

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CAPITAL SOCIAL
EN ASOCIACIÓN MAPUCHE DE LA COMUNA DE HUECHURABA

Alumno: Benjamin Arcuch Sánchez
Profesor guía: Eduardo Morales Morales

Tesis para optar al grado de Administrador Público

Santiago, 2022

Índice de contenidos

Introducción.....	5
Antecedentes.....	6
Justificación.....	10
Formulación del problema.....	11
Pregunta de investigación.....	12
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos.....	12
Marco Teórico.....	13
1.- Política y políticas públicas.....	13
2.- El capital social.....	15
3.- Tipos de capital social.....	24
4.- Diagnostico de organizaciones y políticas interculturales en la comuna de Huechuraba.....	27
Metodología.....	29
1.- Análisis primera etapa.....	34
a) Genealogía de la organización.....	34
b) Genealogía de las personas en la organización.....	35
c) Conceptualización de capital social niveles individual y comunitario.....	35

d) Reciprocidad, cooperación y confianza	36
e) Conceptualización capital social de puente.....	37
f) Conceptualización capital social de escalera	37
g) Espacio físico.....	39
h) Financiamiento	39
i) Tipología de capital social detectada en la organización.	40
2.- Análisis segunda etapa.....	41
a) Vacíos de información en etapa anterior.....	41
b) Análisis de interfaz Municipio - Asociación	41
c) Propuestas de política pública desde los miembros.	43
d) Variables de capital social que influyen en la interfaz Municipio - Organización..	44
Resultados y conclusiones.....	46
Resultados.....	46
Conclusión.....	47
Fuentes Bibliográficas.....	50
Anexos.....	53
Guion de entrevistas primera etapa.....	53
Guion de entrevistas segunda etapa.....	72

Tablas

Tabla 1. Organizaciones indígenas que participan con la Municipalidad.....	27
Tabla 2. Descripción del capital social a nivel de organización.....	36
Tabla 3. Descripción del capital social de puente.....	37
Tabla 4. Descripción del capital social de escalera.....	39

Introducción

La población Mapuche en las comunas periféricas de la capital Santiago han reorientado su asociatividad en torno a la identidad, utilizando los espacios públicos e institucionales estatales para dar continuidad a sus tradiciones culturales. Una de las comunas en que se han desarrollado políticas entre organizaciones Mapuche y el Municipio ha sido en la comuna de Huechuraba, pero no se tiene conocimiento sobre las políticas Municipales respecto del proceso relacional de las organizaciones Mapuche con el Municipio en base al capital social. El capital social es una estructura que se va a encontrar en el plano social de un territorio local, en que en su mayor o menor medida puede otorgar beneficios a las personas o grupos (Durstun,2005). La Municipalidad de Huechuraba carece de una política de capital social con las organizaciones Mapuche de la comuna, por lo que se desarrolló una investigación de capital social en una asociación Mapuche, la que tuvo por objetivo conocer los aspectos necesarios para desarrollar una política de capital social con las organizaciones Mapuches del territorio.

Como contenidos, en los antecedentes de la investigación se describe el proceso de la conformación Mapuche en Santiago, y la visión crítica que se tiene de las políticas locales destinadas a la población Mapuche, también la manera en cómo el enfoque del capital social puede ayudar a observar críticamente estas políticas. En la primera sección del marco teórico se describe brevemente a lo que refiere la política y las políticas públicas, en la segunda sección se desarrolla la teoría del capital social, en la tercera se definen los tipos de capital social, y en la última sección se hace un diagnóstico de las organizaciones Mapuche y las políticas interculturales en la comuna de Huechuraba. La metodología utilizada es cualitativa descriptiva, se ocuparon entrevistas estandarizadas no programadas, la muestra correspondió a la "Asociación Huechuraba Ñi Pu Choyun" en la cual se identificó el capital social presente en la organización y se reconocieron las variables positivas y negativas de la gestión Municipal que afectan al capital social de la organización. La investigación se desarrolló con una metodología participativa con los informantes por etapas, de forma que se obtuvo mayor aportación de estos en el resultado final.

Antecedentes

Los Mapuche constituyen la etnia originaria más grande en Chile, estos hoy en día constituyen una diáspora, aludiendo al concepto a la dispersión de comunidades, de pueblos que han debido dejar su territorio de origen (Antileo,2010). La migración Mapuche hacia las ciudades comienza durante la década de 1930 y luego entre las décadas de 1950 y 1970 (Carmona, 2014). Estas migraciones campo-ciudad desde el sur de Chile hacia zonas urbanas fue en constante aumento, sobre todo hacia la capital Santiago, estableciéndose la población en zonas "periféricas" de la capital. Estos migrantes se enfrentaron a una ciudad racista con problemas laborales y habitacionales. Producto de estas condiciones se generaron tomas de terreno que al comienzo no tuvieron por objeto la reivindicación étnica. Esta población suburbana se mantuvo culturalmente homogénea durante este periodo organizándose característicamente en torno a lo popular con un enfoque de clase en la organización colectiva. Carmona (2014) sostiene que “ya organizados dentro de estas instancias, muchos Mapuche comenzaron a percatarse de lo común de su situación, no solo como trabajadores, sino como indígenas migrantes, desencadenando la inclusión de la variable étnica dentro de sus demandas, reorientando la asociatividad en torno a la identidad”(p.68).

Es importante tener en cuenta que los Mapuches urbanos de hoy son obreros, comerciantes, albañiles, artesanos, migrantes definitivos o temporales, vendedores ambulantes, prestadoras de servicios domésticos y, en menor medida, profesionales. Como lo señalan Mota y Sandoval (2006) la migración indígena hacia lugares urbanos, algunos abandonan la identidad étnica, y en otros ésta se transforma; en otros casos intentan reconstruir su condición indígena en su nuevo entorno formando organizaciones que reivindiquen su cultura, necesidades materiales y derechos a participar.

En este proceso de resurgimiento de la identidad tradicional, se han formado organizaciones, asociaciones y comunidades Mapuche en Santiago que han resistido culturalmente entrelazando lo tradicional con lo moderno en la vida cotidiana, teniendo en algunos casos una organización social tradicional como otras no, pero han reactivado símbolos culturales más interiorizados y expresados por su población, utilizando espacios públicos para dar continuidad a las tradiciones culturales y organizativas. La eficacia de esto ha consistido en poder adaptar y mantener sus formas de vida, pero también al mismo tiempo esa adaptación les ha impuesto costos culturales, sociales, familiares y comunitarios en medio de las adversidades que implica vivir en la ciudad.

Carmona (2014) señala que los primeros referentes organizacionales Mapuche en la Región Metropolitana fueron durante la década de 1980 y posteriormente después de la promulgación de la Ley Indígena en 1993 se produce una multiplicación de asociaciones. La concentración de las asociaciones Mapuche según la base de datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) al año 2010 están generalmente en las comunas periféricas de la capital y en torno a las concentraciones mayores de población Mapuche (Thiers, 2014).

Se puede apreciar como un hecho general que todas las asociaciones Mapuches en sus respectivas comunas de la Región Metropolitana se han acercado a los Municipios a través de las Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) también a través de las oficinas de asuntos indígenas o de pueblos originarios (cuando las tienen) o a través de la negociación directa con los alcaldes, para poder crear o tener espacios pertinentes para realizar actividades, ceremonias para dar continuidad a la tradición cultural Mapuche.

Una de las comunas en que se han desarrollado políticas entre el Municipio y las asociaciones Mapuche es la comuna de Huechuraba. Según la información del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2019-2024, la comuna de Huechuraba por su localización en la zona norte de la Región Metropolitana ha sido parte de una zona tipificada por los estudios urbanos como “periferia consolidada”. Respecto a la población indígena, según el censo de 2017 la población total indígena fue de 9.599 personas de la cual el 89,5% pertenece a la etnia Mapuche (8.553 personas).

Respecto a las políticas, programas para pueblos indígenas, el Municipio cuenta con una oficina de Pueblos originarios (OPO), que es un espacio de atención exclusiva para la población indígena de la comuna, trabaja en base a una política de “Desarrollo Local Intercultural”, que apunta a potenciar el desarrollo identitario de los habitantes pertenecientes a algún Pueblo Originario de la Comuna, basado en el respeto por la diversidad, equidad y participación (Municipalidad de Huechuraba, s/f). Además de coordinar la descentralización de las funciones de la CONADI, como otorgar los certificados de calidad indígena y promover el fomento productivo a través del emprendimiento. También, se propone el trabajo en redes, para establecer diálogos intersectoriales y coordinar acciones con pertinencia cultural, con la finalidad de crear una política comunal de pueblos originarios.

En la investigación etnográfica realizada por Rosario Carmona (2014) donde analiza a los Mapuche urbanos en relación al gobierno local en la comuna de la Pintana, sostiene que el escenario de participación Mapuche con los Municipios presenta limitaciones por normas y mecanismos impuestos desde el gobierno central. La gestión que impone la institucionalidad se contrapone a las expectativas de autonomía organizativa que pretenden tener las organizaciones Mapuche, las que generan muchas veces divisiones y desconfianzas entre ellas. Si bien la investigación realizada por Carmona se efectuó en una comuna del sector sur de Santiago, todos los Municipios con oficinas indígenas operan de manera similar coordinadamente con la CONADI como forma de descentralizar la gestión de los programas indígenas del gobierno central. Señala también que el análisis de las políticas locales Mapuche no puede ser a partir de objetivos y resultados predecibles en su totalidad, ya que estas políticas son procesos simbióticos de negociación y construcción permanente. Carmona (2014) va a señalar que para observar críticamente estas políticas sociales se tienen que ver desde la noción de “interfaz”, este concepto es un área de intercambio entre dos o más sistemas o subsistemas sociales (Durstun, 2005). En este caso es el área de intercambio entre el sistema Municipal y el sistema de asociatividad Mapuche.

Es el propio Municipio el que debe generar diversos incentivos para estimular la participación y asociación de los ciudadanos para poder articular las políticas públicas y puedan recibir sus beneficios, de esta forma la asociatividad comunitaria es un eslabón clave que conecta los hogares de las personas con la institucionalidad pública. En este sentido también la asociatividad no solo formal o jurídica puede generar arreglos contractuales entre el Estado y la sociedad civil (Durston, 2000). Es en este escenario donde entra el análisis del “Capital Social”. Este concepto ha sido utilizado como herramienta de análisis social para estudios comunitarios y locales, principalmente en estudios sobre propuestas para la reducción de la pobreza en los modelos de desarrollo social.

La pobreza ligada al ámbito social se define como un indicador que va más allá del ingreso monetario, en que se valoran las necesidades humanas tales como la sociabilidad y la subjetividad; con características multivariantes, sistémicas y complejas, en que la exclusión de redes sociales de influencias forma parte de la problemática (Durston, 2005). El capital social existente en las organizaciones permite a los grupos desposeídos el desarrollo de estrategias que pueden mitigar los efectos de la pobreza, mediante acciones colectivas que les permiten mayores niveles de participación y protagonismo en la solución de los problemas que enfrentan.

El investigador de la CEPAL John Durston (2005) define el capital social como:

“El modelo de capital social que elaboramos con algunos colegas en la CEPAL puede resumirse en los siguientes términos. El capital social es el contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales, caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación y retroalimentadas con actitudes de confianza” (p.46).

Justificación

La comuna de Huechuraba tiene gran cantidad de población Mapuche en su territorio, (8.553 personas según censo de 2017) por lo que se debe tener conocimiento sobre cómo deben de operar las políticas Municipales destinadas a las organizaciones Mapuche para que logren sostenerse adecuadamente. Aun cuando políticas locales logran consolidar espacios de organización con los destinatarios, si la política desconoce las dinámicas propias de las comunidades y sus procesos de autogestión registrados en la memoria histórica y la tradición de acciones en colaboración de la comunidad no es posible consolidar una intervención adecuada. Para conocer la dinámica de las políticas Municipales destinadas a las organizaciones Mapuche se desarrollará una investigación de capital social, esta permite rescatar las variables socioculturales de las organizaciones, además de lograr un conocimiento profundo acerca de las dinámicas positivas o negativas de la gestión pública.

El estudio del capital social también complementa a los servicios públicos otorgando conocimiento sobre las barreras que impiden la participación y colaboración en las políticas públicas. Se trata de una metodología que cumple una doble función de diagnóstico por aquellas acciones externas a las organizaciones, que favorecen y obstaculizan un estado saludable de la sociabilidad a nivel local, y por otra establece las acciones que pueden ser desarrolladas por el Estado, como un elemento que puede contribuir la sustentabilidad de la intervención en los grupos objetivos de las políticas públicas (Miranda, 2001). Por lo tanto, la investigación beneficia a la gestión pública, pero también a la organización Mapuche investigada al otorgar conocimiento de las acciones que están favoreciendo u obstaculizando su desarrollo propio como organización.

La ley N° 18.695 establece que el principal objetivo de las Municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso económico, social y cultural. Por lo tanto, la administración pública local debe proporcionar elementos para el desarrollo del área social. El Municipio de Huechuraba no cuenta con un enfoque de capital social para las políticas de desarrollo social e intercultural.

Desde todo lo que significa el sistema complejo de una realidad territorial local, significa que los Municipios deben prepararse para las intervenciones en las comunidades locales si pretenden lograr impactos positivos duraderos. Cuando no se producen mejoras, en el medio y largo plazo de las relaciones e intercambios entre el sistema Municipal y la asociación comunitaria, se corre el riesgo que un elevado capital social intracomunitario pueda frenar o obstaculizar no solo la apertura a nuevos intercambios, sino también al desarrollo de la misma interfaz Municipal y asociación comunitaria (Esparcia, Escribano y Serrano,2016).

Con los resultados de la investigación se reconocerán las variables que afectan positivamente o negativamente el desarrollo del capital social en la organización Mapuche investigada, de forma que se podrán caracterizar los aspectos necesarios para poder crear o complementar políticas locales con este enfoque. Las cuales también podrán ser aplicadas a otras organizaciones Mapuche de la comuna sólo cuando presenten la misma genealogía organizacional u características similares de capital social. Además, proporcionara elementos para estudios complementarios o comparativos para posteriores investigaciones en la comuna.

Formulación del problema

La población Mapuche en las comunas periféricas de la capital Santiago han reorientado su asociatividad en torno a la identidad, utilizando los espacios públicos e institucionales estatales para dar continuidad a sus tradiciones culturales. Una de las comunas en que se han desarrollado políticas entre organizaciones Mapuche y el Municipio ha sido en la comuna de Huechuraba, pero no se tiene conocimiento de la política Municipal con las organizaciones Mapuche de la comuna, en relación con el proceso de desarrollo de la interfaz relacional de las organizaciones Mapuche y el Municipio en base al capital social.

Según la información del Plan de Desarrollo Comunal de Huechuraba, no se hace referencia a objetivos o lineamientos estratégicos con la función de crear o fortalecer el capital social en las organizaciones Mapuche de comuna, por lo que la gestión Municipal no ha pretendido fomentar este enfoque de desarrollo social.

Pregunta de investigación

¿Qué aspectos debe considerar la Municipalidad de Huechuraba para el desarrollo de una política de capital social en las organizaciones Mapuche urbanas del territorio?

Objetivo general

- Caracterizar los aspectos que debe considerar la Municipalidad de Huechuraba para desarrollar una política de capital social en las organizaciones Mapuche en el territorio.

Objetivos específicos

- Diagnosticar a las organizaciones Mapuche que participan con el Municipio.
- Identificar los factores a considerar en una tipología de capital social en la organización Mapuche investigada.
- Reconocer las variables que influyen en el capital social en la interfaz Municipio y organización Mapuche.

Marco teórico

1.- Política y políticas públicas

Como señala Eugenio Lahera (2004) tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social, pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. De esta manera la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas.

Las políticas públicas resultan útiles para estudiar diversos aspectos de la política principalmente como la discusión de la agenda pública y las actividades de gobierno entre otras. También en torno a las políticas públicas se pueden acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, precisar las diferencias, vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica (Lahera,2004).

En el campo político cada sector va a querer establecer políticas públicas de su preferencia, o bloquear aquellas que les resultan inconvenientes. El carácter operacional de las políticas públicas es la simplificación de algún tipo de problema público, que no necesariamente va a pretender solucionar en su totalidad. No todas las políticas públicas van a tener la misma duración, ni tampoco se van a implementar al mismo ritmo.

Algunas alternativas en la formulación de políticas públicas es la agregación de especialistas sobre algunos temas como soporte de la misma, esto también puede ser apoyado con la información procedente de una investigación u estudio. En este sentido ninguna teoría o modelo va a bastar para explicar la complejidad de la actividad de las políticas públicas, Parsons (2007) comenta que el analista de políticas públicas debe aceptar la naturaleza plural de la investigación, tanto en función de su calidad interdisciplinaria de las ideas, conceptos y palabras que conforman el mundo de las explicaciones que sirve de entorno para la formulación y el análisis de políticas públicas. Por lo tanto, las políticas públicas van a tener gran amplitud de incidencias interdisciplinarias como concepto, y también en su diseño, ejecución y análisis.

La participación de actores no estatales en las políticas públicas es fundamental si se desea transferir más poder a la ciudadanía o los diferentes grupos, tanto en sus demandas específicas, como en su visión del mundo. Respecto a esto, Lahera (2004) sostiene que:

La participación puede mejorar la gestión pública de diversos modos: la información acerca de las necesidades, prioridades y capacidades de las comunidades o sectores involucrados puede incrementarse; los programas pueden ser mejor adaptados a las necesidades locales, lo que favorece un mejor uso de los recursos; la entrega de los servicios puede ser de mejor calidad y atender mejor a la demanda; permite movilizar recursos locales; puede mejorar la utilización y la mantención de las instalaciones y servicios gubernamentales.(p.19)

De esta manera la comunidad organizada también puede influir políticamente en la determinación de las políticas públicas de manera más continuada que a través de los partidos políticos y las elecciones.

2.- El Capital Social

En todas las sociedades existe “algo que vincula” a las personas a cooperar entre sí, algo que se puede expresar de la misma manera o de forma diferente en las distintas culturas, pero esto que “existe” desde las ciencias sociales se tiene la obligación de acercarlo a un concepto para poder analizarlo, este concepto se le denomina "capital social", vinculado a otros tipos de “capital” pero con distinta significación.

Las temáticas incluidas en el debate del capital social han estado presentes desde los orígenes de la disciplina antropológica y sociológica, en la primera se puede encontrar en los estudios sobre la “reciprocidad” como principio regidor de las relaciones sociales institucionales, formales e informales a nivel de comunidad en las sociedades premercantiles. El antropólogo John Durston (2000) ejemplifica este hecho, sobre el “Ensayo sobre el Don” de Marcel Mauss, donde describió que las comunidades:

Operan sistemas de intercambio basados en obsequios, (objetivos, ayuda, favores). En estos sistemas no mercantiles de intercambio, la compensación por un favor, un préstamo o un "regalo" es obligatoria, pero no de forma inmediata ni siempre de equivalencia precisa, a diferencia de las transacciones mercantiles. (p.9)

En la sociología esta noción está presente en Durkheim y Marx, Argueta (2013) se refiere a los dos autores refiriéndose al capital social:

En los trabajos de Durkheim hay referencias a la unión social y a las formas de solidaridad. Así encontramos que, en su análisis de los fundamentos de la solidaridad, refería: "Si la división del trabajo produce solidaridad, no es solo porque convierte a cada individuo en un cambista como dicen los economistas; es porque crea entre los hombres todo un sistema de derechos y deberes que nos unen los unos a los otros de manera duradera" y "Otro antecedente clásico del término es el de Marx, el que, referido por Portes, vincula la solidaridad a la conciencia de clase del proletariado.

En este sentido Marx dijo: "Al verse arrojados a una situación común, los trabajadores aprenden a identificarse mutuamente y cada uno apoya las iniciativas de los otros. Esta solidaridad no es resultado de una introyección de normas durante la infancia, sino producto emergente de un destino común. Por esta razón, en estas situaciones las disposiciones altruistas de los actores no son universales, están circunscritas a los límites de la comunidad. (p.215)

Según Figueroa (2007) aparentemente la idea de capital social surgió de manera intuitiva, así mismo Stein (2003), Figueroa (2007) y Argueta (2013) apuntan que el término ‘‘capital social’’ definido y aplicado fue ocupado primeramente en los textos de Lyda Judson Hanifan en 1916, entonces superintendente escolar de West Virginia, explicó la importancia de la participación comunitaria en el mejoramiento de los establecimientos escolares y describió el termino de capital social como:

Aquellos componentes tangibles que cuentan muchísimo en las vidas cotidianas de la gente, específicamente: la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre los individuos y familias que confrontan una unidad social. Si un individuo establece contacto con sus vecinos y estos con otros vecinos, se producirá una acumulación de capital social que, posiblemente, satisfaga al instante sus necesidades sociales y entrañe, a la vez, un poder social suficiente como para generar una mejora sustantiva de las condiciones de vida de toda la comunidad. (Figueroa, 2007, p.55)

Después de Hanifan la idea de capital social desapareció por varias décadas, pero de cierta manera fue reinventado sin mayores repercusiones en los años cincuenta por sociólogos canadienses Seely, Sim y Loosely y en el setenta lo retomaron Homans y Jane Jacobs (Argueta,2013). Homans fue teórico del intercambio mientras que Jane Jacobs utiliza el termino en su obra para explicar las ‘‘densas redes que existían en las áreas urbanas de uso mixto, constituían una forma de capital social que desafiaba la seguridad publica’’ (Stein, 2003, p.15).

Hasta aquí conceptualizando las definiciones, podemos observar la existencia de cuatro elementos que van a dar forma a los posteriores desarrollos teóricos del capital social: reciprocidad, confianza, solidaridad y redes sociales.

Argueta (2013) comenta que la historia intelectual del capital social comienza en los sesenta en Estados Unidos, y después de manera independiente, en Europa en los años ochenta, destacando a Pierre Bourdieu, James Coleman y Robert Putnam por haber problematizado el tema e introducir la estructuración del debate.

Bourdieu parte de su concepto de “habitus”, refiriéndose que las prácticas sociales son construcciones que pueden ser reguladas por los individuos para generar determinados códigos de preferencias y estímulos para la acción, esta acción repetida y socializada construye ámbitos de acción aceptados como válidos por medio de los cuales los individuos construyen su espacio cultural y social (Argueta,2013). Así también Figueroa (2007) se refiere a Bourdieu:

Según Bourdieu las redes de relaciones son producto de estrategias de inversión, individuales o colectivas, conscientes o inconscientes, que buscan establecer o reproducir relaciones aprovechables en el corto o largo plazo. Desde el punto de vista de este autor, el capital social incluye elementos de poder y su distribución configura la estructura social. (p.57)

Según Stein (2003) para Bourdieu, el capital económico constituye la raíz de los demás tipos de capital, la preocupación del autor está en evaluar la manera como los tipos de capital se subordinan al capital económico y como éstos interactúan con estructuras más amplias que producen desigualdades sociales.

Para Coleman el capital social está contenido en la estructura de las relaciones entre las personas y en las personas, es decir en el plano individual y colectivo, en el primer plano se hace referencia al grado de integración del individuo con la red de contactos sociales a través de comportamientos confiables “recíprocos” (Stein,2003). Figueroa (2007) sostiene que esta concepción supera el individualismo presente en la economía neoclásica porque presta atención a la organización y a las instituciones sociales como contextos que condicionan las elecciones y producen efectos sistémicos. Es decir, el capital social es un bien público porque beneficia a todos, ya que en la relación social los beneficios también son captados por otros actores y no primariamente solo a las personas involucradas.

