación que tiene la identidad machi con la sociedad Chilena, hemos estado en precedencia de una actividad política, bastante relevante de impacto nacional con respecto a lo que es la cultura mapuche, lo que es la identidad mapuche y que ha pasado con los procesos políticos mapuche crees que ha cambiado esa forma de ver la espiritualidad mapuche, la propia identidad mapuche que con los hechos que han pasado últimamente, si ha cambiado, los medios de comunicación explotan la imagen de mapuche terrorista, del mapuche violento y eso ha generado que muchos mapuche que no están tan allegados a la cultura o gente organizada mapuche se vayan alejando porque ellos no quieren identificarse con esa imagen de mapuche antiterrorista, por lo misma discriminación que sufren en el trabajo, en el colegio, entonces ellos no quieren ser discriminados, por lo tanto se alejan de esa imagen, pero hay otro grupo que también, son los mapuche que están más organizados, tienen más clara la visión política de pueblo, la cual ha favorecido su identidad porque han estado ayudando a los mapuche que están dentro de la cárcel, entonces esos son procesos para la gente que está organizando favorece la identidad, genera más identidad y también genera en la comunidad digamos en la sociedad chilena, una cierta simpatía, después de un tiempo después cuando los mapuche estuvieron bien avanzada la huelga, la gente en vez de decir estos mapuche

terroristas, empezaron a decir, que pasa con los mapuche, porque empezó a generar una cierta simpatía, cuando ya llevaban muchos días en huelga de hambre los mapuche.

La sociedad occidental necesita llevar al límite las cosas para recién generar una consecuencia, la redención y la lastima y los procesos de empatía se dan cuando tu llevas al límite ciertas situaciones, por ejemplo con lo que paso con la huelga de hambre, cuando se pone la situación al límite, se genera la lástima, la lástima es la que motiva la acción occidental o sea poner la situación al límite, donde la humanidad, se hace presente, la limitación que tiene el ser humano, como cuerpo es la que me genera empatía, por al final somos todos cuerpo, aunque seas inferior a mí, un cuerpo que ha sido subyugado, un cuerpo que es denostado, que es más negro, que es más pobre, que es más inculto, según la sociedad dominante, pero está en huelga de hambre y llevan 60 días sin comer, por tanto, recién se reconoce ahí, recién reconozco que mi vecino es mapuche y fue evidente también por los medios de comunicación, o sea los medios de comunicación son una influencia directa en la conformación identitaria actualmente y también en la destrucción identitaria, porque también muchas veces a partir de los medios, es que los jóvenes se alejan de la cultura mapuche en este caso la esencia de lo que se está estudiando, entonces puede ser un medio de conformación identitaria o destrucción identitaria si lo vemos desde lo mapuche de alejamiento.

Podemos decir que la identidad machi se relaciona profundamente con el proceso identitario de la población mapuche en general, porque, ¿si la población mapuche, en general no se reconoce como mapuche? Esta negando la identidad machi, porque la identidad machi solo sobrevive, del feyentun con la creencia y la creencia se da en la población que se reconoce como mapuche, es una identidad de servicio de servicio dentro de un marco cultural que es la cultura mapuche, un medico tiene razón de ser para los winka, pero no un machi para los winka, un machi tiene razón de ser para lo mapuche, entonces no se puede aislar la identidad machi de los procesos socioculturales, socio históricos, del pueblo mapuche. Hay un proceso histórico donde el winka usurpo territorio mapuche, hay proceso histórico donde la sociedad occidental a denostado al pueblo mapuche ¿si hubiera sido un proceso histórico donde el winka hubiera llegado de otra forma, que pasaría?

El winka trajo el desarraigo de la cultura mapuche, entonces la identidad machi, siempre será una identidad de tensión con la identidad Chilena, porque la identidad Chilena es la representación de la sociedad occidental y el contexto actual es un contexto, que si bien con los hechos que han pasado últimamente ha generado una empatía supuesta al interior, entre ambas culturas, aun se sigue considerando la cultura mapuche como una cultura inferior y por tanto si se considera en la cultura mapuche inferior, se desvaloriza la identidad del machi.

AGRADECIMIENTOS

Mari mari kalfü wenu chaw, kalfü wenu ñuke, mari mari kom pu mapuche, kom pu lof, mari mari ñuke, chaw, pu lamngien, poyen, mari mari pu machi, pu lonko.

Mañum kom, mañumküley ñi piwke, mañun kom pu machi, ayiwiñi tañi piwke, traf trafmekey ñi piwke, mañumkülen fey muta tüfachi kudaw elueneu kimün, elueneu küme rüpi, küme trekan, fewla nien fentren newen.

Mañum tañi Chaw, Juan Painemal ka tañi Ñuke Gloria Caro, feimuta kellueneu tañi wiño chelkatual mew.

