

**CULTURA, ETNIA Y POLÍTICA: LA IDENTIDAD ÉTNICA EN ESTUDIANTES
MAPUCHE POR EGRESAR DE UNIVERSIDADES EN TEMUCO.**

Tesis para optar al Grado de Magíster en Ciencias Sociales. Mención Desarrollo Regional y Local

Autor: Vidal Herrera, Aldo.

**CULTURA, ETNIA Y POLÍTICA: LA IDENTIDAD ÉTNICA EN
ESTUDIANTES MAPUCHE POR EGRESAR DE UNIVERSIDADES EN TEMUCO.**

INDICE

	Pág.
A INTRODUCCION	3
A1- Definición del Problema	5
A2- Relevancia del Estudio	6
A3- Objetivos	7
 B- DESARROLLO	
B1- Marco Teórico	10
B2- Hipótesis	16
B3- Metodología	17
B4- Etapas de la investigación	22
 C-.DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS VARIABLES:	
I- Distribución por sexo y edad	24
II- Universidades y Carreras	24
III- Alumno, Familia y Comunidad Indígena	26
IV- Vida en Lugares Urbanos	33
V- Culturalidad/Identidad Mapuche	34
VI- Identidad Asumida: (autoidentidad)	43
VII- El Ambito del Desarrollo	55
VIII- Descripción de Conocimiento Histórico, cultural y de Lengua	71
 D. DESCRIPCION Y ANALISIS DE IDENTIDAD ESTABLECIDA Y SU RELACION CON VARIABLES SOCIOCULTURALES Y RELATIVAS AL DESARROLLO:	74
I- Descripción y Análisis de los Grupos de Identidad	86
II- Grupos de Identidad Establecida y Variables Socioculturales	92

III- Grupos de Identidad Establecida y los Temas del Desarrollo	131
IV- Grupos de Identidad Establecida Items de Conocimiento	134
E. ANALISIS Y CONCLUSIONES INICIALES	
I- Del Ambito Sociocultural	136
II- De la Autoidentidad e Identidad Establecida	145
III- Del Ambito del Desarrollo	156
CONCLUSIONES FINALES	159
BIBLIOGRAFIA	171
ANEXO	180

INTRODUCCION

INTRODUCCION.

La gestión del desarrollo regional requiere un proyecto político regional que implique no sólo o en particular al gobierno regional, sino al "complejo región", a sus actores, en diversos ámbitos de participación y gestión. Ello supone una mayor inclusión social regional, de la que es parte la construcción y consolidación de identidades regionales que, en su diversidad, sostengan un proyecto apropiativo de las culturas e historias locales, y de las generadas universalmente.

En esta perspectiva debe asumirse que un rasgo definitorio de la región en el país, -y relevante para su política de desarrollo- es la especificidad que le otorga su historia y la existencia de la población indígena mapuche (que constituye, al Censo del año 2002, casi el 30% de la población regional, de 14 años y más).

En Temuco, la capital regional, existe población mapuche desde principios del siglo XIX hasta hoy, originando fenómenos de creciente importancia y complejidad socio-cultural y económica, como relaciones interculturales, espacios y formas de revitalización cultural, redefiniciones de identidades, aparición de nuevos actores sociopolíticos y profesionales-técnicos, y la generación de demandas y reivindicaciones específicas de los actores. Además, según la misma Casen 2003, cerca de un tercio de las 692.192 personas indígena del país -de las que el 87,3% son mapuche, y casi un 40% residen en la novena región- se halla en situación de pobreza e indigencia, superando la pobreza no indígena. En zonas rurales la situación de indigencia de la población a la fecha de la Casen 2000 era de un 14,7%, el doble de la indigencia rural no indígena. Por tanto, se hace necesario elaborar estrategias y políticas interculturales, de desarrollo y de participación socio-política, de reconocimiento cultural y de discriminación positiva, abarcativas de la diversidad étnica regional.

Además, los factores educacionales juegan un rol cada vez más importante en la migración mapuche urbana. Así, al año 2000 se calculaba que el 40% de los estudiantes medios de Temuco era de ascendencia mapuche, y al año 2001 lo era también alrededor de un 10% de los estudiantes universitarios¹. Este sector educacional es de particular interés, en tanto los egresados mapuche podrían desempeñar roles profesionales, y quizás participar como actores sociopolíticos y económicos en la región. A la vez ellos pudieran constituir elites étnicas, intermedias en la estructura

¹ Información provista por la SEREMI de Educación, IX región, y por las Universidades de Temuco.

social regional, y jugar importantes papeles respecto al desarrollo regional, y al desarrollo mapuche, en particular. El carácter de su inserción en la estructura sociocultural regional, su rol en ella, y su definición respecto al desarrollo del país y la región, dependerán, entre otros, del grado de identidad étnica de tales actores y de sus concepciones respecto al desarrollo, particularmente el indígena. Esta identidad y estas concepciones son el aspecto central que nos proponemos investigar.

A.1. Definición del problema.

La investigación pretende establecer y analizar la autoidentificación étnica y la identidad establecida, en estudiantes mapuche universitarios de Temuco que están por egresar de sus carreras, y su relación con concepciones del desarrollo nacional y mapuche. En este sentido la investigación busca establecer la relación entre las identidades que los individuos manifiestan, vs. las identidades establecidas de acuerdo a variables socio-culturales clásicas de identidad, como las relativas a vida y participación en la cultura, adscripción y/o participación en organizaciones étnicas y lealtad a creencias y ámbitos socio-culturales mapuche.

En un segundo momento se busca establecer la relación entre la identidad establecida y variables relacionadas con el desarrollo, desde un punto de vista cultural y mapuche, tales como el conocimiento de demandas y reivindicaciones del grupo, la posición frente al modelo económico nacional, la existencia de concepciones étnicas de desarrollo, las expectativas de servicio profesional futuro, la percepción de los problemas regionales mapuche, sus causas y los sectores que podrían contribuir a paliarlos, la evaluación de organismos públicos como la CONADI, las demandas de representatividad étnica en el sistema estatal y de Poder, etc.

A este respecto, no contamos con estudios que, además de reconocer estados culturales (como grados de aculturación) exploren los criterios de identidad étnica de universitarios mapuche y los referentes relevantes de ella, o qué fenómenos sociopolíticos le están asociados, (como la pertenencia a organizaciones étnicas, las expectativas de representación étnica en el aparato público y político nacional, la memoria histórica, o las ideologías de integración a la cultura y desarrollo nacional). Asimismo se desconoce las relaciones entre identidad y expectativas de servicio en el rol futuro, la visión de los problemas de los mapuche urbanos y rurales y las causas de ellos, o las opiniones acerca del modelo de desarrollo nacional, la economía mapuche y la

economía nacional. Por ello, las preguntas esenciales del estudio son: ¿qué identidad étnica tienen los alumnos de origen mapuche que están por egresar de la educación universitaria, y qué relación puede establecerse entre las definiciones de identidad étnica, y los temas del desarrollo mapuche y nacional? ¿Qué rol étnico y sociopolítico puede preverse de estos futuros profesionales? ¿Constituirán ellos un actor étnico-político en escenarios regionales o nacionales?.

A.2. Relevancia del estudio.

1. El estudio permitirá establecer factores de identidad étnica en universitarios mapuche, y las atribuciones socioculturales o étnicas asociadas. Asimismo se podrá explorar la constitución de grupos técnico- profesionales mapuche, sus concepciones respecto a temáticas del desarrollo y sus expectativas de rol y gestión, frente al desarrollo nacional y regional, y respecto de su propio grupo.

Tanto el Estado como los gobiernos nacionales han debido formular políticas respecto a la realidad indígena del país, y a las recientes demandas y movilizaciones de una parte de ellos, los mapuche. En particular, y a partir de las políticas de Nuevo Trato, se ha tratado de implementar coordinaciones, bajo la dirección de Mideplan, de acciones e iniciativas tendientes a mejorar tanto la situación socioeconómica mapuche como su participación social. Sin embargo y pese a la existencia de diversas comisiones en las regiones de mayor población indígena del país, entre ellas la Novena, sigue expresándose la falta de información acerca del mundo urbano mapuche, de la identidad étnica en ese espacio, del capital social mapuche en gestación, de los significados que las políticas del Estado tienen para el mundo mapuche y sus sectores técnico-profesionales. Por lo tanto, este estudio contribuiría a entregar datos de tales ámbitos, y a proveer un marco de análisis empíricamente fundamentado respecto a ellos.

2. Por otra parte, dentro del mundo mapuche, en sus organizaciones y en CONADI, es más evidente la necesidad de integrar propositivamente el tema del desarrollo mapuche en el marco del desarrollo nacional y regional. Al respecto se han realizado algunos congresos y seminarios que han mostrado:

- que en el Estado no existe un proyecto étnico consensuado de desarrollo, sino proposiciones aisladas y reactivas, particularmente como políticas sociales y subsidiarias, frente a las realidades étnico-regionales. tampoco dichas proposiciones se vinculan con las temáticas del desarrollo

regional o local, o con los procesos de descentralización y democratización del Estado y sociedad. (Valenzuela, R.: 2002).

- que uno de los factores explicativos de ello es la carencia de profesionales e intelectuales mapuche que hayan hecho una práctica y una reflexión sistemática en torno a las cuestiones económicas y políticas del desarrollo;

Respecto al tema el estudio podrá entregar un elemento de diagnóstico acerca de posibles actores étnicos en el desarrollo, y de los elementos conceptuales que orientarían su rol en la región. En este sentido un estudio de carácter regional como éste emana plenamente del Magíster de Desarrollo regional y local, respondiendo además al tipo de formación antropológica de este tesista.

A.3. Objetivos.

a) Generales:

Describir y analizar de acuerdo a enfoques antropológico sociales la identidad étnica de alumnos mapuche por egresar de Universidades de Temuco, sus componentes culturales y políticos, y su relación con problemáticas del desarrollo regional y mapuche.

Explorar la relación entre factores socioculturales presentes en identidades étnica urbanas y la constitución de actores étnico-políticos en la estructura social y el desarrollo regional.

Contribuir a la comprensión y análisis de realidades específicas de sectores étnicos indígenas, aplicando acercamientos antropológicos sociales tipo teorías intermedias.

b) Específicos:

1. Establecer y describir la autoadscripción de identidad de los estudiantes mapuche por egresar de tres universidades de Temuco, analizar los criterios de identidad asumidos y sus referentes socioculturales y sociopolíticos.

2. Establecer y describir la identidad establecida para tales los alumnos, según variables "estructurales" de la cultura y sociedad mapuche, y analizar la relación entre la identidad establecida y concepciones del desarrollo regional, nacional y mapuche.

3. Identificar tipos de concepciones de los estudiantes, según identidad, respecto a temas del desarrollo nacional y mapuche, y explorar la constitución de actores étnico-profesionales.

4. Probar acercamientos multivariados para descubrir relaciones entre variables de adscripción a la cultura tradicional mapuche, variables étnico políticas y variables relacionadas con el desarrollo.

B) DESARROLLO.

B.1.) Marco teórico.

Es común que la identidad mapuche se asocie con el hábitat rural, tradicional del grupo; sin embargo la alta tasa de migración hacia los sectores urbanos y de la sociedad mayor cambia y modifica los criterios de identidad. En Chile existen pocos estudios de identidad mapuche urbana (Munizaga, C.:1961, es uno de los primeros, para mapuche en Santiago); tampoco se ha realizado investigaciones acerca del rol y concepciones de profesionales mapuche respecto al desarrollo nacional o regional, o a la modernización y democratización del Estado. Respecto al análisis de conductas identitarias, se ha dirigido más a estados de aculturación que a la identidad, centrándose en procesos psicológicos y psiquiátricos de mapuche migrantes. (Por ejemplo, Marconi et. al.(1966); González et. al.(1965); Barría et. al.(1981;1983;1984) y Biedermann (1992)). En psicología social existen tesis de grado sobre estudiantes de enseñanza media mapuche, en Temuco, (Delgado, V.; Moscoso, O. 1993; Alonqueo, P. (1992) que revelan experiencias de discriminación étnica, social y cultural de los estudiantes en establecimientos educacionales, así como la percepción de procesos uniformativos tendientes al logro de conductas deseables por la sociedad nacional o por sus instituciones. Desde la misma disciplina, Saiz, J. (1989;1992) y colaboradores han estudiado la aculturación en estudiantes medios mapuche de Temuco, aplicando una escala de pautas culturales estimadas tradicionales, concluyendo que la aculturación no se dirige sólo a la cultura chilena, o que ésta no reemplaza la mapuche, y estableciendo como hallazgo que no necesariamente el mapuche urbano debe tener sólo un conjunto de referentes culturales: puede manejar el chileno y el mapuche

En la antropología chilena no hemos hallado estudios en el tema de la identidad en universitarios mapuche. Sí en las últimas décadas hay autores que han planteado reflexiones teóricas, como Teresa Durán (1986). y Tom Dillehay (1993).

Desde un enfoque interaccional, Durán indica que la identidad mapuche resulta de un proceso de identificación y autoidentificación, en base a criterios físicos, culturales y sociales, respecto de españoles y chilenos, con sentido en dos ámbitos: el intergrupales, que afecta a ambas sociedades en contacto, y el intragrupal, que concierne a la conducta de los mapuche. Entiende que en la actualidad existe una Identidad mapuche reelaborada, con cuatro canales de expresión ideológica: a) el religioso; b) el político; c) el cultural; d) el socio educacional. Ellos representan las

principales consecuencias del contacto interétnico y de la diferenciación intraétnica. Indica además que es en el ámbito urbano donde se aprecia más una identidad reelaborada, ya que sus protagonistas son jóvenes y adultos que pueden usar las diversas estrategias socioculturales disponibles en la sociedad.

Dillehay ha planteado el carácter socioantropológico de la etnicidad, pues un componente básico de ella es la autoidentificación, la delimitación de un "nosotros" vs "ellos", un aspecto clave reconocido por los grupos mismos en una interacción multigrupal. El autor indica que lo que cabe es estudiar el contexto real de los mapuche y la auto-identificación que hacen de sí mismos, que permite conocer el significado de ser mapuche. Enfatiza que la identidad debe estudiarse a partir de la autoidentificación, más que desde aspectos culturales, y que debe considerarse la homogeneidad o heterogeneidad de la población, siendo uno de los factores influyentes en la última la medida de acceso de los mapuche a la educación formal. La influencia de ella hace esperable hallar diferentes vocaciones sociales y culturales, entre otras las de la identidad.

Algunos de estos aspectos se infieren también a partir de una tesis de grado (Curivil, F.;1994) que sostiene que en mapuche pobladores urbanos de Santiago se desarrollan organizaciones propias en las que ocurren procesos de desculturación y también de reinterpretación cultural, con dos variantes para ésta última: una sostenida en el ámbito simbólico religioso, que funciona en torno a un individuo tipo líder religioso y que se expresa esencialmente en la realización de rituales adaptados a los escenarios urbanos, y otra que concediendo menor relevancia a lo religioso, se afina en una interpretación histórica y étnico-política de la relación con el otro y la sociedad mayor, para reconocer una identidad común que se expresa en demandas y reivindicaciones étnicas, y como sector social dominado. Esta última concepción la describe el autor para algunos miembros más jóvenes de grupos organizados en Santiago.

En lingüística, Salas A. (1987) enfoca la identidad mapuche señalando que por la dominación de la sociedad hispánica, los migrantes mapuche deben vivir como la población chilena, dejando de ser culturalmente mapuche, con una presión por ser bilingüe y bicultural. Considera la lengua el elemento definitorio de la identidad, y cree que el mapudungun corre peligro de desaparecer, por la absorción de la cultura respectiva.

El elemento sociopolítico también ha sido considerado en la identidad mapuche en Argentina, con quienes los mapuche de Chile comparten la situación de subordinación socio-económica y cultural y las demandas y reivindicaciones étnicas fundamentales. Un estudio empírico de Briones de Lanata (1992) señala que la identidad mapuche diferencia a los "ajenos" de los "propios", en un contexto definido históricamente por la "violencia estructural" ejercida contra el grupo étnico, un fenómeno que genera barreras comunicacionales y perceptuales entre ambos grupos, y provoca una tensión situacional que impacta las interacciones de las personas y los grupos. Indica que para el miembro del grupo mapuche tal relación hegemónica puede ser percibida como "normal" y con límites étnicos perdurables, pese a que se pueden manipular contextualmente para obtener ventajas ante la parte dominante, o para encauzar satisfactoriamente interacciones específicas. Indica asimismo que las formas de consentimiento étnico pasan por una percepción autoalienada, aceptando como propios la perspectiva y valores hegemónicos; de este modo la estructura social mayor norma creencias sobre identidad. En cuanto a las formas de resistencia de la identidad, se realizarían mediante facetas positivamente simbolizadas, desde los elementos en que se es más competente, (por ejemplo, la lengua, la ceremonia, el ritual).

También en Argentina María Ester Nostro (1993) señala la autoconciencia como un elemento significativo de autovaloración y valoración del otro, que es estructurante de la pertenencia étnica, y emerge en tanto simboliza experiencias en un mundo de relaciones nosotros/ellos de carácter asimétricas. La autora sigue a Barth, que muestra la gran variación y permeabilidad de las culturas en los contactos interétnicos, aunque existan y se redefinan límites que pasan a formar parte de un código social que perdura en la auto-conciencia de los sujetos. Concluye que por tanto no puede reducirse la cuestión de la identidad y etnicidad al cambio de ropa, a la situación territorial o a la adaptación de rasgos de otra cultura.

En la teoría antropológica la identidad étnica se ha enfocado desde perspectivas culturalistas esencialistas (Bonfil Batalla: 1983, 1989, 1991), (Pujadas, 1993), o sociales, de tipo procesual, interaccional o situacional (Cardoso de Oliveira: 1976). Las primeras se estiman no fructíferas para explicar componentes sociopolíticos conexos de la identidad, y la heterogeneidad y complejidad de las definiciones identitarias en contextos no matrices de la cultura, porque no cuentan con una visión teórica que sitúe la identidad como hecho psicosocial, histórico-político, y cultural, de tipo interactivo, y en el doble plano individual y societal a la vez.

Desde teorías procesuales, la antropología comenzó a estudiar las situaciones empíricas de ausencia o debilitamiento de lazos comunitarios y estructurales, en ambientes culturales urbanos, mostrando por ejemplo cómo se crean "estructuras casi grupales" -ligadas por uno o más individuos o roles claves- para una funcionalidad común, y proponiendo que "networks", "quasi-groups" y asociaciones conforman referentes que refuerzan la mantención y reinterpretación de la identidad, contribuyendo a la adaptación a las formas de vida urbana, al acceso a espacios de poder local y al ingreso en la lucha política por el poder. (Mitchell, C.; 1976).

Por otra parte, el enfoque "situacionista", que parte de un texto señero de F. Barth (Los grupos étnicos y sus fronteras, 1978), plantea que sí existen componentes esenciales en la identidad étnica, pues lo característico de un grupo étnico es su dimensión genealógica, la cual inevitablemente se refiere al origen y siempre implica alguna forma de parentesco o de alusión metafórica a la familia. Por ello entre las características que definen a un grupo étnico están el sentido de pertenencia y de continuidad histórica con los ancestros, un lugar de origen y tradiciones culturales comunes. (Roosens: 1994:83-84). No obstante, indica Barth, la identidad es fundamentalmente un hecho social, derivado de la interacción (y la historia de la interacción) de los grupos, que delimitan pertenencias para sus miembros. Así, la etnicidad se relaciona con la forma cómo los grupos sociales organizan diferencias socioculturales y con los significados que adscriben a ellas para delimitar las pertenencias a los grupos, la constitución del "nosotros vs. los otros". Desde ese punto de vista la identidad debe conjugar la visión del individuo con la de la estructura social, pues los individuos refieren su identidad respecto de sí mismos y de los otros, y ella es objeto de manipulación de acuerdo a intereses propios y de los grupos presentes en la situación de interacción. En la misma perspectiva, Schildkrout² (1978) señala:

"Ethnicity is a set of conscious or unconscious beliefs or assumptions about one's own or another's identity, as derived from membership in a particular type of group or category. Ethnic identity is treated as a conceptualisation of one's membership of an ethnic group", y. "ethnic identity is a specific conceptual model through which a group and its members understand the role of ethnicity, whereas ethnicity relates to the structural relationships between ethnic groups".

Por lo tanto el dar cuenta de la identidad étnica implica conjugar lo que podemos llamar lo macro y lo micro, el individuo y las estructuras, o también la estructura y la acción.

² En Galkina, Helen: Theoretical approaches to ethnic identity, pág.3. En <http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/contents.html>

En palabras de Liebkind³ (1989): *“The dualistic character of ethnic identity can be seen as a complex balance between components of generality and components of individuality. That means there are two levels of consideration: from the point of view of the ethnic group as a whole (group ethnic identity) and from the point of view of individual actors”*.

A este respecto Tajfel, H. (1984) señala que las interacciones y la construcción del "self" en un medio cultural distinto se efectúan sólo por la conciencia de pertenencia a grupos o categorías sociales, es decir mediante una definición de identidad; ésta se vive en interacción ante distintos actores y contextos, por lo tanto los individuos aprenden a mostrar ciertas identidades de acuerdo a ciertos roles y objetivos pragmáticos o estratégicos, particularmente cuando en la cultura ajena se debe demostrar ciertas pautas y valores, respecto de grupos o situaciones específicas. Su trabajo enfatiza por tanto el carácter social manipulador o "estratégico" de las definiciones de identidad para los individuos, evidenciando que metodológicamente en la vida social puede ser problemática y ambigua la asignación identitaria en base a conductas específicas.

La consideración de la identidad como un producto de la interacción entre grupos determina que en un momento específico ella debe ser comprendida dentro del contexto histórico existente y en el marco de la historia de las relaciones interétnicas entre los grupos.

Como indica Weidenreich⁴ (1989): *“It is important to be aware that ethnic identity is not an entity, but a series of complex processes in time in which people construct from ‘historical’ facts biographical continuities between ancestors and their descendants as a group, generally in a wider social context of other ethnic groups and other social phenomena. The socio-historical context becomes the major component of the ethnic identity of a particular ethnic group or subgroup”*.