Entre estos autores el auge contemporáneo del término de capital social se debe a Robert Putnam, para este el capital social es la “organización social” como la confianza, normas y redes que pueden mejorar la “eficiencia” de la sociedad (Figueroa,2007). Su trabajo se centra en que las organizaciones sociales contribuyen al “buen gobierno”, sostiene que a partir de donde existen organizaciones comunitarias activas, habría un mayor desarrollo ciudadano en los asuntos públicos, sus argumentaciones están basadas en un estudio sobre el desempeño de los gobiernos regionales en Italia (Figueroa,2007). Como resultado de ese trabajo también Putnam especifica entre otros, que el contexto social y la historia condicionan profundamente el desempeño de las instituciones (Stein,2003).

Garrido (2015) señala que existen dos corrientes de reflexión sobre el capital social entre las cuales:

A partir de las diferentes conceptualizaciones se ha desarrollado una corriente de reflexión sobre capital social que vamos a denominar "corriente principal" (Arellano 2008,,.14) representada por autores como Coleman, Putnam, Fukuyama, Grootaert, Narayan, Woolcock, Granovetter, Burt. Esta corriente, dentro del pluralismo de enfoques, tiene en común las siguientes cuestiones: son defensores de la validez del concepto, se alinea con los neo- institucionalistas y con los enfoques de las grandes instituciones internacionales, evoluciona desde la pura discusión conceptual al esfuerzo de medida y a la búsqueda de evidencias empíricas. Además, se centran en las redes y las organizaciones sociales, enfatizando la cooperación y el consenso relacionados con facilitar herramientas y capacidades a los más desfavorecidos, al mismo tiempo que minimizan el conflicto y tienden a considerar solo los efectos positivos.

Por otro lado, existe una "corriente crítica" representada por autores como Bourdieu, De Filippis, Durston, Portes, Landolt, Bagnasco, Triglia, Fine, Harriss, que destacan la existencia de desigualdades en las dotaciones de capital social y en el uso de este para mantener posiciones de poder, y toman en consideración el conflicto político y el conflicto interno en las comunidades.

(p.9)

Una de las críticas más contundentes se va a referir sobre los planteamientos de Putnam, al simplificar el concepto de las ideas de Bourdieu y Coleman (Figueroa,2007). Como también al “tratar de explicar el capital social simultáneamente como variables independientes (causa) y como variable dependiente (efecto), pretendiendo que su existencia sea interferida a partir de efectos positivos previamente postulados” (Garrido, 2015, p.9). A partir de ese contexto los autores mencionan que el capital social no es la única variable que produce efectos beneficiosos, están otras variables como los recursos económicos y materiales.

En principio, si bien en el debate contemporáneo del capital social se debe a la sociología, también podríamos conceptualizar y definir el concepto desde otras disciplinas, que también entran en el debate. En Chile el historiador Gabriel Salazar y el antropólogo John Durston, han realizado estudios en territorios del país sobre capital social, los dos autores de parte de la “corriente crítica” también forman parte de las últimas definiciones y operacionalizaciones del concepto.

Gabriel Salazar (2001) considera que la memoria histórica es la base del capital social, ya que este se origina y potencia en los procesos que ocurren en los periodos de subsidencia del movimiento popular más que en periodos de emergencia. Los periodos de subsidencia, serían los periodos que tienen lugar después de una derrota político-militar del movimiento social popular o después de una crisis social mayor, estamos hablando del movimiento social popular que se va a desenvolver en el plano vecinal y local (Salazar,2001). En los espacios de reagrupación con potentes núcleos culturales e identitarios permitió a los sujetos adquirir visiones compartidas y críticas para tomar decisiones grupales y realizar acciones colectivas y llenar la sociedad principal de procesos autogestionados (Salazar,2001). El autor concuerda todo eso llamarlo capital social, el cual se crea a partir de la hermenéutica de la población local a través de la memoria social, así para que esta se convierta en un capital social volcado a la acción “tienen que sobreponerse en aquella los recursos propios de la agrupación a los recursos de la marginación; o sea: los de la fuerza propia por sobre los de la fuerza alienadora” (Salazar, 2001, p.16).

John Durston (2005) con algunos de sus colegas de la CEPAL define el concepto como:

El contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales, caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación y retroalimentadas con actitudes de confianza.

Algunos de estos conceptos clave requieren explicación. La reciprocidad involucra transacciones que son relacionales, y no mercantiles. Es decir, consta de intercambios cuyo propósito es construir y fortalecer una relación social sobre la base de favores y regalos, en contraste con un típico intercambio de valor equivalente en el mercado, que es anónimo e instantáneo. La cooperación, a su vez, es la acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común. La confianza se define aquí como la disposición a entregar a otras personas el control de bienes propios. (p.48)

Durston va a señalar que el capital social se va a encontrar el plano social del territorio local, es decir, es solo una parte de un modelo más amplio que comparte con los sistemas socioeconómico, político entre otros.

Durston (2000) comenta que hay una cierta imagen “mecánica” del rol de la cultura en la visión de los autores fundadores del capital social, en que las normas constituyen una estructura fija, primaria e inmutable, pero “de acuerdo al enfoque antropológico, las poblaciones humanas se organizan en sistemas totales que operan en diversos planos en forma simultánea y complementaria” (Durston, 2000, p.11). Estos planos serían a) El plano material (relación con el medio ambiente físico y tecnología) b) El plano organizacional (aspectos jurídico-políticos, organización comunitaria y estatal) c) El plano ideacional y simbólico (valores, aspectos cognitivos, creencias).

Para un análisis correcto del capital social, según Durston tiene que haber una definición operacional, es decir, una definición que permita su identificación empírica, su detección y medición, lo que usualmente requiere una definición simplificada (Durston,2000). Si no se hace una definición operacional en el trabajo empírico, se puede caer en el error que lo llamara como “tautología” en que se identifica al capital social ajustado en términos teóricos completos y no del que se busca detectar o medir.

Durston (2000) sostiene que las críticas a la teoría del capital social han terminado enriqueciéndola y complejizándola, ya que como afirman Figueroa (2007) y Argueta (2013) las ambigüedades y contradicciones presentes en el concepto por parte de investigadores entre las diversas disciplinas sociales, no reúnen una única definición de la teoría. El intenso debate sobre la multiplicidad de temas que abarca el término y sobre su validez como teoría o paradigma, se han formulado desde discurso fundacional que abarca tanto aspectos generales como específicos, desde la definición misma del concepto hasta una serie de componentes y sus implicancias operativas para las políticas públicas (Durston,2000). A partir de esto también Durston (2000) acusa que existe una confusión conceptual en los escritos a nivel general de los autores:

Ambos mezclan con bastante soltura términos relacionados con la cultura y las relaciones sociales, confunden diferentes niveles de abstracción y mezclan los elementos abstractos de la cultura con elementos de comportamiento concreto. Tienden a mezclar referencias a principios culturales abstractos (como normas) y practicas sociales concretas (como interacciones y relaciones), distinción importante para el desarrollo de cualquier análisis social. (p.12)

También la críticas por parte de algunos investigadores se basan en la “ética” de su disciplina ya que las instituciones como las mafias y estructuras políticas propias del clientelismo autoritario, utilizan los recursos del capital social, ya que este tiene o puede generar “poder” a las organizaciones. Inclusive Durston (2002) señala que las mafias y el clientelismo autoritario pueden “incluso tratar de asemejarse los más posible al capital social comunitario para beneficiarse de la fuerza de sus normas y de las relaciones de control social que nacen de este” (p.23). Pero la diferencia se encuentra en que estas organizaciones teniendo un capital social grupal, es muy difícil que pasen a conformar un capital social comunitario, ya que para conformar una institucionalidad comunitaria se necesita una gran cantidad de la variable “confianza” con todos los grupos familiares e individuos que la conforman, y esto es algo que la gran mayoría de esas organizaciones carecen, ya que muchas se sostienen a través de las amenazas y la violencia.

También las críticas se basan en que mal ocupado el capital social en una política pública, a través de las facciones y conflictos pueden destruir las instituciones sociales de confianza y cooperación de las cuales surge. Por lo tanto, la aplicación del capital social en este sentido va a ser “político”. Pero en las comunidades con un alto nivel de capital social al estimular la cooperación hace posible el freno del oportunismo por parte de organizaciones, empresas privadas y también a la acción Estatal, haciendo que los costos sociales derivados de tales conductas sean muy altos. Entonces en términos macrosociales contiene elementos que fortalecen a la sociedad civil y su vigilancia a estas acciones, por lo tanto, en este sentido el capital social también es un bien público.

Argueta (2013) respecto a la evidencia positiva del capital social, señala que:

Se requiere que existan ciertos "precursores", que son experiencias sociales y culturales que están en la base, para que surja la realidad del capital social. Estas experiencias precursoras con entre otras la memoria social e histórica; la identidad y la etnicidad; la religiosidad compartida; la vecindad y la cercanía geográfica; la amistad y el compañerismo, las relaciones de parentesco; los principios y las prácticas de reciprocidad, Cada una de estas experiencias propicia el surgimiento de la confianza y la cooperación como elementos articuladores de capital social. (p.17)

Estos comportamientos socializados según Durston (2000) “vienen reforzados por normas dotadas de cargas emotivas y creencias que surgen en torno a todos, los roles y todas las instituciones sociales, las legitiman y producen la internalización de sus valores en la personalidad del individuo” (p.13). Los efectos esperados son entonces reproducción del capital social y por ende un marco conceptual, tal como todas las formas de capital (Durston,2000). Es decir, el capital social es la base de otros tipos de capital como el “capital humano” y también de la economía. En este sentido un ejemplo de James Coleman:

Coleman resalta que el capital social de una familia ejerce gran influencia en el porcentaje de alcance de la escolaridad. La atención de Coleman está dirigida a la importancia de las obligaciones mutuas, de las normas sociales y de las relaciones de confianza que revisten la vida social. (Stein,2003, p.20)

Es decir, en el ejemplo anterior el capital humano (escolaridad) es facilitado por el fortalecimiento de los lazos sociales ayudados por el capital social (Stein,2003).

A partir de lo visto en esta sección podemos recapitular concordando con Mota y Sandoval (2006) en cuatro puntos sobre el capital social a) En lo general, es concebido como el conjunto de normas de confianza, valores, actitudes y redes entre personas e instituciones en una sociedad que definen el grado de asociatividad entre los diferentes actores sociales y facilitan acciones colectivas b) El capital social existe en el plano colectivo y en el individual c) Su utilización genera beneficios tanto individuales como colectivos d) Es útil para el diseño de políticas sociales.

3.- Tipos de Capital Social

Antes de definir los tipos de capital social se va a recapitular a los precursores del capital social. Garrido (2015) sintetiza estas perspectivas:

Según la perspectiva centrada en los precursores o fuentes que dan origen y desarrollan capital social, nos encontramos con dos grandes categorías: estructural y cognitivo. El primero tiene carácter objetivo, concretando en una red estable de relaciones, modificables a través de la deliberación y el trabajo conjunto. Se trata de una visión sociológica que pone énfasis en estructuras e instituciones sociales. Por su parte, el capital social cognitivo incluye normas y valores compartidos, actitudes y creencias que predisponen a las personas a actuar colectivamente en búsqueda del beneficio común. Es una visión cultural, se caracteriza por ser esencialmente subjetivo, interno, está íntimamente ligado a los pensamientos y sentimientos de las personas. (p.19)

Tanto para las dos formas de capital social cognitivo como el estructural, ambas se integran y son dimensiones de una misma realidad. La importancia del capital social cognitivo se encuentra subyacente al enfoque estructural (Garrido,2015).

En esta investigación las tipologías de capital social que se pueden presentar en las organizaciones serán las propuestas por John Durston (2002) el cual identifica seis tipos: i) capital social individual ii) capital social grupal iii) capital social comunitario iv) capital social puente v) capital social “de escalera”: reciprocidad con control asimétrico vi) capital social societal.

i) Capital social individual: son redes egocentradas basadas en relaciones sociales informales de confianza y reciprocidad entre dos partes a través de contratos diádicos, cuyos beneficios y manejo le son propios. Estas redes personales incluyen vínculos que son socialmente ‘horizontales’ (entre personas que pertenecen al mismo grupo, comunidad o estrato socioeconómico) y ‘verticales’, entre personas con cuotas desiguales de poder (Durston, 2005).

Algunos autores plantean que para un adecuado desarrollo teórico en el campo del capital social se requiere que desde el inicio de la investigación se parta por este nivel (Figuroa,2007).

ii) Capital social grupal: Durston (2002) lo define como “una conexión de las redes egocentradas, cuando se cruzan muchos vínculos en un grupo donde todos se conocen, todos son amigos” (p.40).

También Garrido (2015) lo define como, cuando existen múltiples vínculos, las relaciones se cruzan y se densifican conformando un grupo que puede funcionar como un equipo, lo que aporta beneficios a todos sus miembros.

iii) Capital social comunitario: Es en el nivel donde el capital social llega a ser plenamente colectivo, la comunidad puede ser territorial o funcional, puede tratarse de una comunidad definida por una vecindad estable o de intereses, definida por objetivos comunes (Durston,2002). Los fines de esta institucionalidad comunitaria son la legitimación de líderes; el control social de miembros y líderes; promover la cooperación coordinada y el trabajo en equipo; la resolución de conflictos; y la gestión de recursos comunes. Esta institucionalidad puede producir bienes colectivos o públicos, pero los resultados positivos nunca son garantizados por el solo hecho de existir capital social comunitario en las formas descritas.(Durston, 2005).

Inkeless (2000, como se citó en Figueroa, 2007) plantea también que los elementos que pueden encontrarse en el capital social comunitario pueden ser: a) Familias, clan, tribu b) Patronos culturales: entendidos como sistemas dominantes expresados a través de la religión, ciencia, filosofía o cosmología, junto con normas culturales que gobiernan las relaciones. c) Modos de comunicación y asociación entre individuos y entidades colectivas. d) Características psicosociales: Confianza, reciprocidad, colaboración, entre otros.

iv) Capital social puente: alianzas regionales

John Durston (2002) lo define como: “Una extensión importante del capital social individual, grupal y (sobre todo) comunitario son los vínculos que permiten que el grupo entre en contacto con personas e instituciones distantes” (p.41). En esta función destacan los vínculos horizontales entre actores de similar poder, estos vínculos permiten constituir alianzas y coaliciones, su principal fuerza está en la unión y en la cantidad de personas.

v) Capital social “de escalera”: reciprocidad con control asimétrico

Garrido (2015) lo define como: “conecta a un actor de escaso poder, verticalmente con otro de mayor poder, permitiendo el acceso a recursos económicos y políticos” (p.21). Este tipo de capital social, da acceso a otros recursos, económicos y políticos, que escasean en las comunidades pobres. En un contexto democrático, esta modalidad puede servir para empoderar y desarrollar sinergias (Durston,2002).

vi) Capital social societal

Algunos autores han centrado su análisis en que el nivel societal o nacional, sería la virtud o debilidad en tener un sistema integrador cultural, pero en las sociedades muy segmentadas y estratificadas en lo social y lo étnico, pocos son los elementos comunes en todos los segmentos (Durston,2002). Si se pudiera construir un instrumento que permitiera medir el capital social a este tipo, se identificaría el grado de madurez cívica de la determinada sociedad (Figueroa,2007).

4.- Diagnostico de organizaciones y políticas interculturales en la comuna de Huechuraba

Según la información del Pladeco de la comuna de Huechuraba 2019- 2024 de acuerdo al catastro de organizaciones de la Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad, existen seis grupos u organizaciones en el territorio comunal: Huechuraba Ñi Pu Choyun, Dhgñ Winkul y Peuma Mapu; las tres con personalidad jurídica y actividad vigentes. Además, existen tres organizaciones no formalizadas: Mujeres Indígenas Emprendedoras, Villa El Rodeo y We Kintun.

Tabla 1

Organizaciones indígenas que participan con la Municipalidad.

Agrupación	Descripción
Organización Peuma Mapu	Organización funcional con personalidad jurídica regularizada. Sus principales objetivos son el rescate de la cultura mapuche y su cosmovisión. Desarrolla actividades como orfebrería y comidas típicas.
Organización We Kintun	Organización no formalizada. Sus principales objetivos son el rescate de la cultura mapuche y cosmovisión. Desarrolla actividades como Palín (juego), comidas típicas y participa en iniciativas y proyectos municipales.
Asociación Huechuraba Ñi Pu Choyun	Asociación indígena con personalidad jurídica otorgada por CONADI y regularizada. Sus principales objetivos son el rescate de la cultura mapuche y su Cosmovisión. Desarrolla actividades como We Tripantu, comidas típicas, talleres de idioma y participa con uno de sus integrantes en la Mesa Regional Indígena.
Asociación Dhgeñ-winkul	Asociación indígena con personalidad jurídica otorgada por CONADI y regularizada (64R). Tiene como objetivos el rescate de la cultura mapuche y su cosmovisión. Desarrolla como actividad principal la salud Intercultural a través del Programa PESPI del MINSAL. Organiza el We Tripantu y mantiene una activa participación en iniciativas del gobierno central. Cuenta con un espacio físico (sitio) en donde tiene una Ruka para sus actividades.
Organización Villa El Rodeo	Organización no formalizada. Sus principales objetivos son el rescate de la cultura mapuche y su cosmovisión. Desarrolla actividades deportivas, comidas típicas y participa en iniciativas y proyectos municipales.
Organización Mujeres Indígenas Emprendedoras	Organización no formalizada. Sus principales objetivos son el desarrollo de iniciativas de emprendimiento a través de una oferta de productos típicos y elaboraciones propias que rescatan la cultura ancestral.

Nota. Adaptado de Descripción de las Organizaciones Sociales de Pueblos Originarios, Comuna de Huechuraba, Plan de desarrollo comunal Huechuraba 2019-2024.

A través de la información entregada en el Pladeco se aprecia en la tabla 1 que todas las organizaciones indígenas que participan con la Municipalidad son Mapuches, existen organizaciones formalizadas como asociaciones y otras organizaciones no formalizadas. También se observa que las acciones que realizan son similares, pero se desconoce el papel del Municipio en la realización de las actividades mencionadas.

Respecto a las políticas interculturales que gestiona la Oficina de Pueblos Originarios son las siguientes:

i) Educación Intercultural: En esta línea de trabajo se realizan capacitaciones a profesionales de la educación parvularia, básica y media, e intervención en educación intercultural a alumnos y apoderados de jardines infantiles y colegios de enseñanza básica y media de Huechuraba: asesoría de contenidos educativos relacionados con la cultura mapuche y acompañamiento en actividades y ceremonias.

Educación a los niños y niñas de los establecimientos municipales de la comuna sobre aspectos relevantes en el rito trascendental Mapuche, línea educativa que se implementa a través de la preparación de la ceremonia de Wüñol Tripantu y la práctica formativa del Palín (juego Mapuche).

ii) Fortalecimiento de la cultura e identidad Mapuche a nivel comunal: Las acciones en este ámbito comprenden la realización del taller de telar, taller de mapudungun, (financiado por CONADI y dirigido a la población indígena de la comuna), taller de hierbas medicinales dirigido a personas pertenecientes a pueblos originarios, y taller de Palín, dirigido a niños(as) de 12 años y más residentes de la comuna de Huechuraba.

En el Pladeco también se agregan dos principales demandas de la población indígena las cuales son:

i) La construcción de un Centro Ceremonial Indígena para Huechuraba.

ii) La difusión de las prácticas ancestrales de la población de los diferentes pueblos originarios presentes en la comuna.

Metodología

El tipo de diseño de la investigación es cualitativa descriptiva. Esta frase en su sentido más amplio se refiere a que la investigación produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1987). Como señala Canales (2006) el enfoque cualitativo es exclusivo del orden social, y por lo mismo, no cabe encontrar antecedentes en las ciencias naturales y sus modelos del saber metódico, en cambio ha de formularse completamente en sus propias bases y criterios de validación. Este tipo de investigación se trata de una estructura de observación del otro a través del espacio subjetivo-comunitario con sus sentidos mentados y sentidos comunes, todas las técnicas cualitativas trabajan en ese mismo lugar como disposición a observar el esquema observador del investigado. El investigador cualitativo traduce los objetos codificados a través de sus propias reglas de significación, pero esta comprensión del otro no se limita a solo las medidas del investigador ya que es un "intento" de comprensión del otro. El investigador va a ordenar las significaciones desde una perspectiva, pero no limitara la comprensión del tema, sino que se abren posibilidades a todas las cualidades posibles de detectar. La disposición como escucha del habla investigada posibilita la manifestación de allí una estructura, un ordenamiento, una estabilidad reconocible de lo social (Canales,2006).

La población corresponde a las organizaciones Mapuches de la comuna de Huechuraba que participan de políticas públicas a nivel local. La muestra corresponde a la asociación Mapuche “Huechuraba Ñi Pu Choyun” que es una asociación compuesta por miembros Mapuches de la comuna de Huechuraba que se vinculó con políticas públicas Municipales.

El enfoque será a partir de una investigación de capital social, manteniendo la definición operacional propuesta por John Durston (2005) en cual se define al capital social como “El contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales, caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación y retroalimentadas con actitudes de confianza”(p.48).

Para el propósito investigativo se definen los conceptos de la siguiente manera:

La reciprocidad: involucra transacciones que son relacionales, y no mercantiles. Es decir, consta de intercambios cuyo propósito es construir y fortalecer una relación social sobre la base de favores y regalos, en contraste con un típico intercambio de valor equivalente en el mercado, que es anónimo e instantáneo.

La cooperación: a su vez, es la acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común.

La confianza: se define aquí como la disposición a entregar a otras personas el control de bienes propios.

La definición de capital social utilizada solo promueve que el concepto para su análisis va a estar en el territorio local de los investigados, por lo tanto, no se puede generalizar a otras comunas. Dado que el estudio es de una asociación Mapuche y las políticas públicas relacionadas, solo puede ser referente para otra organización o asociación Mapuche que presente la misma genealogía organizacional u características de capital social a la asociación investigada.

Los estudios cualitativos pueden inscribirse, en general, como aptos para el estudio de lo que tiene forma propia, de esta manera se utilizan entre otras, modalidades conversacionales como es la entrevista en profundidad. La naturaleza de la información que se produce en la entrevista en profundidad es de carácter cualitativa debido a que expresa y da curso a las maneras de pensar y sentir de los sujetos entrevistados, incluyendo los aspectos de profundidad como son las valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y esquemas de interpretación de los propios sujetos bajo estudio (Gaínza,2006).

El instrumento de recolección de datos es mediante la “entrevista estandarizada no programada”. En este tipo de entrevista, el guion de preguntas se formula en términos familiares para el entrevistado (Valles,1999). También para su aplicación no es necesario desarrollar una secuencia obligatoria de preguntas para todos, es decir ocupando el mismo guion de preguntas, se pueden eliminar y alterar de acuerdo a la dinámica conversacional con él entrevistado. Como señalan Taylor y Bogdan (1987) las entrevistas cualitativas en profundidad son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, es un modelo de conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas, es el propio investigador el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol del investigador implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas.

La selección de los entrevistados se apoyó bajo el procedimiento “bola de nieve” en la cual se comienza con algunos primeros entrevistados claves, para luego solicitarles el contacto con otro especial. El número de entrevistados no estuvo predeterminado, ya que el objetivo de estudio se concentró en entender el desarrollo de conceptos de los cuales son participes, de manera que se fue entrevistando de acuerdo a como se fueron desarrollando los conceptos claves para el análisis de capital social. Bajo el procedimiento bola de nieve la selección inicial de los informantes guio a otros informantes para observar los sucesos desde distintas concepciones, de manera que las interacciones fueron siendo conducidas por un planteamiento conceptual y no por una preocupación por la representatividad de los entrevistados dentro de la organización.