Mañun tañi Wentrü lamngien Juan Painemal ka Cristian Painemal elueneu newen.

Mañum tañi lamngien Antüleufu Waikil feimuta elueneu püllü kimün.

Mañum tañi lof Wechekeche ñi Trawün, feimuta ina trekan ina inche mew, ka kimeltuenew tañi mapuche kimün

Mañum tañi lamngien Millakoleufu ñi müleal inche mew, elueneu rakiduam, aformatufalngey niemi.

Mañum tañi lamngien Filutrarö ñi ngülam mew.

Mañum tañi lamngien Kalfullufken feimuta kellueneu tüfachi kudaw mew, kafey mülekey tañi kadil püle.

Mañum tañi lamngien Luanko kompaiñkelu tañi rüpi.

Mañum tañi kimelfe Paola Acuña kellueneu tüfachi kudaw mew.

Feley kom pu mapuche, chaltumay, fentren newen kom nieaymün.

Fente puy tüfachi kudaw.

PEWKAYALL

KALFURAY PAINEMAL

BIBLIOGRAFÍA

1. Abarca, Geraldine. (2005). *Rupturas y Continuidades en la recreación de la Cultura Mapuche*. Santiago, Chile: Plural Editores
2. Bacigalupo, Ana Mariella. (2001). *La Voz del Kultrun en la Modernidad: Tradición y cambio en la terapéutica de Siete machi mapuche*. Santiago: Editorial Universidad Católica de Chile.
3. Bengoa, José. (1995). *Historia del pueblo mapuche; siglo XIX Y XX*. Santiago: LOM Ediciones.
4. CEDESCO, Proyecto: (2001) "*Mujeres y Hombres Jóvenes: Nuevas Perspectivas de Liderazgo Mapuche*". En material de apoyo, N° 2 . CEDESCO, Santiago.
5. Cubillos, M. (1999). *Significado de la práctica integrada de Psicología de un grupo de estudiante*. Tesis de pregrado meritosa de la facultad de Psicología. Universidad Santo Tomás. Bogotá. D.C. Colombina.
6. Chihuailaf, Elicura. (1999). *Recado confidencial a los chilenos*. Santiago: LOM Ediciones.
7. Canquíl, H. (2004). *¿Qué es ser Indígena Mapuche y, en consecuencia, qué es ser mestizo en el sistema étnico – Social de Chile*. En: Dannemann, M (Editor.). *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*. (1ª. ed, pp. 53-62). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
8. Curivil, R. (2004). *¿Qué es ser Mapuche hoy en Chile?*. En: Dannemann, M (Editor.). *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*. (1ª. ed, pp. 87-88). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
9. Carrasco, M. (2000). *Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina*. Editorial iwgia
10. Catrileo, Maria. (2005). *Diccionario Lingüístico-Etnográfico de la lengua Mapuche. Mapudungun-Español-Ingles*. Santiago Chile: Editorial Andrés Bello.

11. Cubillos, M. (1999). “*Significado de las prácticas integradas de psicología de un grupo de estudiante*”. Tesis de pregrado meritoria de la facultad de psicología. Universidad Santo Tomás. Bogotá. D.C. Colombia.
12. Durkheim, Emile. (1992). *Formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Editorial Akal.
13. Extractos de: Iñiguez, L. (Ed.) (1995). *Métodos cualitativos en Psicología Social Revista de Psicología Social Aplicada*. Vol.5, nº1/2. y de Ibáñez, T. e Iñiguez, L. (1996) *Aspectos metodológicos de la Psicología Social Aplicada*. En J. L. Álvaro; A. Garrido; J.R. Torregrosa (Coor). *Psicología Social Aplicada*. Madrid: McGraw-Hill. (pp.57-82).
14. Guerrero, María Luz. (2001). “*La Entrevista en el método Cualitativo*”. Documento incorporado al Magíster © en Antropología y Desarrollo. Universidad de Chile. Santiago. Chile.
15. Goffman, Erving. (1970). *Estigma: La identidad deteriorada*. (1ª. Ed.). Buenos Aires: Amorrortu.
16. Hernández, R. Fernández, C. Baptista, C. (1999). *Metodología de la investigación* (2ª. Ed.). México: MacGrawHill.
17. Hernández, R. Fernández, C. Baptista, C. (2003). *Metodología de la investigación* (3ª. Ed.). México: MacGrawHill.
18. Iñiguez, L. y Antaki, C. (1994). *El análisis del discurso en Psicología Social*. Boletín de Psicología. (pp. 44, 55 – 75).
19. Llanquino, H. (2004). El ser Mapuche en el contexto Actual. En: Dannemann, M (Editor.). *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*. (1ª. ed, pp. 49-51). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
20. Larraín, Jorge. (2001). *Identidad Chilena*. Santiago: Ediciones LOM.
21. Mariman, P. Caniuqueo, S. Millalen, J. Levil, R. (2006). *¡...Escucha Winka...!. Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro* (1ª. Ed.). Santiago: Ediciones LOM.
22. Millaleo, Salvador (2004). Ser/No ser Mapuche o Mestizo En: Dannemann, M