La observación anterior es de particular interés en América Latina, donde las poblaciones indígenas son anteriores a la población europea, y fueron sometidas por éstas a políticas de dominación, colonización y discriminación, que originaron el marco de las futuras relaciones interétnicas en el continente. De allí que en la mayor parte del continente,

“La etnicidad aparece como una “construcción” históricamente subordinada a contradicciones de clase y a relaciones político-económicas entre los centros y las periferias coloniales”... y, para Ortiz Velasco... “la diferenciación étnica se eclipsó con la construcción de un modelo de Estado uninacional desde el siglo pasado. Dicho modelo elaboró una compleja ideología nacionalista, donde el ciudadano ideal sería el mestizo. Alrededor del ser mestizo se definió la supuesta identidad

³ En Galkina, Helen, op. cit. Pág.4.

⁴ En Galkina, Helen, op. cit. Pág. 4.

nacional, donde lo indígena sólo quedaba en el origen de la nación y como tal en el pasado. La visión del indio latente en las políticas indigenistas hasta fines de la década de los setenta fue la de un problema a resolver vía la integración nacional". (Devalle:1989:13)⁵

En síntesis, el abordaje teórico y la construcción de herramientas analíticas respecto de la identidad étnica se ha tomado un tema de enorme complejidad en la antropología y las ciencias sociales contemporáneas; más aún, hoy los procesos de identidad étnica son afectados por nuevos factores relacionados con la globalización, que impactan casi todos los órdenes de la vida social. (y también los fenómenos de identidad étnica afectan los procesos de globalización).

Como señaló Comaroff: *"Developments such as the rise of global communications and mass-media, the internalization of the division of labor, the revolution in world wide patterns of consumption, the commodization of popular culture, and the dissolving of neat political and ideological boundaries around societies and cultures (accompanied by a renaissance of nationalism and ethnicity) had severely taxed the trusty old analytic toolkit".⁷*

El balance de marcos teóricos para aplicar a la situación mapuche, y al problema en estudio, lleva a pensar que los enfoques procesuales y situacionistas, que conciben la identidad étnica como no estática ni absoluta, y dentro de un sistema referencial sociopolítico, histórico y cultural mayor, pueden ser más fructíferos, teniendo claro que no existe en la ciencia social un modelo teórico consensuado respecto a la identidad étnica, entre otros porque su variabilidad a escala temporo espacial es de una complejidad de la que aún no es posible dar cuenta analíticamente.

Como lo ha escrito, entre otros Galkina: *"The final conclusion is that in spite of difficulties with universal theories of ethnic identity, caused not by the weaknesses of contemporary approaches in social sciences but by the complex and multi-dimensional nature of ethnic identity itself, the empirically grounded theoretical proposition that ethnic identity exists is not questioned"⁸.*

Por tanto nosotros compartimos, modestamente, la línea indicada entre otros por Liebkind (1989) y Weinreich⁹ (1989), *"...that the notion of the creation of a universal grand theory of ethnic identity should be abandoned. A more appropriate approach to theorising about ethnic identity may be developed from generating theoretical propositions tied into specific socio-historical contexts".*

⁵ En Ortiz Velasco, L.: Pluralidad Étnica y Discriminación Social, pág. 4.
En: http://www.tij.uia.mx/elbordo/vol07/pluralidad_etnica.html (fotocopia).

⁷ En Wilde, Guillermo: La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre Antropología e Historia. Reflexiones desde el campo de la etnohistoria, pág. 3. En www.naya.org.ar

⁸ Galkina, H. op. cit., pág.5.

⁹ Galkina, op. cit. Pág. 6.

Finalmente, el tipo de teorías que nos orienta, se ubica en acercamientos que vinculan la explicación de la conducta individual con fenómenos sociales mayores, en término de teorías intermedias de individuo-estructura-organización social (Merton, R. 1980; Banton, M., 1976; Berger y Luckmann, 1988). En ellos, "*la identidad no es inteligible sino es dentro de un mundo social*"¹⁰; en el que interesan, entre otros, los criterios de las adscripciones y autodeterminaciones de identidad y las delimitaciones de pertenencias identitarias. En esta perspectiva son simultáneamente relevantes, distinguibles sólo analíticamente, el hecho individual, grupal y societal.

B.2.). Hipótesis.

1. El marco teórico que nos orienta indica que la identidad, en el campo de las relaciones interétnicas, es un hecho derivado de la cultura *pero que se define y constituye socialmente*, por la existencia de otra sociedad y en la interacción en ella. Por consiguiente se postula que habrá una falta de correlación -o independencia- de la autoidentidad de los alumnos respecto a la vivencia de una cultura mapuche de origen.

2. De acuerdo al mismo marco, en contextos urbanos la cultura de origen tiene sólo una relevancia referencial. Por lo tanto la autoidentidad étnica de los alumnos se fundamentará en una memoria histórica y de relación interétnica. Se hipotetiza que tal fundamentación será más fuerte en los estudiantes universitarios de carreras humanistas y sociales. Además, ellos presentarán expectativas étnicas respecto a roles profesionales y como actores en la región, con diferencias estadísticamente significativas respecto a las otras carreras.

3. Por las mismas premisas teóricas, hipotetizamos que en la mayoría de los alumnos existirán procesos de reelaboración de la identidad de origen, concluyendo un monto significativo de ellos en una autodefinition de identidad diferente a la mapuche.

4. Se hipotetiza que por sexo no habrá diferencias estadísticamente significativas respecto a autodefinition de identidad ni expectativas de servicio del rol profesional.

¹⁰ Berger y Luckmann: La construcción social de la Realidad. B. Aires. Amorrortu. 1988, pág. 240.

5. Se hipotetiza que habrá diferencias estadísticamente significativas en las respuestas respecto a las variables relacionadas con el ámbito sociocultural y el desarrollo, según grupos de identidad establecida.

B.3.). METODOLOGÍA:

B.3.1). Universo y Muestra.

a). El universo del estudio son los alumnos de las Universidades Católica de Temuco, (UCT), De la Frontera (UFRO) y Autónoma del Sur (UAS, privada, sin financiamiento estatal), del último año de las carreras, con, al menos, un apellido mapuche. Debe señalarse que una de las universidades de la muestra original fue clausurada (la Universidad de Temuco, privada) en plena realización de la encuesta, por dictamen del Consejo Superior de Educación, obligando a un rediseño muestral, que llevó a incluir a los estudiantes de la Universidad Autónoma.

Se seleccionó a los estudiantes mapuche según apellido porque es una de las variables más pragmáticas para determinar externamente la relación con una identidad de origen étnico. El estudio no podía determinar a los individuos que efectivamente tenían ascendencia étnica mapuche, ello es un asunto metodológica y prácticamente muy difícil de establecer. El criterio es acorde a la última Ley Indígena (19253, del 5/10/1993), que establece el requisito de tener un apellido indígena para ser considerado miembro de un grupo étnico en Chile.

Asimismo, y respecto al criterio del uso de apellidos en estudios étnicos, Pino-Cisternas, J, y Castro de Guerra, D.(1988), señalan las razones del uso de los apellidos en los estudios de población: ellos representan entidades identificadoras de personas, grupos o etnias. Poseen la ventaja de ser universales, se considera que son de origen monofilético (todas las personas de igual apellido tienen un antepasado común estando emparentados biológicamente), se transmiten de manera regular y estable de generación en generación y desde largo tiempo son datos obligatorio en registros de distinto orden que en casi todos los casos pasan a ser información pública, por tanto, son de fácil acceso y disponibilidad. Entre las desventajas está el cambio que pueden experimentar por influencias socioculturales debido a presiones de tipo social, por ser ellos un fenómeno cultural asociado a creencias, religión y tradición, produciéndose posibles cambios de apellidos. También la

ilegitimidad, adopción o errores en la anotación y transcripción en los registros reduce la calidad y cantidad de información obtenible.

b) La unidad muestral son las Universidades. En ellas se procedió en etapas, confeccionando un marco por carreras, para una muestra probabilística, por racimos. En los marcos particulares la selección se realizó tratando de cumplir las cuotas y estratos establecidos en el marco. En algunos casos, y dado el contexto de “un conflicto étnico” de fuerte impacto regional y nacional, con represión y vigilancia policial abierta y encubierta a los estudiantes mapuche, los alumnos se mostraron temerosos de participar, porque la información “podría llegar hasta algún nivel de autoridad” (de cualesquier tipo), por lo que se optó por un criterio de participación voluntaria.

c). A los alumnos se aplicó un cuestionario (cf. Anexos) autoadministrado, en algunos casos se llenó el cuestionario entrevistando a los alumnos. El instrumento contenía preguntas abiertas y cerradas, (dicotómicas, con alternativas, de jerarquización, etc.). Las variables y respuestas se precodificaron, y algunas recodificaron luego del llenado en la base de datos.

d). El estudio se centra en Temuco, porque: en dicha ciudad se concentran las Universidades de la región, es capital regional y es el punto de mayor migración regional para la población indígena; teniendo además la mayor oferta y cobertura educacional regional.

B.3.2) Del análisis.

Esta investigación es de carácter empírico, exploratoria, y cualitativa-cuantitativa porque la investigación científica trata de explicar hechos que fundamentalmente son cualitativos, pero que presentan propiedades y relaciones cuantitativas imprescindibles de analizar para poder dar cuenta de ellos. En este sentido, más que en la dicotomía entre enfoques creemos en la necesidad de complementar estos métodos y técnicas, porque la mejor comprensión de los objetos precisará el uso combinado e integrativo de ambos, en momentos dados de la descripción y análisis.

La base de datos: está compuesta por 56 sujetos y 73 variables, contando las originales y las recodificadas o transformadas. La base se construyó en el programa SPSS, versión 10, licencia de la Universidad de la Frontera. Además se hizo conversión de la base, para obtener diferentes estadísticos o análisis, o trabajar con filtros, a Excel 2000, Spad 3.5 (licencia personal) y Systat

(licencia UFRO). La mayor parte de los análisis se hizo en SPSS, algunos análisis de correspondencias simples/múltiples se hicieron en Systat y Spad.

Los análisis cuantitativos se hicieron desde matrices de datos, tablas de contingencia, tablas de respuestas múltiples, categóricas y dicotómicas, y tablas lógicas; se aplicó tests de correlación y otros, y se utilizó análisis factorial multivariado, para distinguir variables discriminantes respecto a la identidad asumida, y para estudiar las relaciones entre las variables fundamentales, (socioculturales y de desarrollo) con la identidad establecida. Casi todas las variables son nominales, existen muy pocas ordinales, y algunas continuas, como la edad, o los puntajes en conocimiento cultural.

La primera etapa de la investigación fue la descripción y análisis de las variables, que muestra las características cuantitativas de distribuciones y las posibles relaciones entre variables. La descripción para las variables claves –como las de las hipótesis- se apoyó en indicadores estadísticos y test apropiados a la escala de las variables, tales como coeficientes de correlación, χ^2 , test simétricos, test nominal por nominal, o test de acuerdos en evaluaciones de objetos. Según los resultados de los test fue posible establecer tendencias o correlaciones entre algunas variables, para el conjunto o subgrupos de individuos. Esa primera descripción cuantitativa se acompañó de síntesis cualitativas que resumen el tipo de distribución de las variables, categorías y grupos respectivos.

Además algunas variables jugaron un papel ilustrativo o suplementario, para determinar si se las debía considerar o no en análisis posteriores. Asimismo aquellas variables que no tuvieron casos afirmativos, o que no tenían un número de casos útil para su consideración posterior, (cuatro o menos), o que tuvieron un 95% o más de acuerdo, se eliminaron para análisis posterior. (por ejemplo, las variables relativas a ejercer roles tradicionales en la cultura, haber nacido en una comunidad mapuche, ser dirigente de organizaciones, hablar mapudungun, haber tenido el mapudungun lengua materna, el ejercer roles tradicionales en la cultura, la discriminación por saber mapudungun, etc.). Dicho de otra forma, toda variable que tuvo un perfil homogéneo a través de los sujetos no entró al análisis posterior, pues no ayudaba a explicar otros datos, y/o no aportaba a comprender la variabilidad en relación a otras variables o a los sujetos.

En la etapa siguiente se hizo clasificaciones o tipologías de los individuos, según un criterio de identidad étnica: se analizó caso a caso las puntuaciones o respuestas a las variables teóricamente calificadas como las estructurales de identidad, y se aplicó técnicas multivariadas para clasificación, por conglomerados jerárquicos, chequeando los grupos de identidad. Así se determinaron cuatro grupos de identidad.

Para estos cuatro grupos de identidad se realizó cruces con las variables socio-culturales que se había mantenido, y con todas las variables del ámbito del desarrollo. De nuevo se aplicaron test estadísticos de correlaciones o relaciones como χ^2 , nominal por nominal o test de evaluaciones¹¹. Además se empleó análisis factorial para relaciones entre variables y detección de las dimensiones latentes en esas relaciones, ello porque se trataba de dar cuenta de distribuciones multivariadas, por el tipo de datos, cualitativo, y por la escala de las variables, casi todas nominales. Los métodos utilizados fueron correspondencias simples y múltiples, casi siempre con rotaciones Varimax.

Finalmente se realizó el análisis global de los resultados, se chequearon hipótesis previamente planteadas, planteando problemas abiertos, con sus correlatos étnico-culturales y/o sociopolíticos, de acuerdo al marco teórico adoptado.

B.3.3) Lo teórico-metodológico:

En forma sintética, el problema teórico-metodológico de esta investigación era:

a- Establecer los tipos de identidad asumida, o autoidentidad, de los sujetos “mapuches”. Estas identidades podían ser mapuche, chilena, chilena-mapuche, u otra.

b- Establecer independientemente la identidad, según variables clásicas de identidad, que son de tipo genético, cultural y social. (Identidad estructural): es decir, las relativas a los antepasados biológicos, ida a comunidades, parientes en comunidades, relaciones en comunidades, reconocimiento de que hay enfermedades que sólo sanan las machi y la participación en ceremonias tradicionales en comunidades. Se agregó variables complementarias, también culturales, como la opinión de lo positivo de consultar machi y la recurrencia a machi por la familia, así como el uso de la lengua en la familia. Como resultado de las respuestas de los individuos en las categorías respectivas de las preguntas, se conformaron cuatro grupos de identidad:

¹¹ Para todos los test estadísticos hemos usado niveles de significación de 0,05. Cuando no se indica en el texto respectivo, no hubo test estadísticos significativos para las variables.

- Un grupo que era afirmativo en todas –o casi todas, es decir hasta una no- de las variables “estructurales” de identidad. Los etiquetamos como muy mapuche.

- Un segundo grupo, formado por quienes fallaban en tener respuestas afirmativas en dos de las categorías/variables de identidad;

- Un tercer grupo, que tenía aproximadamente la mitad de respuestas afirmativas en las variables de identidad, que se etiquetó como “otros”.

- Un cuarto grupo, sin respuestas afirmativas (además de padre/madre mapuche).

c-Establecer correlaciones entre los tipos de identidad detectados, y variables socioculturales, y relativas al desarrollo regional/nacional, para delimitar si efectivamente los grupos eran diferenciales en sus respuestas, para finalizar estableciendo la existencia o no de patrones respecto a identidades y tipos de variables.

B.3.4.) Acerca de los métodos y técnicas multivariados utilizados.

Describimos muy sintéticamente- los métodos de análisis de correspondencia utilizados, ya que los unii y bivariados son mucho más conocidos.

a). El Análisis de correspondencias simples.

“El Análisis de Correspondencias¹² es una técnica estadística que se aplica al análisis de tablas de contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las variables analizadas. En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas modalidades de la tabla de contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel de asociación entre dichas modalidades. Para ello asocia a cada una de las modalidades de la tabla, un punto en el espacio R^n (habitualmente $n=2$) de forma que las relaciones de cercanía/lejanía entre los puntos calculados reflejen las relaciones de dependencia y semejanza existentes entre ellas”.

b). El Análisis de homogeneidad.¹³

“El análisis de homogeneidad cuantifica los datos (categóricos) nominales mediante la asignación de valores numéricos a los casos (los objetos) y a las categorías. El análisis de

¹² En: Salvador Figueras: "Análisis de Correspondencias", (2003). En www.5campus.com/leccion/correspondencias.
[fecha consulta octubre de 2003].

¹³ En archivo de ayuda de SPSS.

homogeneidad se conoce también por el acrónimo HOMALS, del inglés *homogeneity analysis alternating least squares* (análisis de homogeneidad mediante mínimos cuadrados alternantes).

El objetivo de HOMALS es describir las relaciones entre dos o más variables nominales en un espacio de pocas dimensiones que contiene las categorías de las variables así como los objetos pertenecientes a dichas categorías. Los objetos pertenecientes a la misma categoría se representan cerca los unos de los otros, mientras que los objetos de diferentes categorías se representan alejados los unos de los otros. Cada objeto se encuentra lo más cerca posible de los puntos de categoría para las categorías a las que pertenece dicho objeto.

El análisis de las tablas de contingencia a menudo incluye examinar los perfiles de fila y de columna, así como contrastar la independencia a través del estadístico de χ^2 . Sin embargo, el número de perfiles puede ser bastante grande y la prueba de χ^2 no revelará la estructura de la dependencia.

El análisis de homogeneidad es similar al análisis de correspondencias, pero no está limitado a dos variables. También se puede ver el análisis de homogeneidad como un análisis de componentes principales para datos nominales.

El análisis de homogeneidad es más adecuado que el análisis de componentes principales típico cuando puede que no se conserven las relaciones lineales entre las variables, o cuando las variables se miden a nivel nominal. Debido a que las categorías de las variables son cuantificadas, se puede aplicar técnicas que requieren datos numéricos, en análisis subsiguientes”.

B4) ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.

a.- Construcción del marco teórico, derivación de hipótesis, recopilación bibliográfica, contactos y acuerdos con autoridades educacionales, recopilación de la información del universo; diseño, prueba, codificación y aplicación del instrumento, llenado y chequeo de la base de datos.

b.- Examen y clasificación de las variables, pruebas de normalidad para algunas de ellas, recodificaciones y transformaciones de variables, análisis exploratorio de casos perdidos y de distribuciones. Pruebas de validez y confiabilidad.

c.- Descripción cuantitativa y cualitativa de todas las variables, y de relaciones /correlaciones. Determinación de los grupos de autoidentidad. Pruebas de algunas hipótesis.

d.- Determinación multivariada de grupos de identidad teórica-empírica. Correlaciones o relaciones con variables socioculturales y del desarrollo, previamente seleccionadas. Prueba de las hipótesis planteadas. Análisis general, problemas abiertos y conclusiones.

B5) RELACIÓN O PROPUESTAS RESPECTO AL PROGRAMA EMPRENDE CHILE.

Prácticamente no hay, salvo que este estudio entrega alguna información relacionada con capital humano, en base a la disponibilidad de datos respecto a algunas características socioculturales y de concepción respecto al desarrollo de profesionales mapuche por egresar de Universidades regionales.

C) DESCRIPCIÓN y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES.

I - DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD:

Los hombres son el 53,6% de los encuestados; las mujeres el 46,4%.

Tabla 1. Frecuencias según sexo

Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	26	46,4
Masculino	30	53,6
Total	56	100

Por edad existen dos modas, los 23 y 25 años. El promedio es 25,2 años, y la mediana es 25 años. El rango de edades va desde los 20 a los 41 años de edad.

Tabla 2. Edad de los estudiantes.

Años de Edad	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
20	1	1.8	2.0
21	1	1.8	2.0
22	3	5.4	6.0
23	10	17.9	20
24	8	14.3	16.0
25	10	17.9	20
26	7	12.5	14.0
27	1	1.8	2.0
28	2	3.6	4.0
29	1	1.8	2.0
30	3	5.4	6.0
31	2	3.6	4.0
41	1	1.8	2.0
Total	50	89.3	100
Sin res.	6	10.7	
Total	56	100	

Hay una distribución bimodal: 23 y 25 años de edad; la media es 25,3 años, la mediana es 26 años.

II- UNIVERSIDADES Y CARRERAS.

De la Universidad de la Frontera (UFRO) son el 46,4% de los encuestados y de la Universidad Católica (UCT) el 41,1%. De Universidades con financiamiento del Estado son el 87,5% de los encuestados. La Universidad Autónoma del Sur (UAS), privada, reúne al 12,5% restante. Por sexo, las mujeres se distribuyen igual en la Ufro y la UCT (42,3%), y en un 15,4% en la UAS. Los hombres se concentran más en la UFRO (50%) y en la UCT (40%).

Tabla 3. Sexo según Universidades.

		UFRO	UCT	UAS	TOTAL
Femenino		11	11	4	26
	% fila	42,3	42,3	15,4	100
	% col.	42,3	47,8	57,1	46,4
	% de total	19,6	19,6	7,1	46,4
Masculino		15	12	3	30
	% fila	50	40	10	100
	% col.	57,7	52,2	42,9	53,6
	% de total	26,8	21,4	5,4	53,6
	Total	26	23	7	56
	% col.	46,4	41,1	12,5	100

Por carreras, Servicio Social, con casi un 20% de los alumnos, Ingeniería forestal con 14,3% y Agronomía, con un 10,7%, son las que tienen más alumnos encuestados.

Tabla 4. Carreras

	Frecuencia	Porcentaje
Castellano	1	1,8
Ed. diferencial	1	1,8
Ed. parvularia	1	1,8
Gestión empresarial	1	1,8
Ing. en acuicultura	1	1,8
Ing. ejec. mecánica	1	1,8
Ingeniería	1	1,8
Técnico administrativo	1	1,8
Técnico forestal	1	1,8
ing. comercial	1	1,8
Biólogo en GRN	2	3,6

Construcción civil	2	3,6
Periodismo	2	3,6
Téc. en acuicultura	2	3,6
Derecho	3	5,4
Ing. eje. informática	3	5,4
Lic. antropología	3	5,4
Ing. eje. eléctrica	4	7,1
Agronomía	6	10,7
Ing. forestal	8	14,3
Servicio social	11	19,6
total	56	100

Tabla 5. Carreras según sexo.