Para la unidad de análisis se entrevistó a miembros de la “Asociación Huechuraba Ñi Pu Choyun” que, a través de la identificación de las organizaciones Mapuche en la comuna, esta cuenta con personalidad jurídica y mantiene convenios con políticas públicas. Se tomo esta organización como muestra para la investigación ya que a través de redes personales se pudo conseguir el contacto con miembros y autorizar a la realización de las entrevistas. Se tomo como muestra solo esta organización, ya que de acuerdo a la factibilidad de real para poder realizar las entrevistas y análisis a todas las organizaciones, no se planteó factible hacerlo. De todas maneras, en los diálogos con los miembros se apreció como un hecho que esta organización Mapuche es la que mantiene mayor cantidad de miembros en la comuna. Además de mencionar que la organización lleva cerca de siete años de funcionamiento y algunos de sus miembros también son parte de las otras organizaciones Mapuche que participan y participaban con el Municipio. Con todas esas características mencionadas se hace posible realizar la investigación enfocada al capital social con los objetivos propuestos.

Los informantes correspondieron a los miembros Juan Loncomil, Ruth Meñaco, Gabriela Filun y Antonio Tropa que aceptaron ser entrevistados. En la estructura que implica una asociación indígena otorgada por la Conadi, Ruth Meñaco ocupa el cargo de presidenta de la asociación y Gabriela Filun el cargo de vicepresidenta, los otros dos son miembros naturales.

Las entrevistas constaron de dos etapas. En la primera se realizó una ronda de entrevistas a los miembros informantes, con la finalidad de detectar la tipología de capital social presente en la organización e identificar las políticas y programas públicos que mantiene. En la segunda etapa se desarrolló una segunda ronda de entrevistas para detectar las variables que influyeron de manera positiva o negativa en ese capital social detectado desde la interfaz Municipal con la asociación Mapuche. Según lo sugerido por Durston (2001) se usó una técnica participativa donde en la segunda etapa a los participantes se les mostro los resultados de la primera etapa. De esta manera se tuvo su visión respecto a los resultados y se pudo obtener una mayor aportación a los datos que entrego para la segunda etapa.

El guion de preguntas en la entrevista se formuló en base a detectar las implicancias de los conceptos del capital social en las distintas etapas, sin cerrar la posibilidad a otros factores que pudieron implicarse como el espacio físico y el financiamiento externo que pudiese recibir a la asociación. El plan de análisis para la detección de capital social y sus variables, fue mediante la comparación en la descripción de las respuestas de las entrevistas, que se verificó mediante la inducción propia del investigador.

Análisis Primera etapa

a) Genealogía de la organización

La Asociación Huechuraba Ñi Pu Choyun se creó el 22 de enero del año 2015 bajo el contexto de las consultas indígenas, donde algunos de sus miembros planteaban la necesidad de agruparse y de encontrarse más cercanamente con la cultura Mapuche.

“Se creo en el contexto de las consultas indígenas, se creó, habían ánimos de participar pero también habían ánimos de participar de la gente de aquí en una organización Mapuche porque no podrías decir que era netamente por una organización o netamente el interés por participar en las consultas indígenas sino también igual un espacio que también sea mapuche habían habido otros espacios creados por proyectos del Municipio y por otras asociaciones pero por distintos motivos las personas no se sentían conformes con eso y aquí se dio de una manera que algunas personas querían participar y se hablaba todo el tema de ser autónomos, medianamente independientes, ósea del Municipio y de otras asociaciones y aquí pudimos entrar por qué a las personas no les llamaban las otras asociaciones”’. (Juan)

Las intenciones de la creación de la asociación también fue poder financiar actividades comunitarias, y acceder capitales materiales mediante proyectos.

Durante el comienzo los objetivos de la asociación eran distintos entre los miembros lo cual generó conflictos de forma interna donde se redujo el número de personas, y en otros casos ha cambiado la manera de pensar colectivamente entre los miembros.

“Algunos querían desarrollar la identidad mapuche, otros querían, levantar la espiritualidad mapuche otros querían el idioma otros querían participar de proyectos del municipio que llegaban proyectos, otros no querían los proyectos del municipio querían ser más autónomos, otros querían también postular sus candidaturas políticas con tintes medianamente indígenas en la comuna.....después se entra como una un conflicto con el municipio ¿por qué? porque ya empieza como el mapuche así como el que estaba en la asociación como actor social empieza como a comprender lo que es un municipio, empieza a comprender o a darse cuenta de lo que es el municipio las instituciones, las platas que se manejan entonces de repente el municipio precarizaba los talleres, era muy precario entonces la gente demandaba que no pueden ser tan precarios, se le pagaban poco a los talleristas, entonces se demandaba un poco más por la plata de los talleres, entonces también a veces la oficina de pueblos originarios tenía un personal y nosotros pedíamos que sean dos personales porque había más demanda de nosotros de parte de las asociaciones y de la gente y por ejemplo un dato que se empezó a manejar como antecedente el municipio tiene las flores que adornan que mantienen en la plaza cívica, solamente las flores que mantienen en la plaza cívica, mantener esas flores el presupuesto al año sale mucho más del presupuesto al año de la oficina de pueblos originarios..”’. (Juan)

La cantidad de miembros de la asociación ha variado con el tiempo, la asociación comenzó con ciento veinte miembros y en la actualidad es de ciento cuarenta miembros inscritos aproximadamente, pero según la información de los entrevistados serían treinta los que estarían constantemente activos, pero que aumentan cuando se realizan actividades masivas como los We tripantü o los Gillatun.

b) Genealogía de las personas en la organización

De los cuatro entrevistados tres personas son socios fundadores de la organización, algunos anteriormente participaron de otra organización Mapuche en la comuna.

c) Conceptualización de capital social niveles individual y comunitario

Respecto a los cargos dentro de la asociación estos están vigentes en conformidad a como se exige para obtener la personalidad jurídica (presidente, vicepresidente, secretario, etc.) pero no necesariamente siguen ese modelo en forma de liderazgo.

Se mantienen distintas relaciones entre miembros, uno conforma un círculo familiar dentro de la asociación y los otros solo mantienen relaciones cercanas de amistad entre miembros, pero también mantienen familiares en la asociación y cercanía territorial.

d) Reciprocidad, cooperación y confianza

A nivel individual es muy poca la reciprocidad y cooperación entre miembros de la asociación, pero si existe confianza, a diferencia de las actividades como asociación donde la reciprocidad y cooperación es muy alta.

Tabla 2

Descripción del capital social a nivel de organización.

Reciprocidad	Cooperación	Confianza
Existen ciertos protocolos de convivencia cuando se realizan actividades y ceremonias, donde se intercambia comida, conocimiento, saberes entre otras cosas.	Se materializa al momento de autogestionar actividades y ceremonias.	A partir del Fondecó la asociación adquirió instrumentos musicales entre otros objetos, los que se intercambian entre miembros. A nivel individual los entrevistados aseguran que comparten ciertas cosas para la subsistencia y bienes propios entre ellos.

e) Conceptualización capital social de puente

A nivel individual no todos mantienen contactos o relaciones con personas que también sean Mapuches fuera del territorio comunal, pero a nivel de asociación si se mantienen relaciones territorialmente distantes con otras organizaciones mapuches, para actividades y situaciones de apoyo.

“Si mantiene con Recoleta por temas de cercanía con la organización Mahuidahue y en sur de manera esporádica no me acuerdo el sector, pero es haya por Tolten..... hay una machi que se le va a ayudar haya a Tolten cuando hacen ceremonias”. (Juan)

“Sipo si participamos con algunos ehh hemos ido a Puente Alto hemos participado nos hemos estado relacionado por el mismo juego del palín, a Kumuy fueron también fueron los lamgneses también de la asociación, algunos yo no pude pero fueron a Kumuy a un palikantun también y fuimos Puente Alto hemos estado relacionándonos con ellos pero solamente así como en actividades como para juntar recursos para apoyar a otros lamgneses que están que han recuperado terrenos en las comunas y han levantado sus centros ceremoniales y han levantado su ruka y nosotros los estamos apoyando con el palín y como asociación también los apoyamos a ellos, en el sentido del kimiin que es como la ayuda o el apoyo que tenemos con ellos, tenemos otra relación más haya con asociaciones y organizaciones fuera de la comuna”. (Ruth)

Tabla 3

Descripción del capital social de puente.

Reciprocidad	Cooperación
Ayuda mutua con las organizaciones distantes en recursos para las actividades.	Apoyo de la asociación a una machi territorialmente distante. También en la autogestión en los encuentros a nivel regional de palín.

f) Conceptualización capital social de escalera

La Asociación participaba de distintos talleres culturales Mapuche que financiaba el Municipio como fueron el taller de idioma Mapuche (Mapudungun), el taller de telar (Witral) y el taller de hierbas medicinales (Lawen). También había recibido anteriormente un Fondecó que consistió un proyecto donde se le otorgaron a la organización fondos para comprar instrumentos musicales y materiales para las actividades. Pero por el motivo de la pandemia del virus covid-19 se cancelaron los talleres y desde ese periodo el Municipio no ha vuelto a desarrollar talleres o proyectos de financiamiento.

Respecto a las problemáticas que han ocurrido durante la gestión de los programas esta mayoritariamente se encuentra en la poca voluntad del Municipio en promover la participación de las asociaciones en la gestión de los talleres, pero el principal problema se encontraba en la poca financiación.

“Porque también hemos luchado con esos talleres porque igual es una lucha social con ese tema porque a veces nos sacan los talleres y ahí que ir a golpear las puertas del Municipio, a la Oficina de Pueblos Originarios del Municipio o a DIDECO dependiendo donde estén los talleres a veces están en DIDECO o a veces están Pueblos Originarios o en Cultura no están todos en el mismo lado siempre” (Ruth)

“Ya, los talleres que hace el municipio, claro eh igual ahí ahí un tema también porque el Conadi manda los recursos al municipio, pero no manda, aca hay una oficina de pueblos originarios, pero ellos no administran lo que manda Conadi, esos fondos pasan a cultura y este distribuye para donde van los fondos..... igual se han tratado de conversar, lo que más quiere aquí la Huechuraba es una ruka y prácticamente ya casi todas las comunas tienen su centro ceremonial y para llevar ahí una machi o una lawentuchefe, para que vea no se pero no hay, aquí en Huechuraba no hay, y el alcalde dice que sí, que sí, que sí pero nunca se sienta a hacer una mesa de trabajo con la gente de aca.”. (Gabriela)

De los aspectos positivos que han producido las políticas públicas para la asociación y sus miembros a nivel colectivo e individual, estos tienen que ver con los talleres que desarrollaron vínculos y reciprocidad entre miembros con el aprendizaje de la cultura. De los beneficios implícitos de las políticas públicas para el capital social es el poder relacionarse la gente mediante los espacios de encuentro promovidos por el Municipio, que fueron los indicios para crear una asociación entre personas Mapuche.

“Al comienzo esto es muy relevante, que al comienzo cuando se formó la asociación antes de eso se venían reuniendo algunas personas en instancias del we tripantü que hacia la municipalidad, muchas se conocieron ahí y hubieron, hubo una persona que trabajo en esa oficina de pueblos originarios que comento harto en que la gente se vinculara, un poco por su trabajo y un poco también aparte de su trabajo, como que lo hacía iba más pa haya, y eso hizo que la gente más se conociera, las presentaba, organizaba encuentro reuniones y que la gente también participara en estos, en estos en estas consultas indígenas y ahí la gente se dio la instancia para que la gente se conocieran y se propusieran hacer una organización”. (Juan)

A nivel de organización se puede destacar la capacidad de autogestión y capital social que se logró obtener, al continuar desarrollando los talleres, pero sin un espacio y tallerista que reciba algún pago cuando el Municipio los discontinuó, es decir la asociación produjo bienes colectivos y públicos para personas Mapuches como no Mapuches.

Tabla 4

Descripción del capital social de escalera

Reciprocidad	Cooperación	Confianza
Los talleres crearon vínculos de identidad cultural entre los miembros, los que se retroalimentaban entre ellos mismos.	Antes de crearse la asociación, cierto funcionario municipal generó ciertos vínculos necesarios a nivel individual entre personas desconocidas para que posteriormente ellas pudieran asociarse.	El Fondecó al proveer de materiales para el uso colectivo, se creó confianza entre los miembros los que debían devolver los instrumentos musicales o materiales que ya no ocupaban a otro miembro de la asociación.

g) Espacio físico

La asociación no cuenta con un espacio propio para realizar actividades, hasta el momento los espacios públicos que ocupa son las sedes sociales que comparte con otras organizaciones. Para actividades masivas ocupan el espacio de un privado.

h) Financiamiento

La asociación no recibe ningún tipo de financiamiento externo, autogestiona completamente todos los gastos que se puedan necesitar para realizar sus actividades. Estos gastos limitan la capacidad de organización al no poder realizar actividades masivas que impliquen el recibimiento a otras de organizaciones Mapuches.

i) Tipología de capital social detectada en la organización.

La organización en la actualidad mantiene una tipología de **capital social comunitario** definida como una asociación funcional de intereses y objetivos comunes. Existe un control entre miembros y líderes, donde se resuelven conflictos y se gestionan intereses comunes.

Los precursores del capital social se encuentran al describir que existen parentescos (familia, amistades) al interior de la asociación en que gestionan actividades de forma individual y colectiva, ámbitos clave para distinguir prácticas de Reciprocidad, cooperación y confianza. De forma individual entre miembros las prácticas de reciprocidad y cooperación son muy bajas, pero hay bastante confianza entre ellos, a diferencia de forma colectiva que el capital social opera completamente.

Se detectaron relaciones de **capital social de puente**, al mantener contactos, apoyos de forma recíproca con otras organizaciones Mapuche distantes de la comuna, las que existe reciprocidad y cooperación para actividades y ceremonias.

La asociación durante cierto tiempo mantuvo un **capital social de escalera** cuando recibía los beneficios de las políticas del Municipio con los talleres de mapudungun, telar, orfebrería y de hierbas medicinales, estos talleres promovieron la reciprocidad entre miembros. El Fondecó de cierta manera al proveer a la asociación de materiales e instrumentos de forma colectiva y no individual fortaleció la confianza. Se puede destacar que los espacios como we tripantü promovidos por la Municipalidad, anterior a que se creara la asociación, fortalecieron el **capital social individual** de ciertas personas Mapuche las que con ayuda de cierto funcionario Municipal lograron agruparse para posteriormente asociarse.

Análisis segunda etapa

En esta etapa a los informantes se les mostro previamente los resultados de la primera etapa con el fin de obtener mayor aportación desde su punto de vista las dinámicas de capital social interna en la organización, y también para que pudieran establecer propuestas para fomentar ese capital social desde la interfaz Municipal.

a) Vacíos de información en etapa anterior

En la etapa anterior los entrevistados señalaron que la asociación se dividió y se retiraron muchos miembros producto de que algunos miembros pertenecieran a partidos políticos, pero esta división no afecto a la cooperación, reciprocidad y confianza con todos los miembros.

De los beneficios Municipales solo se encuentra vigente en la actualidad los espacios otorgados a la asociación en algunas ferias ocasionales de la comuna, en la cual se venden alimentos para poder recaudar dinero para realizar actividades.

b) Análisis de interfaz Municipio - Asociación

Respecto si el Municipio ha influido de manera positiva o negativa en el desarrollo como asociación los entrevistados señalan que la financiación es el aporte positivo que han obtenido del Municipio, pero constantemente se limita esta relación por la política propia del Municipio en cómo realizar los proyectos y programas, a los que reducen a las organizaciones Mapuches como un grupo minoritario y pretenden mezclarlo con otras identidades no indígenas.

En la etapa anterior los entrevistados destacaron los aportes de los talleres en conocimiento de la cultura Mapuche, pero este aporte no se mantuvo solo en ese aspecto, sino que promovió una mayor socialización recíproca entre ellos, no solo como miembros sino también como Mapuches.

Los talleres dejaron de ser financiados y difundidos por el Municipio, pero la asociación de manera autónoma sigue realizándolos de manera ocasional. Lo que demuestra que la asociación mantiene cooperación y reciprocidad. Los entrevistados tienen distinta opinión, si esto ha afectado a la cooperación, pero la diferencia se basa en que su realización ya no es constante y se genera un costo en recursos el poder levantar los talleres.

“Claro si influye , porque si igual uno tiene la idea de hacer, por lo menos ahora mismo ahí una idea de hacer vitral que es el telar pero, que uno no tiene tiempo otro aquí que trabaja que no puede o que siempre ahí, para hacer los talleres po, que yapo si el Municipio te va a dar una tallerista y te dicen tal hora la gente se acostumbra a eso y prácticamente quieren que uno como, eh directivo le pongai el horario y no ser parte como de y ahí uno tiene que estar no po si somos todos parte de esto y todo colocamos las parte”. (Gabriela)

Respecto a la financiación de las actividades que hasta el momento las autogestionan es positivo mientras no se exija cierto grado de alineación de la asociación con el Municipio que muchas veces los miembros ven exagerados lo que genera conflicto dentro de la asociación y también en el desarrollo con la interfaz Municipal.

“Genera conflicto porque a veces la autoridad, la autoridad política que está en el puesto de gobierno municipal pide mucha alineación y poniendo en un caso concreto por ejemplo cuando viene los desfiles municipales todos los municipios municipales y las organizaciones de los territorios se les pasa a saludar al alcalde a los concejales a los bomberos, pdi y carabineros, entonces en un marco de empatía con los mapuches que están en los otros territorios es que a las instituciones no se les quiere desfilar a esas instituciones..... o derrepente pasa que la autoridad política es cercana a un partido que con las cuales otros territorios tienen conflicto entonces ahí surge una animadversión y no se quiere desfilar muchas veces y ha pasado que ponen a los talleres como condicionantes, y no habrían talleres”. (Juan)

c) Propuestas de política pública desde los miembros.

Los entrevistados señalan para que las políticas públicas no generen conflicto interno que afecte el capital social, todos coinciden que el Municipio debe respetar cierta autonomía de las organizaciones en la política pública. Y tiene que abrir ciertos espacios de participación en la gestión de los mismos.

“Un tiempo surgió también que después se vio media aminorada que le gente quiera levantar una mesa comunal, la asociación tubo la intención de levantar una mesa comunal con la cual se sentaban con el alcalde en esa mesa y ellos pretendían tener un grado de inferencia en la política pública que llegaba a la oficina de pueblos originarios una en concreta era que querían proponer dos trabajadores uno elegido por el municipio y uno elegido por la asociación ese también era una propuesta que había para que resultara bien”. (Juan)

Para aumentar los niveles de capital social tanto en cooperación, reciprocidad y confianza los entrevistados destacan que el espacio como un centro ceremonial para realizar actividades y ceremonias es el aporte más necesario en este momento, ya que ahorraría tiempo en gestionar cosas que para cada actividad se tienen que pedir o autogestionar, de esta manera la asociación se preocuparía por otros temas. Los entrevistados también destacan bastante que el espacio ceremonial es importante para hacer salud Mapuche, al que podrían traer machis periódicamente o una lawentuchefe para hacer medicina Mapuche para toda la comuna, no solamente para la asociación.

“Lo básico la base que podría tener cualquier pueblo o grupo humano para poder desarrollarse y si tuviéramos un espacio ceremonial obviamente tendríamos más espacio para tener más cosas para compartir más cosas, para desarrollarnos en distintas cosas en nuestros saberes hacer distintos trabajos, desde lo telar la medicina, el idioma, el conocimiento en o la evolución digamos del idioma del clima, del crecimiento de las plantas de un montón de cosas, en todo lo que tenga que ver nuestra cosmovisión es totalmente vital o sea eso generaría mayormente una mayor cooperación, reciprocidad entre los miembros de la comunidad”. (Antonio)

“Bueno ahí aportaría con la comodidad de que haya un espacio fijo porque ahora cuando se hacen actividades se tienen que ir cambiando de, de un lugar a otro, generaría un espacio como de mercado por así decirlo donde la gente pudiera intercambiar sus productos fijos, eso generaría más comodidad y se generaría más cultura y espacio un hábito cultural de intercambio se solucionarían muchos problemas”. (Juan)

Respecto a cosas materiales que necesite la organización que también aporten al desarrollo del capital social en estos momentos no se puede pedir o autogestionar si no se tiene el espacio adecuado. El espacio ceremonial que promueven los miembros para aumentar los niveles de capital social es un trabajo que debe gestionar el Municipio con la asociación u organizaciones Mapuche que se involucren, pero se debe dar liderazgo a las organizaciones Mapuche que no tienen ningún tipo espacio o ruka para desarrollar ceremonias y actividades.

“Bueno pensándolo desde un punto de vista digamos ético entre comillas tendría que ser para todas las asociaciones mapuche de aca de la comuna por lo menos, pero como dije anteriormente en otra pregunta digamos hay gente que ha sido favorecida con ciertos proyectos y gente que digamos se aprovecha de su influencia y en realidad más que desconfianza genera un tipo de corrupción gente con la cual jamás la asociación yo creo que le gustaría compartir un espacio yo creo que, con otra asociación digamos que sea catalogada como corrupta vendida etc, catalogada de vendidos yanaconas para nosotros eso es algo sagrado, claro la pregunta es no cierto tendría que ser específicamente para todos pero tomando el contexto por los conflictos generados de las organizaciones y de ciertos grupos de personas o de grupos familiares eso sería imposible de que estemos todos juntos, eso sería imposible en la práctica”. (Antonio)

d) Variables de capital social que influyen en la interfaz Municipio - Organización

Mediante la información entregada en las dos etapas, en los aspectos positivos de la gestión pública de cierta manera como la asociación logro conformarse tubo merito un funcionario de la oficina de pueblos originarios, lo que demuestra una fortaleza en la interfaz cuando existen funcionarios que se comprometen con un objetivo ya sea laboral. De esta manera se pudo conformar la asociación, y con el tiempo esta misma propuso a la oficina de pueblos originarios realizar talleres, de los cuales el aprendizaje de la cultura produjo cierta reciprocidad individual y colectiva entre los miembros, por lo que también se considera como un aporte al capital social individual y comunitario de la asociación. El Fondecó a través de la compra de instrumentos musicales entre otros objetos apporto en la confianza. Pero los informantes dejan claro que estas políticas locales han sido un aporte mínimo para el desarrollo del capital social, del cual se ha aportado, pero no han sido la base de este mismo.

De los aspectos negativos los entrevistados señalan que el problema con la relación Municipal en ámbitos políticos, está en la alineación con las exigencias Municipales en ciertos ámbitos clientelistas. Con la investigación desde la información otorgada por los actores se puede tener un acercamiento del nivel clientelar que tiene la asociación respecto del Municipio. Según Durston (2002) el nivel de clientelismo local en función de las organizaciones puede ser conceptualizado, para el caso de Huechuraba con la asociación Mapuche investigada, el Municipio mantiene una relación de clientelismo pasivo, partidista donde la relación se mantiene en una receptividad pasiva de productos para la organización.

La participación que sugiere la asociación, se trata en abrir ciertos espacios participativos en la gestión de las políticas, pero esta participación en la práctica Municipal solo se reduce a consultas.

En la actualidad al no estar financiados los talleres por el Municipio afecta de cierta manera a la cooperación, pero no es relevante en términos del capital social comunitario actual que mantiene la asociación.

Resultados y conclusiones

Resultados

Respecto a la financiación de actividades y talleres que hasta el momento la asociación las autogestiona, es positivo que el Municipio las financie, pero esto no debe ser mediante una relación clientelista que exija a la asociación realizar ciertas acciones que no esté de acuerdo. Para esto la participación con políticas públicas la interfaz debe ser desde un área Municipal encargada que trabaje con funcionarios Municipales recomendados por la asociación, como puede ser en un fortalecimiento de la oficina de pueblos originarios otorgando un funcionario representativo de lo que exija la asociación.

El nivel de desalienación actual que tiene la asociación con la interfaz Municipal se debe principalmente al desfinanciamiento de las actividades, pero también a un elevado capital social intracomunitario, que no quiere verse afectado. Participando a través de un funcionario recomendado por la asociación su puede volver a conectar con esos espacios que también fortalecerían el capital social a otras organizaciones Mapuche que estén en proceso de formación, siempre cuando la autoridad decida destinar más recursos al área de pueblos originarios. Según los entrevistados la confianza de la asociación con la Municipalidad para abrir esos espacios de participación parte por entregar más recursos en hechos materiales priorizando la creación de un centro ceremonial.