- (Editor.). *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*. (1ª. ed, pp. 41-47). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
23. Millaleo, Ana (2006). *Multiplificación y multiplicidad de las Organizaciones Mapuche Urbanas en la RM; ¿Incremento en la participación mapuche o fragmentación organizacional?*. Tesis para optar al título de Socióloga. Universidad Arcis.
24. Mora, M (2007). *Identidad Mapuche desde el Umbral*. En intelectuales Indígenas piensan América Latina: Editorial Tinkuy.
25. Mallon, F. (2004). *La sangre del copihue, la comunidad mapuche de Nicolas Ailio y el Estado Chileno 1906-2001*. Santiago, Chile: LOM Ediciones.
26. Montecino, Sonia. (1999). *Sueño con menguante. Biografía de una machi*. Santiago: Editorial Sudamericana.
27. Ñanculef, J. (2003). *La cosmovisión y la filosofía Mapuche: Un enfoque del Az-Mapu y del Derecho Consuetudinario en la cultura Mapuche*. En Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios N°6. Santiago de Chile.
28. Painequeo, H. (2004). *¿Qué es ser Mapuche hoy en Chile?*. En: Dannemann, M (Editor.). *¿Qué es ser mapuche hoy en Chile?*. (1ª. ed, pp. 63-72). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
29. Parker, Cristian. (1993). *Otra Lógica en América Latina. Religión Popular y Modernización Capitalista* (1ª. Ed.). Chile: Fondo de cultura Económica.
30. Scribano, Adrián. (2007). *El Proceso de Investigación Social Cualitativo*. Argentina: Edición Pometeo.
31. Turner, J. (1990). *Redescubrir el Grupo Social*. Madrid: Ediciones Morata S.A.
32. Taylor, S. J. y Bogdan, R.(1984). *Introducción a los métodos cualitativos*. México. Ediciones Paidós.
33. Tajfel, H. Turner, J. (1989). *La teoría de la identidad social de la conducta intergrupala*. Barcelona: Lecturas de psicología social.
34. Valles, Miguel. (1997). *“Técnicas Cualitativas de Intervención Social. Reflexión,*

metodología y práctica profesional". Madrid. España.
Editorial Síntesis S.A.

35. Zin S., sdb y Weiss R., sdb. (2006). *La salud por medio de las Plantas Medicinales*. Santiago. Chile: Editorial Don Bosco S.A.

REFERENCIAS

- Traspaso Cultural Ancestral Mapuche. (1985-20011). Por ser la autora parte de la cultura Mapuche, conoce desde su interior la sabiduría y cosmovisión mapuche, a través de traspaso ancestral de su familia, comunidad de procedencia y comunidad en la que participa actualmente.
- Berger, P y Luckman, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Editorial Buenos Aires.
- CONADI (n/d). *Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países Independientes 1989*. Santiago, Chile.
- Gutierrez, M. (1997). *Identidades étnicas*. Madrid: Editorial Casa de América.
- Ibáñez, T. (2001). *Psicología social constructivista; Representaciones Sociales: Teoría y método*. Guadalajara.
- Molina, P. (2008). *La música Mapuche como cultura de resistencia a la cultura Occidental*. Tesis para optar al título de Profesor en Educación Musical. Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación.
- Moscovici, S. (1984). *Representaciones Sociales*. Universidad de Cambridge. Cambridge.

FUENTES ELECTRÓNICAS

- <http://hemi.nyu.edu/cuaderno/pewma/Eje%201.1.htm>
- Tomas Guevara. (s.f). El Pueblo Mapuche. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado el 15 de agosto 2010, en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826627559064844198624/p0000001.htm>
- Recuperado el 21, de Agosto de 2010 en
- <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyukuyuZlpbVqzAQd.php>
- Recuperado el 14 de septiembre en <http://www.wordreference.com/definicion/materialidad>
- Recuperado el 14 de Septiembre en <http://www.mideplan.gob.cl/casen/publicaciones/2006/Pobreza.pdf>

ARTICULOS

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

FUENTES AUDIOVISUALES

Documental: *Medicina Tradicional Mapuche*

Documental: *La voz Mapuche*

Documental: *La machi Eugenia*. (1990). Recopilado Museo Precolombino.

Documental: *Vxuf xipay. El despojo*.