	Femenino	Masculino	Total
Agronomía	2	4	6
% fila	33,3	66,7	100
% col.	7,7	13,3	10,7
% de total	3,6	7,1	10,7
Biólogo en GRN	2		2
% fila	100		100
% col.	7,7		3,6
% de total	3,6		3,6
Construcción civil	1	1	2
% fila	50	50	100
% col.	3,8	3,3	3,6
% de total	1,8	1,8	3,6
Castellano	1		1
% fila	100		100
% col.	3,8		1,8
% de total	1,8		1,8
Derecho	1	2	3
% fila	33,3	66,7	100
% col.	3,8	6,7	5,4
% de total	1,8	3,6	5,4
Ed. diferencial	1		1
% fila	100		100
% col.	3,8		1,8
% de total	1,8		1,8
Ed. parvularia	1		1
% fila	100		100
% col.	3,8		1,8
% de total	1,8		1,8
Gest. empresarial		1	1
% fila		100	100
% col.		3,3	1,8
% de total		1,8	1,8
Ing. en acuicultura		1	1
% fila		100	100
% col.		3,3	1,8
% de total		1,8	1,8
Ing. ejec. Mec.		1	1
% fila		100	100
% col.		3,3	1,8
% de total		1,8	1,8
Ing. eje. eléctrica		4	4
% fila		100	100
% col.		13,3	7,1
% de total		7,1	7,1
Ing. eje. info.		3	3

	% fila	100	100
	% col.	10	5,4
	% de total	5,4	5,4
Ing. forestal		1	7
	% fila	12,5	87,5
	% col.	3,8	23,3
	% de total	1,8	12,5
Ingeniería		1	1
	% fila	100	100
	% col.	3,8	1,8
	% de total	1,8	1,8
Lic. antropología		2	1
	% fila	66,7	33,3
	% col.	7,7	3,3
	% de total	3,6	1,8
Periodismo		2	2
	% fila	100	100
	% col.	7,7	3,6
	% de total	3,6	3,6
Servicio social		7	4
	% fila	63,6	36,4
	% col.	26,9	13,3
	% de total	12,5	7,1
Téc. acuicultura		1	1
	% fila	50	50
	% col.	3,8	3,3
	% de total	1,8	1,8
Téc. administrativo		1	1
	% fila	100	100
	% col.	3,8	1,8
	% de total	1,8	1,8
Técnico forestal		1	1
	% fila	100	100
	% col.	3,8	1,8
	% de total	1,8	1,8
ling comercial		1	1
	% fila	100	100
	% col.	3,8	1,8
	% de total	1,8	1,8
	total	26	30
	% fila	46,4	53,6
	% col.	100	100

Si se agrupan las carreras por áreas, el área agropecuaria reúne casi un tercio de los alumnos (32,1%) seguida por el área social y humanística, con un 28,6%, y por otras ingenierías con un 21% de los alumnos. Esta distribución obedece en parte a la realidad del universo correspondiente. Si se suman las diversas ingenierías, ellas comprenden más de la mitad de los alumnos encuestados, el 53%; el área de educación y sociales reúne el 34% de los alumnos.

Por sexo, las mujeres tienen menores porcentajes en áreas de derecho (un caso, frente a dos), ingenierías agropecuarias y no agropecuarias. Sin embargo, en las demás carreras la diferencia porcentual según sexo es hasta más de dos veces o más a favor de las mujeres, por ejemplo en educación y en sociales. Al respecto los hombres se inclinarían por carreras técnicas, las mujeres por el área humanística-social (sin haber diferencias estadísticamente significativas).

Tabla 6. Áreas de carreras por sexo.

	Administ	Agropec	Derecho	educac.	Ambiental	Social	Ing. no agropec.	Total
Femenino	1	5	1	3	2	11	3	26
% fila	3,8	19,2	3,8	11,5	7,7	42,3	11,5	100
% col.	50	27,8	33,3	100	100	68,8	25	46,4
% de total	1,8	8,9	1,8	5,4	3,6	19,6	5,4	46,4
Masculino	1	13	2			5	9	30
% fila	3,3	43,3	6,7			16,7	30	100
% col.	50	72,2	66,7			31,3	75	53,6
% de total	1,8	23,2	3,6			8,9	16,1	53,6
total	2	18	3	3	2	16	12	56
% fila	3,6	32,1	5,4	5,4	3,6	28,6	21,4	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100

III- ALUMNO, FAMILIA Y COMUNIDAD INDÍGENA.

En este apartado se describen las variables que hemos considerado “estructurales”, o “clásicas”, aquellas que determinarían biológica y culturalmente la identidad y lealtad étnica, como el haber vivido en las comunidades indígenas, tener padres indígenas, que el individuo o la familia hable la lengua, tener parientes en las comunidades, tener relaciones en comunidades- tener una frecuencia de contacto con comunidades, participar en ceremonias tradicionales importantes de las comunidades (funerales, nguillatun, wetripantu -Año Nuevo mapuche- etc. La respuesta afirmativa a tales variables implicaría la existencia de los factores “de base” de la posible identidad.

1) Encuestados según padre/madre mapuche: El 37,5% de los encuestados tiene sólo padre mapuche, en cambio un 23,2% tienen sólo la madre mapuche, mientras que casi un 40% tienen ambos padres de origen mapuche. Por lo tanto el 60,7% tienen progenitor mapuche por la vía de un sexo.

Tabla 7. Padre/madre mapuche, por sexo.

	Padre mapuche	Madre mapuche	Ambos mapuche	Total
Femenino	12	4	10	26
% fila	46,2	15,4	38,5	100
% col.	57,1	30,8	45,5	46,4
% de total	21,4	7,1	17,9	46,4
Masculino	9	9	12	30
% fila	30	30	40	100
% col.	42,9	69,2	54,5	53,6
% de total	16,1	16,1	21,4	53,6
total	21	13	22	56
% fila	37,5	23,2	39,3	100
% col.	100	100	100	100

2). Vida en y con comunidades:

Respecto a las variables relativas a los nexos entre los alumnos y la vida comunitaria mapuche la encuesta contempló medir variables que teóricamente influían la identidad de los alumnos, como haber vivido con abuelos, la existencia de parientes y de relaciones en las comunidades, el ir a las comunidades, el hablar la lengua, la participación en rituales comunitarios, etc. Ello dada la importancia en la identidad de la vida y relaciones con el espacio vital de reproducción cultural. En algunos casos se hizo tabulados con la información de migración a ciudades

a). **Respecto a vivir en comunidades mapuche** (reducciones) la mayor frecuencia corresponde a quienes no ha vivido en ellas, con un 75,5% de los encuestados, es decir, tres de cada cuatro alumnos. De quienes han vivido en comunidades, el caso con más frecuencias es el de haber vivido allí entre seis a diez años, con un 11,3% de todos los encuestados, aprox. uno de cada nueve alumnos. Por sexo, las mujeres sobrepasan a los hombres en casi todas las categorías, en particular en “más de 15 años”, aunque las diferencias en cifras absolutas son mínimas. Los hombres sobrepasan a las mujeres en 11-15 años (hay un solo caso) y en no haber vivido en comunidades. En general, las diferencias por sexo son mínimas.

Tabla 8. Tiempo vivido en comunidades por sexo. (En años).

	1-5	6-10	11-15	más de 15	No vivió en comunidad	Total
Femenino	1	3		3	19	26
% fila	3,8	11,5		11,5	73,1	100
% col.	50	50		75	47,5	49,1
% de total	1,9	5,7		5,7	35,8	49,1
Masculino	1	3	1	1	21	27
% fila	3,7	11,1	3,7	3,7	77,8	100
% col.	50	50	100	25	52,5	50,9
% de total	1,9	5,7	1,9	1,9	39,6	50,9
total	2	6	1	4	40	53
% fila	3,8	11,3	1,9	7,5	75,5	100
% col.	100	100	100	100	100	100

b) Respecto a haber vivido con abuelos paternos o maternos, trataremos el tema en cierta extensión, ya que tradicionalmente ha sido indicador de transmisión e influencia de la cultura – por socialización, educación y endoculturación.

Tabla 9. Tiempo de vida con abuelos maternos (mat.), paternos (Pat.) y ambos (amb.). (En años).

	-5 mat.	5 a 10 mat.	-5 pat.	+ 10 pat.	-5 amb.	5 a 10 amb.	+ de 10 amb.	no	5 a 10 ma-5.pat.	+de 10mat/-5 pat.	Total
Fem.	2			1		1	1	20	1		26
% fila	7,7			3,8		3,8	3,8	76,9	3,8		100
% col.	66,7			100		100	100	47,6	100		
% de total	3,6			1,8		1,8	1,8	35,7	1,8		46,4
Masc.	1	4	1		1			22		1	30
% fila	3,3	13,3	3,3		3,3			73,3		3,3	100
% col.	33,3	100	100		100			52,4		100	
% de total	1,8	7,1	1,8		1,8			39,3		1,8	53,6
total	3	4	1	1	1	1	1	42	1	1	56
% fila	5,4	7,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	75	1,8	1,8	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Se observa que:

-El 75% de los alumnos no ha vivido con abuelos;

-catorce estudiantes (el 25% de los encuestados) han vivido con abuelos: siete han vivido con sólo abuelos maternos, (el 50%) dos con sólo abuelos paternos, (14,3) y cinco han vivido con ambos tipos (36%);

-de estos cinco, tres han vivido con ambos tipos de abuelos en iguales lapsos de tiempo (menos de cinco años, cinco a diez años y más de diez años), otro ha vivido 5 a 10 años con maternos y menos de 5 con paternos, y otro ha vivido más de 10 años con abuelos maternos y menos de cinco con paternos.

En general, no ha vivido con abuelos maternos el 78,6% y con paternos un 87,5%. de los alumnos. Sólo un 13,3% de los alumnos ha vivido más de cinco años con abuelos maternos, y un 5,4% con abuelos paternos. Sólo dos alumnos vivieron con sólo abuelos paternos.

Existen dos casos de vivir sólo con abuelos maternos y haber vivido en comunidad, y no hay ninguno de haber vivido sólo con abuelo paterno y haber vivido en la comunidad.

Por otra parte de los catorce casos que han vivido con abuelos, en nueve se trate de encuestados que nunca han vivido en comunidades, lo que indica que es en el medio urbano donde más hay casos de vivir con abuelos, a la inversa del patrón tradicional. Ello podría explicarse, entre otros, por el tiempo que las familias llevan como migrantes urbanos. Además los casos de residencia con abuelos maternos pueden revelar la posible entrega de hijos al hogar de la madre de

la madre, un hecho más o menos frecuente en mujeres mapuche que viven o trabajan en ciudades, o en la versión urbana de un patrón de familia migrante extensa matrifocal.

Dado que las cifras son bajas, sobre la distribución por sexo sólo se puede indicar que más mujeres que hombres no han vivido con abuelos, aunque la diferencia no es relevante; (76,9% vs. 76,3%). Además en las mujeres la frecuencia mayor es vida con abuelos maternos por menos de cinco años (7,7% de las mujeres) y para los hombres en la misma categoría de abuelos, pero para 5-10 años. (13,3%, cuatro caso).

Tabla 10. Residencia con abuelos, según vivir en la comunidad

Nº del caso	Con abuelos maternos	Con abuelos paternos	
*7	Más de 10 años	Más de 10 años	ambos
19	Menos de 5 años	Menos de 5 años	am
*30	Entre 5 y 10 años	Entre 5 y 10 años	am
50	Más de 10 años	Menos de 5 años	am
5	Entre 5 y 10 años	Menos de 5 años	am
*4	Menos de 5 años	No	maternos
*8	Entre 5 y 10 años	No	m
*12	Entre 5 y 10 años	No	m
*18	Entre 5 y 10 años	No	m
26	Menos de 5 años	No	m
47	Menos de cinco años	No	m
*3	Entre 5 y 10 años	No	m
*41	No	Más de 10 años	paternos
*21	No	Menos de 5 años	p

* Individuos que nunca vivieron en comunidad mapuche.

Interpretación: Estos hechos pueden apuntar, en el caso de quienes vivieron en comunidades, a la fisión de la familia extensa mapuche, iniciada hace unos 40 años, constituyéndose la familia nuclear como la más común. (De 13 estudiantes que vivieron en comunidades, ocho no vivieron con abuelo materno y diez con abuelo paterno; sólo cuatro han vivido con abuelos). Por otra parte, de quienes vivieron con ambos abuelos, -cinco casos-, tres son estudiantes que sí vivieron en comunidad mapuche. (Tabla 10).

c) Respecto a tener parientes en comunidades: Poco más de un tercio de alumnos tiene no consanguíneos, casi un tercio tiene ambos tipos de parientes a la vez, casi otro tercio no tiene parientes, y un 5,5% tiene parientes consanguíneos. Por lo tanto, el 64% de los alumnos tienen parientes no consanguíneos. Por sexo las mujeres tienden a tener más ambos tipos de parientes a la vez, los hombres tienden porcentualmente a tener No consanguíneos y a no tener parientes, en esta última categoría doblan a las mujeres.

Tabla 11. Tipos de parientes, por sexo.

	Consanguíneos	No consanguíneos	Ambos tipos	No tiene	Total
Femenino	2	8	11	4	25
% fila	8	32	44	16	100
% col.	66,7	42,1	64,7	25	45,5
% de total	3,6	14,5	20	7,3	45,5
Masculino	1	11	6	12	30
% fila	3,3	36,7	20	40	100
% col.	33,3	57,9	35,3	75	54,5
% de total	1,8	20	10,9	21,8	54,5
total	3	19	17	16	55
% fila	5,5	34,5	30,9	29,1	100
% col.	100	100	100	100	100

d) El cruce con el **tiempo que las familias llevan en las ciudades**, (tabla 12) muestra que:

-Ante la no existencia de parientes en comunidades, podría hipotetizarse que también ellos han migrado a ciudades. Otra posibilidad explicativa son los conflictos interfamiliares producidos luego de la ley de división de comunidades, por el tema de las adjudicaciones de tierras y títulos sobre ellas, a partir de 1979 (quienes migraron hace menos de 30 años tiene el porcentaje mayor sin parientes (un 37,5%, aunque los porcentajes son muy similares entre los grupos). Además hay cierta relación entre más tiempo de vida en ciudad y no tener consanguíneos en comunidades; quienes migraron hace más de 60 años –seis casos- tienen sólo no consanguíneos en comunidades.

Tabla 12. Familia directa vive en ciudades hace y En comunidades tiene parientes.

	Consanguíneos	No consanguíneos	Ambos	No tiene	Total
Menos de 30 años	1	5	4	6	16
% fila	6,3	31,3	25	37,5	100
% col.	33,3	27,8	23,5	37,5	29,6
% de total	1,9	9,3	7,4	11,1	29,6
Entre 30 y 60 años	1	6	8	8	23
% fila	4,3	26,1	34,8	34,8	100
% col.	33,3	33,3	47,1	50	42,6
% de total	1,9	11,1	14,8	14,8	42,6
más de 60 años		4		2	6
% fila		66,7		33,3	100
% col.		22,2		12,5	11,1
% de total		7,4		3,7	11,1
No vivió en ciudades	1	3	5		9
% fila	11,1	33,3	55,6		100
% col.	33,3	16,7	29,4		16,7
% de total	1,9	5,6	9,3		16,7
Total	3	18	17	16	54
% fila	5,6	33,3	31,5	29,6	100
% col.	100	100	100	100	100

e) **Desempeño de roles culturales tradicionales.** El 10% de quienes responden tiene algún rol en la cultura, –cinco alumnos- y cuatro de ellas lo tienen en la cultura urbana.

Tabla 13. Tiene / ha tenido Roles tradicionales mapuche

	En cultura mapuche urbana	En ambas culturas	No tiene	Total
Femenino	4		18	22
% fila	18,2		81,8	100
% col.	100		40	44
% de total	8		36	44
Masculino		1	27	28
% fila		3,6	96,4	100
% col.		100	60	56
% de total		2	54	56
total	4	1	45	50
% fila	8	2	90	100
% col.	100	100	100	100

f) Competencia en el mapudungun: sólo cuatro alumnos hablan mapudungun. Casi el 71% no habla mapudungun, y casi un 22% lo entiende. Por sexo las diferencias son pequeñas, un poco más de mujeres “habla bien”, y “no habla”, y un poco más de hombres sólo entiende.

Tabla 14. Habla bien la lengua Mapuche (Mapudungun), por sexo

	Sí	No	Sólo entiende	Total
Femenino	2	18	5	25
% fila	8	72	20	100
% col.	50	46,2	41,7	45,5
% de total	3,6	32,7	9,1	45,5
Masculino	2	21	7	30
% fila	6,7	70	23,3	100
% col.	50	53,8	58,3	54,5
% de total	3,6	38,2	12,7	54,5
total	4	39	12	55
% fila	7,3	70,9	21,8	100
% col.	100	100	100	100

g) Respecto a los tipos de relaciones con las comunidades: Casi la mitad de los alumnos no las tiene, lo que podría entenderse a partir de que ya no hay nexos familiares en ellas, o de que si hay nexos de la familia los alumnos no participan de ellos, o de que en general ellos sean muy débiles o lejanos.

Poco más del 50% sostiene relaciones en las comunidades, y casi un 30% de los alumnos tiene “dos o más” tipos de relaciones en la comunidad. En razones individuales, la frecuencia mayor es la de quienes sólo tienen relaciones sociales –éstas abarcan las familiares, entre otras- con el 18% de los alumnos. Por sexo las mujeres superan a los hombres en relaciones de trabajo, ceremoniales, y sociales .La diferencia mayor ocurre respecto a no tener relaciones, pues porcentualmente más de los hombres no las tienen, en el caso de las mujeres poco más un tercio no las tiene.

Tabla 15. Tipos de relaciones en las comunidades, por sexo.

	De trabajo	Ceremoniales	Sociales	Dos a más	Otras	No tiene	Total
Femenino	1	1	6	7	1	10	26
% fila	3,8	3,8	23,1	26,9	3,8	38,5	100
% col.	100	100	60	43,8	50	38,5	46,4
% de total	1,8	1,8	10,7	12,5	1,8	17,9	46,4
Masculino			4	9	1	16	30
% fila			13,3	30	3,3	53,3	100
% col.			40	56,3	50	61,5	53,6
% de total			7,1	16,1	1,8	28,6	53,6
total	1	1	10	16	2	26	56
% fila	1,8	1,8	17,9	28,6	3,6	46,4	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100

h) Razones para ir a las comunidades mapuche. La frecuencia mayor –congruentemente con los datos anteriores- es de quienes no van a comunidades, un 50%. Y luego la de quienes van por razones familiares -16%,-sin considerar cuando a ésta se acompañan otras razones. Otros tipos de razones ostentan frecuencias muy bajas, y en la mayor parte de los casos se trata de varias simultáneamente. Por sexo las diferencias mayores están en ir por tres o más razones, que argumenta casi una de cada cuatro mujeres, y menos de uno cada siete hombres; y en no ir a comunidades, donde los hombres superan por un gran margen porcentual a las mujeres: el 60% de los hombres dice que no va a comunidades, frente a un 38,5% de mujeres.

Tabla 16. Razones para ir a las comunidades mapuche, por sexo.

	Familiar	Familiar, religios cerem	Económic.	Cerem/religiosa	Cultural religiosa	Familiar y otra	Tres o más	Todas	No va	Total
Fem.	5	1	1	1	1		6	1	10	26
% fila	19,2	3,8	3,8	3,8	3,8		23,1	3,8	38,5	100
% col.	55,6	50	100	50	100		75	50	35,7	46,4
% de total	8,9	1,8	1,8	1,8	1,8		10,7	1,8	17,9	46,4
Masc.	4	1		1		3	2	1	18	30
% fila	13,3	3,3		3,3		9,9	6,7	3,3	60	100
% col.	44,4	50		50		100	25	50	64,3	53,6
% de total	7,1	1,8		1,8		5,4	3,6	1,8	32,1	53,6
total	9	2	1	2	1	3	8	2	28	56
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% de total	16,1	3,6	1,8	3,6	1,8	5,4	14,3	3,6	50	100

i) Participación en ceremonias tradicionales en las comunidades: Los resultados son concordantes con los de las variables culturales de relación y vida en comunidades. Casi el 51% de los alumnos afirma participar en algún tipo de ceremonias, pero menos de un 10% participa en la más importante, el nguillatun. Un 49% no participa. Por otra parte, casi un tercio de los alumnos participa en dos o más ceremonias tradicionales. Por sexo, -y considerando las bajas cifras absolutas- la diferencia más notoria es en no participar, donde las mujeres son superadas porcentualmente por los hombres: más de la mitad de ellos no participa nunca.

Tabla 17. Participación en ceremonias tradicionales en comunidades, por sexo.

Participación en ceremonias		En nguillatun	En funerales	Dos o más	En ninguna	Total
Femenino	% fila	3	4	8	11	26
	% col.	11,5	15,4	30,8	42,3	100
	% de total	60	66,7	47,1	40,7	47,3
		5,5	7,3	14,5	20	47,3
Masculino	% fila	2	2	9	16	29
	% col.	6,9	6,9	31	55,2	100
	% de total	40	33,3	52,9	59,3	52,7
		3,6	3,6	16,4	29,1	52,7
Total	% fila	5	6	17	27	55
	% col.	9,1	10,9	30,9	49,1	100
	% de total	100	100	100	100	100

IV. VIDA EN LUGARES URBANOS:

1) Tiempo de vida en ciudades de la familia directa: La frecuencia mayor respecto a la familia viviendo en ciudades, es de aquellas que migraron hace entre 30 y 60 años (42%), y luego de las migrantes hace menos de 30 años (29% de los casos); casi un tercio de las familias emigró a ciudades después de la década del 70. Sólo un 18% de las familias no ha vivido en ciudades.

Tabla 21. Tiempo vivido en ciudades por familia directa, por sexo. (En años).