El hecho concreto para generar una política de capital social en la comuna de Huechuraba para las organizaciones Mapuche, es la creación de un centro ceremonial, que complementa con todas las necesidades materiales que fortalecen la cooperación, reciprocidad y confianza entre los miembros. Además, fortalecería la identidad, al desarrollar prácticas que sin ese espacio no se pueden realizar. Para la Asociación Huechuraba ñi pu choyun con este espacio podría realizar actividades con otras organizaciones Mapuche distantes de la comuna, ya que se ahorraría tiempo en la autogestión de cosas que deben de tener los espacios ceremoniales y con ese tiempo se podría autogestionar otro tipo de actividades que fortalezcan el capital social de puente con las organizaciones. Es decir, el espacio ceremonial no solo cohesiona a la población Mapuche de la comuna sino también a la población a nivel intercomunal y regional, por lo que una gestión de esta proporción no solo debe hacerse cargo la Municipalidad de Huechuraba sino también debería de participar el Gobierno Regional.

Conclusión

Con respecto al primer objetivo planteado según la información entregada en el Pladeco no se logró hacer un diagnóstico acabado de las organizaciones Mapuche de la comuna que participan con la Municipalidad, pero la información si se pudo obtener mediante los diálogos con los miembros de la asociación investigada.

En el segundo objetivo la tipología de capital social detectada que mantiene la organización, es un capital social comunitario con vínculos de capital social de puente y escalera. Durante el desarrollo de este objetivo también se aportó para el análisis los planos donde interactúa el capital social, donde Durston (2000) señala que el plano cultural no se considera medible por ser abstracto, bajo esta mención en cierta parte de la investigación los entrevistados remarcaban la cultura en ciertos aspectos de capital social, lo que hizo más fluida la detección del concepto a nivel operacional.

Con respecto a la definición operacional de capital social utilizada los conceptos de reciprocidad, cooperación y confianza fue lo que más se obtuvo de la asociación, por lo tanto, si el capital social se mide de esta manera en organizaciones Mapuche que se encuentran ya formalizadas, con gran cantidad de miembros, es muy probable que siempre se encuentre un elevado capital social con esa definición. Para este tipo de organizaciones se recomienda desarrollar una definición operacional para detectar cierta especificidad de capital social en la investigación distinta a la utilizada en ésta. La definición utilizada entonces, es más utilitaria en ciertas organizaciones no formalizadas y de menor número de miembros.

Con el desarrollo del último objetivo sobre reconocer las variables que influyen en el capital social en la interfaz Municipio y organización Mapuche, los informantes dejan claro que las políticas materiales han sido un aporte mínimo para la capital social, es la participación en el desarrollo de las políticas Municipales cuando son positivas para el capital social, cuando se reducen esos espacios participativos se limita al capital social.

Con los resultados de la investigación el capital social y las políticas públicas se resume a la participación activa de la asociación Mapuche para que pueda ser creado o aumentado, ya que la organización sabe lo que necesita para su capital social, es en este ámbito lo que enriqueció que la investigación sea participativa, ya que entrego mayor aportación de los actores. También se obtuvo con los resultados que el grado de capital social de escalera se ve limitado con la asociación Mapuche, ya que existe voluntad de participación, pero no se concretan en hechos u acciones por parte de la Municipalidad. Como sostiene Esparcia et al (2016) hay autores que apuntan a que un elevado capital social en agrupaciones y asociaciones contribuyen activamente en la democracia, pero también un elevado capital social intracomunitario en las organizaciones puede frenar las relaciones de interfaz como sucedió con la asociación Mapuche investigada, que no quiso alinearse políticamente con ciertas autoridades locales. En esto también entra la crítica a ciertos autores cuando consideran solo los efectos positivos del capital social, en el supuesto que la afiliación política podría aumentar el capital social, pero también sucede que la misma participación política puede generar problemas en la cohesión interna de la asociación y por ende afectar el capital social.

En el análisis en la investigación, el problema de la interfaz Municipal que hace no poder gestionar las políticas de forma participativa es la alineación política con el cargo político de turno, entonces para que la asociación pueda obtener un centro ceremonial debería tener un grado de clientelismo político positivo con un partido político o grupo de influencia mayor que participe en este nivel político. Como señala Durston (2005) es casi imposible implementar un mecanismo participativo, aunque venga con instructivo presidencial si existe una base clientelista local que es negativa para la asociación.

La creación de un centro u espacio ceremonial no solamente es un bien público beneficioso para la población Mapuche de la comuna, ya que aporta al capital social de puente que las organizaciones Mapuche puedan tener con otras comunas y regiones, por lo tanto, no solo se relaciona la Municipalidad de Huechuraba sino también compete al Gobierno Regional gestionar espacios para la cohesión entre las distintas asociaciones e identidad culturales en el territorio.

Las políticas locales son procesos de construcción permanente, por lo tanto, se deben hacer constantemente investigaciones de capital social, sobre todo a nivel local. A partir de la investigación el centro ceremonial no solo es una inversión social para el Gobierno local actual, sino también para los demás Gobiernos posteriores, aquí se destaca como una política de capital social no se deprecia como otro tipo de capitales, sino que persiste con el tiempo.

Portes (1998, como se citó en Foust, 2009) señala que el poder heurístico del capital social se basa en los pocos costos que implica una política de capital social, pero con la investigación realizada para que haya mayor capital social se tienen que invertir más recursos para las organizaciones, en este sentido se comparte cierta crítica de algunos autores al señalar que el capital social en comunidades pobres es lo que más se tiene, pero lo que falta son recursos. Para las organizaciones Mapuche de la comuna de Huechuraba, es el Estado el responsable de financiar el centro ceremonial ya que la comunidad no tiene los recursos para hacerlo, la asociación investigada con su capital social tiene capacidad para gestionar este tipo de proyecto orientando sus objetivos al bien común.

Fuentes Bibliográficas

- Antileo, E. (2010). *Colonialismo, migración y diáspora en el Bicentenario chileno argentino. Bicentenario del Estado chileno. Balances del colonialismo en el pueblo mapuche.*, 11- 15.
- Argueta, J. (2013). *Uso y desuso del capital social comunitario: Algunos hallazgos y reflexiones desde un barrio periférico de León de Nicaragua.* AIS, 33, 213-244.
- Canales, M. (Ed.). (2006). *Metodologías de investigación social Introducción a los oficios* (Primera edición ed.). LOM.
- Carmona, R. (2014). *Etnografía de la oficina de asuntos indígenas de la comuna de la Pintana.* Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Durston, J. (2000). *¿Qué es el capital social comunitario?* CEPAL.
- Durston, J. (2001). El capital social en seis comunidades campesinas de Chile: adelantos y desafíos de una investigación en marcha. In *Capital social y políticas públicas en Chile investigaciones recientes* (Vol. 1, pp. 39-51). CEPAL.
- Durston, J. (2002). *El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural Díadas, equipos, puentes y escaleras.* CEPAL.
- Durston, J. (2005). Superación de la pobreza, capital social y clientelismos locales. In *Aprender de la experiencia El capital social en la superación de la pobreza* (pp. 47-57). Irma Arriagada. CEPAL.
- Esparcia, J., Escribano, J., & Serrano, J. (2016). Una aproximación al enfoque del capital social y a su contribución al estudio de los procesos de desarrollo local. *Investigaciones Regionales — Journal of Regional Research*, 34, 49 a 71. Universidad de Valencia.

- Figuroa, V. (2007). *Capital social y desarrollo indígena urbano: una propuesta para la convivencia multicultural. Los Mapuches de Santiago de Chile*. Universidad Ramon Llull.
- Foust, D. (2009). Capital social: una espada de dos filos. *Colección Graduados Serie Sociales y Humanidades, 1(1)*. Universidad de Guadalajara.
- Gáinza, Á. (2006). La entrevista en profundidad individual. In *Metodologías de investigación social Introducción a los oficios* (pp. 219-261). Manuel Canales.
- Garrido, M. (2015). *Capital social comunitario: Fuentes y dinamismos en redes inter-organizacionales de barrios urbanos desfavorecidos. El caso de tres barrios-amate*. Universidad Pablo de Olavide.
- Lahera, E. (2004). *Política y políticas públicas*. CEPAL.
- Miranda, F. (2001). Reflexiones finales del Taller. In *Capital social y políticas públicas en Chile Investigaciones recientes* (Vol. 1, pp. 53-56). CEPAL.
- Mota, L., & Sandoval, E. (2006). El rol del capital social en los procesos de desarrollo local. Límites y alcance en grupos indígenas. *Economía, Sociedad y Territorio, V(20)*, 781-819. Universidad autónoma del Estado de México.
- Municipalidad de Huechuraba. (n.d.). *Pueblos Originarios*. <https://www.huechuraba.cl/dideco/area-integracion-social/pueblos-originarios.html>
- Municipalidad de Huechuraba. (2019). *Plan de desarrollo comunal de Huechuraba 2019 – 2024*. <https://www.huechuraba.cl/municipalidad/pladeco.html>
- Parsons, W. (2007). *Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas* (I. Méndez de Hoyos & T. Lendo Fuentes, Eds.; I. Méndez de Hoyos, T. Lendo Fuentes, & A. Acevedo Aguilar, Trans.). Flacso.
- Salazar, G. (2001). Memoria histórica y capital social. In *Capital social y políticas públicas en Chile Investigaciones recientes* (Vol. 1, pp. 11-21). CEPAL.

Stein, R. (2003). *Capital social, desarrollo y políticas públicas en la realidad*

latinoamericana. Universidad de Brasilia.

Taylor, S.J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación La búsqueda de significados*. Paidós.

Thiers, J. (2014, mayo 5-10). Santiago Mapuche. La dimensión indígena del espacio urbano en Chile. *XIII Coloquio Internacional de Geocrítica El control del espacio y los espacios de control*. Universidad de Barcelona

Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial SÍNTESIS S.A.

Anexos

Guion de entrevistas primera etapa

1.- ¿Podría hacer un acercamiento de los inicios de la organización, es decir cuando se creó y de qué modo?

“emm la organización bueno primero que nada buenas tardes mi nombre es Ruth Meñaco Antipan soy presidenta de la Asociación Huechuraba ñi pu choyun y bueno la asociación fue creada, dada el 22 de enero del 2015 emm claro 22 de enero del 2015 actualmente cumplimos siete años vigentes”. (Ruth)

“La organización específicamente cuando se creó, no recuerdo específicamente cuando, pero lleva cuatro directivas, cada directiva son dos años, lleva siete años para ser exacto desde la conformación de la primera directiva, sería 2015 o 2014 eso con respecto a la fecha. De qué modo se creó en el contexto de las consultas indígenas, se creó, habían ánimos de participar pero también habían ánimos de participar de la gente de aquí en una organización Mapuche porque no podrías decir que era netamente por una organización o netamente el interés por participar en las consultas indígenas sino también igual un espacio que también sea mapuche habían habido otros espacios creados por proyectos del Municipio y por otras asociaciones pero por distintos motivos las personas no se sentían conformes con eso y aquí se dio de una manera que algunas personas querían participar y se hablaba todo el tema de ser autónomos, medianamente independientes, osea del Municipio y de otras asociaciones y aquí pudimos entrar por qué a las personas no les llamaban las otras asociaciones. Eh eso más que nada fue el motivo”. (Juan)

“Acercamiento de que, bueno la necesidad yo creo fue porque aca había una necesidad de seguir aprendiendo sobre nuestra cultura lo mapuche y de encontrarse prácticamente, con el hablar mapudungun, eh los juegos ancestrales también, los instrumentos como se utilizaban o lo mismo hacer telar o witrál, eh de to partio de en la necesidad de todos los que nos juntamos de un conjunto de casos y, bueno la asociación ya viene varios años como cinco años y todo así con PJ eh lo que el Estado te pide, igual llevábamos mucho tiempo juntándonos sin ser asociación como grupo igual hemos juntado recursos en mapudungun como te decía eh para hacer witrál y eso que la necesidad prácticamente de hacer una asociación”. (Gabriela)

“Bueno es información yo no la tengo, porque yo no estoy desde el inicio de la organización”. (Antonio)

2.- ¿Cuáles fueron las intenciones de la creación?

“La intención de crear esta asociación fue más que nada, para unir a nuestra gente ósea para organizar a nuestra gente para poder hacer trabajos comunitarios acá en la comuna y talleres de mapudungun, talleres de telar, talleres de greda, orferería y con ese fin nos reunimos para sacar la PJ y poder estar integrado en la conai más que nada, para postular a proyectos individuales y grupales, proyectos dentro de las lamgneses que igual son artesanas y unas lamgneses que trabajan en alimentos y también ahora son en trabajan los telares entonces para eso empezamos se creó la asociación nos reunimos y nos organizamos, y sacamos PJ en esa fecha”. (Ruth)

“Si bastante, muchas ha habido como tres clase de transformaciones o de transformaciones por decir, al comienzo estaba el interés de la gente se reunía como dije en un lugar medianamente autónomo y no necesariamente autónomo pero estaba el ánimo de no depender del municipio estaba el ánimo de no depender de otras asociaciones y de encontrar un espacio donde desarrollar el conocimiento Mapuche ahora con esa, con esa especificidad de decirlo tan claramente no estaba tan claramente de parte de la gente, también la gente muchas no tienen como la afirmación positiva, la intuición las ganas de estar en esto, entonces como se conformó de esta manera al comienzo llegaron muchas personas y no todas con sus objetivos claros no es como la conformación de un partido político por ejemplo, como que todos tiene más menos un objetivos cercano a lo que es estar en un ámbito del poder por decirlo, aquí las personas quienes eran, era el desarrollo de la identidad mapuche entonces llegaron muchos, algunos querían desarrollar la identidad mapuche, otros querían, levantar la espiritualidad mapuche otros querían el idioma otros querían participar de proyectos del municipio que llegaban proyectos otros no querían los proyectos del municipio querían ser más autónomos, otros querían también postular sus candidaturas políticas con tintes medianamente indígenas en la comuna, entonces producto de eso que pasaron los primeros años como toda organización, no estaba muy claro, costaba también que la gente hiciera una retroalimentación de que es lo que quiero yo en esta organización, entonces el primer año fue, por decirlo un buen ambiente, paso el primer año y acercándose a los dos años donde venía la segunda elección de una directiva que a todo esto haciendo un paréntesis se conformó como asociación CONADI con PJ CONADI que es distinto a las PJ que tienen los Municipios entonces espacios físicos nunca habían entonces siempre se estaban cambiando bueno eso como paréntesis, se empezó a acercar el segundo año se venía la segunda elección de directiva y como unos meses antes teníamos las elecciones municipales aquí en la comuna, entonces aquí algunos quisieron entran a la asociación como parte de una campaña política con algunos de los candidatos que había, aquí hubieron como dos o tres personas que intentaron hacer esto, claro cuando ellos se metieron a la asociación no plantearon eso, pero si después querían convencer a la gente entonces hubo un conflicto bastante grande, ese fue como el primer periodo de esclarecimiento como de que, de que se puede dar dentro de una organización Mapuche, hubieron sectores que tuvieron reuniones muy agitadas como suele pasar y la gente se enojó se molestó se dijeron cosas fuertes directas como que solamente quieren utilizar a la gente mapuche, se aprovechan de la gente humilde, como que a pesar de todos estos años no han tenido la capacidad de cerrar un pensamiento autónomo independiente de los partidos y como Mapuches y todo lo que tienen es como una imagen referente falseada y colonizada por así decirlo. Algunos plantaban eso y otros planteaban que no que igual los sectores eran ilusos que la autonomía no podía darse que eran solamente ilusos y que es de esa manera, pasaron las elecciones y los que querían arrastrar a la gente mapuche en nuestra organización dejaron de ir, esta ese fenómeno que dejan de ir o vuelven a ir cuando hay elecciones.

Entonces ahí se esclareció como de manera conflictiva de manera crítica o sea como de manera crítica en el sentido de crisis de la asociación como primera característica en la intencionalidad y entre ellos se lo planteaban de no tener de no dejarse arrastrar por partidos políticos menos por campañas, ahora si son partidos políticos o no, no quedo claro, porque la primera característica tardo como un año y media que se diera, harto uno diría, pero pasa porque son pobladores que están sin formación política, ese fue el primer periodo. Después desde el segundo periodo como se fueron las elecciones un poco se alejaron las personas porque no consiguieron el objetivo de adaptar un grupo para sobrellevar la crisis institucional que se venía arrastrando ante el estallido se quedaron los que querían seguir desarrollando este espacio mapuche espiritual y cultural, y por eso empezamos a hacer talleres un poco, autogestionados un poco y se trataban de conseguir espacios se trataban de hacer el We tripantu, hablamos de We tripantu y no de gillatun porque es más organización y es más complejo entonces como vino ese periodo de desarrollo cultural y espiritual podemos llamarlo y no político de otros ámbitos que pueden ser, la organización como no tenían espacios se los conseguían para hacer el We tripantu se conseguía un patio que estaba cercano a la ciudad empresarial unos sitios pelaos que habían y los talleres los iban haciendo de a poco de manera autogestionada y ahí recurrían un poco al municipio entonces el municipio proponía hacer talleres según lo que las organizaciones locales piden entonces al final la gente iba al municipio porque también a diferencia de los partidos políticos el municipio no debería a este ese momento conflictuar, no era un escenario de conflicto porque el municipio también cedió por ejemplo en ese periodo, en el segundo periodo, cedió a los requerimientos que necesitaba la asociación que era hacer los talleres, telar, mapudungun, palín y hierbas medicinales y eso en ese periodo se mantuvo por dos o tres años y eso podríamos decirlo. Y el último periodo no más que se presentó un grado más de conflictividad con el municipio también, entonces había vemos que quizá la autonomía es un poco compleja porque al principio eran solamente los partidos y después se entra como una un conflicto con el municipio ¿por qué? porque ya empieza como el mapuche así como el que estaba en la asociación como actor social empieza como a comprender lo que es un municipio, empieza a comprender o a darse cuenta de lo que es el municipio las instituciones, las platas que se manejan entonces de repente el municipio precarizaba los talleres, era muy precario entonces la gente demandaba que no pueden ser tan precarios, se le pagaban poco a los talleristas, entonces se demandaba un poco más por la plata de los talleres, entonces también a veces la oficina de pueblos originarios tenía un personal y nosotros pedíamos que sean dos personales porque había más demanda de nosotros de parte de las asociaciones y de la gente y por ejemplo un dato que se empezó a manejar como antecedente el municipio tiene las flores que adornan que mantienen en la plaza cívica, solamente las flores que mantienen en la plaza cívica, mantener esas flores el presupuesto al año sale mucho más del presupuesto al año de la oficina de pueblos originarios, entonces la gente empezó a reparar en eso con información, y cuando empezó a caer información se dio un conflicto con el municipio, entonces ahora no es que estén en un conflicto con el municipio pero tampoco se permite que el municipio intervenga aca”. (Juan)

“Acercamiento de que, bueno la necesidad yo creo fue porque aca había una necesidad de seguir aprendiendo sobre nuestra cultura lo mapuche y de encontrarse prácticamente, con el hablar mapudungun, eh los juegos ancestrales también, los instrumentos como se utilizaban o lo mismo hacer telar o witrál, eh de to partio de en la necesidad de todos los que nos juntamos de un conjunto de casos y, bueno la asociación ya viene varios años como cinco años y todo así con PJ eh lo que el Estado te pide, igual llevábamos mucho tiempo juntándonos sin ser asociación como grupo igual hemos juntado recursos en mapudungun como te decía eh para hacer witrál y eso que la necesidad prácticamente de hacer una asociación”. (Gabriela)

“Bueno después cuando me integre obviamente yo creo que, en mi opinión personal solamente, es mi observación, tal vez se creó para poder generar recursos para poder generar eh cierto capitales materiales en términos de nose tener toldos por ejemplo, para participar en ciertas actividades, en proyectos también, generar también talleres como medicina ancestral, como se llama de tejidos digamos también, de mapudungun y me imagino que, claro todo lo que entre en la institucionalidad y con personalidad jurídica entra toda esta lógica de mantener una relación con la municipalidad y que la municipalidad habrá de laguna forma espacios, que sugieren las organizaciones sociales, ese es la dinámica”.(Antonio)

3.- ¿La asociación ha tenido transformaciones con el tiempo?

“eeh más que nada transformaciones solamente apoyos digamos en cambios de nuestra gente del directorio y hemos sumado a más gente de la comuna y fuera de la comuna que están participando como socios pero como otra cosa más o menos no hemos tenido, hasta el momento no”. (Ruth)

“Eh, Si ha tenido eh ha tenido su transformación porque igual hubieron como dos temas ahí que, de algunos que llegaron con las ideas de hacer político y no tanto buscar lo cultural de la asociación y ahí fue como que fue quedando como la gente que quería realmente buscar el Kimün mapuche prácticamente y esas personas que buscaban solamente política o ser político dentro de la asociación mapuche se fue alejando porque no, no encontró el apoyo prácticamente”. (Gabriela)

“Mm, bueno eh es muy corto el tiempo digamos para hacer una observación de es tipo pero, pero de que si ha cambiado la cantidad de integrantes según digamos dada los acontecimientos que pasan dentro de la organización, tal vez como una mejor directiva, más afianzada cuando hay una directiva que se la juega por la asociación obviamente que va a crecer el número y todo ese tipo de cosas, pero digamos que han pasado ciertas diferencias internas fuertes donde se tuvo que alejar gente, osea por distintos motivos, diferencias de opiniones bastante fuertes y que no la voy a comentar porque son obviamente internas pero eso el hecho de que la gente de alguna forma avanzara en la organización y algunos para siempre y otros momentáneamente”. (Antonio)

4.- ¿Cuántos miembros mantiene en la actualidad?

“Bueno nos formamos con ciento veinte socios aproximadamente, ahora vamos en ciento cuarenta y nueve miembros algo por ahí y socios vigentes ahí como treinta, treinta y cinco socios nuevos que están llegando ahora que se sumaron en febrero de este año son diez socios más nuevos de jóvenes e hijos de socios más antiguos eso es más que nada los que tenemos ahora actualmente porque se nos han fallecido algunos también porque son más adultos y también se nos han retirado porque se nos han ido al sur, otros se han ido de la comuna y otros por temas de trabajo demasiado lejos les quedan, no participan o se han retirado”. (Ruth)

“Al principio llego mucha gente, llego mucha gente llegaron al principio eran como ochenta después bajo como a cincuenta o cuarenta y ahora ahí como veinte treinta personas ahora a ido decantando porque ahí gente que por distintos fines venia y se dieron cuenta que por distintos motivos no podía entrar, y también por las otras corrientes de pensamiento las otras organizaciones las otras instituciones sean municipios partidos políticos iglesias también se me olvido mencionar eso han entrado, entonces también hubo un tiempo también que entraron los evangélicos, los evangélicos querían entrar y tener cierto control pero la gente no los seguían, y como no los seguían se terminaron yendo una vez también vino la iglesia católica con un cura que sabia hablar mapudungun también se terminó yendo, entonces como que al final se terminan quedando las personas que están por la espiritualidad y por la cultura y de a poco por su lado político pero no es lo fuerte”. (Juan)

“Eh activos, eh, pucha te digo serán unos treinta, y en el libro que llegan para los guillatún van ochenta más de cien po, más de cien”. (Gabriela)

“Nose, bueno ahí se ha reducido hartito la realidad, en el último tiempo digamos por a las mismas razones que dije y yo creo que deben haber unas veinticinco treinta personas tal vez como activas digamos porque dentro del libro digamos debe permanecer ahí mucha más gente nose no manejo esa cifra, pero si activas se han reducido obviamente así por la pandemia, nose por diferencias internas se ha reducido prácticamente”. (Antonio)

5.- ¿Cuándo ingreso a la organización?

