

Memoria y Transmisión en los procesos reivindicativos en la Comunidad Llaguepulli.

Alumna: Llanquileo Alonso Paola
Profesor Guía: López Dietz Ana

Tesis Para Optar Al Grado De Licenciado En Historia
Mención Tiempo Presente

Santiago, 2016.

Agradecimientos.

A mis padres, por el incondicional apoyo en cada momento y etapa de mi vida. A mi familia, amigos y docentes que de una u otra manera aportaron y me acompañaron en este largo proceso.

Para Ana, profesora guía, quien hizo posible la realización de este trabajo, por su paciencia, comprensión y dedicación.

Y, por último, quien acompaña e impulsa todo proceso con su excesiva ternura y cariño, a mi compañerito de viaje, de vida, quien me enseña a seguir aprendiendo cada día, mi Nawel.

Índice

Introducción	5
Contexto Histórico Nacional	9
El Pueblo Mapuche y la fase de transición a la Democracia.....	10
Memoria e Identidad, aspectos trascendentales en los procesos reivindicativos territoriales de Llaguepulli.....	22
El Movimiento Mapuche	31
Emerge un nuevo actor social.....	31
Antecedentes de la Comunidad Llaguepulli.....	50
Reivindicación Territorial en Aylla Rewe Budi	62
Características del movimiento, la importancia de los relatos y su transmisión en los procesos reivindicativos de Llaguepulli.....	62
Conclusiones	75
Bibliografía	78

“ Pun fey allkütu keyiñ ül, epew ka fill ramtun inal kütral mew neyüntu nefiyiñ ti nümiün kütral kofke ñi kuku ka ñi ñuke ka ñi palu María welu ñi chaw egu tañi laku egu -Lonko lechi lof mew- welu küme ad duwam pukintu keygu Püchikonagen chi dugu nütram kaken welu ayekan chi pu kom dugu no Welu feymu küme kimlu ti ülkantu trokiwün Fillantü püram niel chi mogen, welu püchike makan dugu no wilüf tripachi kütral, pu gemu, pu küwümu Lukumu metanieenew ñi kuku allküken wüne ti kuyfike dugu tati aliwen egu ka kura ñi nütramkaken ta, kulliñ ka ta che egu”

Elicura Chihuailaf, (fragmentos) Kalfü Pewma Mew, 2012.

“Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre, o la tía María mientras mi padre y mi abuelo —Lonko de la comunidad— observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente.

INTRODUCCIÓN.

Durante los dos últimos siglos la historiografía nos ha invitado a comprender el vínculo entre el pasado y presente mediante el ejercicio de la memoria, el uso de los recuerdos como parte importante en los procesos de construcción de una memoria e identidad colectiva.

Debemos considerar la memoria como una construcción necesariamente con y desde un otro, quienes comparten herramientas y símbolos culturales que son transmitidos mediante diálogos generacionales estos, resultan clave en la formación de lazos, la perseverancia de los relatos y la memoria colectiva entre miembros de la comunidad.

El siglo XX es considerado como el periodo de las víctimas y desde entonces el uso de las memorias de quienes fueron parte de procesos traumáticos como la Segunda Guerra Mundial por ejemplo, en donde la violencia excesiva y devastadora ejercida provocó que el uso de la memoria funcionara como “sanación” para las sociedades más afectadas, desde entonces la resignificación de la memoria y los usos que se le proporciona a esta, están vinculadas a procesos que representan una parte vital de la sociedad que no se puede evadir.

El siguiente proyecto indaga las bases de un proceso que se viene gestando con fuerza durante las últimas décadas en el continente Latinoamericano, países con poblaciones indígenas como Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, entre otros, han sido partes y protagonistas de movimientos de carácter étnico. La presente investigación se aproxima al Pueblo Mapuche, Chile, en la Comunidad Llaguepulli, Comuna de Teodoro Schmidt IX Región, con el objetivo de estudiar el proceso reivindicativo territorial de la comunidad Llaguepulli, entendida como un proceso que necesita de un fuerte arraigo cultural, un sentido de pertenencia, que se desglosa necesariamente de una transmisión de vivencias y memorias significativas. Es por ello que analizar los relatos y la incidencia de las transmisiones de memorias en el proceso de construcción de identidad en los miembros de la comunidad resulta trascendental debido a que esto permitirá reforzar la hipótesis de la investigación que plantea que, debido al

empobrecimiento, la proletarización y la migración campo ciudad, la identidad de cientos de integrantes del pueblo mapuche se vio fuertemente debilitada a causa de la invisibilidad de la cultura. El movimiento reivindicativo territorial en Llaguepulli toma fuerza debido a la sólida raíz y sentido de pertenencia que tienen los actores con la identidad como mapuche. El cambio observado en los actores de Llaguepulli se explica por el despertar y la toma de conciencia de los sujetos, quienes abren y generan lazos de lucha entre actores de distintos movimientos reivindicativos del pueblo mapuche, esta toma de conciencia en los miembros de la comunidad se explica por dos motivos, la transmisión de saberes y propósitos de lucha por parte de dirigentes antiguos de la Comunidad a las nuevas generaciones y por el brote de los primeros profesionales y técnicos de descendencia indígena quienes comienzan un proyecto político, posicionado desde una disciplina con la capacidad de escritura y herramientas que antes no contaban, por otro lado debido a la fuerte militarización, persecución y allanamientos policiales que afectan a distintas comunidades del territorio, en Llaguepulli se produce una fuerte sensibilización que precisamente los conduce a movilizarse. Como mencionábamos se da en paralelo con reivindicaciones indígenas que surgen en el continente americano, y en Chile el escenario político a partir de la década de los noventa con el retorno de la democracia, comienzan a surgir distintas organizaciones centrada en la escritura de la historia mapuche y la reivindicación cultural, organizaciones como Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de todas las tierras) y Coordinadora Arauco Malleco.