		Menos de 30	Entre 30 y 60	más de 60	No vivió en ciudades	Total
Femenino	% fila	7	12	2	4	25
	% col.	28	48	8	16	100
	% de total	43,8	52,2	33,3	40	45,5
		12,7	21,8	3,6	7,3	45,5
Masculino	% fila	9	11	4	6	30
	% col.	30	36,7	13,3	20	100
	% de total	56,3	47,8	66,7	60	54,5
		16,4	20	7,3	10,9	54,5
total	% fila	16	23	6	10	55
	% col.	29,1	41,8	10,9	18,2	100
	% de total	100	100	100	100	100

2) Vida en lugares urbanos de los alumnos: sólo un alumno ha vivido menos de cinco años en lugares urbanos. La frecuencia mayor, con 46 casos y casi un 84% de los alumnos, corresponde a quienes han vivido más de diez años en lugares urbanos. Los alumnos han vivido parte considerable de su vida en lugares urbanos.

Tabla 22 Tiempo de vida en lugares urbanos, por sexo. En años).

		5 o más	Entre 6 y 10	más de 10	5 o menos	Total
Femenino	% fila	1	22	3	26	26
	% col.	3,8	84,6	11,5	100	100
	% de total	25	47,8	75	47,3	47,3
		1,8	40	5,5	47,3	47,3
Masculino	% fila	1	3	24	1	29
	% col.	3,4	10,3	82,8	3,4	100
	% de total	100	75	52,2	25	52,7

% de total	1,8	5,5	43,6	1,8	52,7
total	1	4	46	4	55
% fila	1,8	7,3	83,6	7,3	100
% col.	100	100	100	100	100

V. CULTURALIDAD/IDENTIDAD MAPUCHE .

La encuesta midió la culturalidad/identidad en el ámbito de creencias. Se consideran variables relacionadas con las creencias en seres tradicionales de la cultura, la afiliación religiosa, las creencias en los roles sagrados, rituales y médicos, (entre otros la consulta a machi por la familia y la creencia de lo positivo o no de ir a machi), y la lealtad a un componente esencial de la cultura, la lengua. Esta se mide respecto a si se desea aprenderla, si se enseñaría a hijos, si es negativo el saberla, si debe ser reconocida oficialmente, etc. Asimismo se consideró la participación en organizaciones mapuche regionales o nacionales, en ceremonias urbanas y en encuentros de estudiantes indígenas, ya que son un tipo de indicador de la culturalidad-identidad de los sujetos. Se exploró entonces también los roles de liderazgo en organizaciones mapuche.

Estas variables, entre otras, demuestran el nivel de demandas o reivindicaciones sentidas, el espíritu de lealtad étnica y el anhelo o necesidad de representación social y política.

1- Creencia en seres o espíritus propios de la cultura mapuche. Respecto a creer en la existencia de seres o espíritus de la cultura mapuche tradicional, representados por tres de los seres más presentes en la visión mapuche hasta hoy, un 19% de los alumnos dijo no creer en ellos, pero casi un 35% dijo que creía en la existencia de más de uno tales espíritus o seres, y un 13,4% afirmó la existencia de alguno de ellos, con una frecuencia mayor para los kalku “brujos” (el 9,6% de los alumnos –cinco casos- dijeron que sí existían).

Dado el carácter de la pregunta y el conocimiento de la discriminación hacia estas creencias, particularmente en un ámbito y educacional universitario, creemos probable que en el alto porcentaje de quienes no responden (casi un 33%) se halle un número importante de alumnos que sí creen en tales seres o fuerzas. Un número importante de ellos debe tener claro que en particular en el ámbito universitario, y en su nivel de carrera, tales creencias son estimadas como supersticiones, sinónimo de ignorancia y de atraso cultural.

Por sexo, las diferencias más importantes se dan en la categoría de no desear responder, pues un mayor porcentaje de hombres optó por esta alternativa, evaluamos que por razones de

autoimagen. Dada las escasas frecuencias de algunas casillas no puede hacerse mayores generalizaciones, salvo que si se agrupan los porcentajes por sexo en las tres primeras categorías de seres, las mujeres superan bastante a los hombres en creencia en ellos (17,3% frente a un 10% de los hombres), y que porcentualmente son más los hombres quienes tienen a no desear responder.

Tabla 23. Cree posible que existan...por sexo

	WitranaIwe	Wekuife	Brujos	Más de uno	No existen	No desea responder	Total
Fem.	1	1	2	9	4	6	23
% fila	4,3	4,3	8,7	39,1	17,4	26,1	100
% col.	100	100	40	50	40	35,3	44,2
% de total	1,9	1,9	3,8	17,3	7,7	11,5	44,2
Masc.			3	9	6	11	29
% fila			10,3	31	20,7	37,9	100
% col.			60	50	60	64,7	55,8
% de total			5,8	17,3	11,5	21,2	55,8
total	1	1	5	18	10	17	52
% fila	1,9	1,9	9,6	34,6	19,2	32,7	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100

2- Religión: En cuanto a la religión de los estudiantes, la mitad dijo ser católicos y casi un quinto protestantes. Sólo tres alumnos –5,4%– marcaron la religión mapuche y un 14,3% reúne a éstos y a quienes profesan a la vez la mapuche y otra. Casi un 9% se declaró no creyente en alguna religión. Por sexo las mujeres superan a los hombres en religión católica y evangélica. La diferencia mayor se da en ninguna religión, donde los hombres casi cuadruplican porcentualmente a las mujeres. (las triplican en números absolutos). En las otras categorías los hombres superan a las mujeres.

Tabla 24. Religión, por sexo

	Católica	Evangélica/protestante	Mapuche	Bahai	Mapuche y otra	Otra religión	Ninguna	Total
Fem.	15	6	1		2	1	1	26
% fila	57,7	23,1	3,8		7,7	3,8	3,8	100
% col.	53,6	54,5	33,3		40	33,3	20	46,4
% de total	26,8	10,7	1,8		3,6	1,8	1,8	46,4
Masc.	13	5	2	1	3	2	4	30
% fila	43,3	16,7	6,7	3,3	10	6,7	13,3	100
% col.	46,4	45,5	66,7	100	60	66,7	80	53,6
% de total	23,2	8,9	3,6	1,8	5,4	3,6	7,1	53,6
total	28	11	3	1	5	3	5	56
% fila	50	19,6	5,4	1,8	8,9	5,4	8,9	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100

3- El/la machi

a) Respecto a si es positivo o beneficioso consultar machi, más de un tercio de los alumnos cree que es muy positivo, poco más de la cuarta parte lo cree sólo para los mapuche; en tres casos, el 5,5%, se cree que no es positivo para nadie. Un gran porcentaje, 34,5% no opinó sobre este tema. Al respecto creemos que ocurre como en el caso de creencias en seres

tradicionales, aunque es probable también que no se desee entregar opiniones sobre un tema como el de las machi. Por sexo más mujeres creen que es positivo consultar machi y en creer que lo es sólo para los mapuche. Los hombres en no desear responder.

Tabla 25. Es positivo consultar machi, por sexo.

	Sí	No, para nadie	Sí, para los mapuche	No desea responder	Total
Femenino	10		10	6	26
% fila	38,5		38,5	23,1	100
% col.	52,6		71,4	31,6	47,3
% de total	18,2		18,2	10,9	47,3
Masculino	9	3	4	13	29
% fila	31	10,3	13,8	44,8	100
% col.	47,4	100	28,6	68,4	52,7
% de total	16,4	5,5	7,3	23,6	52,7
total	19	3	14	19	55
% fila	34,5	5,5	25,5	34,5	100
% col.	100	100	100	100	100

b) Respecto a creer que hay enfermedades que sólo sanan las machi, una creencia basada en el modelo médico mapuche de enfermedad, casi la mitad de los 55 alumnos dijo que sí, y 31 que no; menos de la cuarta parte no deseó responder.

Tabla 26 Hay enfermedades que sólo sanan las machi, por sexo.

	Sí	No	No desea responder	Total
Femenino	13	5	7	25
% fila	52	20	28	100
% col.	52	29,4	53,8	45,5
% de total	23,6	9,1	12,7	45,5
Masculino	12	12	6	30
% fila	40	40	20	100
% col.	48	70,6	46,2	54,5
% de total	21,8	21,8	10,9	54,5
total	25	17	13	55
% fila	45,5	30,9	23,6	100
% col.	100	100	100	100

4- Lengua y lealtad lingüística.

Otras variables culturales que se consideran fundamentales en la identidad y lealtad étnica es el conocimiento y uso de la lengua, y la actitud de lealtad lingüística.

a) Respecto a si el mapudungun fue la primera lengua hablada, se observa que no existe ningún caso. Es decir ninguna familia pretendió que el mapudungun fuera la primera lengua de estos hijos.

Tabla 27 Su primera lengua fue el mapudungun, por sexo.

	No
Femenino	26
% fila	100
% de total	47,3
Masculino	29
% fila	100

% de total	52,7
total	55 (100)

b) Respecto a si le gustaría hablar bien el mapudungun, el 74% indicó que sí, y casi un 21% señaló que le es indiferente. Sólo a dos alumnos hombres, (un 3,8% del) total, no les gustaría hablar la lengua.

Tabla 28. Si no habla mapudungun, le gustaría hablar, por sexo.

	Sí	No	Le es indiferente	Ya habla	Total
Femenino	19	5			24
% fila	79,2	20,8			100
% col.	48,7	45,5			45,3
% de total	35,8	9,4			45,3
Masculino	20	2	6	1	29
% fila	69	6,9	20,7	3,4	100
% col.	51,3	100	54,5	100	54,7
% de total	37,7	3,8	11,3	1,9	54,7
total	39	2	11	1	53
% fila	73,6	3,8	20,8	1,9	100
% col.	100	100	100	100	100

*hay dos casos que hablan mapudungun, y uno sin respuesta.

c) Respecto a si en la familia hablan mapudungun, se habla frecuentemente en un 18% de los casos, rara vez en casi un 36% de los casos y no se habla nunca en un 46% de las familias.

Tabla 29. La familia habla mapudungun, por sexo.

	Frecuentemente	Rara vez	Nunca	Total
Femenino	5	9	12	26
% fila	19,2	34,6	46,2	100
% col.	50	45	46,2	46,4
% de total	8,9	16,1	21,4	46,4
Masculino	5	11	14	30
% fila	16,7	36,7	46,7	100
% col.	50	55	53,8	53,6
% de total	8,9	19,6	25	53,6
total	10	20	26	56
% fila	17,9	35,7	46,4	100
% col.	100	100	100	100

d) Les gustaría que sus hijos hablaran la lengua, el 71,4% indicó que sí, y un 16,1% que le era indiferente, a un 5,4% no le gustaría (tres casos). Por sexo hay más proporción de mujeres que contestan afirmativamente y negativamente, (diferencia de un caso), y que no desean responder, y más proporción de hombres que se manifiestan indiferentes.

Tabla 30. ¿Le gustaría que su(s) hijo(s) hablaran Mapudungun?, por sexo.

	Le gustaría	No le gustaría.	Le es indiferente	No desea responder	Total
Femenino	19	2	3	2	26
% fila	73,1	7,7	11,5	7,7	100
% col.	47,5	66,7	33,3	50	46,4
% de total	33,9	3,6	5,4	3,6	46,4
Masculino	21	1	6	2	30
% fila	70	3,3	20	6,7	100
% col.	52,5	33,3	66,7	50	53,6
% de total	37,5	1,8	10,7	3,6	53,6
total	40	3	9	4	56

% fila	71,4	5,4	16,1	7,1	100
% col.	100	100	100	100	100

e) Saber hablar mapudungun significa más discriminación. La respuesta mayoritaria fue no (68% de quienes respondieron), casi un tercio dijo sí. Por sexo hay un porcentaje mucho mayor de mujeres que estiman que sí. Como se colige de la observación de las tablas, no hay relación directa significativa entre la opinión sobre la discriminación por hablar la lengua y el deseo o no de que los hijos sepan mapudungun.

Tabla 31. Se es más discriminado al saber mapudungun, por sexo.

	Sí	No	Total
Femenino	11	15	26
% fila	42,3	57,7	100
% col.	64,7	41,7	49,1
% de total	20,8	28,3	49,1
Masculino	6	21	27
% fila	22,2	77,8	100
% col.	35,3	58,3	50,9
% de total	11,3	39,6	50,9
total	17	36	53
% fila	32,1	67,9	100
% col.	100	100	100

f) Hablar mapudungun como primera lengua es negativo: el 93% de quienes responden indican No. Hay mayor proporción de mujeres respecto a la afirmación de que sí es negativo.

Tabla 32. Es negativo hablar mapudungun como primera lengua, por sexo.

	Sí	No	Total
Femenino	3	23	26
% fila	11,5	88,5	100
% col.	75	46	48,1
% de total	5,6	42,6	48,1
Masculino	1	27	28
% fila	3,6	96,4	100
% col.	25	54	51,9
% de total	1,9	50	51,9
total	4	50	54
% fila	7,4	92,6	100
% col.	100	100	100

g) El mapudungun debiera ser lengua oficial en el país, el 53,7% indicó que sí, y un 46,3% que no. Por sexo, hay mayor proporción de hombres que contestan afirmativamente

Tabla 33. El Mapudungun debiera ser lengua oficial en el país, por sexo.

	Sí.	No.	Total
Femenino	11	14	24
% fila	45,8	56	100
% col.	37,9	56	46,3
% de total	20,4	25,9	46,3
Masculino	18	11	29
% fila	62,1	37,9	100
% col.	62,1	44	53,7
% de total	33,3	20,4	53,7
total	29	25	54

% fila	53,7	46,3	100
% col.	100	100	100

La cuantía de la respuesta negativa es llamativa pues el reconocimiento del mapudungun ha sido una demanda de hace largo tiempo, por parte de organizaciones y profesionales mapuche, y por sectores de la sociedad nacional, en particular ligados a la educación. Llama la atención que mapuche terminales de educación universitaria opinen, casi en un 50%, que no están de acuerdo con ello. Una respuesta común es que se entiende que hablar mapudungun aumenta las posibilidades de discriminación, porque especialmente sus patrones fonológicos, y sintácticos, evidencian el carácter mapuche de las personas cuando hablan en español. Sin embargo, como se observa en las tablas previas, la gran mayoría de los alumnos opina que no se es más discriminado cuando se habla mapudungun como primera lengua, ni cuando se sabe mapudungun.

h) Respecto a la evaluación del mapudungun, frente al español, el 66% de quienes responden estiman que el mapudungun no es menos científico, ni menos lógico o útil que el español. Un 17% estimó que sí era menos científico, y un 15,1 que era menos útil.

Tabla 34. Respecto al español, el mapudungun es, por sexo.

	Menos científico	Menos lógico	Menos útil	Ninguna anterior	Total
Femenino	5	2	3	18	26
% fila	19,2	7,7	11,5	69,2	100
% col.	55,6	50	37,5	51,4	49,1
Masculino	4	2	5	17	27
% fila	14,8	7,4	18,5	63	100
% col.	44,4	50	62,5	48,6	50,9
total	9	4	8	35	53
% fila	17	7,5	15,1	66	100
% col.	100	100	100	100	100

5. Participación en organizaciones, ceremonias urbanas, encuentros de estudiantes mapuche.

Otro componente de la identidad étnica y cultural es la participación en organizaciones mapuche, en ceremonias urbanas, en encuentros estudiantiles. Ellas revelan las conductas de compromiso étnico y cultural de los miembros de la cultura, y la correspondencia entre las identidades asumidas y las prácticas socioculturales de los individuos. En particular en el medio urbano, fuera del nicho cultural comunitario, la forma clásica de reconocimiento mutuo, defensa de intereses comunes y demandas y estrategia de posicionamiento en la sociedad son las organizaciones y asociaciones culturales y étnicas.

a) **Participación en organizaciones mapuche:** el 43% de los estudiantes no participa ni ha participado en organizaciones. Por sexo participan más los hombres: de treinta hombres no participa un 40% (12 casos). En las mujeres no participa un 46,2%(12 casos). (Tabla 35).

Tabla 35. Participación en organizaciones, por sexo.

	Sí	%	No	%	Total
Femenino	14	53,8	12	46,2	26 (100)
Masculino	18	60	12	40	30 (100)

De quienes participan, (32 casos, tabla 36), la mayor frecuencia es en organizaciones estudiantiles, con un 46,9% y luego en las sociales y en otra, con un 31,3%. Luego en culturales, con un 25.de todos los encuestados.

Tabla 36. Tipos de organizaciones en que participa/ha participado, por sexo. (N=32).

	Estudiant.	Sociales	Culturales	Religiosas	Políticas	Deportivas	Otras	Total
Femenino	8	6	4	3	2	1	1	14
% fila	57,1	42,9	28,6	21,4	14,3	7,1	7,1	100
% col.	53,3	60	50	60	50	25	10	43,8
Masculino	7	4	4	2	2	3	9	18
% fila	38,9	22,2	22,2	11,1	11,1	16,7	50	100
% col.	46,7	40	50	40	50	75	90	56,3
total	15	10	8	5	4	4	10	56
% fila	46,9	31,3	25	15,6	12,5	12,5	31,3	32
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100
% de N	26,8	17,9	14,3	8,9	7,1	7,1	17,9	100

Frente a la participación del total de encuestados (56), el 26,8% marcó organizaciones. estudiantiles, un 17,9% sociales y otras, y un 14,3% culturales. Las deportivas y políticas tienen el menor porcentaje de preferencia. Por sexo las mujeres tienden a participar más en todos los tipos, salvo las deportivas y otras.

Si las opciones múltiples se desglosan en quienes participan en sólo una organización, la mitad de los individuos que participan (32) lo hace sólo en un tipo de organización, el otro 50 en más de uno. Además las mujeres tienden a participar en más de una organización: de 18 hombres que participan, once lo hacen en un solo tipo (61,1%). De 14 mujeres que participan, cinco lo hacen en un solo tipo de organización (35,5%).

Tabla 37. Participación en una o más organizaciones, según sexo.

Participación sólo en la indicada	Participación sólo en la indicada	
	Hombre	Mujer
estudiantiles	2	2
Sociales	1	2
culturales	0	1
deportivas	1	0
Otras	7	0
Total	11	5

b) Auto identidad y participación en organizaciones, se observa que quienes se declaran sólo mapuche tienen la más alta participación en organizaciones culturales; (y que los sólo chilenos no participan en ellas); quienes se declaran sólo chilenos son quienes menos participan, (3 casos) y en general lo hacen en “otras”, y que los mapuche-chilenos participan más en las organizaciones estudiantiles, y luego en las sociales.

Tabla 38. Participación en organizaciones, por identidad auto asumida.

	Estudiantiles	Sociales	Cultural	Religiosas	Políticas	Deportivas	Otras	Total
Sólo mapuche	3	1	4		1		2	6
% fila	50	16,7	66,7		16,7		33,3	100
% col.	20	10	50		25		20	18,8
Sólo chileno		1					2	3
% fila		33,3					66,7	100
% col.		10					20	9,4
Mapuche y chileno	12	7	3	4	3	3	6	21
% fila	57,1	33,3	14,3	19	14,3	14,3	28,6	100
% col.	80	70	37,5	80	75	75	60	65,6
No desea responder		1	1	1		1		2
% fila		50	50	50		50		100
% col.		10	12,5	20		25		6,3
total	15	10	8	5	4	4	10	32
% fila	46,9	31,3	25	15,6	12,5	12,5	31,3	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100

c) Ha sido dirigente en organizaciones: Sí lo han sido siete alumnos. Por sexo los casos son similares.

Tabla 39. Ha sido dirigente en organizaciones mapuche, por sexo.

	Sí	No	Total
Femenino	3	23	26
% fila	11,5	88,5	100
% col.	42,9	46,9	46,4
% de total	5,4	41,1	46,4
Masculino	4	26	30
% fila	13,3	86,7	100
% col.	57,1	53,1	53,6
% de total	7,1	46,4	53,6
total	7	49	56
% fila	12,5	87,5	100
% col.	100	100	100

d) Participación en ceremonias urbanas: (como wetripantu, nguillatun, palín, etc.). La gran mayoría de alumnos dice no participar nunca (61%); sólo a veces participa poco más de un quinto de los encuestados. Muy pocas veces participa el 14,3% (8 casos) y muy frecuentemente sólo dos alumnos. En general tienen algún nivel de participación el 39%, de los alumnos. Por sexo, las mujeres superan a los hombres en ir muy pocas veces a estas ceremonias y en ir frecuentemente. Sin embargo las cifras absolutas son mínimas y no tienen entonces mayor significación.

Tabla 18. Participación en ceremonias urbanas, por sexo.

	Muy frecuente	A veces	Muy pocas veces	Nunca	Total
Femenino	1	5	5	15	26
	3,8	19,2	19,2	57,7	100
Masculino	1	7	3	19	30
	3,3	23,3	10	63,3	100
Total	2	12	8	34	56
%	3,6	21,4	14,3	60,7	100

e) Participación en encuentros/actos de estudiantes mapuche urbanos: este tipo de participación es muy escaso. Sólo un alumno lo hace frecuentemente, once alumnos (casi el 20%) participan a veces, y un 62,5% no participa nunca; sólo poco más de un tercio de todos los alumnos tiene algún nivel de participación. Por sexo las mujeres sobrepasan porcentualmente a los hombre en Nunca participan y en con mucha frecuencia (un caso femenino, ninguno masculino).

Tabla 19. Frecuencias de participación en encuentros estudiantiles mapuche, por sexo.

	Con mucha frecuencia	A veces	Muy pocas veces	Nunca	Total
Femenino	1	4	3	18	26
% fila	3,8	15,4	11,5	69,2	100
% col.	100	36,4	33,3	51,4	46,4
% de total	1,8	7,1	5,4	32,1	46,4
Masculino		7	6	17	30
% fila		23,3	20	56,7	100
% col.		63,6	66,7	48,6	53,6
% de total		12,5	10,7	30,4	53,6
total	1	11	9	35	56
% fila	1,8	19,6	16,1	62,5	100
% col.	100	100	100	100	100

f) Participación en actos públicos urbanos. Un 57,1% no ha participado en actos en el año, y sólo poco más de un quinto lo ha hecho dos o más veces. Por sexo las mujeres superan porcentualmente a los hombres en participación “menos de dos veces” y “dos o más veces”.