“Yo ingrese en la misma fecha el 22 de enero del 2015 porque soy socia fundadora, participamos casi la mayoría de los lamngen somos socios fundadores, los socios fundadores seguimos vigentes aparte de los que han fallecido o se han retirado, del 2015 que estoy pero yo antes ya había participado en otras asociaciones de aca en Huechuraba aproximadamente llevo en todo lo que es tema mapuche, llevo como 19 como veinte años recuperando lo ancestral mapuche aca en la comuna y participando en organizaciones digamos, fuera de la comuna igual, pero desde esa fecha soy socia fundadora”. (Ruth)

“Yo desde el comienzo, conforme la primera directiva” (Juan)

“Cuando yo, desde el comienzo, del comienzo de la, desde que se formó como con PJ, eso como hace como cinco años seis años por ahí, si como hace unos seis años”. (Gabriela)

“Yo creo que tal vez el año, 2018, 2019 tal vez”. (Antonio)

6.- ¿Ocupa algún cargo dentro de la organización?

“Si por el momento soy presidenta de la asociación, presidenta así vigente así hasta el próximo, hasta el 2023 vamos a estar ahí apoyando”. (Ruth)

“Ahora no, solamente socio”. (Juan)

“En estos momentos soy vicepresidenta”. (Gabriela)

“No”. (Antonio)

7.- ¿En qué consiste ese cargo?

“Bueno en el cargo de presidenta, solamente más que nada como todo los otros cargo de presidenta como ser la cabeza de la directiva y la cabeza de la asociación en este caso como guía más que nada para los demás, como alguien que queremos participar en algo entonces siempre se dirigen a la presidenta como en dirigir más que nada a nuestra gente y organizar más que todo, como actividades mapuche como el We tripantu actividades como un palikantun que se han organizado aca en la asociación y eso ser dirigente nomás la cabeza de una organización o asociación o de una comunidad mapuche”. (Ruth)

“Pucha consiste en supervisar también, y apoyar prácticamente porque igual más que nada buscando algún cargo y aquí buscando tratamos de hacer que todo sea por igual que no sea porque teni un cargo ser más que el otro, se trata más que nada de ser parejos con todos y que todos den su opinión más que nada”. (Gabriela)

8.- ¿Con cuántas personas de la asociación se suele relacionar más seguido?

“De la asociación yo creo que como de la directiva principalmente que somos cinco y los lamgneses que participan en el palín, que tenemos un grupo de palín también que es domo (mujeres) y wentru (hombres) ahí también habemos algunos socios y en realidad son como quince socios y no asociados que, pero como quince lamgneses que estamos más unidos, que me relaciono más con ellos, con las domo más que nada las mujeres y somos más que digamos llevamos la batuta en todos lados, somos la que apoyamos en todo lo que se pueda o que levantamos alguna actividades y los wentru los hombres nos apoyan, como familia, hijos y esposos”. (Ruth)

“Entonces es como un lazo como de amistad y de apoyo y las tengo por ahí, tampoco no podríamos decir que somos como una familia aca quizás eso era una aspiración al comienzo como de buscar eso, pero por lo menos aca no se dio, pero si hay un vínculo más que como vecinos eso sí, de repente la gente igual se apoya por ejemplo, de lo más amplio como cuando fallece alguien la gente va para haya y lo despide cuando alguien cae en una enfermedad de repente cuando vino la pandemia igual la gente estaba preocupada se hicieron canastas familiares y se fueron a dejar a los hogares, si alguien cae enfermo se está pendiente si se puede ayudar en algo y de los tramites como no se puede mover la persona y eso como en grueso modo y de repente, ah nosepo ya, darse datos de trabajo que también generan un grado de soporte social económico de repente, ya así te quedai solo en un lugar de repente no teni nada es más crudo es más duro que si teni tres amigos que te ofrecen así como un dato de trabajo, eso también existe”.

“Eh con diez más o menos, si constantemente”. (Gabriela)

“Yo diría que alrededor de ocho personas”. (Antonio)

9.- ¿Qué tipo de relación establece con la persona?

“Ah en las relaciones es mas de tipo familiar otros como amistad y otras relaciones como más entregados a la familia nosotros que participamos nos invitamos a cumpleaños, nos invitamos de repente a otras actividades familiares más que nada es como más familiar con algunos lammiens, así que ese es como la relación que tenemos como más que socios algo como familia mapuche, eso”. (Ruth)

“Es como un lazo como de amistad y de apoyo y las tengo por ahí, tampoco no podríamos decir que somos como una familia aca quizás eso era una aspiración al comienzo como de buscar eso, pero por lo menos aca no se dio, pero si hay un vínculo más que como vecinos eso sí, de repente la gente igual se apoya por ejemplo, de lo más amplio como cuando fallece alguien la gente va para haya y lo despide cuando alguien cae en una enfermedad de repente cuando vino la pandemia igual la gente estaba preocupada se hicieron canastas familiares y se fueron a dejar a los hogares, si alguien cae enfermo se está pendiente si se puede ayudar en algo y de los tramites como no se puede mover la persona y eso como en grueso modo y de repente, ah nosepo ya, darse datos de trabajo que también generan un grado de soporte social económico de repente, ya así te quedai solo en un lugar de repente no tenis redes no teni nada es más crudo es más duro que si tenis tres amigos que te ofrecen así como un dato de trabajo, eso también existe”. (Juan)

“Eh si de amistad, nos juntamos a veces solamente para hacer encuentros de, como mapuches y bueno ahí también se suman otras personas también y eso”. (Gabriela)

“Bueno primero, tengo parientes que de esas ocho personas podríamos decir que obviamente hay tres hermanos, dos hermanas y un hermano que participan en forma activa y otras personas que he conocidos que hemos establecido una amistad, que son personas que me relaciono tal vez no en términos de emm, yo creo que compartir espacios comunes y eso es distintos de ser amigos asimilar algo que cueste, por ejemplo el palín, se comparte el palín se comparte otros espacios, pero no necesariamente hay un lazo de amistad, sino que simplemente coincidimos en esos espacios”. (Antonio)

10.- ¿Esas personas viven cerca de usted?

“Sipo viven aca mismo en la comuna, no son lejanas, son de aca de la comuna viven aca en el pasaje y otra unas cuadras más allá nomas, son todas de aca de la comuna”. (Ruth)

“Si cerca aquí de la Pincoya y algunas que viven haya en la pedro Fontova”. (Juan)

“Algunos, si algunos”. (Gabriela)

“Si”. (Antonio)

11.- ¿Alguna de estas personas son parientes o familiares?

“emm no tengo como una familia mía que se está integrando recién hace como cuatro años, por tema de pandemia ellos se integraron al tema del palín y les encanto y siguen participando en familia y también los lamgenes que no son palines, que también nos relacionamos más con ellos”. (Ruth)

“Emm dos pero no las conte po, serian como siete, serian siete cercanas de la asociación y cinco de las cuales no son familiares”. (Juan)

“Em no”. (Gabriela)

12.- ¿Aparte de esta socialización que menciono comparte con estas personas ciertas cosas para la subsistencia?

“emm no tengo como una familia mía que se está integrando recién hace como cuatro años, por tema de pandemia ellos se integraron al tema del palín y les encanto y siguen participando en familia y también los lamienes que no son palines, que también nos relacionamos más con ellos”. (Ruth)

“No mucho ahora ultimo compramos galones de gas sale más barato”. (Juan)

“Ah si si se han comprado cosas, si, se ha tratado como de hacer eso de comprar como por mayor y cosas de barrio”. (Gabriela)

“Si, si obviamente que si están mis hermanas mi hermano de repente que si, amistades de las personas que nombro son cincos de las que siempre comparto más habitualmente ciertas cosas”. (Antonio)

13.- ¿A nivel de organización se dan estas situaciones de convivencia o situaciones similares?

“Si, si po se dan es el único momento que estamos juntos como mapuches, estamos de repente aca en casa nos juntamos nosepo para compartir algo hacer una once, un almuerzo si se dan esas ocasiones como socios y como familias si, nos juntamos harto, nos podemos relacionar más haya aparte de estar en una actividad como como asociados con gente externa y familias que llegan de nuestros socios igual nos juntamos como socios en las casas o a veces en alguna cancha que hacemos algún asado o en algún lado aca en el cerro más arribita nos juntamos si se dan esas instancias, eh y participamos también con ellos y con nuestras familias también aquí mi hijo, mi hija, mi marido también en esas actividades como más que nada eh tradicionales, hacer un asaito un almuerzo más que actividades de asociación como mapuche actividades más masivas donde se invita familiares de otras comunas y gente de otras comunas que llegan a nuestras actividades” (Ruth)

“Si , yo creo que poco no sabría decirlo, cuando se crearon las canastas familiares ahi hay un momento de ayuda, se crearon como 5 canastas bien contundentes y bueno se a hecho viajara a la gente al sur fue a haber una machi que le ayudo a levantar su rewe y de repente van aquí al mahidahue”. (Juan)

“Si, cuando se quiere comprar la gente para hacer cosas en conjunto se da harto el apoyo”.
(Gabriela)

“ Bueno lo que pasa en si es que el Mapuche tiene un protocolo de convivencia, todos los protocolos son de convivencia como son el We tripantu, están en las ceremonias de guillatun donde también hay intercambios de comidas, para el almuerzo osea cada uno lleva su almuerzo pero comparte con otras ramadas digamos comida una cierta cantidad de plata digamos tal vez entre ocho o diez platos hacia fuera digamos hacia otras ramadas y las otras ramadas también comparten su comida, no para todos los miembros pero si para algunas personas que son más cercanas aca en la ramada, bueno y también si se comparte en el protocolo, no es un protocolo que se está explicito, sino que también se comparte fuera de ese tipo de cosas fuera de la ceremonia, se comparten también en otros tipos de espacios digamos”. (Antonio)

14.- ¿Mantiene relaciones territorialmente distantes con familiares o conocidos que también sean Mapuches?

“Sipo si siempre ahi gente que se distancia a veces por malos entendidos por falta de comunicación, gente que si se distancia po, pero siempre la estamos llamando, la estamos invitando, pero no llegan po ni tampoco ellos dicen el motivo porque se alejan pero ahi otras veces que no se conversa o se alejan nomas de la persona o de sus familias, se aleja la pura persona y sigue su familia y con la familia nopo con la familia aquí de repente ahora mi marido está pasando por un proceso ahora ya no está participando, pero el cuándo ya no esté en ese proceso que es personal y familiar volverá po”. (Ruth)

“Eh si amigos del sur como, unos tres y en otras comunas igual hay varios como ocho serán”.
(Juan)

“Si, si”. (Gabriela)

“MM, no”. (Antonio)

15.- ¿A nivel de organización esta mantiene relación con otras organizaciones mapuches dentro de la comuna o fuera del territorio?

“Sipo si participamos con algunos ehh hemos ido a Puente Alto hemos participado nos hemos estado relacionado por el mismo juego del palín, a Kumuy fueron también fueron los lamgneses también de la asociación, algunos yo no pude pero fueron a Kumuy a un palikantun también y fuimos Puente Alto hemos estado relacionándonos con ellos pero solamente así como en actividades como para juntar recursos para apoyar a otros lamgneses que están que han recuperado terrenos en las comunas y han levantado sus centros ceremoniales y han levantado su ruka y nosotros los estamos apoyando con el palín y como asociación también los apoyamos a ellos, en el sentido del kimún que es como la ayuda o el apoyo que tenemos con ellos, tenemos otra relación más haya con asociaciones y organizaciones fuera de la comuna”. (Ruth)

“Si mantiene con Recoleta por temas de cercanía con la organización Mahuidahue y en sur de manera esporádica no me acuerdo el sector, pero es haya por Tolten..... hay una machi que se le va a ayudar haya a Tolten cuando hacen ceremonias”. (Juan)

“Si ahí igual se relaciona uno con lo otro con otra organización con otra región también, también se han hecho este tipo de actividades”. (Gabriela)

“Si necesariamente, porque bueno nuestra organización necesariamente que sí, porque tiene que ver con una cosa de pueblos o sea, hay relaciones a distintos niveles, haber podríamos decir por ejemplo de lagunas forma de que el mundo mapuche es chico, aquí todos más menos nos conocimos la gente que está organizada más menos los conoce, la gente que se presentó a la convención se conocían en alguna actividad, porque son parte de gente que ha estado en una lucha permanente y que de alguna forma en acontecimientos personales los conocía de antes y todo ese tipo de cosas pero, y la otra cosas es que para ciertas ocasiones, el palín podemos ir jugar nose po a Buin a puente alto a otras partes que es deporte que es el que nosotros hacemos que, porque aca, obviamente los winkas no juegan palín le interesa jugar a la pelota todos ese tipo de cosas, no hay equipos como de palín chilenos como por decirlo de lagunas forma o sea es un deporte que nosotros lo mantenemos por tradición y cultura y que bueno que se mantenga en ese sentido, que no sea manipulado, bueno igual hay winkas que juegan me refiero a equipos de palín que jueguen tampoco es malo, porque también ahí mapuches o no mapuches dentro del palín pero netamente la organización esta creada desde la cosmovisión mapuche y no solamente el palín se comparte digamos otros tipos de instancias, claro hay palín para el sur de Chile, Temuco por ahí por Puerto Saavedra todas esas cosas el palín también se comparte digamos, el gullatun, el almuerzo, se comparte si es que hay un We tripantu también se comparte o otro tipos de rogativas se pueden también compartir”. (Antonio)

16.- ¿Que acciones realizan en conjunto con esas organizaciones?

“Encuentros de palín y hay una machi que se le va a ayudar haya a tolten cuando hace ceremonias”. (Juan)

17.- ¿Que políticas públicas mantiene la organización con la Municipalidad u otra institución estatal?

“Mantenimo ahora nosotros en realidad, hace ya el tema de la pandemia antes eh habías postulado a varios proyectos de fondecos y alguna relación más haya por el momento cero, porque no, yo entre este año noma de presidenta, esto nos costó mucho el tema de sacar la PJ en CONADI estuvimos seis meses tratando de sacarla, la PJ que la CONADI es nula nula en ese tema, nos mandaron nos rechazaron cualquier cantidad de documentos, lo hicimos por internet por correo nos rechazaban, no nos leían los correos, eh después tuvimos que ir presencial pero por el tema de la pandemia no se pudieron, porque todo era por correo no nos funcionó, y entonces eh bueno insistimos seguir perseverando hasta que llegamos después de seis meses al séptimo mes de este año en agosto? julio, agosto nos salió la PJ recién, y alguno otro departamento aca políticas del municipio hasta el momento estamos esperando que los socios y nosotros como directiva decidimos seguir participando en el municipio y postulando a proyectos municipales, pero por el momento no hemos tenido ninguna parte del fondecos que fue, antes de pandemia que fue como hace cuatro años atrás que se ganó un fondecos”. (Ruth)

“Por ahora no tiene políticas públicas, no está trabajando con la municipalidad, pero un tiempo sí estuvieron recibiendo el fondecó y otras, organizaciones nose como decirlo filiales de la ñi pu choyun como los talleres, pal sector poniente hay una organización municipal que se llama Newen we kintun y si no me equivoco y ellos recibían los talleres, bueno porque paso el tema de la pandemia no estuvimos en un periodo de tres años y ahora vamos por los tres años en que no se hicieron los talleres entonces no se iba seguir con ellos y nuestro vínculo con la municipalidad eran los talleres y los Fondecos, recibimos un fondecó y los talleres igual hace tres años”. (Juan)

Buena que haya tenido bueno como le decía en denante, ese proyecto que se ganó que fue para comprar instrumentos y que quedo para la asociación bueno para todos los grupos para todas las personas que son de la asociación, y se han ido retando porque tampoco es como "ya este lo ocupas tu" si esa persona no va más tienen que devolverla y lo tiene que ocupar la otra persona que está perteneciendo a la asociación”. (Gabriela)

“Bueno la organización comparte proyectos con la municipalidad, o se crean instancias de proyectos también de talleres, mapudungun, de telar, de medicina ancestral bueno y de lo que tenga que ver con nuestra cosmovisión, también se potencia hartó otro tipo de talleres que este momento no me acuerdo pero, instancias también de colaboración, también se hicieron muchas actividades desde el municipio y mapuches cosas que tampoco estaban tan a nuestro gusto porque digamos que en realidad igual los, el municipio igual quiere hacer las ceremonias pensando en el mundo mapuche pero la realidad no salen de su mundo winka po, nose por ejemplo lo que paso en un momento que digamos, nosotros como mapuches queremos celebrar el año nuevo el municipio digo a ya bueno ahí tienen plata hagan una fiesta, pero los mapuches no hacemos fiesta hacemos una ceremonia en ese contexto entonce no es como el año nuevo winka que si se hacen fiestas y que pasan la noche bailando, claro no nosotros es una ceremonia que tiene un protocolo específico donde nosotros veneramos que ya las flores van a estar brotando que el sol se está acercando a la tierra, que todo está más verde, que se renuevan las energías de la naturaleza como de los seres humanos y para eso obviamente uno bueno para sur quizás se mantenga más esa tradición de ir meterse al río a media noche del 3 al 24 de junio y eso significa de generar una nueva energía digamos para toda la comunidad”. (Antonio)

18.- ¿En qué consisten esas políticas?

“Nosotros nos ganamos un proyecto de Fondecó que fueron como tres millones y en eso se pidió para el proyecto, osea el proyecto que se hizo fue compras de instrumentos compras de eh más que nada de instrumentos algunos insumos, no insumos sino que solamente instrumentos un computador un data que son para trabajar ocuparlos dentro de la asociación, los toldos que hacían falta cada vez que teníamos actividades, no teníamos toldos no teníamos mesas y para eso se compró y se ganó y se hizo en la plaza cívica se hizo una actividad con feria para ocupar los toldos ese día, porque obviamente hoy en día piden foto que uno demuestre en que se ocuparon los recursos, se hizo ayacan se ocuparon los instrumentos que se compraron haya hacer música y hasta el momento lo que están salvándose, los que hemos tenido que han durado más son los kultrunes las kaskawillas, los toldos ya se echaron a perder así que eso es como el único recurso que hemos ocupado, esa política del fondecó, no hemos ocupado ningún otro proyecto más Municipal porque los socios no quieren ser parte no quieren ser parte participar como le dije anteriormente de proyectos y trabajos municipales hemos tenido malas experiencias”. (Ruth)

“Bueno la municipalidad hacia talleres y entrega fondecos y para hacer los talleres la municipalidad hasta cierto punto les pregunta a las organizaciones a las asociación como quieren que sea focalizado el taller como se priorice y que materiales le pasen pero no tanto tampoco hay ñañas que no le preguntan literalmente hay ñañas que sí y hasta ahí nomás llegaría por ejemplo una coordinación mayor no, de repente lo más la organización propone un taller el tallerista pero hasta ahí llega, es un poco precaria eso es lo que también demandan las organizaciones al respecto”. (Juan)

“Del Fondecos, sí, del Fondecos que se ganó y eso, no han sido más proyectos que se han hecho, solamente que han sido las otras cosas autogestionadas que ahí ya uno se junta y donai y entre todos day tu aporte y después se trabaja esa plata”. (Gabriela)

“Que consiste, tal vez si es que se traduce nose, nosepo o sea los mismos talleres otorgan cierto aprendizaje, yo creo que tiene con promover la cultura, promover un poco de historia, recuperar también lo que se ha perdido con el transcurso del tiempo, al mapuche al instalarse dentro de la warria como decimos nosotros de la ciudad pierde un montón de cosas empezando con la vestimenta el idioma, por las relaciones parentales y yo creo que este es como la forma de recuperar cierta, ciertos hitos así primero el idioma, la medicina ancestral, los tejidos, las vez charlas con respecto a variedad de temas mapuches o sea esta la historia la cultura, porque el mapuche digamos tiene una relación con la naturaleza misma, porque están tan aferrados a la tierra y por qué el mapuche vive de otra forma la naturaleza, el mapuche nace prácticamente con la naturaleza, los niños no necesitan ir a la escuela para cuidar de un árbol o para sacar cierta cantidad de frutas que también le sirven, digamos, no destruir lo que no se tenga de destruir digamos, como lo que hace el winka con las plantaciones de pino eucaliptus etc, y donde colateralmente hecha a perder la tierra, se secan las aguas de las napas, de las algunas etc, en contraposición a eso claro una visión totalmente diferente, porque nosotros manejamos ciertas cosas, conceptos que tienen que ver con la biodiversidad, desde pequeños sabemos que no podemos estar contaminando las aguas. Sabemos que no todo es maleza que hay mucha medicina en la tierra, que la tierra nos da todo entonces por eso el mapuche esta tan aferrado a la tierra, porque tiene otra cosmovisión diferente digamos al winka”. (Antonio)

19.- ¿Alguna de estas políticas funciona en conjunto con otra?

“eeh no, no porque en realidad como le digo no hemos hecho más participe que eso, lo que si hemos trabajado son los proyectos de son los talleres de telas mapudungun que es lo que ha estado como vigente desde cuando empezamos, desde cuando levantamos la asociación que fue el 2015 que son como los vigentes digamos que son telar y mapudungun, pero ya el único que está vigente es telar, el telar básico que es wutran y telar avanzado que eso es lo único que el municipio ahora está facilitando, ah si y también el taller de lawen el taller de hierbas medicinales, que antes era solo para la gente de la asociación ahora es para todo público, ahora no es solamente para la gente mapuche es para la gente mapuche y no mapuche. Y eso es como lo más vigente que tenemos ahora con el municipio y nada más po porque el espacio como no tenemos espacio a veces también pedimos los, las sedes comunitarias, que eso también lo son las juntas de vecino bueno y las siete canchas también que se ocupa para jugar palín, bueno ahí no se pidió prestado, pero se piden cuando se haga”. (Ruth)

“Bueno las platas venían desde la DIDECO desde las organizaciones comunitarias y ahí otras que venían desde el área de cultura, era como eso nomás, ah y algunos proyectos CONADI pero también todo ahora está paralizado, eso sería otra institución de adonde viene del gobierno central todo lo demás es local aca municipal”. (Juan)

“Ya, los talleres que hace el municipio, claro eh igual ahí ahí un tema también porque el Conadi manda los recursos al municipio, pero no manda, aca hay una oficina de pueblos originarios, pero ellos no administran lo que manda Conadi, esos fondos pasan a cultura y este distribuye para donde van los fondos, han hecho taller de wutrhan y bueno para gente mapuche y no mapuche así que, ah también el otro de lahuen que lo, ellos lo dan pero así como abierto no es para solamente para la gente mapuche es abierto en parte para el adulto mayor”. (Gabriela)

20.- ¿Que hechos ha logrado la organización con la participación Municipal?