En consecuencia, la presente investigación propone que, el proceso reivindicativo de Llaguepulli emerge gracias a la toma de conciencia de los sujetos en relación a su cultura, al sentido de pertenencia con su entorno que se desprende del trabajo de la resignificación de la memoria y el importante rol de los relatos de miembros mayores de la comunidad con sus predecesores, quienes transmiten valores, costumbres, lengua y toda herramienta cultural propia del pueblo mapuche así mismo, creando lazos afectivos entre los sujetos de la comunidad, haciéndolos participe y pertenecientes de una identidad propia.

Resulta necesario entender el movimiento Mapuche desde la Colonización, posteriormente la ocupación militar de 1860 mal conocida como la “Pacificación de la Araucanía”, la usurpación de tierras, la Reforma Agraria, las políticas destinadas a los

pueblos con el retorno de la Democracia, que nos permitirá dar cuenta que este conflicto ha estado vigente desde siglos atrás y que no podrá ser entendido sin el análisis de sus raíces históricas. Desde la ocupación militar en territorio Mapuche, en Chile comienzan a surgir diferentes organizaciones representativas con dos importantes propósitos reivindicar el territorio y el derecho a existir como Pueblo Indígena, vale decir, conservar su cultura, lengua, costumbres, religiosidad, y todo lo que caracteriza la forma de vida, propia del Pueblo Mapuche, ambas no funcionan de manera separadas.

Para alcanzar el objetivo es necesario analizar y describir los procesos de recuperación de tierras de la comunidad Llaguepulli, insertas en el marco del movimiento Mapuche, para ello es esencial dar cuenta del contexto nacional a partir de la transición a la Democracia desde 1990 al presente, así mismo comparar con la realidad de diferentes comunidades de la región, partes también de las demandas territoriales del movimiento mapuche. Resulta importante igualmente estudiar las políticas indígenas de Chile, y las repercusiones de aquellas en los procesos reivindicativos. Desde 1990, con el surgimiento del Consejo de todas las tierras, y el proceso de transición y democratización, en Chile se inicia un periodo clave en el avance de estas nuevas ideas de esta emergente y potente generación que abordaba sus demandas en torno a la autonomía, autores como Mariman (1997), plantean que esta década significó un quiebre en relación a lo que se venía gestando en el movimiento, debido a que comienza a reorientarse las demandas y propuestas, impulsada por nuevos actores, *“Estos nuevos protagonistas, recogieron e impulsaron con nuevos contenidos una demanda que otros sectores del movimiento mapuche abandonaron hacia el término del período dictatorial. Esa idea fue la de construir un proyecto histórico donde la autonomía fuera la reivindicación central”*. Se construyen así las bases de protesta social mapuche en cuanto, el problema de fondo para el Estado, radica en la *“presencia de un pasado no tan lejano y que se mantiene vivo en la memoria histórica de las comunidades mapuche”* (Correa-Mella, 2010, pág. 303), esto refiere al trabajo de la memoria, transmisión generacional e historia oral del pueblo mapuche, como eje principal para la construcción de identidad, que permitirá la concientización de los actores frente a la actualidad.

Es importante conocer el origen del conflicto entre Estado Chileno y el Pueblo Mapuche, dar cuenta del trato que reciben los actores del movimiento marcado por la violencia, represión y sangre, trato amparado por las ideas surgidas desde la colonización que consideraba al pueblo mapuche como, inferior, barbaros, flojos, y todo concepto que legitimase el uso de la fuerza, y que en el presente refleja la fiel herencia del Estado Chileno de los mecanismos de la colonización. Es por ello que el movimiento mapuche reclama la escasa representación y participación de los pueblos indígenas, observados en los procesos penales y la aplicación de la Ley Antiterrorista que vulnera todo derecho humano y cultural de los procesados.

El siguiente proyecto constará con una metodología que seleccionarán y analizarán fuentes primarias y secundarias, integrando además entrevistas a diferentes actores participe del movimiento, personajes claves para comprender el proceso reivindicativo territorial de Llaguepulli, protagonistas del proceso reivindicativo territorial confiscadas por el Estado, insertos en el marco de los procesos reivindicativos y demandas indígenas, fragmentación social, pérdida patrimonial, usurpaciones territoriales, entre otras, dichas entrevistas estarán realizadas a dirigentes y miembros activos de la comunidad, los entrevistados representaran a tres generaciones de Llaguepulli, además del análisis íntegro de bibliografía de carácter nacional e internacional, que permitirá comprender y comparar los movimientos indígenas de Latinoamérica, mediante el cual se instala el movimiento mapuche. El análisis de fuentes escrita es posible debido al amplio material que se encuentra disponible, se revisaran leyes y proyectos del Estado, quien comienza a verse fuertemente obligado a buscar nuevas políticas y estrategias orientadas a responder dichas demandas, no obstante, luego de “diálogos y conversaciones”, se comienza con una política de fuerte represión, criminalización y judicialización y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Se revisará documentales realizados por integrantes de la comunidad, diarios locales y nacionales que dan cuenta del conflicto, y toda bibliografía pertinente que permita apoyar y respaldar desde diversos ámbitos la investigación.

Resulta significativa la investigación a la hora de analizar la comunidad Llaguepulli y su movimiento reivindicativo territorial, debido a que se aproximan al cruce de tres generaciones, abuelos padres e hijos, que demuestran que no hablamos de un pasado lejano,

que un pueblo con memoria tres generaciones resultan ser irrisorio al momento de analizar las demandas sociales que nacen a partir de la memoria, transmisión generacional, e Historia oral, factores primordiales para la construcción de identidad, que dan origen al pensar y actuar las demandas reivindicativa.