Tabla 20. Participación en último año, en actos públicos mapuche, por sexo

	Menos de dos veces	Dos o más veces	No he participado	Total
Femenino	6	6	14	26
	23,1	23,1	53,8	100
Masculino	3	9	18	30
	10	30	60	100
total	9	15	32	56
%	16,1	26,8	57,1	100

g) A la pregunta de en qué organizaciones mapuche participará, como futuro profesional, la respuesta más frecuente fue “en todas las posibles”, con un 35,3%, y en las culturales, con un 19,6% de las respuestas.

En las respuestas múltiples, la participación en organizaciones del ámbito cultural reúne el tercio de las opciones de participación. Las demás alternativas tienen menos de un 5% de preferencias. Por otra parte si se suman todas las opciones por organizaciones políticas, se entera un 9,8% de alumnos que las marcaron. Además un 15,7% consideró no importante participar a futuro en organizaciones mapuche.

Se observa que los individuos manifiestan más disposición a participar en un futuro que respecto a participación pasada-actual. (43 individuos dicen que participarán en organizaciones).

Tabla 40. Organizaciones en que participación a futuro, por sexo.

	Gremial	Política	Deportiva	Cultural	Produc.	Todas las posibles	Cultur.politi.	Cultural y otra	Gremial deporti	Gremial politi, cult	Nes import.	Total
Fem.	2		3	1	9		4	1		5		25
% fila	8		12	4	36		16	4		20		100
% col.	100		30	50	50		80	100		62,5		49
% de total	3,9		5,9	2	17,6		7,8	2		9,8		49
Masc.	1		1	7	1	9	2	1		1		26
% fila	3,8		3,8	26,9	3,8	34,6	7,7	3,8		3,8		100
% col.	100		100	70	50	50	100	20		100		51
Total	2		2	13,7	2	17,6	3,9	2		2		51
Total	1	2	1	10	2	18	2	5	1	1	8	51
% fila	2	3,9	2	19,6	3,9	35,3	3,9	9,8	2	2	15,7	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

VI IDENTIDAD ASUMIDA: (Autoidentidad).

Uno de los componentes más importantes de este estudio era conocer la identidad que asumían los alumnos mapuche. Es lo que se llama la autodefinición de identidad, que define pertenencia a categorías sociales –en este caso étnico-culturales- por parte de un individuo. Esta definición es exclusiva porque aunque ella sea dinámica y pueda modificarse en el tiempo, la que ocurra implica autoinclusión en una categoría y autoexclusión de otras, decisión que conlleva el riesgo social consciente de ser estigmatizado con los atributos estereotípicos que “otros” definen para el grupo/ categoría social respecto del cual se asume la pertenencia.

La encuesta consultaba la autodefinición de identidad de los alumnos, los criterios de la identidad mapuche, si ella era asumida por otros, y su percepción de ello. Además se hizo cruces de la respuesta a identidad con otras variables, consideradas “duras”. Presentamos las distribuciones de respuesta respectivas:

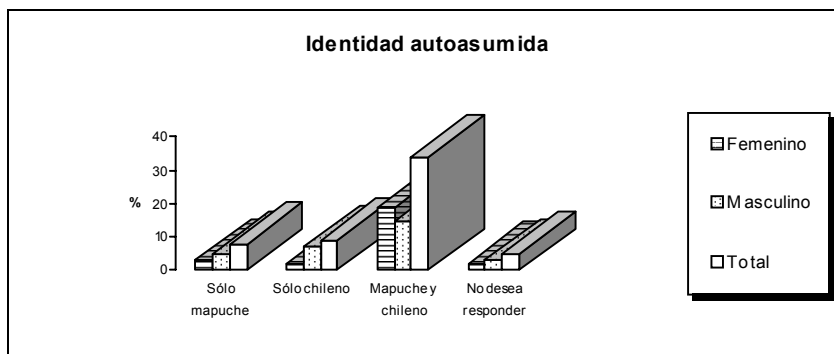
1-Autoidentidad por sexo, Universidad y carreras.

a-Autoidentidad por sexo: La frecuencia mayor fue “mapuche y chileno”, con el 60,7%. Se consideraron sólo mapuche el 14,3% y sólo chileno el 16,1%. Por sexo, y porcentualmente tanto como en cifras absolutas, más hombres que mujeres se declararon sólo mapuche y sólo chilenos. El 50% de los hombres se declara mapuche-chileno.

Tabla 41a. Identidad asumida, por sexo.

	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
Femenino	3	2	19	2	26
% fila	11,5	7,7	73,1	7,7	100
% col.	37,5	22,2	55,9	40	46,4
% de total	5,4	3,6	33,9	3,6	46,4
Masculino	5	7	15	3	30
% fila	16,7	23,3	50	10	100
% col.	62,5	77,8	44,1	60	53,6
% de total	8,9	12,5	26,8	5,4	53,6
total	8	9	34	5	56
% col.	100	100	100	100	100
% de total	14,3	16,1	60,7	8,9	100

Gráfico 1. Autodefinición de identidad: Usted se considera.....por sexo. (N=56).

b) Autoidentidad y Universidad: La categoría mayoritaria es mapuche y chileno; (en la UAS tiene el porcentaje mayor, y allí nadie es sólo mapuche). La categoría sólo chileno y sólo mapuche es mayor en la distribución de la UFRO, con casi el 20% de sus alumnos. Por columnas, casi dos tercios de sólo mapuche, más de la mitad de sólo chilenos y casi la mitad de mapuche y chileno están en la UFRO. En la UCT hay más de un tercio de los sólo mapuche, un tercio de los chilenos, y poco menos de mapuche chilenos. En resumen, en la Ufro casi tres de cada cinco alumnos es mapuche y chileno, y casi uno de cada cinco es o sólo mapuche o sólo chileno; en la UCT ocurre lo mismo para mapuche y chilenos, poco más de un tercio es sólo mapuche, y un tercio es sólo

chileno. En la UAS más de ocho de cada diez alumnos es mapuche y chilenos, y uno de cada siete sólo chileno.

Tabla 41b) Autoidentidad y Universidad.

Universidad		Usted se considera				Total
		Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	
UFRO		5	5	15	1	26
	% fila	19,2	19,2	57,7	3,8	100
	% col.	62,5	55,6	44,1	20	46,4
	% de total	8,9	8,9	26,8	1,8	46,4
UCT		3	3	13	4	23
	% fila	13	13	56,5	17,4	100
	% col.	37,5	33,3	38,2	80	41,1
	% de total	5,4	5,4	23,2	7,1	41,1
UAS			1	6		7
	% fila		14,3	85,7		100
	% col.		11,1	17,6		12,5
	% de total		1,8	10,7		12,5
Total		8	9	34	5	56
	% fila	14,3	16,1	60,7	8,9	100
	% col.	100	100	100	100	100
	% de total	14,3	16,1	60,7	8,9	100

c) Identidad y áreas de carrera. en el área agropecuaria las frecuencias mayores son para mapuche chileno, y sólo chileno, asimismo en derecho e ingenierías no agropecuarias. En educación, sólo hay mapuche-chileno, y en el área social la primera frecuencia es para mapuche-chileno y luego para sólo mapuche. Desde las columnas, hay una tendencia a que los sólo mapuche estén en el área social (un 50%), los sólo chilenos en el área agropecuaria, (44.4%) y mapuche-chileno en el área social y agropecuaria (29,4%).

Tabla 41c). Identidad por áreas de carrera

		Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
Administración				2		2
	% fila			100		100
	% col.			5,9		3,6
	% de total			3,6		3,6
Agropecuaria		3	4	10	1	18
	% fila	16,7	22,2	55,6	5,6	100
	% col.	37,5	44,4	29,4	20	32,1
	% de total	5,4	7,1	17,9	1,8	32,1
Derecho			1	2		3
	% fila		33,3	66,7		100
	% col.		11,1	5,9		5,4
	% de total		1,8	3,6		5,4
Educación				2	1	3
	% fila			66,7	33,3	100
	% col.			5,9	20	5,4
	% de total			3,6	1,8	5,4
Ambiental				2		2
	% fila			100		100
	% col.			5,9		3,6
	% de total			3,6		3,6
Social		4	1	10	1	16
	% fila	25	6,3	62,5	6,3	100
	% col.	50	11,1	29,4	20	28,6
	% de total	7,1	1,8	17,9	1,8	28,6
Ing. no agrope.		1	3	6	2	12
	% fila	8,3	25	50	16,7	100
	% col.	12,5	33,3	17,6	40	21,4

% de total	1,8	5,4	10,7	3,6	21,4
Total	8	9	34	5	56
% fila	14,3	16,1	60,7	8,9	100
% col.	100	100	100	100	100

2. Autoidentidad, variables socioculturales.

a). **Autoidentidad y categorías de “padres” mapuche.** En todas las categorías la respuesta mayoritaria es mapuche y chileno, y es más en sólo padre mapuche, luego en “ambos padres”. Además quienes tienen sólo madre mapuche tienen el porcentaje mayor en “sólo chilenos” (casi un 31% vs. un 19% de la categoría sólo padre, aunque son las mismas cifras absolutas). Quienes tienen ambos padres mapuche tienden más a declararse sólo mapuche; poco más del 27% se declara mapuche, y casi el 60% se declara mapuche y chileno. Además el 75% de los alumnos sólo mapuche tienen ambos padres mapuche.

Tabla 42. Identidad según categorías de padres, por sexo.

	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
Padre mapuche	1	4	14	2	21
% fila	4,8	19	66,7	9,5	100
% col.	12,5	44,4	41,2	40	37,5
% de total	1,8	7,1	25	3,6	37,5
Madre mapuche	1	4	7	1	13
% fila	7,7	30,8	53,8	7,7	100
% col.	12,5	44,4	20,6	20	23,2
% de total	1,8	7,1	12,5	1,8	23,2
Ambos mapuche	6	1	13	2	22
% fila	27,3	4,5	59,1	9,1	100
% col.	75	11,1	38,2	40	39,3
% de total	10,7	1,8	23,2	3,6	39,3
Total	8	9	34	5	56
% fila	14,3	16,1	60,7	8,9	100
% col.	100	100	100	100	100

b). **Identidad y tiempo vivido en comunidades:** no hay significación estadística, pero se observa que quienes no vivieron en comunidad presentan las frecuencias más altas en mapuche-chileno, un 60% (y en no responder), en un 20% se declaran sólo chilenos (son el 89% de quienes se declaran sólo chilenos); por último, en un 10% de declaran sólo mapuche (son el 50% en esa categoría).

Tabla 43. Identidad asumida, por años vividos en comunidad mapuche.

Años	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
1-5	1		1		2
% fila	50		50		100
6-10	3	1	2		6
% fila	50	16,7	33,3		100
11-15 s			1		1
% fila			100		100
más de 15			4		4
% fila			100		100
no vivió en	4	8	24	4	40
% fila	10	20	60	10	100
% de total	8	9	32	4	53

% fila	15,1	17	60,4	7,5	100
% col.	100	100	100	100	100

c) **Autoidentidad y tipos de parientes** se observa que comparativamente hay una tendencia entre quienes tienen ambos tipos de parientes a declararse sólo mapuche, y se distribuyen menos que las otras categorías en la respuesta mapuche y chileno. Quienes tienen sólo consanguíneos se declaran mapuche y chileno. Quienes tienen sólo no consanguíneos se distribuyen más que las otras categorías en la respuesta mapuche y chileno. Quienes no tienen parientes se distribuyen más en la respuesta chileno.

Tabla 44. Identidad por tipos de parientes en comunidades.

	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
consanguíneos			2	1	3
% fila			66,7	33,3	100
% col.			6,1	20	5,5
% de total			3,6	1,8	5,5
no consanguíneos	2	2	14	1	19
% fila	10,5	10,5	73,7	5,3	100
% col.	25	22,2	42,4	20	34,5
% de total	3,6	3,6	25,5	1,8	34,5
Ambos tipos	4	1	11	1	17
% fila	23,5	5,9	64,7	5,9	100
% col.	50	11,1	33,3	20	30,9
% de total	7,3	1,8	20	1,8	30,9
No tiene	2	6	6	2	16
% fila	12,5	37,5	37,5	12,5	100
% col.	25	66,7	18,2	40	29,1
% de total	3,6	10,9	10,9	3,6	29,1
total	8	9	33	5	55
% fila	14,5	16,4	60	9,1	100
% col.	100	100	100	100	100

d) Autoidentidad y familia habla mapudungun. La tabla respectiva indica que hay una tendencia mayor a que los alumnos de familia que hablan frecuentemente se declaren sólo mapuche, (y nadie se declara sólo chileno). Además se observa que mientras menos se habla mapudungun más hay tendencia a asumirse mapuche y chileno. Aunque estadísticamente no hay relación significativa, de todas las variables de la encuesta es una de las que más pesa en la declaración de sólo mapuche. (Aunque en “vida en comunidad” el porcentaje para esta relación es mayor, se trata de sólo un caso, de dos en la categoría 1-5 años de vida en comunidad).

Tabla 45. Identidad según si familia habla mapudungun.

	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
frecuentemente	4		5	1	10
% fila	40		50	10	100
rara vez	3	3	12	2	20
% fila	15	15	60	10	100
nunca	1	6	17	2	26
% fila	3,8	23,1	65,4	7,7	100
total	8	9	34	5	56
% col.	100	100	100	100	100

e) Autoidentidad y religión: De quienes tienen religión mapuche y/o bahai nadie se declara sólo chileno. Quienes no tienen religión, y luego quienes tienen religión mapuche son quienes más se declaran sólo mapuche. Quienes declaran “otra religión”, y luego evangélicos y católicos son quienes más se declaran sólo chilenos. Aunque por el tamaño de la muestra las frecuencias son bajas, es llamativo que porcentualmente más evangélicos que católicos se declaren sólo mapuche.

Tabla 46. Identidad según religión.

	Sólo mapuche	Sólo chileno	Mapuche y chileno	No desea responder	Total
Católica	2	5	17	4	28
% fila	7,1	17,9	60,7	14,3	100
Evangélica/protestante	2	2	7		11
% fila	18,2	18,2	63,6		100
Mapuche	1		2		3
% fila	33,3		66,7		100
Bahai			1		1
% fila			100		100
Mapuche y otra	1		3	1	5
% fila	20		60	20	100
Otra religión		1	2		3
% fila		33,3	66,7		100
Ninguna religión	2	1	2		5
% fila	40	20	40		100
total	8	9	34	5	56
% col.	100	100	100	100	100

f) Autoidentidad e ida a comunidades: El 37,5% de los sólo mapuche no va a comunidades; pero el porcentaje es menor que en otras categorías de autoidentidad. El 25% de ellos va por razones culturales, y sólo un caso (12,5%) va por tres razones o más. Nadie va por razones familiares. En mapuche-chilenos no va un 44,1%, pero tienen más peso en ir por tres o más razones. Su peso mayor es en razones familiares, con más de un 23%.. En los sólo chilenos, el 89% no va a comunidades.

Un 75% de quienes van por tres o más razones son mapuche-chilenos; un 66% de quienes van por razones culturales son sólo mapuche, el 50% de los que van por razones familiares y otras, son sólo mapuche y chilenos (50%). En las razones sólo familiares hay más de un 88% de mapuche-chileno. Por lo tanto, los mapuche-chilenos aparecen más distribuidos en sus razones para ir a comunidades, y porcentualmente superan a los sólo mapuche en tener tres razones o más para ir a comunidades.

Tabla 47. Razones para ir a comunidades según Identidad.

	Familiar, religiosa cerem.		Familiar y otra	Económ. sociales	Cultural cerem.	Todas	Tres o más	No va	Total
	Familiares								
Sólo mapuche			1	1	2		1	3	8
	% fila		12,5	12,5	25		12,5	37,5	100
	% col.		50	50	66,6		12,5	10,7	14,3
	% de total		1,8	1,8	3,6		1,8	5,4	14,3
Sólo chileno			1					8	9
	% fila		11,1					88,9	100
	% col.		50					28,6	16,1
	% de total		1,8					14,3	16,1
Mapuche y chileno		8	1	1	1	2	6	15	34
	% fila	23,5	2,9	2,9	2,9	5,9	17,6	44,1	100
	% col.	88,9	50	50	33,3	100	75	53,6	60,7
	% de total	14,3	1,8	1,8	1,8	3,6	10,7	26,8	60,7
No desea responder		1	1				1	2	5
	% fila	20	20				20	40	100
	% col.	11,1	50				12,5	7,1	8,9
	% de total	1,8	1,8				1,8	3,6	8,9
total		9	2	2	2	3	2	8	28
	% fila	16,1	3,6	3,6	3,6	5,4	3,6	14,3	50
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100

g) Autoidentidad y tipos de relaciones en comunidades: lo más significativo es que el 62,5% de sólo mapuche tienen dos o más tipos de relaciones; (y tienen el porcentaje más bajo en “no tiene relaciones”); que el 89% de los chilenos no tienen ningún tipo de relaciones, y que los mapuche-chileno tienen una distribución porcentual mayor en ningún tipo de relaciones.(el 38,2% de ellos) Asimismo, el 80% de quienes tienen relaciones sociales son del grupo mapuche-chileno (las sociales incluyen las relaciones familiares).

Tabla 48. Relaciones en comunidades, por Identidad.

	De trabajo	Ceremoniales	Sociales	Dos a más	Otras	No tiene	Total
Sólo mapuche			1	5		2	8
	% fila		12,5	62,5		25	100
	% col.		10	31,3		7,7	14,3
	% de total		1,8	8,9		3,6	14,3
Sólo chileno			1			8	9
	% fila		11,1			88,9	100
	% col.		10			30,8	16,1
	% de total		1,8			14,3	16,1
Mapuche y chileno		1	1	8	9	2	13
	% fila	2,9	2,9	23,5	26,5	5,9	38,2
	% col.	100	100	80	56,3	100	50
	% de total	1,8	1,8	14,3	16,1	3,6	23,2
No desea responder				2		3	5
	% fila			40		60	100
	% col.			12,5		11,5	8,9
	% de total			3,6		5,4	8,9
total		1	1	10	16	2	26
	% fila	1,8	1,8	17,9	28,6	3,6	46,4
	% col.	100	100	100	100	100	100

h). Autoidentidad y familiares machi: La consulta acerca de tener familiares machi se introdujo como variable exploratoria, para cruces con variables de identidad. El cruce con la autoidentidad muestra que los sólo mapuche tienen el porcentaje más alto en tener familiares machi, (25%, dos casos) y quienes se dicen sólo chilenos no tienen familiares machi. En los mapuche chileno tres casos tienen familiares machi (el 8,8% del grupo). Habría una relación entre tener familiares machi y grados de identidad (y el porcentaje de menos a más en no tener familiares machi, se relaciona con menos nivel de identidad (no hay test con significación estadística). En cambio se si se observan los datos desde la variable columna, en el 60% de los casos en que se tiene familiar machi el alumno se declara mapuche y chileno, y en un 40% se declara sólo mapuche.

Tabla 49. Tiene familiares machi ,por identidad.

		Tiene familiares machi				Total
		Sí	No	No sabe	No desea responder	Total
Sólo mapuche		2	5	1		8
	% fila	25	62,5	12,5		100
	% col.	40	13,2	9,1		14,5
Sólo chileno	% de total	3,6	9,1	1,8		14,5
			6	3		9
	% fila		66,7	33,3		100
Mapuche y chileno	% col.		15,8	27,3		16,4
	% de total		10,9	5,5		16,4
		3	24	6	1	34
No desea responder	% fila	8,8	70,6	17,6	2,9	100
	% col.	60	63,2	54,5	100	61,8
	% de total	5,5	43,6	10,9	1,8	61,8
Total			3	1		4
	% fila		75	25		100
	% col.		7,9	9,1		7,3
Total	% de total		5,5	1,8		7,3
	O	5	38	11	1	55
	% fila	9,1	69,1	20	1,8	100
Total	% col.	100	100	100	100	100
	% de total	9,1	69,1	20	1,8	100

i) Autoidentidad y creencia en que hay enfermedades que sólo sanan las machi: Existe relación estadísticamente significativa para un test nominal simétrico. Como se aprecia en la tabla, el 87,5% de sólo Mapuche dan respuesta afirmativa, lo mismo ocurre con un 11% de sólo chilenos (un caso) y con un 39,4% de mapuche-chilenos. En sólo chilenos un 44,4% dio respuesta negativa y en los mapuche-chileno un 36,4%.

Tabla 50. Hay enfermedades que sólo sanan las machi, por identidad.

		Sí	No	No desea responder	Total
Sólo mapuche		7	1		8
	% fila	87,5	12,5		100
	% col.	28	5,9		14,5
	total	12,7	1,8		14,5
Sólo chileno		1	4	4	9
	% fila	11,1	44,4	44,4	100
	% col.	4	23,5	30,8	16,4
	% de total	1,8	7,3	7,3	16,4
Mapuche y chileno		13	12	8	33
	% fila	39,4	36,4	24,2	100
	% col.	52	70,6	61,5	60
	% de total	23,6	21,8	14,5	60
No desea responder		4		1	5
	% fila	80		20	100
	% col.	16		7,7	9,1
	% de total	7,3		1,8	9,1
	total	25	17	13	55
	% fila	45,5	30,9	23,6	100
	% col.	100	100	100	100

Tabla 51. Test nominal a nominal. Medidas simétricas.

		Valor	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coefficiente de contingencia	,449	,026
	Nº de casos válidos	55	

3-. Razones para definir la autoidentidad.

La historia del pueblo mapuche es la razón más frecuente: treinta y dos individuos la marcaron, representando el 66,7% de quienes respondieron.

Interpretación: Este hecho es muy importante y notable, pues el criterio es más importante que las razones biogenéticas, o las culturales de identidad. Esto implica una percepción psicosocial de un “nosotros”, distintivo y limítrofe del resto de la sociedad; existe en la mayoría de los alumnos una conciencia de que hay una historia que los iguala, historia a la que seguramente se adscribe rasgos específicos, propios de las situaciones de relaciones interétnicas asimétricas y de dominio dentro de un(o) o varios Estados, por lo tanto es una conciencia de historia étnica (tradicionalmente en los grupos étnicos esa Historia está marcada por la memoria del despojo, la marginación, los atropellos, y la discriminación desde el “otro”). La historia opera entonces como un adscriptor social y colectivo de identidad porque constituye un basamento común, o estimado común, para gran parte de quienes son calificados o se asumen como mapuche, independientemente de la identidad cultural. Este es un hecho esencial, que caracteriza la etnicidad como fenómeno social.