“Solamente el apoyo económico más que nada en lo que le conte po en los instrumentos en lo material más que nada y bueno igual en los talleres si han servido porque ha aprendido mucha gente a volver a tejer como algunas tejían antiguamente y muchas adultas mayores que han participado que también se han integrado y que le han servido a ellas porque antes tejían, pero tejían sus mamas o sus abuelas y bueno de hecho eso también le hemos sacado hartito provecho en ese sentido porque también hemos luchado con esos talleres porque igual es una lucha social con ese tema porque a veces nos sacan los talleres y ahí que ir a golpear las puertas del municipio, a la Oficina de Pueblos Originarios del Municipio o a DIDECO dependiendo donde estén los talleres a veces están en DIDECO o a veces están Pueblos Originarios o en Cultura no están todos en el mismo lado siempre, eso sería como volver a tomar lo ancestral y ha sido buena para las personas mayores más que nada y para los pequeñitos las niñas que se están integrando también ahora a tejer, y por esa parte ha sido bueno la oportunidad de que siga vigente el taller de telar, y de lahuen también el de hierbas medicinales, de eso algunas lammiennes ya hacen su propio champu y lo comercializan tienen uno de emprendimiento de aceite de cannabis aceites de hierbas medicinales como de manzanilla, guateros de semillas y cosas así, que ha servido hartito en ese sentido para algunas lamngnen, pero la idea sería que estuvieran todos los talleres o integraran más talleres pero siempre la respuesta es que los recursos son escasos que llegan recursos del gobierno y los recursos que llegan son para dividirlos en todos los talleres que hay aca en la comuna deportivos, talleres culturales, folclóricos y todo eso, siempre queda un mínimo para lo que es pueblos originarios así que por esa parte no sirve mucho, deberían de inyectar más recursos para toda la comuna que somos el 10% de toda la comuna el 10% de los vecinos de aca somos mapuche, entonces deberían de existir más recursos y que entren más recursos para lo que he los talleres y los pueblos más que son los pueblos originarios que somos los únicos que somos más, ya que también hay aymara como también una familia Rapa Nui creo y aymara son contados creo las personas son como 4 personas creo en la comuna pero los demás somos todos mapuche”. (Ruth)

“Hace tres años era la mantención de los talleres, eh porque la municipalidad siempre quiso por disminuirlos y por principios de la asociación se mantuvieron, y ese es un espacio de la misma asociación ocupaba para la formación de la gente para nutrirse culturalmente, si sería como eso, han habido otras demandas pero no han sido acogidas por ejemplo que es el centro ceremonial que es otra gran propuesta que tiene el municipio que también demanda de la gente de la comuna no está en nada y es ya viene como hace seis años propuesto y la asociación se dio cuenta en un punto de que, en las reuniones de que eso no iba a fructificar, que en el fondo no había nada solamente era como a nivel de una prepueta pública a nivel de voz, no había nada, ningún decreto nada”. (Juan)

“Que ha logrado con el municipio, en estos momentos nada, por lo que yo se ha grandes rasgos nada, a lo más fue en ese instante del proyecto que se hizo pero no nada más”. (Gabriela)

“Claro sí, tiene que ver con cosas, yo creo que ahí hay una diferencia del municipio con otros municipios que han dado mucha más, yo creo que aquí han dado bastante poco digamos solo para mantener a la gente mapuche contenta, porque nosotros queremos tener mucho más digamos, tener un espacio ceremonial, para jugar palín, para que nos podamos desarrollar como pueblo, se habla de la deuda histórica y claro nos miran como cualquier organización más deportiva o de ancianos y no somos eso somos un pueblo que necesitamos de un desarrollo distinto entonces también necesitamos nuestro espacio, si fueros una asociación winka ya tendríamos espacio canchas tendríamos de todo, pero como no somos una organización winka obviamente siempre nos van a poner obstáculos y nos están poniendo bastantes obstáculos, no como en Peñalolén que tiene su centro ceremonial cuatro mil metros cuadrados de espacio digamos como para poder desarrollarse como en el bosque, como en otras partes que también tienen su espacio. Claro también hay su aprendizaje ahí un cierto desarrollo histórico cultural ahí un traspaso de conocimiento, de todo sentido, pero en este sentido a este municipio le falta mucho y han tirado aspirina nomas, nada más está claro”. (Antonio)

21.- ¿Qué beneficios ha obtenido la organización del Municipio?

“Los talleres, pero hace tres años, los fondecos pero también fue hace tres años y ya buscando un poco más puede ser que en la oficina de pueblos originarios, la gente cuando necesita hacer algún trámite va para haya puede hacer trámites no menores que ahora la gente lo hace por internet y también algunas personas ocupan los espacios de la feria indígena que se ido manteniendo y que el municipio también ido abriendo pero también ha sido por el empuje de la gente, que si la gente no propone el municipio tampoco lo hace, entonces el municipio también sede un espacio para abrir una feria una vez al mes”. (Juan)

“Nada, no igual se han tratado de conversar, lo que más quiere aquí la Huechuraba es una ruka y prácticamente ya casi todas las comunas tienen su centro ceremonial y para llevar ahí una machi o una lawentuchefe, para que vea nose pero no hay, aquí en Huechuraba no hay, y el alcalde dice que sí, que sí, que sí pero nunca se sienta a hacer una mesa de trabajo con la gente de aca”. (Gabriela)

22.- ¿Ha obtenido beneficios de forma individual?

“Solo una vez con nehuel wilkun que se forma una organización aca, ya esa organización fue como la primera que se forma aca en la casa Mapuche de la comunidad nuehuel wilkun postulo a un proyecto donde se compraron también instrumentos, se compraron vestimentas se compraron también accesorios de cocina claro fogón, ollas, pero eso se entregó a la organización que se entregó a la organización que se volvió a fundar después ahora we kintun que ya no está vigente tampoco. En si yo ami me dieron la vestimenta y las joyas que actualmente yo las tengo, tengo solamente la guía que es como el pompomsito y el trarilonco que es la joya que va en la cabeza y la trapelacucha que va en el pectoral y eso es como lo único, eso que fue, quedo para los socios porque esos instrumentos, la vestimenta las joyas perdón personal eso tiene la energía de cada persona no se puede devolver no tampoco se puede dejar ahí, y eso es como lo único porque de otros proyectos yo he postulado pero no han salido”. (Ruth)

“No haber, los talleres pueden ser e ido a participar a algunos talleres pero poco, como eso”. (Juan)

“Eh haber en forma individual puede haber sido la formación porque aprendi witrál, puede haber sido eso, porque ahí ellos traían una quimechi que se llama así al profesor y que sabia, witrál po que sabia witrál y todas esas cosas y yo aprendí de eso”. (Gabriela)

“Osea conocimiento más que nada, más que nada eso conocimiento, nada más nada que haya adquirido, eso”. (Antonio)

23.- ¿De qué manera la política de los talleres ha podido contribuir a la cooperación, reciprocidad y confianza?

“Al comienzo esto es muy relevante, que al comienzo cuando se formó la asociación antes de eso se venían reuniendo algunas personas en instancias del We tripantu que hacia la municipalidad, muchas se conocieron ahí y hubieron, hubo una persona que trabajo en esa oficina de pueblos originarios que comento harto en que la gente se vinculara, un poco por su trabajo y un poco también aparte de su trabajo, como que lo hacía iba más pa haya, y eso hizo que la gente más se conociera, las presentaba, organizaba encuentro reuniones y que la gente también participara en estos, en estos en estas consultas indígenas y ahí la gente se dio la instancia para que la gente se conocieran y se propusiera hacer una organización, entonces los talleres entonces la gente permitió que se mantuvieran vinculados, en momentos de encuentro se vinculaban en así un telar, hablando mapudungun y así se mantenía un vínculo y así con otros talleres en detalle los talleres de telar y mapudungun eran los más potentes, y la otra acción que genero ese vínculo entre las personas, se puede reconocer tratando de ser objetivo entre si fue un aporte que hizo el municipio en mantener esos espacios de We tripantu, ahí que reconocer que las personas de la asociación se empezaron a conocer en esas instancias, cosa que después paso el tiempo y se van cambiando los personales de la institución pero no cumplían con los requerimientos que la gente demandaban por decirlo estas primeras personas que integraban por distintos factores que quizás pueden ser que quizás la municipalidad pidió una persona con ciertos requerimientos y ciertas habilidades

genero un beneficio a la asociación pero no así a la organización y asociación de funcionarios que vinieron y eso también las personas demandaban que las personas que llegan en características tengan cierto potencial, que hablan mapudungun que tengan cierta empatía, que conocieran la cultura, porque a veces la institución no ponen a alguien que conozca la cultura y coloca un funcionario nomás, que tenga cierta expertiz eso.” (Juan)

24.- ¿En qué lugar o lugares físicos realiza las actividades la organización?

“No tenemos un lugar físico, eh solamente andamos pidiendo espacios que son los, como se llama las sedes comunitarias de acá de la comuna, de la junta de vecinos y algunas sedes que son de, que son todas de las de la juntas de vecinos y, a veces que nos prestan el espacio de integración que es acá donde está la oficina de pueblos originarios ahí es como el único espacio físico, las sedes sociales y las siete canchas que son unas canchas o al otro lado del cerro que es como un espacio que como campo que también lo ocupamos para, como a veces hacer actividades como reuniones o a veces actividades al aire libre como nose una comida o a veces también el palín po, que se juega al palín se ocupan las canchas de acá de las siete canchas, y no tenemos un lugar físico aun”. (Ruth)

“Ahora se juntan en varias sedes y para hacer el We tripantu consiguen un lugar cercano a la ciudad empresarial un espacio de un particular”. (Juan)

“En diferentes sedes, en las reuniones los tragan así en diferentes sedes porque no tenemos un lugar establecido. Y actividades como lo que juegan los wentru el palín po, pero están ahí en las siete canchas que no son propia de la asociación son prestadas o prácticamente voy jugar nomás, y para los gillatun también hay que pedir el espacio que los fuimos a pedir al paperchein que los fuimo a pedir ahora que queda acá n ciudad empresarial y tampoco es de nosotros pero siempre esta ahí con carta ahí se pide el espacio”. (Gabriela)

“Bueno en distintas partes igual, como no tenemos un espacio ceremonial tampoco tenemos un espacio donde reunirnos, entonces siempre se está digamos se está juntando con distintas juntas de vecinos con los mismos mapuches que son sus casas, eh eso”. (Antonio)

25.- ¿El lugar es compartido por otras organizaciones o asociaciones?

Si po, sipo si, aquí la junta de vecinos ocupan sus sedes, los grupos folclóricos donde a nosotros pedimos, también ellos piden las sedes para un club de tango, un club de cueca que hay ellos también ocupan las sedes sociales, eh acá también se juntan acá en la junta de vecinos de vista hermosa acá la junta de vecinos se ocupan para hacer se arriendan para bautizos, cumpleaños, actividades también como zumba, otros talleres que se hacen también de lahuen de hierbas y diferentes talleres también que imparte el municipio, que ocupan las sedes sociales, nosotros también tenemos que buscar un cupo adaptarnos un día al calendario que tengan cada sede la junta de vecinos para integrarnos y también ahora nos están empezando a cobrar en por ocupar el espacio nos están pidiendo diez mil pesos por ocupar la sede para alguna actividad así que también igual ahora estamos complicados porque igual a veces nosotros queremos hacer actividades para generar recursos y tenemos que estar pagando para ocupar la sede, pero bueno ahí dicen que es para la luz y el agua y uno lo entiende pero no hay otro espacio más físico que se comparten con los demás grupos, de la comuna”.(Ruth)

“Las juntas de vecinos sí, los otros no”. (Juan)

“No, porque ese paperchein es un lado donde eh entrenan caballos, es un privado, no es que sea de otra asociación”. (Gabriela)

“Frecuentemente no, si no es necesario”. (Antonio)

26.- ¿Que tal es la relación con esas organizaciones?

“Es que nunca nos juntamos, nunca son todos como de diferentes horarios porque ellos tienen un calendario, para sus actividades y nosotros también, ellos o sea nosotros tenemos, no calendario fijo pero cuando nosotros pedimos la sede y está ocupada tenemos que pedir otra y sino la otra, así como ir in diferentes, son cuatro sedes que nos prestaron ahora son tres las que tenemos, la junta de vecinos patria nueva, la de aquí abajo junta de vecinos la sede los girasoles y la sede comunitaria de aquí abajo la sede la Pincoya el pincoy aca abajo, y eso son como las tres que nos prestan, que también tenemos que ver cuando ellos tengan un horario disponible ahí nos integran a ese horario que ellos lo tengan disponible, ahí tenemos un calendario ya lista ya con fecha porque son de años ya que se juntan ellos los grupos de tango los folclóricos los centros de madres todos, entonces llevan años po nosotros nos juntamos esporádicamente la asociación por el mismo tema no tenemos espacio, entonces organizamos el mismo espacio entonces organizamos un calendario de una reunión mensual y ahí es urgente alguna reunión la hacemos por zoom ahora o nos juntamos en espacios libres en la cancha o en la plaza cívica”. (Ruth)

“Bien es buena sí, pero la mayoría de las veces siempre están dispuestas a que ocupemos los espacios, a recibirnos porque durante a hace muchos años, durante diez años atrás planteamos que habían ánimos de la sociedad chilena de ayudar al mapuche, pero después igual han habido como situaciones como de más como llamarlo, más puntuales que hacen que se cuestionen los intereses que puedan tener en la asociación y algunas juntas de vecinos, pero han sido pequeños casos, casos nosepo hay una sede que quizás unos vecinos ocupan y trabajan con un sector político y le quieren hacer una pregunta a la gente mapuche y la gente mapuche no está de acuerdo y después empiezan a cuestionar si es están de acuerdo o no por ejemplo”. (Juan)

“Eh si igual nos prestan las sedes y no hay problema con eso y se llevan aportes, eso” (Gabriela)

“Claro como no se juntan nuestras organizaciones es difícil contestar eso, lo que pasa es que podría haber porque de repente se hacen en conjunto podríamos hablar de la municipalidad o de otras organizaciones la cosas es que ahí todo un protocolo también para eso, también no es como que nos juntamos de un día pa otro tiene que ver con conocernos también desde antes para generar una cierta confianza, se necesita de eso para generar también una actividad en conjunto”. (Antonio)

27.- ¿Como se financia la organización?

“Solamente con recursos con, recursos autogestionados por nosotros mismos no tenemos el espacio físico no tenemos que pagar luz no tenemos que pagar agua, solamente si hacemos alguna actividad todo se hace voluntariamente, o se cobra una cuota de cinco mil pesos por persona para hacer una actividad como el we tripantu el espacio nos prestan el espacio y nos financiamos así mismo todo autogestionado, con donaciones con dinero con cuotas fijas por personas y hacemos así”. (Ruth)

“Se financia económicamente sola, no tiene no maneja plata, entonces cada vez que hay una actividad la gente llega por su cuenta y se financia, cada quien financia su traslado, su preferencia cuando se hace el We tripantu cada uno hace su truning o ramada como se le llama y sino se le hace una colecta y se le paga en aporte a la persona que va a hacer la ceremonia al machi si es que viene pero por lo común no hay”. (Juan)

“Con aportes propios de cada socio, pero para cada actividad si, para cada actividad se pide un aporte y después es plata se trabaja”. (Gabriela)

“De forma autónoma vendiendo sopaipillas nose comida como pantrucas, porotos, lentejas, se coloca la organización en la feria el día domingo en la plaza villa el lepin o en otro espacio el sábado puede ser en centro, el domingo es como el mejor día porque en realida la plaza está bien ubicada mucha gente tiene que necesariamente tiene que pasar por ahí por la feria entonces es bastante cómodo”. (Antonio)

28.- ¿En que faltan recursos económicos?

“O yo creo que en este momento nos están faltando en los centros es un espacio un terreno donde nosotros podamos tener nuestra, nuestra ruka tengamos nuestro centro ceremonial podamos tener nuestros talleres ahí para no andar mendigando espacios que al final pa nosotros es como pedir un favor y no debería ser así, deberían integrar también algún proyecto municipal que tengan ahí para poder darnos una sede pa nosotros un espacio, nuestra ruka y poder trabajar independiente ahí y bueno obviamente queremos algo como administrado por el municipio pero nosotros coadministrar y administrarlo nosotros como asociación, porque nosotros como asociación ocupemos vemos los horarios veamos los talleres y todas esas cosas, y sea todo así autogestionado, solamente que nos sedan el espacio queremos levantar un centro ceremonial es nuestra meta ahora como, directiva y como socios también así que igual queremos ese espacio como en otras comunas que tienen su espacio sus centros ceremonial tienen, su ruka su paliwe que es su cancha de palín su huerta tienen sus talleres y todo, como mapuche eso es lo que añoramos nosotros ahora, tener nuestro espacio propio”. (Ruth)

“Recursos como alineados con necesidades que tiene la asociación, que serían desde lo más grande, el centro ceremonial, los talleres, objetos entiéndase como instrumentos, wiños, joyas y vestimenta desde lo más pequeño la gente ya está lo tienen cubierto por su cuenta, los talleres faltarían recursos para financiar el taller y el centro ceremonial que es mucho, mucho más grande sería como una cantidad de millones gigantesca como para comprar un espacio o si se entregan como datos para construir mínimamente una ruka”. (Juan)

“Yo creo que para lo primero para los recursos, sería para hacer tener el espacio, el espacio para que se pudiese hacer aca una ruka aca en Huechuraba y que sea para todos pero no, eso”. (Gabriela)

“Bueno en lo que estaba diciendo digamos en un sitio ceremonial, un palín puede faltar muchas cosas que obviamente no hemos tenido, más quenada por concursos con la municipalidad fondeco ese tipo de cosas por ejemplo instrumentos, tal vez mejores talleres porque a veces claro se hacen talleres pero a veces no es como el más adecuado por ejemplo para el telar no, se entiende que no podemos usar la mejor lana del mercado obviamente porque estamos en un proceso de aprendizaje, también tiene que ser de acuerdo a nuestra cosmovisión porque de repente proponer un ejemplo nosotros usamos ciertos colores que ellos no los compran, cierto material que tampoco usamos eso”. (Antonio)

29.- ¿La organización mantiene alguna relación con alguna empresa, fundación, otra asociación no mapuche, de la que puede recibir beneficios?

“O no, no solamente la CONADI que, no hemos postulado a proyectos a la CONADI porque, eh como estamos retomando por el tema de la pandemia ahora eh la CONADI vino ahora como hace tres meses creo, claro como hace tres meses empezó a atender, nopo como hace cuatro meses atrás empezó a atender presencial, igual atendía pero tenía que entrar una persona, una por grupo y todo y nosotros necesitábamos entrar dos o tres personas de la directiva porque así funciona el mapuche, no puede estar de a uno siempre tiene que estar dos personas participando o donde uno valla tiene que haber otras personas más para invitar a alguien nosepo a una machi o invitar a alguien para una actividad tenemos que hacerlo de numero par, números duales como un hombre y una mujer o dos mujeres o cuatro pero nunca solo”. (Ruth)

“No, un tiempo la ciudad empresarial un tiempo el sector empresarial que hay aquí en la comuna estaba interesado en hacer aportes pero la gente no le intereso, no fue atractivo, ah y una vez también abrieron un espacio también para su, para llevar los productos que tenía la gente para la ciudad empresarial, pasaron como algo similar a lo que paso el municipio el municipio paso un espacio y la gente se iba a instalar con los productos y haya en el sector privado también quiso hacer lo mismo pero una pura vez nomas, a la gente no se le hizo atractivo un poco por las condiciones, un poco lejos, no se vendió mucho y también había una cierta lejanía en el público que guardaba relación con los productos de la gente que trabaja en el espacio del municipio con los productos, es decir aca se los compraban más y haya no mucho, entonces como que eso genero distancia de la gente”. (Juan)

“Mmm no, mm no”. (Gabriela)

“No hasta el momento”. (Antonio)

Guion de entrevistas segunda etapa

1.- ¿Los dineros del Fondecó y de los talleres vienen desde el Municipio o la Conadi?

“Los dineros del Fondecó viene del Municipio, del municipio porque uno postula acá en el municipio a ese proyecto fondecó, son fondos municipales, obviamente son del Gobierno que llegan a los municipios para uno postular en los municipios, porque todo el dinero en la comuna acá nunca hay po, los dineros que también llegan de afuera son los dineros que son para cultura que ahí también nosotros nos tienen integrado en cultura que se reparten como para diferentes talleres como talleres artísticos, folclóricos, danza y talleres de orfebrería, telar mapuche todo eso para comprar lo, en este caso si nosotros postulamos a un proyecto que es de lahuen de hiervas o de telares ellos compran los wetrán que son los marquitos para tejer y más la lana, y eso nos facilitan para los talleres entonces eso son los fondos que llegan desde el gobierno hacia los municipios que se reparten hacia todas las organizaciones comunitarias y sociales de acá de la comuna, pero el fondecó viene directamente se concreta en la municipalidad y los recursos llegan de la municipalidad y van a una votación entre los concejales y todo y ellos eligen como el mejor proyecto o se eligen proyectos que no hayan repetido en algunas organizaciones, que no sean como siempre las mismas organizaciones que ganen los proyectos, organizaciones o juntas de vecino nose” (Ruth)

“Sobre el fondecó vienen desde el municipio, los talleres vienen del municipio también, pero hay algunos que vienen de la conadi o lo hacen pasar por la oficina de pueblos originarios que son principalmente el taller de mapudungun”. (Juan)

“Eh, bueno el Fondecó igual es de acá del Municipio, de ahí vienen esas platas y, claro porque uno tiene que postular directamente con el Municipio cuando te manda esos proyectos”. (Gabriela)

“Los dineros del fondecó ignoro de donde viene si viene desde el municipio de conadi de privados porque yo cuando entre ya no se participó más en los fondecos entonces ignoro ese punto en específico”. (Antonio)

2.- ¿Los espacios en la feria para vender, son puestos a nivel individual para miembros o es solo un puesto para la asociación?

“Ahi hay dos tipos de, los puestos que se hacen aca como ferias costumbristas, aniversarios de la comuna, que son como las ferias más masivas que hay, y otras ferias que pueden ser como de deporte entonces puede ser donde llegue mucho público y tengan artista invitados que digamos de la comuna y fuera que son como más conocidos más famosos entre comillas, ellos esa feria nos invitan a nosotros porque hay puestos solamente para las organizaciones, bueno le dan prioridad a las organizaciones a las juntas de vecino, a lo de los ancianos club de adultos mayores etc, a todos ellos nos guardan un puesto, ya así como a las organizaciones primero y después a los vecinos que postulan con un sesenta por ciento o cuarenta por ciento de vulnerabilidad que también tiene que cumplir unos requisitos y llenar un formulario para postular, y la feria costumbrista que hacemos nosotros que también por un tema de covid también se paró ya no se puede hacer, pero la última feria que fue el 2018 creo que fue la última eh una feria costumbrista que le llamamos aca costumbrista, pero nosotros le ponemos feria costumbrista mapuche porque nosotros invistamos a artesanos de la comuna, se les da bueno de las organizaciones y asociaciones mapuche aca eh invitamos a artesanos de la comuna de la region metropolitana y algunos que puedan venir del sur también a vender sus productos aca, y esa feria costumbrista mapuche se hace una vez al año y esa feria nosotros invitamos artistas también que sean mapuches lammienes que puedan contar epeu que son cuentos son historias para niños eh poetas, cantantes también grupos de hip hop rap que ellos tocan música con letras y sentido mapuche que tienen un significado y enseñan como a veces y en leve sus canciones como cortos temas el mapudungun una forma de enseñar también el mapudungun, y también se cuentan historias también desde los adultos que llegan unas papai unas ancianas a contar su historia de vida de cómo llegaron a Santiago como ha sido su vida porque tuvieron que emigrar del sur aca, y así también se cierra con un guellipun que es como una rogativa para que nos valla bien para que no haya enfermedades en el momento accidentes, que la gente pueda vender sus productos, se saluda a todos los lammgmien de aca de los cerros de la manquemapu al sangmechenia si hace esa rogativa primero y se cierra con un gellipun también con purrum, por eso es una feria costumbrista mapuche porque solamente es de gente mapuche que obviamente que si hay otros pueblos que quieran participar como aymara o Rapa Nui que tengan su emprendimiento también obviamente se invita y también a veces ellos traen su digamos su gente que toca música también y así es más que nada como una fiesta costumbrista como la chilena pero esta es mapuche o más de pueblos originarios”. (Ruth)

“Son puestos a nivel individual para miembros, miembros de la asociación y gente que no está asociada”. (Juan)

“Eh, no son individuales, cada persona tiene toldo y se gana ahi, como persona individual”. (Gabriela)

“Esta es una feria de emprendedores y emprendedoras indígenas de Huechuraba por lo tanto no hay mucho digamos de representación en este sentido, eh no estoy hablando de identidad indígena sino que de personas que cumplan ese requisito y que también puedan vender algo por lo tanto esto es a nivel individual, la feria está compuesta digamos por personas que están dentro de la asociación o también fuera de la asociación como también dentro de la comuna fuera de la comuna sean mapuche sean no mapuches pertenezcan a otras identidades indígenas o también podrían no tener ninguna digamos porque, porque de repente para que funcionen las ferias se hacen que se necesitan cupos, necesita en su desesperación la municipalidad de repente puede digamos invitar a cualquier persona por cumplir con los cupos y que la feria no se pierda como respuesta a la numero dos”. (Antonio)

3.- ¿De alguna manera ha influido el Municipio o las políticas públicas en el desarrollo como asociación? ¿Aspectos positivos o negativos?

“Es que en realidad todo lo que trabajamos más que el tema de lo emprendimiento y las postulaciones a los proyectos, pero eh, la directiva anterior que hubo esa directiva postulo a un proyecto de fondecó, pero ahí sí influyó una concejala que ayudó a ellos hacer el proyecto y a ayudar a hacer el proyecto ella hizo como un pequeño, eh con los recursos que se ganaron ella contrato a uno, a unas personas que hacían eventos entonces ellos llegaron con unas mesas, llegaron con unas aguas con bebidas jugos cosas así, que hierbas también que se les donó acá a cada toldo y a los artistas que llegaron se les iba entregando como la hierba eso como un pequeño aporte que se les daba por venir a cantar. Eso fue bueno, con esa directiva que hubo pero las otras directivas anteriores no, postulaban solamente con el municipio al fondecó o a algún proyecto alguna subvención municipal pero solamente era directo con la directiva y el municipio y el departamento encargado y esa vez fue como la única vez que intervino el municipio con una concejala que ayudó a armar el proyecto a esa directiva, nosotros tampoco lo encontrábamos bien pero ya se iso y son cosas que van pasando en las directivas, en los cambios de las directivas que no todo el mundo se da ese trabajo o no todo el mundo sabe que, con quienes se puede y con quienes no pueden trabajar”. (Ruth)

“Positivos podríamos considerar que el fondecó igual fue un aporte en términos económicos y aquí la asociación en términos igual genera recursos pero ahí se empiezan cosas materiales en los talleres de cocina, insumos como un proyector un computador cosas que todavía están y se les han dado utilidad y negativas podrían llegar puede ser por ejemplo en un escenario de mediano plazo por ejemplo que puede ser que el municipio quiera hacer un centro ceremonial, la comunidad demanda pide un espacio de recreación que le llama centro ceremonial y el municipio esa propuesta la quiere tomar y meterla con otros grupos que están aquí en el municipio están aquí en el territorio sean grupos de huasos, pueblos originarios diversidades sexuales y no recuerdo en este momento otro, y eso le genera un conflicto a la gente que no quiso participar en ese espacio que se estaba abriendo y de conyugue no se había creado nada tampoco, entonces ahí puede haber un aspecto negativo Claro ahí un aspecto negativo en el desarrollo como asociación venido desde las políticas públicas, ha y bueno lo otro que se puede decir también que una demanda que tiene la asociación es que la oficina de pueblos originarios tenga más recursos tiene pocos recursos en promedio son como ochocientos mil pesos al año que tiene es poquísimo”. (Juan)

“Si, ha bueno en el lado positivo, puede haber sido en los talleres, ya que igual eh, te se alivianan un poquito, las talleristas que vienen para hacerte los talleres y eso uno no tiene que pagarles a ellos porque igual es un costo grande que prácticamente todo el año o diez meses más menos que están ellas igual son sus lucas, y en el lado negativo eh, porque uno tiene que estar peleando para que no lleguen traigan a cualquier merfle que haga taller como la de lawentuchefe o de witrál también que uno tiene que estar ahí con ellos y que, no po que traigan una persona que sabe que uno igual a estado en varios laos y va conociendo a la gente mapuche y en eso como que te casca un poco, porque uno igual como asociación se va dando el dato y te dicen no, el municipio está poniendo talleres ya para que vallan todos y ahí uno dice ah no pero este no me gusta porque no lo hace bien y sabe menos y como que ahí que están los dos”. (Gabriela)

“Si ha influido el municipio en el desarrollo como asociación obviamente en los aspectos positivos o negativos porque en realidad se pueden contar los talleres que nosotros como asociación no podemos costear como el de telar, el de medicina ancestral, como el de mapudungun, talleres digamos son difíciles de financiar por la asociación y otra nose tal vez participar algunos proyectos de repente participar en ferias o tener una representación en alguna parte como asociación pero también negativos porque en realidad también nose el pensamiento más occidental podríamos decir o más Estatal en este caso a la nacionalidad chilena no entienden la cosmovisión del pueblo mapuche no entienden la cultura no entienden los protocolos no entienden digamos eh nuestra cultura general porque las cosas como asociación o como mapuches se hacen totalmente distintas al occidental hay muchas cosas que no se entienden y se entienden de manera totalmente adversas a veces y también porque ha habidos individualidades dentro de los municipios que han estado digamos procesos de avance dentro de la asociación dentro de las políticas que podríamos decir eh que se comparten digamos con el municipio o se establecen con el municipio entonces lamentablemente hubo un caso en específico que la persona que empezó a entrapar todo nuestro desarrollo como asociación y en realidad después se tuvo que funar a esta persona que la pudiéramos digamos desvincular del municipio y finalmente eso es lo que sucedió”. (Antonio)

4.- ¿De alguna manera ha influido en la cooperación y reciprocidad, el que ya no estén funcionando los talleres?

“Emm, no, no ha influido en nada porque si hay talleres que están funcionando pero ahora son talleres abiertos antes solamente eran talleres para la asociaciones mapuche y ahora el taller de lahuen que hay y el de telar son abiertos bien se sube la invitación o la convocatoria en un flyer o las las redes sociales y puede asistir cualquiera cualquier vecino. Pero anteriormente en los años antes de pandemia se hacían solamente para nuestra gente mapuche así que no ha influido porque nosotros también estamos, gestionando tenemos un taller de witrál que los estamos gestionando nosotros estamos pagando, nos conseguimos una casa aca en la comunidad y pagamos mil pesos la hora para hacer el taller de witrál que es de telar, así que no ha influido mucho, porque a nosotros nos ha servido como a para gestionar un poco más la autonomía en nuestra asociación, autogestionar más nosotros los talleres, así que no ha influido mucho eso”. (Ruth)

“Si, si ha influido influye en que, es una instancia en que la gente igual se reúna porque la asociación también puede levantar talleres, pero es más difícil porque no dispone de los recursos y en ocasiones lo hace, pero, si si influye”. (Juan)

“Claro si influye , porque si igual uno tiene la idea de hacer, por lo menos ahora mismo ay una idea de hacer witrál que es el telar pero, que uno no tiene tiempo otro aquí que trabaja que no puede o que siempre ahí, para hacer los talleres po, que yapo si el Municipio te va a dar una tallerista y te dicen tal hora la gente se acostumbra a eso y prácticamente quieren que uno como, eh directivo le pongai el horario y no ser parte como de y ahí uno tiene que estar nopo si somos todos parte de esto y todo colocamos las parte”.(Gabriela)

“La verdad es que la cooperación y la reciprocidad esta digamos en la sangre del pueblo mapuche desde tiempos inmemoriales, osea no se habría sobrevivido a la invasión española ni a la chilena si la cooperación y reciprocidad de todas las maneras po ya sean en la comida en el vestir, la sabiduría, la medicina, la lucha en el combate la guerra etc, claro y aquí se esta pregunta si está funcionando bien a partir de que no están funcionando obviamente, pero eso se da si o si con talleres o sin talleres eso no es una condición”. (Antonio)

5.- ¿Que aportes para la sociabilidad entregaron los talleres aparte del aprendizaje?

“Bueno para nosotros como mapuche es muy bueno porque, nosotros fortalecemos nuestro kimun po nuestro saber, eh también el en taller de hierbas algunos lamngnen aprendieron a hacer el champu, gotas de eh, esencia de hierbas, también aprendieron mucho a, digamos a hacer semilleros y todo eso lo han incorporado a su emprendimiento así que por esa parte igual fortaleció el aprendizaje que algunas lamngnen que ya sabían y otras que no sabían aprendimos mucho como a qué hora se cortan las hiervas en qué momento en cuanto es la cantidad de hiervas que uno puede tomar si se puede tomar seca o verde, entonces son detalles que uno a veces uno no sabe o ignora, pero nos sirvió a muchos que como a dos clases fui y esas dos clases me sirvió hartó y eso a fortalecido hartó el kimun de nosotros y la sabiduría que deberíamos tener como mapuche, nuestra sabiduría y como conocimiento mapuche que va fortaleciendo y uno va volviendo a lo ancestral, retrocediendo a lo ancestral, tomando ya ese lahuen o esa hierba o esa gotita o esa forma de secar e ir integrándolo a nuestra vida a nuestra alimentación entonces eso ha sido muy bueno”. (Ruth)

“Sociabilidad entendido como, a ya de las personas que iban a los talleres que estén asociados o no asociados, le entregaban recursos en conocimiento talleres de medicina, telar sobre todo y mapudungun también, palín también en que aiga conocimiento as tranquilo más palpable más vivenciado de la persona que asiste al taller para después esa experiencia compartirla con otras personas que también se definen como mapuches o en otras instancias, entonces pasaba mucho que llegaban personas que no conocían nada del mundo mapuche muy, muy lejano teniendo apellido mapuche, muy muy lejano mapuches que teniendo el apellido mapuche estuvieron muy desarraigados culturalmente entonces el taller les tendía mucho como para un comienzo, podríamos llamarlo como inducción para después eso compartirlo con otras personas con más seguridad con otros, con otras personas a compartir entonces ahí hay una parte en el proceso de socialización que lo permite el taller”. (Juan)

“La unión con la gente que de repente voy conociendo otras personas que no son de la asociación y les gusta participar en eso y voy conociendo a las personas dentro de la comuna”. (Gabriela)

“Bueno cierto los talleres con respecto a la sociabilidad han creado un espacio de vínculo más allá digamos de la, de conocerse digamos como persona sino también como parte de una cultura se comparte digamos sabidurías se comparten otro tipo de cosas, porque porque todo está entrelazado y uno si sabe la cultura mapuche sabe muy bien de que una cosa tiene que ver con todo no son cosas aisladas, entonces cuando uno está en un taller, el telar tiene un significado distinto, tiene un significado, cada tejido o diseño también responde a diferentes zonas de la identidad mapuche ya sea pehuenche, lafquenche, huilliche, etc responden a distintas identidades por lo tanto se comparten identidades y de conocimiento y, del idioma digamos que es muy parecido pero se escriben distinto como la gramática incluso la fonética y todo lo que tiene que ver con compartir un espacio colectivo entonces a compartir de repente el mate las sopaipillas de cada persona y eso genera un vínculo mucho más fuerte que cualquier otra cosa”. (Antonio)

6.- ¿Sería positivo o negativo para la cooperación y reciprocidad que el Municipio financie las actividades que hasta el momento las autogestionan?

“Eh bueno yo creo que si sería positivo porque bueno ahora por lo que estamos viviendo, por tema de que todo a subido, todo está caro entonces, es bueno que el municipio pueda entonces digamos cooperar en algunas necesidades que tenemos, más que nada como el espacio, el espacio nosotros no lo tenemos porque tenemos nuestra casa nuestro patio y nada más lo demás es todo administrado por el municipio y los espacios para ocuparlos para nuestra feria para nuestros juegos ancestrales para nuestras actividades como asociación porque no tenemos pan para nuestros tragun para nuestras reuniones, entonces es positivo en ese aspecto mientras nosotros no tengamos un espacio donde podamos hacer digamos nuestro tragun que son nuestras reuniones, nuestro juego de palín, en salud que llegue alguna machi a hacer salud intercultural pero mientras no tengamos nuestro espacio nuestro centro ceremonial hasta el momento es positivo que el municipio aporte en eso más que nada y en alguna subvención que se llegara a necesitar ahora por el tema de que está todo carísimo y los recursos de nosotros ya es como vivimos el día a día nomás por el tema de las lucas ahora, porque ahora antes te estoy hablando anteriormente el año pasado hacíamos actividades y los lammgnienes ¡ya yo aporto mi camioneta! para llevar los toldos las mesas para llevar lo que tuviéramos, ya genial pero ahora algunos no pueden porque está tan cara la bencina que no quieren hacer los fletes de llevar y traer las cosas y tenemos que buscar otra forma como de arreglarla nosotros y entonces por estos momentos así como por ahora o un par de años más o próximos si creo que el municipio apoye o intervenga acá en algunas actividades en algunos aspectos nomás no en todo, como la difusión que la podemos hacer nosotros como eh digamos la distribución de los puestos la distribución de cada emprendimiento la podemos hacer nosotros que el municipio solo gestione lo que es la alimentación que son toldos mesas y sillas y el espacio nada más, lo demás lo podemos hacer nosotros”. (Ruth)

“Sería positivo, si sería positivo va muy ligada a la pregunta anterior que es sociabilidad recursos sería positivo ahora y en que puede generar un conflicto una pensión de que la asociación no quiera que todos los talleres los gestione el municipio es porque a veces el municipio pide cosas tiene un grado de alineamiento hacia la autoridad política actual del municipio y que se puede entender, pero de repente no coincide con lo que las directiva, las directivas o los dirigentes de las asociaciones pretenden o ven, el municipio pretende un grado de alineamiento que los dirigentes encuentran exagerado entonces ahí que está de por medio el que se exija o no eso son los talleres, entonces a veces viene el municipio pide ese grado de alineamiento y pone sobre la mesa los talleres y los recursos que van dando a los dirigentes y por otro lado los dirigentes si encuentran que es es mucho echan para atrás los talleres entonces eso genera un grado de conflicto que se han dado en el cual los talleres están como por así decirlo como moneda de cambio entonces ese es el fenómeno que sucede ahí.

“Yo creo que tendrían de las dos partes, como, con lo que te contaba en delante, eh, sería positivo en que ya te pasen las lucas y, porque tu programai y le preguntai a la gente que día más le acomoda estar más en los talleres y ya, si ya ahí tenis una tallerista, pero también sería negativo porque de repente ya ellos te dan un programa hecho y si te gusta te gusta y si no te gusta, entonces no se pueden traspasar las platas”. (Gabriela)

“Osea la respuesta a la pregunta números seis sería no cierto como que, claro hay un elemento que no es necesariamente pase por financiamiento de un municipio o una empresa una ONG la cooperación entre los miembros de la comunidad porque eso esta inserto dentro de nuestros códigos genéticos por decirlo de alguna forma, claro obviamente para ayudar en forma positiva van haber mayores espacios que se comparte pero desde los miembros de las comunidades indígenas uno puede conocer mucho más gente puede compartir mucho más cosas, conocimientos, bueno y un sin fin de temas que se pueden compartir digamos individual como grupalmente claro obviamente que es más positivo que negativo eso está claro porque se hacen espacios se aprenden cosas distintas, el municipio tiene digamos la plata por decirlo así para compartir ciertas cosas que nosotros como comunidad o como asociación no logramos hacer y nos costaría mucho desarrollarla como también encontrar un buen tallerista que sea pagado y que viniera tal vez gratis tampoco sería también muy factible digamos en ciertas ocasiones se han dado talleres como mapudungun que se han dado de forma gratuita pero son las excepción a la regla obviamente es más positivo que negativo”. (Antonio)

7.- ¿De qué manera la participación con políticas públicas genera conflictos al interior de la asociación?

“Bueno genera conflictos, al armar un proyecto genera conflictos porque hay gente que quiere cosas como materiales, como para ellos, para mí, porque no entiende que los proyectos son digamos para el conjunto de la asociación son para todos entonces a veces genera ese tipo de conflictos o y porque algunos quieren nosepo algo como para ellos como puede ser un computador, que sea un computador por familia, un parlante un parlante por familia, eso genera conflictos más que nada porque la gente no sabe que o no entiende bien o a veces no se le explica bien que los proyectos son colectivos son para todos y tiene que ser algo en común que nos sirva a todos, no individual entonces en eso genera problema y porque a veces no quieren trabajar con el municipio quieren gestionar todo ellos quieren comprar las cosas y todo pero se hace difícil a veces llegar a acuerdo pero por mayoría de votación por alzamiento de manos se toman las decisiones po y se hacen las compras después eso sería como lo conflictos”. (Ruth)

“A lo que hablábamos anteriormente eso, genera conflicto porque a veces la autoridad, la autoridad política que está en el puesto de gobierno municipal pide mucha alineación y poniendo en un caso concreto por ejemplo cuando viene los desfiles municipales todos los municipios municipales y las organizaciones de los territorios se les pasa a saludar al alcalde a los concejales a los bomberos, pdi y carabineros, entonces en un marco de empatía con los mapuches que están en los otros territorios es que a las instituciones no se les quiere desfilar a esas instituciones carabineros, pdi también puede ser más que nada a carabineros o de repente pasa que la autoridad política es cercana a un partido que con las cuales otros territorios tienen conflicto entonces ahí surge una animadversión y no se quiere desfilar muchas veces y ha pasado que ponen a los talleres como condicionantes, y no habrían talleres.” (Juan)

“De qué manera hace conflictos, por las lucas, de la confianza también que la gente de repente, ha otros compraron cosas que no, que no debería o al momento de la reunión estuvo la mayoría de la gente de acuerdo y otra no y está el conformismo de repente que no todos quieren lo mismo”. (Gabriela)

“Obviamente a veces se crean divisiones y conflictos cuando se pretende favorecer solamente a una persona y esto sobre todo incluso cuando lo hacen sobre cuerdas digamos y favorecen solamente a una persona para hacer un taller por ejemplo de palín o dirigirlo etc que ya ha pasado digamos y se favorece a ciertas personas digamos por su influencia por su cercanía política incluso o simplemente porque en realidad son personas cercanas a ciertos concejales a gente que trabaja en el departamento de cultura, de pueblos originarios o tiene cierta influencia entonces salen favorecidos y entonces dejan digamos un conflicto bastante de enojo de mucha gente porque también porque favorecerlos a ellos porque también no hacer un concurso porque no también hacer entrevistas para poder digamos para determinar cuál es la persona más idónea para hacer un tipo de trabajo o que sea abierto a la comunidad que se llame en forma abierto pero no por abajo en secreto o que después se sepa cuando el taller ya está funcionando hace un mes y que recién se sepa que ese taller está pagado por la municipalidad y los monitos también están pagados por la municipalidad y eso genera obviamente conflictos no solamente en forma individual sino también colectiva, digamos también se a favorecido fondecó, fondecó ciertas personas o ciertas podríamos decir grupos familiares que acá es bastante conocido digamos que han sido beneficiados por más de diez años para que impartan medicina ancestral mapuche y en realidad no tienen ninguna evidencia que lo hicieron y obviamente por eso ahora paso contraloría y ese tipo de cosas, pero claro se crean conflictos porque se favorece a ciertas personas o ciertos grupos de personas o a ciertas familias que obviamente están más cercanas digamos en términos políticos a ciertos concejales o gente como dije endenante que son personas que trabajan en el departamento de pueblos originarios”. (Antonio)

8.- Según lo relatado por los miembros en las entrevistas anteriores, los miembros que habían ingresado anteriormente a la asociación con la finalidad de hacer política desde partido políticos, produjeron cierta fragmentación al interior de la asociación, ¿pero esta fragmentación involucro a la cooperación, reciprocidad y confianza al interior de la asociación?

“Eso paso porque claro, porque dividió mucho a la gente porque del hecho que llevo un funcionario al municipio que es mapuche que tiene apellido mapuche pero que no vive la cultura mapuche porque él es más político que mapuche, estuvo trabajando en la oficina de pueblos originarios con un lamngen que es mapuche que vive la cultura que enseña gratis, que enseña su conocimiento gratis y autogestiona lo que más pueda el entonces ahí se dividió la gente porque el llevo prometiendo que iban a tener nosepo tierras, que iban a formar una organización para tener tierras o pedir tierras como las comunidades mapuches en el sur, entonces empezó a dividir a la gente porque le empezó a ofrecer a la gente que iban a ver ferias en los metros que él iba a gestionar ferias grandes que ivana traer gente de otros lados, supongamos como compradores de Las Condes de Lo Barnechea digamos así como algo más haya más grande y eso comenzó a provocar muchas divisiones y si genera divisiones porque algunos dicen no ser políticos que no participan en un partido político y que a la larga si participan en los partidos políticos y sin son políticos entonces eso divide mucho a nuestra gente porque tiene ellos una, una a ver cómo se podría decir una cierta digamos no sé si se puede decir costumbre ellos como políticos tienen una política de hacer las cosas de decir que esto se va a hacer así y voy a buscar los recursos y estos o yo me puedo conseguir y llegan nose con una política a la reunión, con una Carol Cariola nose o que no sea un político directamente, entonces eso genera muchos conflictos al interior de nuestra asociación y entre los socios entonces si genera división la política. Porque nosotros como mapuches igual somos políticos hacemos nuestra propia política y sería muy bueno que nosotros como mapuche siguiéramos esa política como mapuche y la fortaleciéramos, pero que no entrara esa política así como de colores políticos no, porque eso divide, divide a nuestra gente ni menos que fueran de parte de la directiva porque eso ahí los fortalece más a ellos porque llegan como le digo trayendo gente invitando gente o ellos asociándose con gente política y ahí se ya genera más divisiones y socios que se retiran porque se desencantan y después volver a retomar cuando hay otro cambio de directiva volvemos a buscar a nuestra gente y le explicamos con peras y manzanas que ya no va haber más política que ya no se va a elegir gente política y por eso por la división que genera, los políticos los colores políticos en nuestra asociación en nuestra gente”. (Ruth)

“Si involucro pero a la vez también cuando fue pasando el tiempo se vio que igual completamente no se fracciono completamente nose disgrego, paso que con los que venían con esa intención al no tener esa cabida se fueron y se quedaron con los que estaban siguiendo con ese interés de seguir organizándose y mantener un grado de afiliación como mapuche como un hermano una hermana que considerara su igual en el contexto de pueblo mapuche. Y después en ocasiones igual se recurría a veces ya no como asociación sino a modo de socio a socio a estas mismas personas de repente había un abogado que quiso traer un partido no la consideraron después ella se fue y derrepente en casos personales e individuales los socios debían recurrir a una abogada y recurrían igual a ella porque el nexos habían igual quedado, ahora quizá igual no es tanto como una relación de honorarios que pueda haber pero igual genera un grado de conexión que antes no había”. (Juan)

“Bueno como que igual se, como se dice se aisló la gente, se dividió, eso iso que se dividiera, prácticamente la asociación otra gente que hoy en día no está, no está porque eh, bueno siempre a gente que no esta es porque se quiso ir nomas po y también parte porque hubieron ese conflicto que iban por lado político más que nada de saber más de nuestro pueblo y los Mapuches no querían, querían irse por otra lado nomas con la política por eso querían ir, Algunos sipo, otros no, otros que deberían haber seguido, se fueron para otros lugares para otra asociación fue gente que igual estuvo como en partidos políticos pero se salieron porque vieron que aca no era el apoyo como para seguir un partido, pero si hubieron si gente como mapuche que no querían el conflicto y se fueron para otra asociación”. (Gabriela)

“Yo creo que en realidad fueron situaciones específicas en realidad que que cuando llega cada vez el día de las elecciones no falta la persona que quiera participar en política usando la asociación como trampolín hacia sus objetivos pero como yo también no estuve desde el principio nose que paso en los primeros tres o cuatros años digamos nose si habrá hido digamos otros hitos importantes respecto a eso, pero no obviamente, eso no ha quebrado la confianza para nada osea yo creo que en eso la asociación se ha mantenido en forma imparcial digamos si quiere participar en política que participe pero desde fuera de las asociación para no traer precisamente conflictos con respecto a temas que en realidad tal vez a la asociación no le corresponda como asociación o no le interese como asociación, pero eso yo creo que no ha sido relevante digamos actores políticos que vengan a intervenir en ciertos contextos para buscar beneficios personal o partidario yo creo que no ha afectado la reciprocidad ni la cooperatividad ni nada de eso”. (Antonio)

9.- ¿Como deben de ser las políticas públicas para que no generen conflicto interno?