Tabla 52. Razones de la autoidentidad (respuestas múltiples).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Fem.	11	8	4	1	7	9	3	4	16	8	24
% fila	45,8	33,3	16,7	4,2	29,2	37,5	12,5	16,7	66,7	33,3	100
% col.	55	47,1	50	25	53,8	50	37,5	57,1	50	57,1	50
Masc.	9	9	4	3	6	9	5	3	16	6	24
% fila	37,5	37,5	16,7	12,5	25	37,5	20,8	12,5	66,7	25	100
% col.	45	52,9	50	75	46,2	50	62,5	42,9	50	42,9	50
total	20	17	8	4	13	18	8	7	32	14	48
% fila	41,7	35,4	16,7	8,3	27,1	37,5	16,7	14,6	66,7	29,2	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Ocho casos sin respuesta. Seis de ellos se declaran sólo chilenos.

Razones: 1: apellido mapuche del padre, 2. apellidos de ambos padres; 3.apellido mapuche de la madre; 4: por la discriminación al mapuche; 5. por el origen en comunidad; 6. por los rasgos físicos; 7: por razones políticas, 8. por la forma de ser; 9. por la historia del pueblo mapuche 10. otras razones

Por otra parte, y desde el ámbito antropológico, la definición de grupo étnico contempla el sentido de una historia común como uno de sus rasgos definitorios. Este cobra particular importancia cuando los individuos no han podido o no optan por vivir lo que pueda mantenerse de su cultura tradicional. Los elementos del pasado común, permeado de fuertes sentidos de despojos, o de discriminaciones, o de derechos/bienes perdidos pasan a jugar un papel fundamental en la etnicidad

El apellido paterno es la frecuencia siguiente, representando el 41,7% de quienes responden. Los apellidos de ambos padres son marcados por el 35,4%.

Un porcentaje muy bajo marcó el apellido de la madre. (ocho casos; pero sólo en seis casos esas personas habían indicado tener “madre mapuche”, por otra parte hubo trece encuestados que habían señalado tener “madre mapuche”. (Una interpretación posible al respecto es que se conservaría la memoria del patrón tradicional de parentesco mapuche, patrilineal, por el que las madres no eran realmente consideradas consanguíneas, al nivel del padre).

La tercera frecuencia más alta es el fenotipo, es decir los rasgos físicos, (la marcó un 37,5% de quienes respondieron), cuestión que socio antropológicamente es relevante porque además de creer que se tiene un fenotipo por razones genéticas, se asume también un componente de la definición que los miembros del exogrupo –no mapuche- hacen del mapuche, clasificando como otros, es decir mapuche, a quienes tienen ciertos rasgos físicos. La noción opera como un estereotipo y pensamiento de sentido común, que en este caso pasa a tener valor “representacional” para el propio grupo étnico).

El origen en la comunidad indígena fue mencionado por el 27% de quienes respondieron, (13 respuestas), pese a que sólo seis de los estudiantes nacieron en comunidad indígena. Probablemente se enfatizó una razón cultural de identidad familiar, aunque ella no fuera parte de la realidad de cada individuo.

Las razones políticas (16,7%) respecto al pueblo mapuche, con ocho casos, representaría la proclividad a una identidad étnico-política, es decir basada en el reclamo de ser objeto, como grupo étnico, de una política particular de parte de los no mapuche (el Estado y/u otros), dentro de una relación asimétrica y de dominación.

Finalmente la forma de ser mapuche fue marcada por una de cada siete personas. La categoría señala que habría una forma de ser y estar en el mundo, que es distinta entre mapuche y chileno. Respecto de los contenidos de dichas formas no se indagó en esta investigación.

El promedio de razones de identidad, para quienes contestaron fue de casi tres.

Si las respuestas se cruzan por sexo, porcentualmente más mujeres marcan el apellido del padre, la forma de ser, y otras razones, como razones de su identidad. En las demás razones las superan porcentualmente los hombres. La diferencia mayor es en las razones “discriminación”, “políticas”, con una diferencia porcentual de + 8 a favor de los hombres, y en “otras”, con casi la misma diferencia a favor de las mujeres. El apellido de la madre, el fenotipo y la historia mapuche tienen el mismo peso para ambos sexos. Respecto a “otras” razones, no tenemos claridad alguna, pues los encuestados no las especificaron salvo un caso femenino, que planteó “la filosofía mapuche”.

4) Preferencia de Imagen étnica: Por grupo de identidad, casi el 90% de sólo mapuche prefiere que chilenos y mapuche lo vean como mapuche; al 75% del grupo sólo chileno no le importa, y lo mismo indica casi el 50% de los mapuche chilenos. Un 44% de éstos prefieren ser vistos como mapuche, por chilenos y mapuche. Dado que una característica de la identidad étnica es la representación social de la identidad, ante el endo y exo-grupo, en este caso el grupo sólo mapuche sería el único que asume la propia identidad autodefinida.

Así, casi la mitad de los alumnos (48,1%) -26 casos- indicó que eso no le importaba, un 42,6% indicó -23 casos- que prefieren que mapuche y chilenos lo vean como mapuche; sólo dos casos indicaron que no desean ser identificados como mapuche y dos que no desean responder. Sólo una persona indicó que prefiere que mapuche la vean como mapuche, (una mujer)

Tabla de contingencia Usted se considera * Cómo prefiere que lo sientan los demás

Auto Identidad		Cómo prefiere que lo vean o sientan los demás					Total
		que mapuche lo sientan como tal	que ambos lo sientan map.	que nadie lo sienta map.	No le importa	No desea responder	
Sólo mapuche			7	0	1	0	8
	% fila		87,5		12,5		100
	% col.		30,4		3,8		14,8
Sólo chileno	% de total		13		1,9		14,8
			1	1	6	0	8
	% fila		12,5	12,5	75		100
Mapuche y chileno	% col.		4,3	50	23,1		14,8
	% de total		1,9	1,9	11,1		14,8
		1	15	1	16	1	34
No desea responder	% fila	2,9	44,1	2,9	47,1	2,9	100
	% col.	100	65,2	50	61,5	50	63
	% de total	1,9	27,8	1,9	29,6	1,9	63
Total				0	3	1	4
	% fila				75	25	100
	% col.				11,5	50	7,4
Total	% de total				5,6	1,9	7,4
		1	23	2	26	2	54
	% fila	1,9	42,6	3,7	48,1	3,7	100
Total	% col.	100	100	100	100	100	100
	% de total	1,9	42,6	3,7	48,1	3,7	100

. Por sexo, porcentualmente más mujeres que hombres indicaron que desean que chilenos y mapuche los vean como mapuche (casi un 54% frente a un 32%). Un hombre y una mujer indicaron que no desean ser vistos como mapuche. Las frecuencias mayores se dieron en hombres a quienes no les importa cómo los vean (64,3%), categoría de respuesta en que más que doblaron en términos absolutos a las mujeres.

Tabla 53. Ud. prefiere que las demás personas sientan que Ud. es.

	Que mapuche lo sientan mapuche	Que ambos lo sientan mapuche	Que nadie sienta que es mapuche	No le importa	No desea responder	Total
Femenino	1	14	1	8	2	26
% fila	3,8	53,8	3,8	30,8	7,7	100
% col.	100	60,9	50	30,8	100	48,1
% de total	1,9	25,9	1,9	14,8	3,7	48,1
Masculino		9	1	18		28
% fila		32,1	3,6	64,3		100
% col.		39,1	50	69,2		51,9
% de total		16,7	1,9	33,3		51,9
total	1	23	2	26	2	54*
% fila	1,9	42,6	3,7	48,1	3,7	100
% col.	100	100	100	100	100	100

VII. EL AMBITO DEL DESARROLLO.

El ámbito del desarrollo se relacionaba con temas-problemas vinculados al desarrollo histórico y actual del pueblo mapuche. Un grupo de variables medía la opinión sobre las usurpaciones y escasez de tierras de los mapuche, otro la opinión frente a proyectos de infraestructura e inversiones que afectan a comunidades, sus tierras o territorios, otro conjunto medía opiniones acerca de la pobreza mapuche y regional, las causas de la situación mapuche rural y urbana, cómo era la situación actual y cómo se esperaba que fuera a futuro, del punto de vista socioeconómico. Además, se consultó qué sectores podían ayudar más a los mapuches, y si la existencia de más técnicos y profesionales mapuche ayudaría a resolver la pobreza mapuche, o a mejorar su situación. También se consultó si vincularía su profesión futura a mapuche, o chilenos, o pobres, rurales o urbanos.

En otra perspectiva se consultó si la cultura y costumbres mapuche eran facilitadoras o no del desarrollo mapuche; si la cultura mapuche era superior, de igual valor o inferior a la cultura chilena, y si la economía y el desarrollo mapuche eran o debían ser similares/diferentes al nacional, así como si el modelo de desarrollo actual se consideraba o no beneficioso para mapuche y chilenos. Finalmente se consultó por temas de participación sociopolítica, a saber, si en comunas con más población mapuche el alcalde debería ser mapuche, y en qué poderes e instituciones de Estado debería tener representación los mapuche.

1) Problemas de los mapuche rurales: Respecto a la pregunta múltiple acerca de los principales problemas que tendrían los mapuche rurales, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 54. Los principales problemas que tendrían los mapuche rurales son..., por sexo

	Falta de educación	Falta de tecnologías	Es la discriminación	falta de Capacitación técnica	Abuso de los winka	Abuso de las autoridades	Falta de organización	Falta de trabajo	Falta de apoyo Estado	Atropellos de privados	Todas	Total
Fem.	18	16	15	19	14	12	17	14	20	20	8	26
% fila	10,4	9,2	8,7	11	8,1	6,9	9,8	8,1	11,6	11,6	4,6	15
% col.	40	44,4	50	47,5	48,3	44,4	42,5	42,4	48,8	52,6	53,3	7

Mascul.	27	20	15	21	15	15	23	19	21	18	7	30
% fila	13,4	10	7,5	10,4	7,5	7,5	11,4	9,5	10,4	9	3,5	14,9
% col.	60	55,6	50	52,5	51,7	55,6	57,5	57,6	51,2	47,4	46,7	8
total	45	36	30	40	29	27	40	33	41	38	15	56
% fila	12	9,6	8	10,7	7,8	7,2	10,7	8,8	11	10,2	4	15
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15
% N	80,3	64,3	53,6	71,4	51,8	48,2	71,4	59	73,2	68	26,8	100

Más del 80% de los encuestados marcó la falta de educación.

- . Un 73,2% marcó la falta de apoyo del Estado
- . Un 71,4% marcó la falta de capacitación técnica y la falta de organización de los mapuche
- . Un 68% marcó el atropello de los privados.
- . Un 64,3% marcó la falta de tecnologías
- . Un 59% marcó la falta de trabajo.
- . Un 53,6% marcó la discriminación
- . Un 48,2% marcó el abuso de los winka.

La opción menos marcada fue el abuso de las autoridades, (pero su 48% de preferencias no deja de ser relevante. Además, un 26,8% marcó todas las opciones. Por sexo, un mayor porcentaje de hombres marcó todas las categorías, a excepción de “discriminación, falta de capacitación técnica, falta de apoyo del Estado, atropello de los privados y “todas””. La mayor diferencia porcentual ocurre respecto a la falta de educación, donde los hombres superan a las mujeres. Por sexo existe un coeficiente de correlación de 0,765.

2) Problemas de los mapuche urbanos: se obtuvo las siguientes distribuciones.

Tabla 55. Los principales problemas que tendrían los mapuche urbanos son..., por sexo

	Inexperiencia en mundo urbano	Discrim. en el empleo	Explotación	Abuso de los patronos	Bajos salarios	Falta de oport. en educación	Mal manejo del español	Falta de Particip. social y política	Falta de org. represent.	Falta de oport. de trabajo	Todos	Total
Fem.	15	19	18	14	19	18	10	16	17	18	9	26
% fila	57,7	73,1	69,2	53,8	73,1	69,2	38,5	61,5	65,4	69,2	34,6	100
% col.	51,7	54,3	58,1	50	52,8	52,9	55,6	55,2	51,5	50	56,3	50
Masc.	14	16	13	14	17	16	8	13	16	18	7	26
% fila	53,8	61,5	50	53,8	65,4	61,5	30,8	50	61,5	69,2	26,9	100
% col.	48,3	45,7	41,9	50	47,2	47,1	44,4	44,8	48,5	50	43,8	50
Total	29	35	31	28	36	34	18	29	33	36	16	52
% fila	55,8	67,3	59,6	53,8	69,2	65,4	34,6	55,8	63,5	69,2	30,8	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No contestaron cuatro hombres.

- . Un 69,2% marcó los bajos salarios y la falta de oportunidades de trabajo

- . Un 67,3% marcó la discriminación para lograr empleo
- . Un 65,4% marcó la falta de oportunidades en educación
- . Un 63,5 marcó la falta de organizaciones representativas
- . Un 59,6% marcó la explotación que sufren
- . Un 55,8% marcó inexperiencia en el mundo urbano y la falta de participación social y política.
- . Un 53,8% marcó el abuso de los patrones.
- . Un 34,6% marcó el mal manejo del español
- . Un 30,8% marcó “todas”.

Por sexo los hombres marcan porcentajes menores en todas las categorías, salvo los similares con las mujeres en abuso de los patrones, y falta de oportunidades de trabajo. La diferencia mayor ocurre respecto de la explotación (un 19% a favor de las mujeres). El coeficiente de correlación por sexo es de 0,985..

3) La situación socioeconómica mapuche actual:

El 60,7% de los 56 alumnos que respondieron la calificaron de mala; un 35,7% de regular y un 3,6% (dos casos) de buena. Por sexo, los hombres superan a las mujeres en la calificación de “mala” y en “buena” (ninguna mujer la marcó). La correlación por sexo es 0,986.

Tabla 56. La situación actual de los mapuche es...por sexo.

Situación actual de los mapuche es					
		Es buena	Es regular	Es mala	Total
Femenino			11	15	26
	% fila		42,3	57,7	100
	% col.	55	44,1	46,4	46,4
	% de total	19,6	26,8	46,4	46,4
Masculino		2	9	19	30
	% fila	6,7	30	63,3	100
	% col.	100	45	55,9	53,6
	% de total	3,6	16,1	33,9	53,6
Total		2	20	34	56
	% fila	3,6	35,7	60,7	100
	% col.	100	100	100	100

a. Causas de la situación de los mapuche: se indicaron diez tipos de causas. La tabulación por tipo y el total múltiple es:

Tabla 57. Las causas de la situación mapuche actual son... por sexo

		Falta de apoyos en geral.	Legislaciones Indígenas	Carencias en educación	Forma de ser mapuche	Falta de Organizaciones	Las tradiciones*	Las políticas del Estado	La política del gobierno	Vienen del gob. militar	Vienen del Sector privado	Total
Femenino		16	17	17	3	10	1	19	10	7	13	25
	% fila	64	68	68	12	40	4	76	40	28	52	100
	% col.	47,1	45,9	43,6	50	40	50	51,4	52,6	43,8	54,2	46,3
Masculino		18	20	22	3	15	1	18	9	9	11	29
	% fila	62,1	69	75,9	10,3	51,7	3,4	62,1	31	31	37,9	100
	% col.	52,9	54,1	56,4	50	60	50	48,6	47,4	56,3	45,8	53,7
Total		34	37	39	6	25	2	37	19	16	24	54
	% fila	63	68,5	72,2	11,1	46,3	3,7	68,5	35,2	29,6	44,4	100
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Un 72,2% indicó las carencias educacionales

Un 68,5% indicó las legislaciones indígenas y las políticas de Estado

Un 63% dijo la falta de apoyos en general

Un 46,3% indicó la falta de organizaciones mapuche

Un 44,4% indicó al sector privado

Un 35,2% indicó que eran las políticas de gobierno

Un 29,6% indicó a las políticas del gobierno militar.

Por sexo, los hombres superan porcentualmente a las mujeres en todas las categorías de respuesta, salvo en “la forma de ser mapuche”, las políticas de Estado”, “las políticas de este gobierno” “las tradiciones” (aunque hay un caso para cada sexo) y “vienen del sector privado”. Las diferencias mayores se dan en “vienen del sector privado”, y las políticas de Estado (14% más para las mujeres), y en “la falta de organizaciones (11,7% para hombres). La correlación por sexo es 0,9559.

b) La situación mapuche a futuro. Un 51% indicó que sería mejor que ahora, un 31,4% estimó que sería igual y un 17,6% estimó que sería peor. No contestaron cinco alumnos.

Tabla 58. A futuro la situación de los mapuche será...por sexo

		Mejor que ahora	Igual que ahora	Peor que ahora	Total
Femenino		11	9	3	23
	% fila	47,8	39,1	13	100
	% col.	42,3	56,3	33,3	45,1
Masculino		15	7	6	28
	% fila	53,6	25	21,4	100
	% col.	57,7	43,8	66,7	54,9
total		26	16	9	51
	% fila	51	31,4	17,6	100
	% col.	100	100	100	100

Por sexo, son menos porcentualmente las mujeres que califican la situación de mejor que ahora y peor que ahora. La diferencia mayor ocurre en creer que será como ahora, a favor de las mujeres, (25% y 39%). La correlación para los sexos es 0,975.

c) Las respuestas anteriores se cruzaron con las respuestas a la situación actual::

Un 45% de quienes creen que la situación es mala creen que será mejor, un 32% que será igual y un 7% que será peor. Un 64,7% de quienes creen que la situación es regular, creen que será mejor, un 29% que será igual y un 5,9% que será peor. Un 50% de quienes creen que la situación es buena creen que será mejor, y un 50% que será igual. Hay en general una visión optimista del futuro, mayor en quienes creen que la situación es regular, y menor en quienes la creen mala.

Tabla 59. La situación futura mapuche por respuestas a la situación actual mapuche, por sexo.

Situación futura		Mejor que ahora	Igual que ahora	Peor que ahora	Total
Situación actual					
es buena		1	1		2
	% fila	50	50		100
	% col.	3,8	6,3		4
es regular		11	5	1	17
	% fila	64,7	29,4	5,9	100
	% col.	42,3	31,3	12,5	34
es mala		14	10	7	31
	% fila	45,2	32,3	22,6	100
	% col.	53,8	62,5	87,5	62
	% de total	26	16	8	50
	% fila	52	32	16	100
	% col.	100	100	100	100

d) Sectores que pueden mejor apoyar/ayudar a los mapuche. Se plantearon cuatro posibles actores/sectores, y las distribuciones de las respuestas fueron:

- . Los propios mapuche, marcado por el 67% de los encuestados .(dos de cada tres personas)
- . El gobierno, marcada por el 39% de los encuestados
- . Las universidades, marcada por el 20,4% de los encuestados,
- y el sector privado, con un 18,5% de los encuestados.

Por consiguiente se revela una fuerte tendencia a creer que los mapuche son quienes mejor pueden ayudar a mejorar su situación. De otro punto de vista las respuestas pueden interpretarse como una desconfianza hacia el apoyo o ayuda que podrían prestar otros sectores, en particular privados y universidades.

Tabla 60. Quien mejor pueden ayudar a los mapuche es... por sexo.

	Los propios mapuche	El gobierno	Las universi.	Los privados	Son otros	Total
Femenino	16	12	5	5	1	25
% fila	41	30,8	12,8	12,8	2,6	64,1

Masculino	% col.	44,4	54,5	41,7	50	100	30,9
		20	10	7	5		29
	% fila	47,6	23,8	16,7	11,9		69
	% col.	55,6	45,5	58,3	50		35,8
	total	36	22	12	10	1	54
	% fila.	44,4	27,2	14,8	12,3	1,2	100
	% col	100	100	100	100	100	66,7
	% de total	67	40,7	22,2	18,5	01	66,7

Por sexo la diferencia mayor es que las mujeres marcaron más la ayuda del gobierno, un poco más la de los privados, y menos la opción “los propios mapuche”. La correlación en las opciones por sexo es 0,984.

4) Participación socio-política, representantes mapuche.

a) Respecto a la representación mapuche en instancias de poder e institucionales, -cuestión que ha sido demandada por varias de las organizaciones mapuche regionales y nacionales, y que es una recomendación del grupo de Trabajo sobre Derechos Indígenas de las Naciones Unidas-, los resultados muestran que las mayores frecuencias se dieron respecto a la necesidad de representación en poderes de nivel local, es decir las Municipalidades y el gobierno regional, con prácticamente un 80% de las preferencias. Ninguna de la opciones contó con menos del 50% de las preferencias, indicando que la mayoría absoluta de los encuestados opinan, en cada opción, que se debe tener representantes en ellas. Un 45% opinó que se debería tener representantes en todas.

Tabla 61. Los mapuche deberían tener representación en...por sexo

		En municip.	En el gob. regional	En instituc. públicas	En el poder ejecutivo	En el poder legislativo	Ministerios	Universidades	En todas	Total
		Femenino	17	21	17	15	17	15	17	12
	% fila	70,8	87,5	70,8	62,5	70,8	62,5	70,8	50	100
	% col.	43,6	53,8	51,5	55,6	47,2	48,4	56,7	54,5	49
		34,7	42,9	34,7	30,6	34,7	30,6	34,7	24,5	49
Masculino		22	18	16	12	19	16	13	10	25
	% fila	88	72	64	48	76	64	52	40	100
	% col.	56,4	46,2	48,5	44,4	52,8	51,6	43,3	45,5	51
		44,9	36,7	32,7	24,5	38,8	32,7	26,5	20,4	51
	total	39	39	33	27	36	31	30	22	49
	% fila	79,6	79,6	67,3	55,1	73,5	63,3	61,2	44,9	100
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Casi el 80% opinó que los Mapuche deberían tener representantes directos en las municipalidades, y que además deberían tener representación directa en el gobierno regional.