“Yo creo que deberían de destinar los fondos del gobierno directamente a las asociaciones, a las asociaciones mapuche y las asociaciones y organizaciones de la comuna deberían llegar directamente un proyecto como ya un proyecto ya hecho pero por nuestra gente osea un proyecto que a nosotros tenemos esto necesitamos esto y que ese recurso sean para comprar necesidades de nosotros tanto necesidades como nosepo necesidades económicas en alimentación tenemos adultos mayores con necesidades, pero en realidad no solo tenemos necesidades como asociación sino como a nivel digamos de, nacional que nuestros adultos mayores están muy vulnerados entonces que lleguen recursos como para nosotros decidir como asociación en que ocupamos esos recursos los adultos mayores necesitan mercadería, pañales a veces ellos necesitan sus remedios que no siempre se pueden mejorar digamos con medicina química ni de los doctores del consultorio y nosotros vamos a buscar la medicina alternativa con nuestra gente con nuestros machis, también ahi nosotros pagarles a nuestros machis para venir a ver a nuestra gente y los recursos que lleguen sean administrados por él, directamente por lo, por la asociación la directiva y las organizaciones también de la directiva en común acuerdo, en que los recursos que lleguen sean para las asociaciones mapuches y organizaciones mapuche que hay en la comuna, que no sea solamente el que la asociación por ser algo como más grande que se trabaja como las asociaciones se trabaja a nivel nacional e internacional y la diferencia con la organización trabaja solamente comunal, ellos reciben los recursos de aca están aca, no pueden salir a buscar recursos a otros lados digamos como a otro país a otra región no trabajan solamente comunal las organizaciones y las asociaciones

podemos sacar esos recursos y que ojala esos recursos fueran administrados por nosotros por las organizaciones y asociaciones de la comuna, que fueran eh porque nosotros como mapuche somos uno solo independiente tengamos asociación o organización entonces si necesitamos recursos para implementos y todo porque aquí tenemos una asociación que llegan recursos pero llegan recursos para la asociación y esa asociación trabaja con esos recursos para ellos como familia porque las asociaciones se pueden componer como un tronco familiar es legal que una asociación mapuche salga la mama el papa el hermano el tío, primo, cuñado como directiva porque legalmente si se puede y entonces esa familia recibe esos recursos y eso lo administran ellos y hay giran, giran entre ellos no sale para afuera. En cambio, la asociación que tenemos nosotros es una asociación que está dirigida por digamos gente mapuche pero no es familia, no somos familia somos elegidos por nuestros socios entonces eso iso que se separara, que llegara los recursos a la asociación Huechuraba ñi pu choyun sea compartida con las otras organizaciones mapuche para que no se generen conflictos no se genere desconfianza y no nos dividan más a nosotros como mapuche aca en la comuna”. (Ruth)

“Voy a mencionar como dos tipos de casos, dos supuestos dos hipótesis, de cómo podrían ser el que se destinen recursos así como los talleres espacios para la comunidad de pueblos originarios la comunidad mapuche en este caso y que eso beneficie a la asociación, y que la asociación pueda llegar ahí tenga asistencia en el espacio y que el municipio no ponga esta condicionante de alineamiento eso podría suceder es lo que la gente esperaba, pero también haciendo una lectura histórica y social de cómo funcionan las instituciones, sería difícil pretender que eso sucediera y eso es algo que la gente de la asociación a ido comprendiendo desde que ha ido pasando el tiempo, entonces sería eso un escenario que sería como lo ideal y lo que se ha dicho en el interior de las asociaciones es que si las instituciones hacen eso se irían ganado el respeto de la gente y se alinearían con ellos pero no sería un respeto que parte con la condicionante sino que sería un respeto después de la acción se gana el respeto, ahora la otra un tiempo surgió también que después se vio media aminorada que le gente quiera levantar una mesa comunal, la asociación tubo la intención de levantar una mesa comunal con la cual se sentaban con el alcalde en esa mesa y ellos pretendía n tener un grado de inferencia en la política pública que llegaba a la oficina de pueblos originarios una en concreta era que querían proponer dos trabajadores uno elegido por el municipio y uno elegido por la asociación ese también era una propuesta que había para que resultara bien, Entonces ahí hay una en la cual pueden ser para que no generen conflicto interno, un tipo de acuerdo a través de las mesas comunales.”. (Juan)

“O como podrían ser, consultas dentro de la asociación prácticamente, siempre estar consultando que es lo que se quiere en que se puede ayudar, en hacer mesas de trabajo con la misma gente de la asociación, o a qui mismo en la comuna siempre deberían estar haciendo mesas de trabajo”. (Gabriela)

“Una asociación transparente con gente que se al juegue por lo colectivo, a veces hay talleres que se pueden digamos favorecer en forma monetaria digamos a algún monitor está bien porque eso también favorece digamos a la asociación en conocimientos digamos en la asociación, pero yo creo que la forma es transparentar todo lo que se está haciendo porque ne cierta forma la desconfianza viene desde cuando las directivas se vuelven información, se la guardan se la guardan, nose con que motivo al final todo esto explota y estalla como alguna vez paso también que ahí se generan también los malos entendidos que no querían decir ciertas cosas, no tienen que ser totalmente transparentes, porque así tiene que ser todo el grupo humano colectivo que este digamos unido por una causa común”. (Antonio)

10.- ¿Que otras políticas aparte de los talleres pueden fortalecer la reciprocidad y la confianza al interior de la asociación?

“Donde no se trabaje digamos el dinero con proyectos y todas esas cosas yo creo que eso fortalecería mucho yo creo que a lo ancestral trabajar como sociedad a través de intercambios de alimentos, intercambios de saberes de conocimientos como nuestra gente que sepa telar enseñe a nuestra lamngnen taller de telar gratis como vivían nuestros abuelos, porque ellos se juntaban a un tragun y si tenían un problema con una familia o persona individual aunque se tuvieran que discutir se tuvieran que gritar se arreglaba ahí en ese tragun en esa reunión y de ese mismo se sacaron los proyectos, más que los proyectos el trabajo comunitario de enseñar el taller de enseñar el palín, de enseñar el mapudungun de enseñar sus conocimientos de intercambiar los conocimientos y trabajar ancestralmente como mapuches más que intervengan como los recursos del municipio, postular a un proyecto los recursos que sean de la conadi también postulando a un proyecto debería ser asipo como era lo ancestral sin tener que tener divisiones por temas de plata así debería ser pero para eso estamos caminando y yendo para haya de apoco nos falta solamente el espacio, que si nos da el espacio el municipio el gobierno regional y todo eso sería también algo administrado por el municipio, coadministrado por el municipio porque nosotros aca en la warria que es la ciudad nosotros no tenemos tierra no tenemos espacio como para que nos podamos reunir donde tengamos cancha de palín, una huerta donde nosotros tengamos, un fogón donde podamos tener nuestras reuniones no, no tenemos entonces si se llegara hacer realidad el sueño que tenemos Huechuraba ñi pu choyun aca en la comuna de tener un centro ceremonial ahí trataríamos de revivir de retomar lo más ancestral que se pueda como hacer todo nosotros como mapuche y autogestionar todo para que no hayan problemas con las postulaciones a proyectos porque donde hay dinero se generan divisiones, donde hay plata generan desconfianzas entonces trabajar y retroceder a lo ancestral”. (Ruth)

“Bueno están los talleres, están la asistencia al público a los usuarios de la oficina de pueblos originarios, las ferias costumbristas, la política pública de que hayan más educadores tradicionales por ejemplo en los liceos en los colegios esa era una demanda que había que hubieran más educadores tradicionales en los colegios con un poco más de horas y el centro ceremonial que era como la gran demanda o un espacio donde la gente pudiera desarrollarse con eso se solucionan muchos de los problemas y muchas de las demandas que con un centro ceremonial se podrían hacer, tipo ceremonias, espirituales, palín, talleres de formación mapudungun, telar, orfereria y además encuentros foros podrían llamarse también como encuentros políticos también que hace la gente hace cada cierto tiempo, asambleas encuentro políticos collontun que son los parlamentos para ocupar una cancha de futbol”. (Juan)

“Lo mismo que te estaba explicando lo de las mesas de trabajo, la confianza y empezar de apoco y, pero sin mentiras po, porque prácticamente uno aquí no es no vay y firmai un papel para que se cumplan las cosas, uno va y vay a hablar palabra nomas y así se hacen las cosas no solamente a ya yo dije esto y lo firmamos lo dice para que quede claro no, uno si se llega a juntar con el Municipio o el alcalde con cualquier persona del Municipio debería ser de esa forma no todo por papel porque uno, pero prácticamente ahora todo lo teni que hacer con papel porque uno no confía en ellos”. (Gabriela)

“Bueno para fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad no necesariamente tienen los talleres así como todos los pueblos indígenas de acá de Chile y América también tenemos nuestros protocolos nuestra cultura, donde también la desarrollamos donde tenemos nuestro gllipun nuestra ceremonias digamos de año nuevo mapuche y otros tipos de ceremonia que también se pueden compartir un palikantun por ejemplo donde pueden haber intercambio de productos como se hace también continuamente, donde también se ayuda con mercadería a las comunidades que estén más desfavorecidas o que estén pasando por algo catastrófico siempre esta esa voluntad de las comunidades de acá de aportar en ese sentido hay muchos espacios más en los talleres que es el cinco por ciento o tres por ciento puede ser una asociación para generar vínculos entre sus miembros pueden desde la individualidad de visitarse como mapuches hasta digamos generar ciertas instancias de podríamos decir puta tragun una gran reunir de la comunidad hasta palín hasta nose ceremonias importantes para nuestro pueblo también y en ese sentido en esos espacios se puede digamos compartir y generar nuestros vínculos con los que son fuerte, por eso es tan fuerte el vínculo con el sur también, constantemente se está yendo para el sur también, de ir devuelta de ir generando ciertas actividades deportivas de sobrevivencia de materiales de construcción o se nose simplemente intercambio de materia primas nosepo, por ejemplo las papas que continuamente se está generando se están dejando gente del sur acá a Santiago a dejar sus productos a la gente mapuche y no mapuche”. (Antonio)

11.- ¿Qué cosas materiales aparte de la vestimenta, wiños e instrumentos musicales, ayudarían a una mejor relación de confianza y cooperación entre los miembros?

“Yo creo que eso sería un gran paso para nosotros, porque como le hablaba anteriormente tenemos que apoyarnos y fortalecernos con todo nuestro conocimiento ancestral po, que si no tenemos el centro ceremonial, estamos divididos la gente no puede llegar acá, no podemos traer lamgenes de otros lados, de otras asociaciones invitarlos porque no tenemos nuestro espacio, si fuera así de tener nuestro centro ceremonial acá en la comuna vendría a nosotros a fortalecernos como asociación, fortalecernos como mapuches y a crear lazos más con otras comunidades mapuches, perdón con otras asociaciones mapuche de acá de la región metropolitana, entonces fortalecería más porque creceríamos en el conocimiento, creceríamos en la digamos la entre la unión entre hermanos, hermanos mapuche, haríamos tragun más grande masificaríamos todo lo que hacemos hasta ahora los talleres de apoyar a nuestra gente mapuche, de llevar a nuestros abuelos a nuestro ancianos de la comuna llevarlos a ese espacio que ellos nos hablen de su conocimiento de su sabiduría yo creo que eso aportaría demasiado como mapuche y como vecinos de la comuna acá el centro ceremonial eso sería como nose, lleva como ocho nueve años acá el Carlos Cuadrado que acá el alcalde lo está prometiendo y nunca ha cumplido entonces este año vamos a empezar a tocar las puertas de nuevo yo creo que en noviembre vamos a empezar a pedirle audiencia ya para empezar a tocarle la puerta enfrente de el para que empiece ya a cumplir lo prometido así que esperemos a muy corto plazo tener nuestro centro ceremonial, igual con todo nuestra gente asociada, y gente mapuche de la comuna que quiere que haga un centro ceremonial, reuniendo firmas de gente no mapuche que también quiere que haga salud intercultural, que venga una machi a hacer sanación no solamente a nosotros como mapuche sino a todos los vecinos de acá que necesiten esa salud la sanación”. (Ruth)

“Cosas material, de lo menor a lo mayor puede ser esos insumos que mencionaste sirvieron mucho para esas personas que no tenían como que no estaban como, no tenían mucho conocimiento de la cultura mapuche y por ello no le tomaban mucho el valor pero tenían la impresión de irse interiorizando, entonces eso algún momento se expresa en el hecho de que la persona toma la decisión de gastar de sus ahorros de comprarse sus utensilios que igual en ocasiones te lleva un costo porque los materiales son un poco caros y cuesta conseguirlos, y eso ayudo con las personas que les costaba dar paso. Entonces cosas materiales que podrían ayudar bueno siempre como se hacen eventos masivos como el we tripantu o el gillatun se necesitan constantemente toldos, entonces en un contexto de ciudad no puede haber arboles muchos árboles para hacer ramadas entonces se ocupan toldos siempre eso se está ocupando lo otro sería como el transporte de hoy en día en vehículos una vez se pensó en conseguir un bus se arriendan los buses, surgió la idea para comprar un bus y mantener un bus para todas las familias actividades que se hacen”. (Juan)

“Que harían falta dentro de la asociación, eh faltan muchas cosas dentro de la asociación que nos andamos consiguiendo entre nosotros, los fogones, los fondos que son cosas que igual uno los puede hacer como con una venta de sopaipillas, pero en este momento estamos juntando la plata para otras cosas para ir para otro lugar”. (Gabriela)

“Creo que hay un error en cómo hacer la pregunta porque lo básico la base que podría tener cualquier pueblo o grupo humano para poder desarrollarse y si tuviéramos un espacio ceremonia obviamente tendríamos más espacio para tener más cosas para compartir más cosas, para desarrollarnos en distintas cosas en nuestros saberes hacer distintos trabajos, desde lo telar la medicina, el idioma, el conocimiento en o la evolución digamos del idioma del clima, del crecimiento de las plantas de un montón de cosas, en todo lo que tenga que ver nuestra cosmovisión es totalmente vital osea eso generaría mayormente una mayor cooperación, reciprocidad entre los miembros de la comunidad”. (Antonio)

12.- ¿De qué manera puede aportar el espacio ceremonial en los intercambios recíprocos, y la cooperación en la asociación?

“En este momento si nosotros no tenemos un espacio esta como demás tener como cosas materiales si no tenemos donde guardar las cosas, pero de las cosas materiales que nos faltarían que digamos, eso tener nuestra ruka implementarla con utensilios de greda, utensilios de cocina digamos ollas como se usaban ancestralmente de fierro cosas como así que nosotros necesitamos para los talleres que son madera para los witrál lana y todas esas cosas materiales que nos servirían a nosotros, pero en este momento si no tenemos espacio ahí que seguir con lo que tenemos nomas, tenemos unos toldos unos fogones unas pailas para freír unos toldos que ya murieron ya las vestimentas que algunas ya cambiaron sus joyas porque tienen los recursos como habérselos mandado hacer más grande o a su gusto o a su manera po como ellos querían entonces yo creo que si no hay en espacio no podemos proyectarnos con más cosas materiales, porque no tenemos donde guardar no tenemos donde pero abriendo un espacio yo creo que ya se implementaría con las necesidades que tenemos ahora como le decía son unas cosas unas ollas implementos de cocina que es lo que más falta un espacio donde podamos armar unas camillas frazadas esas cosas que se van a necesitar

cuando haya sanación a si tipo una sala medica con una camilla donde uno se pueda ver al enfermo pueda ver la machi sus hierbas sus lahuen sus envases donde guarde las hierbas esas cosas así son cosas que igual se pueden juntar, como uno las puede juntar pero si se postula a un proyecto grande se puede comprar todas esas cosas se compran para mantenerlas en todo ese espacio pero por el momento no podemos planificar nada más”. (Ruth)

“Bueno ahi aportaría con la comida de que haya un espacio fijo porque ahora cuando se hacen actividades se tienen que ir cambiando de de un lugar a otro, generaría un espacio como de mercado por así decirlo donde la gente pudiera intercambiar sus productos fijos, eso generaría más comodidad y se generaría más cultura y espacio un habito cultural de intercambio se solucionarían muchos problemas”. (Juan)

“Yo creo que igual es un factor, yo creo que en estos momentos toda la gente quiere un centro ceremonial, porque, porque ayudaría a traer gente una machi una vez al mes o cada tres meses o seis meses, una machi que venga del sur. Se supone que todo lo que uno ha conocido los machis siempre tienen que estar en el sur, o que venga una lawentuchefe para hacer medicina porque igual también ellos pueden hacer medicina y en una ruca está bien el espacio para ellas que puedan hacer sanación, y para que se devuelva a la comunidad no solamente para la asociación, porque ahi también estaría involucrada la asociación que se tendría que ir turnando no solamente la directiva que estuviera a cargo ahi, porque igual tirar pa arriba algo así como un centro ceremonial y todo eso tienen que hacerse parte todos, porque puede que un día no esté la directiva y después va a estar otro y se estén ahi, hacerse cargo po o recibir la gente po que no sea mapuche y la reciban y digan tal día va a haber medicina”. (Gabriela)

“Bueno un espacio ceremonial seria digamos seria lo básico, la base que podría tener cualquier pueblo o grupo humano para poder desarrollarse, digamos un espacio ceremonial obviamente tendríamos más tiempo para hacer más cosas, para compartir más cosas, para desarrollarnos en distintas cosas compartir diversos saberes, hacer distintos trabajos, desde lo telar, la medicina, el idioma, conocimiento o la evolución de los idiomas del clima del crecimiento de las plantas de un montón de cosas de todo lo que tiene que ver en nuestra cosmovisión, es totalmente vital, osea es generaría totalmente una mayor cooperación una mayor reciprocidad entre los miembros de la comunidad”. (Antonio)

13.- ¿Y ese centro ceremonial debería ser solo para la asociación o para todas las organizaciones Mapuches?

“Para todas las asociaciones mapuche, en realidad se había pensado harto y en realidad es para todas las asociaciones mapuche que pudieran haber ahora igual consciente que puede ser un espacio difícil de administrar la asociación está consciente de que ese espacio lo podría administrar el municipio como entidad más neutral porque entre asociaciones igual hay conflictos de intereses propios de cada asociación que propiamente no quieren ceder entonces el municipio puede ser como más neutral, se tenía esa visión” (Juan)

“Yo creo que igual deberían de estar, ahí hay un tema, porque igual en este momento, debería ser un ente que estuviera a cargo de eso por tiempo y si resulta que siga una asociación, y sí que vienen pueblos del sector poniente que vengan el peuma mapu lamngnen necesitamos el centro, e si y que quieran ocuparlo, que si tienen gente como es que hay organización y que quieran ocuparlo podrían ocuparlo, me entiende y que siempre puedan estar en coordinación también con ellos, o con otra organización que se vaya formando que a lo mejor van a querer recibir gente de otros sectores y se necesita tener igual un espacio”. (Gabriela)

“Bueno pensándolo desde un punto de vista digamos ético entre comillas tendría que ser para todas las asociaciones mapuche de acá de la comuna por lo menos, pero como dije anteriormente en otra pregunta digamos hay gente que ha sido favorecida con ciertos proyectos y gente que digamos se aprovecha de su influencia y en realidad más que desconfianza genera un tipo de corrupción gente con la cual jamás la asociación yo creo que le gustaría compartir un espacio yo creo que, con otra asociación digamos que sea catalogada como corrupta vendida etc, catalogada de vendidos yanaconas para nosotros eso es algo sagrado, claro la pregunta es no cierto tendría que ser específicamente para todos pero tomando el contexto por los conflictos generados de las organizaciones y de ciertos grupos de personas de grupos familiares eso sería imposible de que estemos todos juntos, eso sería imposible en la práctica”. (Antonio)

14.- ¿Que deben de hacer las agrupaciones mapuches que están iniciándose en la comuna para obtener un nivel de organización como la Huechuraba ñi pu choyun?

“Que deben hacer las organizaciones yo creo primero recuperar, fortalecerse en lo ancestral, lo primero que deben hacer ellos es organizarse a pedir ayuda a nosotros mismos tenemos gente que les puede enseñar mapudungun que puede enseñar los talleres de palín le pueden enseñar el cantan a tocar instrumentos, pueden enseñar el mapudungun pueden enseñar cosmovisión mapuche, tenemos gente lamngnenes que si pueden aportar en eso yo creo que en eso aportaríamos lo fortaleceríamos a ellos pero mientras tanto yo creo que eso deberíamos apoyarlos en lo que ellos quisieran en lo apoyamos en eso habría que hacerlo, yo creo que en eso tendríamos que empezar a acompañarlos a ellos para aconsejarlos más que nada en como fortalecer su organización como vecinos y como mapuches no van a caer en el tema de la política en todas las experiencias buenas y malas que hemos tenido cuando empezamos como organización y después como asociación entregarles a ellos para no cometan los mismos errores o las mismas divisiones por tema de la política”. (Ruth)

“Bueno de primera preguntarse cuales son los intereses que tienen lo que intentan aspirar a organizar que sería como lo ideal y en base a eso después lo que viene en base a la experiencia de la Huechuraba ñi pu choyun crear instancias de camaradería que la gente se conozca desde jugar palín juntos un matetun una comida un encuentro de música y obviamente compartir y los que son más fiesteros obviamente compartir una casa compartir algún trago un asado muy caseras, son cosas mínimas que te van quedando el conocerte y, el afiatar y derrepente no pero todo eso en un momento igual va a decantar y va a surgir un grupo de personas que va a estar más afiatados y eso da confianza para estar asociados”. (Juan)

“Uy que deberían hacer, nosotros hemos pasado por hartas cosas, que deberían hacer, tenerse confianza y hablar siempre las cosas y que todos vayan por el mismo camino y si ahí uno que no va siempre se va prestando el mismo camino por el camino de la mayoría de los, de las mismas personas que están en ese grupo, pero siempre si van todos como remando pal mismo lado es fundamental eso”. (Gabriela)

“Ahi también entramos en un dilema que como podemos catalogar algún nivel de organización bajo medio alto etc si tratamos de generar un rango para eso o catalogarlo meterlo, generar una especie de nivel de participación de organización, sería difícil catalogarlo porque tampoco la Huechuraba ñi pu choyun yo creo que tiene la mejor organización no es por lo menos lo que yo quisiera o no es lo que quisieran otras personas y no solamente a nivel de organización sino tiene que ver con la calidad de los miembros que participan dentro de la organización, porque han habido muchos conflictos tal vez tenga que ver con ser más político o menos político en la organización, también tiene que ver con hacer más actividades o menos actividades, tal vez esa pregunta a nivel de organización para eso tendríamos que partir digamos diciendo en qué nivel estamos digamos en la ñi pu choyun y creo que no pasa la media, entonces sería fácil llegar a donde están, donde esta digamos esta la Huechuraba ñi pu choyun no están, porque hay muchos miembros que no saben el mapudungun ahi muchos miembros que no participan directamente en las actividades y solamente participan de reuniones porque parecen más palos blancos que mapuches, porque no participan en talleres no participan en ceremonia etc y van solamente a las reuniones a llenar una firma, llenar un libro etc, entonces tenemos que definir primero el nivel de organización pero yo creo que estamos bajo la media con cualquier situación así que nose que sería muy difícil generar una organización mapuche y sobrepasar a la Huechuraba ñi pu choyun, lamentablemente ese es mi pensamiento es así”. (Antonio)