Un 73,5% opinó que deberían tener representantes directos en el poder legislativo.

Un 67,3% opinó que deberían tener representantes directos en las instituciones públicas (del Estado).

Un 63,3% opinó que deberían tener representantes directos en los ministerios.

Un 61,2% opinó que deberían tener representantes directos en las universidades.

Un 55,1% opinó que deberían tener representantes directos en el poder ejecutivo.

En “todas” hubo un 44,9% de respuestas.

Por sexo los hombres marcan más la representación en ministerios, poder legislativo y municipalidades. La diferencia porcentual mayor es respecto de municipalidades, a favor de los hombres (diferencia de aprox.18 puntos porcentuales, y en las universidades, donde las mujeres superan a los hombres por más o menos la misma diferencia porcentual). Hay un alto grado de correlación por sexo, igual a 0,958.

b) Respecto a la elección de alcaldes en las comunas con más población mapuche.

Casi la mitad de los encuestados (43%) opina que sí el alcalde debería ser mapuche. Sólo un hombre planteó que no debería ser así. El 50% señaló que eso no importaba. Por sexo, los hombres superan por catorce puntos porcentuales a las mujeres en esta respuesta. Además ninguna mujer optó por indicar que “no debiera”.

Tabla 62. En las comunas con más población mapuche, el alcalde debiera ser mapuche, por sexo.

		Mapuche	No debiera	No importa	No deseo opinar	Total
Femenino		13		11	2	26
	% fila	50		42,3	7,7	100
	% col.	54,2		39,3	66,7	46,4
Masculino		11	1	17	1	30
	% fila	36,7	3,3	56,7	3,3	100
	% col.	45,8	100	60,7	33,3	53,6
total		24	1	28	3	56
	% fila	42,9	1,8	50	5,4	100
	% col.	100	100	100	100	100

El test nomina por nominal dio un valor de ,457 con sig. exacta de ,067, el test de Fischer dio un valor de 14,8, con una sig. de ,033 indicando la relación entre variables fila y columna.

5) El desarrollo y la economía mapuche.

a) **Percepción respecto a si el desarrollo mapuche debe ser diferente al estilo de desarrollo nacional.** La consulta se hizo recogiendo las argumentaciones y demandas de

organizaciones étnicas que plantean un desarrollo mapuche diferente, con base en una cosmovisión y cultura propia, -no fundada en objetivos o lógicas de acumulación económica-. A este respecto casi la mitad de las respuestas indicó que sí debía ser diferente; un 40% estimó que debe ser similar al nacional y casi un 11% manifestó no tener clara una respuesta.

Tabla 63. El desarrollo mapuche debe ser...respecto al actual desarrollo nacional, por sexo.

	Dif. al nacional	Similar al nacional	No sabe	Total
Femenino	16	7	2	25
% fila	64	28	8	100
% col.	59,3	31,8	33,3	45,5
Masculino	11	15	4	30
% fila	36,7	50	13,3	100
% col.	40,7	68,2	66,7	54,5
total	27	22	6	55
% fila	49,1	40	10,9	100
% col.	100	100	100	100

Por sexo, las mujeres casi doblan porcentualmente a los hombres en creer que el desarrollo mapuche debe ser diferente al nacional. El coef. de correlación entre los sexos es de 0,777.

b) Se consultó también cómo consideraban los encuestados que es la economía mapuche, en conjunción con la consulta anterior, y con antecedentes de que se argumenta que la matriz cultural del mapuche establece un tipo de economía diferente a la nacional. Un gran porcentaje (casi 82%) estima que efectivamente la economía mapuche es distinta a la chilena. Un 9,1%, cinco casos, opinaron que será como la economía chilena, y lo mismo ocurrió respecto a la respuesta que la economía era igual a la chilena. Comparativamente con la consulta acerca del desarrollo, acá hay mucha más unanimidad de opinión, aunque conceptualmente no queda establecida la diferencia que los sujetos están haciendo entre desarrollo y economía.

Por sexo las mujeres creen más que la economía mapuche es igual a la chilena, (respuesta no correlacionada directamente con la anterior respecto al desarrollo) y los hombres más en que será igual a la chilena. El coeficiente de correlación para las respuestas de los sexos fue 0,996.

Tabla 64. El tipo de economía mapuche es...por sexo.

	Diferente a la chilena	Igual a la chilena	Será como la chilena	Total
Femenino	20	4	1	25
% fila	80	16	4	100
% col.	44,4	80	20	45,5
Masculino	25	1	4	30
% fila	83,3	3,3	13,3	100
% col.	55,6	20	80	54,5
total	45	5	5	55
% fila	81,8	9,1	9,1	100
% col.	100	100	100	100

c) **A la consulta de cómo debía ser la economía mapuche**, un 46,4% respondió que diferente a la chilena, un 32,1% que debía ser como la economía chilena, un 14% dijo no saberlo y un 7,1% no respondió. Por sexo, (las cifras absolutas son iguales), las mujeres creen más “que la economía debe ser diferente a la chilena”. El coeficiente de correlación para los sexos es de 0,940.

Tabla 65 La economía mapuche debe ser...por sexo.

	diff a la chilena	igual a la chilena	No sabe	No desea responder	Total
Femenino	13	7	5	1	26
% fila.	50	26,9	19,2	3,8	100
% col.	50	38,9	62,5	25	46,4
total	23,2	12,5	8,9	1,8	46,4
Masculino	13	11	3	3	30
% fila.	43,3	36,7	10	10	100
% col.	50	61,1	37,5	75	53,6
total	23,2	19,6	5,4	5,4	53,6
% de total	26	18	8	4	56
% fila.	46,4	32,1	14,3	7,1	100
% col.	100	100	100	100	100

d) **La región estaría mejor sin población mapuche.** La consulta se realizó ya que ha sido común en la región afirmar que su pobreza se debe a la existencia de población mapuche, en particular en el área rural. Un 1,8% (un caso) dijo que sí, y un 94,5% indicó que no. Por sexo hay mayor proporción de hombres en de desacuerdo. El coeficiente de correlación para los sexos es de 0,998.

Tabla 66. La IX región estaría en general mejor sin población mapuche, por sexo.

	De acuerdo	En desacuerdo	No desea opinar	Total
Femenino		24	2	26
% fila.		92,3	7,7	100
% col.		46,2	100	47,3
Masculino	1	28		29
% fila.	3,4	96,6		100
% col.	100	53,8		52,7
total	1	52	2	55
% fila.	1,8	94,5	3,6	100
% col.	100	100	100	100

e) **Si hubiera más técnicos y profesionales de la etnia los mapuche estarían mucho mejor socio-económicamente.** Con la afirmación estuvo de acuerdo el 87% de los 54 alumnos que contestaron; un 13% no lo estuvo. Por sexo una mayor proporción de hombres estuvo en desacuerdo. Hubo un coeficiente. de correlación entre sexos igual a 0, 994.

Tabla 67. Los mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales mapuche, por sexo.

	De acuerdo	En desacuerdo	Total
Femenino	23	2	25
% fila.	92	8	100
% col.	48,9	28,6	46,3
Masculino	24	5	29
% fila.	82,8	17,2	100
% col.	51,1	71,4	53,7
total	47	7	54
% fila.	87	13	100
% col.	100	100	100

f) La pobreza mapuche se superaría con más técnicos y profesionales mapuche. Con la afirmación estuvo de acuerdo casi un 70% de los encuestados, casi un tercio estuvo en desacuerdo. Los hombres tienden a estar más de acuerdo que las mujeres. El coef. de correlación por sexo es 0,996.

Tabla 68. La pobreza mapuche se superaría con más técnicos y profesionales mapuche, por sexo.

	De acuerdo	En desacuerdo	Total
Femenino	15	9	24
% de fila	62,5	37,5	100
% col.	40,5	56,3	45,3
Masculino	22	7	29
% de fila	75,9	24,1	100
% col.	59,5	43,8	54,7
Total	37	16	53
% de fila	69,8	30,2	100
% col.	100	100	100

Se realizó un cruce entre la creencia de que profesionales y técnicos mapuche ayudarían a mejorar la situación mapuche vs. ayudarían a resolver la pobreza mapuche. La tabla indica que de quienes creen lo primero un 80,4% cree también lo segundo. Quienes estuvieron en desacuerdo con lo primero, también lo estuvieron con lo segundo (100%).

A la vez, de quienes creen que sí contribuirían a resolver la pobreza mapuche, el 100% cree también que los técnicos y profesionales ayudarían a mejorar la situación mapuche, en cambio de quienes no creen lo primero, un 53% sí cree lo segundo. Por lo tanto hay mayor consenso en creer que tal personal puede ayudar a mejorar la situación mapuche, que en creer que puede ayudar a resolver la pobreza mapuche

Tabla 68.b. Cruce de variables respecto a más técnicos y profesionales mapuche.

Mapuches estarían mejor con más técnicos y profesionales mapuche	Pobreza se superaría con más técnicos y profesionales mapuche		Total
	De acuerdo	En desacuerdo	
De acuerdo	37		37
% fila	100		100
% col.	80,4		69,8
% de total	69,8		69,8
En desacuerdo	9	7	16
% fila	56,3	43,8	100
% col.	19,6	100	30,2
% de total	17	13,2	30,2
% fila	46	7	53
% col.	86,8	13,2	100
Total	100	100	100

g) La población mapuche no es responsable de la pobreza de la región. Tres de cada cuatro personas estuvieron de acuerdo con la afirmación, con una mayor distribución de hombres

en la respuesta. Porcentualmente muchas más mujeres estuvieron en desacuerdo, aunque las cifras absolutas son pequeñas. Coef. de correlación para los sexos es 0,971.

Tabla 69. La población mapuche no es responsable de la pobreza regional, por sexo.

	De acuerdo	En desacuerdo	No desea responder	Total
Femenino	19	5	2	26
% fila.	73,1	19,2	7,7	100
% col.	45,2	71,4	28,6	46,4
Masculino	23	2	5	30
% fila.	76,7	6,7	16,7	100
% col.	54,8	28,6	71,4	53,6
total	42	7	7	56
% fila.	75	12,5	12,5	100
% col.	100	100	100	100

h) Expectativas al egreso. La consulta respecto a qué sectores sociales esperaba apoyar o ayudar con su profesión, una vez egresado, obtuvo su mayor frecuencia para la respuesta “espera apoyar a mapuche y chilenos”, con casi un tercio de las 54 respuestas; luego en la respuesta de que no se espera apoyar a ningún sector en especial, con casi un 30% de las respuestas. Un 18,5% indicó que esperaba apoyar a los mapuche en general, y un 5,6% especificó que a los mapuche rurales.

Por sexo, ninguna mujer espera ayudar a los pobres, frente a más de un cuarto de hombres que sí optarán por ello; además ellas se distribuyen más en las siguientes opciones: ayudar a los mapuche en general, (con los mismos casos en números absolutos que los hombres), a chilenos y mapuche (un caso de diferencia) y a ningún sector en especial. Casi un cuarenta por ciento de mujeres indicaron que no esperaban ayudar a ningún sector en especial, frente a casi un cuarto de los hombres. Los hombres las superan en su opción por ayudar a mapuche rurales, aunque la diferencia es sólo un caso. El coeficiente de correlación entre sexos es 0,985.

Tabla 70. Cuando egrese, con su profesión espera apoyar a... por sexo.

	Mapuche en general	Mapuche rurales	A los pobres	A chilenos y mapuche.	A ninguno en especial	Total
Femenino	5	1		9	9	24
% fila.	20,8	4,2		37,5	37,5	100
% col.	50	33,3		52,9	56,3	44,4
Masculino	5	2	8	8	7	30
% fila.	16,7	6,7	26,7	26,7	23,3	100
% col.	50	66,7	100	47,1	43,8	55,6
total	10	3	8	17	16	54
% fila.	18,5	5,6	14,8	31,5	29,6	100
% col.	100	100	100	100	100	100

6) El rol de la CONADI.

a) Respecto al papel de la Conadi, el 73,2% estima que ha sido insuficiente, un 14,3% que ha sido negativo, y un 12,5% que ha sido positivo. Por sexo hay diferencias importantes en la

respuesta insuficiente, marcada más por mujeres, y “positivo”, marcada más por hombres. El coeficiente de correlación es 0,973.

Tabla 71. Para los mapuche en general, el papel de la CONADI ha sido...por sexo.

	Positivo	Negativo	Insuficiente	Total
Femenino	1	3	22	26
% fila.	3,8	11,5	84,6	100
% col.	14,3	37,5	53,7	46,4
Masculino	6	5	19	30
% fila.	20	16,7	63,3	100
% col.	85,7	62,5	46,3	53,6
Total	7	8	41	56
% fila.	12,5	14,3	73,2	100
% col.	100	100	100	100

b) **A la consulta de si cree que la CONADI no ha podido hacer más porque no habido suficiente apoyo del Estado**, el 63,5% opina que sí, y poco más de un tercio opina que no. Por sexo, los hombres creen más que no ha habido el apoyo necesario del Estado. El coef. de correlación para los sexos es de 0,998.

Tabla 72. Cree que la Conadi no puede hacer más por falta de apoyo estatal, por sexo.

	Sí	No	Total
Femenino	15	11	26
% fila.	57,7	42,3	100
% col.	45,5	57,9	50
Masculino	18	8	26
% fila.	69,2	30,8	100
% col.	54,5	42,1	50
total	33	19	52
% fila.	63,5	36,5	100
% col.	100	100	100

c) **Respecto a si la CONADI representa bien a los indígenas**, casi el 87% indicó que no. Las mujeres se concentran más que los hombres en la respuesta negativa.

Tabla 73. Cree que la CONADI representa bien a los indígenas, por sexo.

	No	Sí	Total
Femenino	23	2	25
% fila.	92	8	100
% col.	50	28,6	47,2
Masculino	23	5	28
% fila.	82,1	17,9	100
% col.	50	71,4	52,8
total	46	7	53
% fila.	86,8	13,2	100
% col.	100	100	100

7. Tierras, territorio y cultura.

En relación a temas que se han considerado elemento identificatorios de los mapuche, como el de la falta de tierras, el de las tierras usurpadas luego de la entrega de los Títulos de Merced, y el de conflictos que oponen a comunidades Mapuche con proyectos de infraestructura, de “desarrollo”,

o de inversiones y con acciones de empresas privadas o del Estado en sus territorios, las respuestas fueron las siguientes.

a) Respecto a las tierras usurpadas, más de la mitad de los alumnos opina que el Estado debiera devolver las tierras. (Esta ha sido la demanda histórica de las organizaciones mapuche, hasta hoy).

Poco más de la cuarta parte de las respuestas apuntan a que el Estado debiera indemnizar económicamente a los mapuche afectados por usurpaciones y un 12,5% opina que se debería donar tierras a los afectados.

Por sexo, las mujeres se concentran más en la respuesta de devolver las tierras usurpadas, con un 65,4% de ellas, vs. el 50% de los hombres; en cambio casi un tercio de los hombres opina que se debería pagar a los mapuche, frente a menos de un cuarto de las mujeres. Asimismo los hombres superan a las mujeres en creer que se debiera donar tierras a los afectados. El Coef. de correlación entre sexos es 0.985.

Tabla 74. Respecto a las tierras usurpadas, el Estado debiera... por sexo

	Devolver tierras usurpadas	Pagar a mapuche afectados	Donar tierras a afectados	No desea responder	Total
Femenino	17	6	3		26
% fila	65,4	23,1	11,5		100
% col.	53,1	40	42,9		46,4
Masculino	15	9	4	2	30
% fila	50	30	13,3	6,7	100
% col.	46,9	60	57,1	100	53,6
total	32	15	7	2	56
% fila	57,1	26,8	12,5	3,6	100
% col.	100	100	100	100	100

b) Respecto a la escasez de tierra de los mapuche, casi la mitad de los alumnos opina que debiera darse más tierra a mapuche, sin condición; dos quintas partes opinaron que debe darse tierra sólo a los más pobres, un 5,5 (tres casos) opinaron que debiera darse tierras en zonas no colonizadas, un 7,3 (cuatro casos) estimó que debía venderse tierra fiscal a los mapuche, y un 1,8 (un caso masculino) opinó que no debiera darse tierra a mapuche.

Por sexo, muchos más hombres prefieren dar tierras sin condición (60% de hombres vs. 28% de mujeres). Más de la mitad de las mujeres opina que debiera darse tierra sólo a los más pobres. En base a un caso de diferencia también están más concentradas que los hombres en “dar en zonas no colonizadas” (una propuesta que se replanteó en el régimen de Pinochet, y también en los años 60 del siglo pasado), y en “vender (les) tierra”.

Tabla 75. En relación a la falta o escasez de tierras de los mapuche, se debería...por sexo.

	Dar más tierras a mapuche	Vender tierra fiscal a mapuche.	Dar tierra sólo a map. pobres	Dar en zonas no colonizadas	No debiera darse tierras a mapuche	Total
Femenino	7	3	13	2		25
% fila	28	12	52	8		100
% col.	28	75	59,1	66,7		45,5
Masculino	18	1	9	1	1	30
% fila	60	3,3	30	3,3	3,3	100
% col.	72	25	40,9	33,3	100	54,5
total	25	4	22	3	1	55
% fila	45,5	7,3	40	5,5	1,8	100
% col.	100	100	100	100	100	100

c) La cultura y costumbres mapuche. Las tierras y el territorio mapuche es el lugar de la cultura mapuche. Es conocido que para sectores profesionales y técnico-políticos una de las razones de la pobreza regional es la existencia de la población mapuche y la permanencia de “costumbres” culturales en tal población, (entre otros los patrones de uso del suelo, de organización predial, y de técnicas tradicionales de trabajo de la tierra, así como as lógicas culturales de reproducción doméstica, de decisiones respecto a uso de recursos e inversiones, etc. Con ello se implica que es una cultura no desarrollada o que constituye un obstáculo al desarrollo y que sería inferior a la chilena.

Ante estos temas se hizo dos consultas, una relacionada con la comparación entre cultura chilena y mapuche, y la otra respecto a si la cultura mapuche -“las costumbres”- eran consideradas un obstáculo para el logro de desarrollo regional.

c1). A la consulta de valoración de la propia cultura frente a la cultura chilena (lealtad cultural genérica), más de la mitad estimó que ambas culturas eran de igual valor; y casi un tercio estimó que no eran comparables, un 10,9% opinó que la cultura mapuche era superior a la chilena (seis casos) y sólo dos casos, un 3,6% opinaron que la mapuche era inferior.

Por sexo, porcentualmente hay más mujeres que consideran superior la cultura mapuche, y más hombres en las respuestas “de igual valor” y “no son comparables”. El coeficiente de correlación por sexo es 0,998.

Tabla 76. La cultura mapuche, respecto a la cultura chilena es.....por sexo

	Superior	Inferior	De igual valor	No son comparables	Total
Femenino	4	1	14	7	26
% fila	15,4	3,8	53,8	26,9	100
% col.	66,7	50	46,7	41,2	47,3
Masculino	2	1	16	10	29

% fila	6,9	3,4	55,2	34,5	100
% col.	33,3	50	53,3	58,8	52,7
total	6	2	30	17	55
% fila	10,9	3,6	54,5	30,9	100
% col.	100	100	100	100	100

c2) A la consulta de **si las costumbres de la cultura mapuche son un factor positivo o no para el desarrollo regional**, casi el 57% de las respuestas indicaron que más bien eran un factor positivo. No hubo respuestas de que fuera sólo un factor negativo, pero poco más de un 25% estimó que a veces eran un factor positivo y a veces uno negativo. Casi el 20% de los encuestados no contestó esta pregunta. Por sexo, porcentualmente muchas más mujeres que hombres optaron por decir que eran un factor positivo; a su vez mucho más hombres que mujeres estimaron que era a veces positivo, a veces negativo. El coeficiente de correlación por sexo es 0,955.

Tabla 77. Respecto al desarrollo, las costumbre mapuche son un factor positivo/uno negativo...por sexo.

	Un factor positivo	A veces ambos	No desea responder	Total
Femenino	17	4	4	25
% fila	68	16	16	100
% col.	56,7	28,6	44,4	47,2
Masculino	13	10	5	28
% fila	46,4	35,7	17,9	100
% col.	43,3	71,4	55,6	52,8
total	30	14	9	53
% fila	56,6	26,4	17	100
% col.	100	100	100	100

d) **Otro tema vinculado al desarrollo mapuche y regional** –y a veces nacional-, que ha originado conflictos de envergadura en los últimos años, es el de proyectos, inversiones y obras de infraestructura realizados en territorio de comunidades mapuche (by pass de Temuco, carretera de la costa y del Budi, represas hidroeléctricas en la cordillera, plantas de celulosa, etc.).

Respecto a la realización de tales proyectos en tierra mapuche, un caso –masculino- se manifestó de acuerdo en que se ejecuten. Que se ejecuten siempre que se compense económicamente a los mapuche fue apoyado por casi un 64% de quienes respondieron. En cambio poco más de la cuarta parte de los encuestados opinó que no se debería ejecutar tales proyectos u obras.

Por sexo, la diferencia porcentual mayor ocurre respecto de no hacer los proyectos, donde los hombres superan a las mujeres en el apoyo a tal respuesta.

Tabla 78. En relación a proyectos de infraestructura en tierra mapuche, Ud. opinapor sexo.

	Que se hagan	Hacerlo con compensación	Que no se hagan	Le es indiferente	No desea responder	Total
Femenino	17	6	1	2	26	
% fila	65,4	23,1	3,8	7,7	100	
% col.	48,6	40	100	66,7	47,3	

Masculino	1	18	9	1	29
% fila	3,4	62,1	31	3,4	100
% col.	100	51,4	60	33,3	52,7
total	1	35	15	1	3
% fila	1,8	63,6	27,3	1,8	5,5
% col.	100	100	100	100	100

e) Respecto a los conflictos entre proyectos, obras “de desarrollo”, o inversiones en zonas mapuche, donde chocarían “intereses de las comunidades y los del país”, las opiniones se dividieron en partes iguales entre las opciones “suspender o modificar los proyectos” y “compensar a los mapuche”, con un 46,2%.

Por sexo, porcentualmente más mujeres eligieron la primera opción -aunque el número de casos es el mismo-, y más hombres optaron por la segunda opción, compensar. Sólo dos casos, uno de cada sexo, optó por que se debía privilegiar los intereses del país, y apoyar los proyectos; lo mismo ocurrió respecto a la opción de trasladar a los afectados a otras tierras. (o sectores).

Tabla 79. Respecto a proyectos de interés nacional en áreas mapuche, Ud. opina que se debe... por sexo.

	Suspender o modificar proyectos	Compensar mapuche	Apoyar proy. e intereses del país	Trasladar afectados	Total
Femenino	12	10	1	1	24
% fila	50	41,7	4,2	4,2	100
% col.	50	41,7	50	50	46,2
Masculino	12	14	1	1	28
% fila	42,9	50	3,6	3,6	100
% col.	50	58,3	50	50	53,8
total	24	24	2	2	52
% fila	46,2	46,2	3,8	3,8	100
% col.	100	100	100	100	100

f) Uso de recursos de zonas indígenas por empresas privadas. Un tema vinculado con los proyectos e inversiones, es la participación de los privados en ellos (con o sin participación del Estado). Se consultó la opinión en relación al uso de recursos de zonas indígenas por empresas privadas, recursos que la población mapuche considera, en general, parte de su territorio.

Al respecto, la respuesta mayoritaria fue que las empresas podían accionar respecto a recursos indígenas si pagaban a los indígenas (58,2%), la frecuencia siguiente fue la negación a que las empresas accionaran usando recursos de zonas indígenas (un 32,7%). Sólo dos casos, uno de cada sexo, optó por la opción de que los privados deberían pagarle al Estado.

Por sexo, porcentualmente más hombres eligieron las dos primeras opciones, concentrándose los hombres en un 60% en la opción de pagar a los mapuche (frente a un 56% de mujeres). El coeficiente de correlación por sexo es 0,996.

Tabla 80. Respecto a usar recursos de áreas indígenas, por empresas privadas, Ud. opina... por sexo.

	No debe usar recursos.	Empresa debe pagar a mapuche.	Debería pagar al Estado	No desea responder	Total
Femenino	7	14	1	3	25
% fila	28	56	4	12	100
% col.	38,9	43,8	50	100	45,5
Masculino	11	18	1		30
% fila	36,7	60	3,3		100
% col.	61,1	56,3	50		54,5
total	18	32	2	3	55
% fila	32,7	58,2	3,6	5,5	100
% col.	100	100	100	100	100

g) Se consultó **si el accionar de la empresa privada era de gran ayuda o no para el desarrollo mapuche**. Sólo un 16% de los encuestados indicó que sí, (una mujer y siete hombres) y un 84% que no. Un 96% de mujeres y un 74,1% de hombres marcaron la opción No. El coef. de correlación entre sexos es 0,964.

Tabla 81. El accionar de la empresa privada es positiva para los mapuche, por sexo.

	Sí	No	Total
Femenino	1	22	23
% fila	4,3	95,7	100
% col.	12,5	52,4	46
% de total	2	44	46
Masculino	7	20	27
% fila	25,9	74,1	100
% col.	87,5	47,6	54
% de total	14	40	54
total	8	42	50
% fila	16	84	100
% col.	100	100	100

h). **El modelo de desarrollo nacional es compatible (con la cultura) y beneficioso para los mapuche**: Casi la mitad de los alumnos (49,1%), cree que no para los mapuche, un 20% cree que no para nadie, un 9,1% cree que sólo para los chilenos, un 7,3% cree que sí para los mapuche.

Por sexo, ninguna mujer dijo que el modelo era beneficioso para los mapuche, (sí lo indicó un 13% de los hombres); y sólo una indicó que era bueno para los chilenos. En las otras respuestas los hombres superan porcentualmente a las mujeres. En general las mujeres se presentan como más críticas del modelo de desarrollo que los hombres. El coef. de correlación por sexo es 0,903.

Tabla 82. Usted opina que el modelo de desarrollo económico actual es ... por sexo.

	Es compatible y beneficioso para mapuche	Para chilenos	No para mapuche	Para nadie	No desea responder	Total
Femenino		1	13	6	5	25
% fila.		4	52	24	20	100
% col.		20	48,1	54,5	62,5	45,5
Masculino	4	4	14	5	3	30
% fila.	13,3	13,3	46,7	16,7	10	100
% col.	100	80	51,9	45,5	37,5	54,5
total	4	5	27	11	8	55
% fila.	7,3	9,1	49,1	20	14,5	100
% col.	100	100	100	100	100	100

Coefficiente de correlación por sexo es 0,997.

VIII. DESCRIPCIÓN DE CONOCIMIENTO HISTÓRICO, CULTURAL Y DE LENGUA.

Respecto al conocimiento de los alumnos acerca de aspectos históricos, legislativos, de políticas de Estado hacia los mapuche, acerca de demandas de las organizaciones mapuche actuales, y de cuáles han sido las organizaciones mapuche más relevantes, acerca de los roles tradicionales de la cultura, (en el área de salud, cosmovisión, religión, etc.) se aplicó un test de preguntas abiertas, con distintas escalas de puntaje.

Las respuestas muestran que la gran mayoría de los alumnos sabe muy poco de cada uno de estos temas. Incluso gran parte, y a veces la mayor parte de ellos indicó no saber prácticamente nada de muchas preguntas. En la tabla presentamos una descripción estadística básica para las preguntas.

Tabla 83. Conocimiento de leyes, historia y cultura mapuche, políticas de Estado, organizaciones mapuche, demandas mapuche. (Estadísticos, Conocimiento de.....)

	Ley, tierra, reducciones	Demandas mapuche	Org. map. hoy	Organiz. siglo pasado	Medidas estatales	Período pacificación	Roles tradicionales
Respuestas Sin resp. (de N=56)	42	33	21	7	8	49	44
Media	2,4	2,1	1,8	1,6	2,8	5,6	3,2
Mediana	2	2	1	1	3	6	3
Moda	1	1	1	1	3	6(a)	3
Desv. típ.	1,9	1,2	1	1,1	1,2	2,3	2,1
Varianza	3,7	1,3	1,1	1,3	1,4	5,4	4,4
Máximo posible	12	5	4	4	5	11	8
Suma	101	69	38	11	22	273	141

a. Es bimodal. Se muestra la moda mayor. La otra moda es 4.

b. La fila suma indica la suma de los puntajes por ítem, para los alumnos que contestaron.

*Comparar media, mediana y moda, con puntaje máximo posible, por ítem.

Los estadísticos de los puntajes son muy bajos. El mayor nivel de conocimiento es de la "Pacificación".. No obstante la media es casi la mitad del puntaje máximo posible (11) y la moda es bimodal: 6 y 4 puntos. La mediana es 6. Este tema, junto a "tierras y legislación" presenta mayor varianza y desviación típica.

En general, y dentro de los magros resultados, el mayor conocimiento ocurre respecto de algunas cuestiones históricas del pueblo mapuche, en particular vinculadas al período de ocupación del área mapuche por el Estado chileno, y al establecimiento de las reducciones, con la consiguiente pérdida de tierras, territorio y soberanía mapuche. (Este puntaje entonces, debería tener una relación con el gran porcentaje de alumnos que afirman su identidad en base a la historia de su pueblo). Al tema mencionado le sigue el conocimiento de roles tradicionales, con una media de 3,2 puntos, moda de 3 y mediana de 3, en un máximo posible de ocho puntos.

Los peores resultados, dentro de los bajos puntajes generales, se dieron respecto al conocimiento de nombrar organizaciones mapuche del siglo XX, en sus períodos tempranos y contemporáneos. Posiblemente haya una relación al respecto con la escasa participación que este grupo de estudiantes mapuche ha tenido en organizaciones de la etnia.

**D. DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE IDENTIDAD ESTABLECIDA, Y SU RELACION CON
VARIABLES SOCIOCULTURALES Y RELATIVAS AL DESARROLLO**

I. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE IDENTIDAD.

A continuación de la descripción de las variables del estudio, se realizó un análisis de los casos, (individuos) para culminar uno de los propósitos del estudio, que era establecer la identidad de los alumnos, según su respuesta a un conjunto de variables estimadas determinantes de la identidad mapuche. No bastaba trabajar sólo la identidad asumida por los sujetos, pues no constaba cómo las tres categorías de ella se sustentaban congruentemente con las variables clásicas de identidad. Por otra parte la descripción ya realizada, y los cruces de variables con las identidades asumidas por los alumnos habían mostrado inconsistencias entre categorías de identidad y lo que era esperable como respuesta de esas categorías a diversas variables.

Por consiguiente, fue necesario primero establecer clasificaciones o tipologías de los individuos, de acuerdo a un criterio de identidad étnica. (El procedimiento se describe en la metodología).

De acuerdo a ello se estableció cuatro grupos de sujetos: Los Muy mapuche.^(a), los Mapuche, los Otros (equivalente a muy poco mapuche) y los No mapuche, equivalente a Nada de mapuche, por no tener respuesta afirmativa a ninguna variable de identidad estructural.

La etapa siguiente, que se describe en este capítulo, es el cruce entre tipos de Identidad y variables que se relacionan con el objetivo del estudio, es decir, las socioculturales y las relativas al desarrollo. Por su relación con hipótesis previas también se describe la relación de los grupos de identidad con la variable sexo, tipos de universidades y áreas de carreras.

1. La identidad asumida (autoidentidad) e identidad establecida.

Nuestra primera tarea era determinar la relación entre los grupos de identidad que habíamos establecido y los grupos de identidad constituidos según las aseveraciones de identidad de los propios alumnos.

^(a) Para facilitar la presentación en los gráficos, particularmente de correspondencias, los cuatro grupos de Identidad resultantes se abreviaron así: Muy mapuche=Muy mapu; Mapuche=Mapu; Otros =Otros; No mapuche=Nada.

En la tabla respectiva se observa que el grupo autoidentificado como Sólo mapuche tiene los porcentajes más altos de personas que quedan establecidas como Muy mapuche, una cuarta parte queda clasificada como Mapuche y otra como No mapuche (son dos personas del grupo autoidentificado como Sólo mapuche, que no presentaban rasgos culturales considerados criterio para establecer identidad). Estos dos casos pueden interpretarse como formas de identidad étnica basadas en criterios no culturales.

Asimismo se observa que la aplicación de los criterios culturales estructurales produce un mayor número de personas mapuche que los que produce el criterio de autoidentidad (una diferencia de tres personas). Esto muestra que hay alumnos que presentando las variables culturales de identidad mapuche, no desean reconocerla, una situación inversa a la señalada en el párrafo anterior.

En el grupo que se autodefinió como sólo chileno, como era de esperar, nadie resultó clasificado en algún grado de ser mapuche, todos resultan ser No mapuche.

En el grupo que se autoidentificó como mapuche-chileno, el mayor porcentaje –casi un 33%– resultó ser No mapuche, poco más de la cuarta parte resultó ser Mapuche, y poco más de un quinto resultó ser o Muy mapuche u Otros.

Por lo tanto, en el grupo que se definió como mapuche-chileno, hallamos un número de personas que no presentaban casi ninguna de las variables culturales de base de una identidad mapuche. Esto puede interpretarse, según la tabla siguiente de razones de autoidentidad de mapuche-chileno, como la demostración de una identidad mapuche por tener apellidos de padre/madre, por sentir que existe una historia común y, posiblemente, por presentar rasgos físicos estimados propios de mapuche.

Tabla 84. Autoidentidad establecida según Identidad autoasumida .

Autoidentidad	Identidad establecida				Total
	Muy mapuche	Mapuche	Otros	No mapuche	
Sólo mapuche	3	2	1	2	8
% fila	37,5	25	12,5	25	100
% col.	27,3	18,2	10	8,3	14,3
% total	5,4	3,6	1,8	3,6	14,3
Sólo chileno				9	9
% fila				100	100
% col.				37,5	16,1
% total				16,1	16,1
Mapuche y chileno	7	9	7	11	34
% fila	20,6	26,5	20,6	32,4	100
% col.	63,6	81,8	70	45,8	60,7

No desea responder	% total	12,5	16,1	12,5	19,6	60,7
		1		2	2	5
	% fila	20		40	40	100
	% col.	9,1		20	8,3	8,9
Total	% total	1,8		3,6	3,6	8,9
		11	11	10	24	56
	% fila	19,6	19,6	17,9	42,9	100
	% col.	100	100	100	100	100

* Hay una relación estadísticamente significativa, a un nivel menor a 0,05; pero es baja: 0,183

Tabla 85. Identidad asumida mapuche-chileno y razones de identidad asumidas.

Razones identidad asumida												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	% N
Mapuche chileno	16	11	6	2	10	10	4	4	22	8	33	33
% fila	48,5	33,3	18,2	6,1	30,3	30,3	12,1	12,1	66,7	24,2	100	100
% col.	80	64,7	75	50	76,9	55,6	50	57,1	68,8	57,1	68,8	68,8

Razones: 1: apellido mapuche del padre, 2. apellidos de ambos padres; 3.apellido mapuche de la madre; 4: por la discriminación al mapuche; 5. por el origen en comunidad; 6. por los rasgos físicos; 7: por razones políticas, 8. por la forma de ser; 9. por la historia del pueblo mapuche 10. otras razones

Las relaciones señaladas pueden interpretarse mediante un análisis de correspondencia. En él observamos los perfiles columna de las variables respectivas.

En los perfiles de columna se aprecia que el grupo Muy mapuche resultó constituido en un 70% por quienes se dijeron mapuche-chileno, y en un 30% por quienes se plantearon como Sólo mapuche; el grupo Mapuche resultó constituido en más del 81% por mapuche-chilenos (que era el grupo mayoritario de identidad asumida, y que en la columna mapuche “cargan” por sobre su masa). Y por casi un 20% de quienes se calificaron como Sólo mapuche. En el grupo Otros, más del 87% proviene de quienes se dijeron mapuche-chilenos. En el grupo No mapuche (“nada de mapuche”), una mitad proviene de los autocalificados como mapuche-chileno, dos quintos del grupo Sólo chileno y menos del 10% del grupo Sólo mapuche. Por lo tanto, y respecto a una evaluación de la calidad predictiva que la aseveración de autoidentidad de un individuo tendría respecto a su identidad de base cultural, para nuestro estudio, ella resulta ser absoluta -o total- en el caso de quienes se autocalifican como chilenos, pues nadie de dicho grupo resultó mapuche en ningún grado. Dicha calidad predictiva, no obstante, es de bajo valor probabilístico en los otros casos. Por ejemplo, sólo poco más de un tercio de quienes se autocalifican como Sólo mapuche serían Muy mapuche. (y casi dos tercios sí serán bastante mapuche)

Tabla 86. Perfiles de columna.

Identidad					
Usted se considera	Muy mapuche	Mapuche	Otros	No mapuche	Masa
Sólo mapuche	0,300	0,182	0,125	0,091	0,157
Sólo chileno				0,409	0,176
Mapuche y chileno	0,700	0,818	0,875	0,500	0,667
Margen activo	1	1	1	1	

El resumen del análisis de correspondencias realizado para la identidad asumida e identidad establecida, muestra que una dimensión explica casi toda la variabilidad (inercia), un 92,7%. Con dos se explica el 100%. La primera dimensión es la que da más cuenta de la información y de la solución, además, se muestra que hay una relación fuerte entre variables y dimensiones a un nivel de significación estadística de 0,05. Además, los estadísticos de confianza son altos, -muy buenos- para ambas dimensiones, en particular la 1.

Tabla 87. Resumen, análisis de Correspondencia, Identidades.

Dimensión	Valor propio	Inercia	Chi-cuadrado	Sig.	Proporción de inercia		Confianza para el Valor propio	
					Explicada	Acumulada	Desviación típica	Correlación
1	0,534	0,286			0,927	0,927	0,086	0,056 (2)
2	0,150	0,022			0,073	1	0,158	
Total		0,308	15,708	0,015(a)	1	1		

A 6 grados de libertad

El examen de los puntos fila muestra que sólo chileno discrimina fuertemente respecto de las otras variables, y da cuenta de más inercia (23,3% de la total), está más asociada a la dimensión uno, y da cuenta de más 80% de la inercia de la dimensión. En la dimensión dos existe más relación con sólo mapuche, que además aporta el 76,5% de la inercia de la dimensión. El encaje en la solución de los puntos es bueno, destacando sólo chileno en la primera y sólo mapuche en la segunda. Ambas dimensiones dan cuenta de toda la inercia.

Tabla 88. Examen de los puntos de fila(a)

Usted se considera	Masa		Puntuación en la dimensión		Inercia		Contribución		Total
	1	2	1	2	De los puntos a la inercia de la dimensión		De la dimensión a la inercia del punto		
					1	2	1	2	
Sólo mapuche	0,157	-0,515	0,855	0,039	0,078	0,765	0,564	0,436	1
Sólo chileno	0,176	1,570	0,090	0,233	0,814	0,010	0,999	0,001	1
Mapuche y chileno	0,667	-0,294	-0,225	0,036	0,108	0,225	0,859	0,141	1
Total activo	1			0,308	1	1			

A Normalización 0

El examen de los puntos columna muestra que No mapuche es muy distinta respecto de todas las otras categorías, da cuenta de más inercia (16,2% de la total), está más y diferentemente asociada a la dimensión uno y da cuenta del 57% de su inercia. En la dimensión dos existe más relación con Muy mapuche, que presenta un perfil más similar con Otros, y da cuenta del 57% de la inercia en la dimensión. El encaje en la solución de los puntos es bueno, destacándose todos los puntos en la primera dimensión. Ambas dimensiones dan cuenta de toda la inercia.

Tabla 89. Examen de los puntos columna(a).

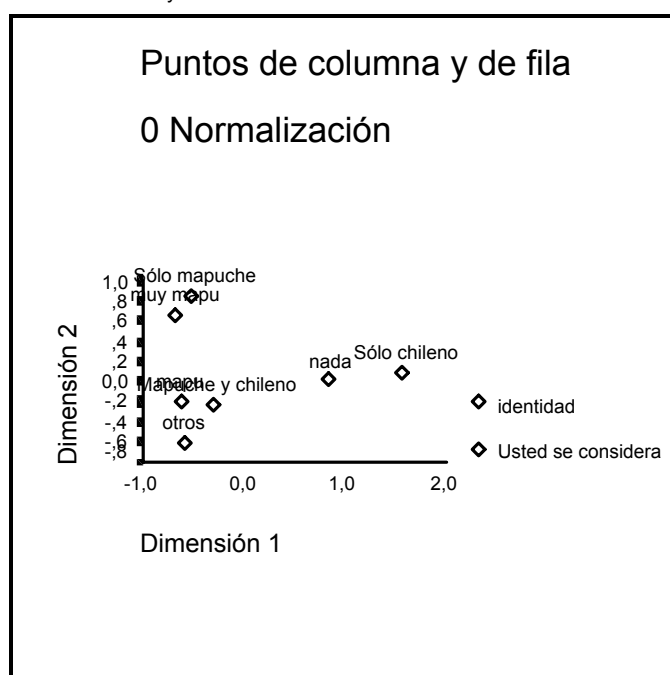
Puntuación en la dimensión	Contribución								
	De los puntos a la inercia de la dimensión				De la dimensión a la inercia del punto				
Identidad	Masa	1	2	Inercia	1	2	1	2	Total
Muy mapuche	0,196	-0,675	0,660	0,061	0,167	0,570	0,788	0,212	1

Mapuche	0,216	-0,626	-0,191	0,046	0,158	0,052	0,975	0,025	1
Otros	0,157	-0,603	-0,600	0,039	0,107	0,377	0,782	0,218	1
No mapuche	0,431	0,839	0,013	0,162	0,568	0,001	1		1
Total activo	1		0,308	1		1			

(a) Normalización 0

Finalmente el plot indica las relaciones y distancias entre variables. Se observa que Sólo chileno es la más diferente y distante (en un eje), y aparece claramente asociada a No mapuche (o viceversa); en cambio Sólo mapuche está muy relacionado con Muy mapuche, más lejos del origen de la dimensión 2. Mapuche-chileno está más asociado a Mapuche que a Otros. Otros aparecen como menos mapuche que Mapuche, y bajo el punto de origen. La dimensión 1, que da cuenta de casi toda la inercia, separa claramente los Nada mapuche y sólo chilenos de todas las otras categorías de grupos de identidad.

Gráfico 2. Relaciones y distancias entre las variables de Identidad.

2. Razones de la identidad autoasumida.

La historia del pueblo mapuche tiene el mayor número de preferencias en todos los grupos, salvo en Otros. Tiene su porcentaje más alto en quienes son Muy mapuche (casi el 82%). Para este grupo le siguen como razones de identidad los rasgos físicos (63,6%), luego un poco menos del 50% del grupo marcó enseguida los apellidos de ambos padres, el origen en la comunidad y la

forma de ser mapuche. En esta respuesta observamos que el elemento de la historia común del pueblo y el fenotipo son las más importantes razones de la identidad. Debe recalarse que la historia como razón de identidad es la más alta incluso en el grupo No mapuche, es decir para personas que no presentan variables de identidad cultural mapuche, se declaran mapuche por tener el sentido de que el pueblo a que pertenecen tiene una historia común. Para nosotros este hecho demuestra la relevancia de asumir la etnicidad con criterios socio-políticos, más que culturales.

Para los Mapuche, poco más del 50% del grupo marcó los apellidos de ambos padres; poco menos del 50% marcó el apellido del padre, y el origen en la comunidad. Para Otros, es el apellido del padre la primera razón, con más de un 90% de preferencias, luego la historia del pueblo mapuche, con un 60%.

Para No mapuche, también el apellido del padre y los rasgos físicos tuvieron las mayores preferencias, que sin embargo no alcanzaron al 40%. En cambio la historia del pueblo mapuche fue marcada como opción por el 56,3% de sus efectivos.

Sólo cuatro personas marcaron la discriminación sufrida como una razón de su identidad.

Tabla 90. Grupos de identidad y razones de la autoidentidad.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Muy mapuche		5	3	1	5	7	4	5	9	5	11
% fila		45,5	27,3	9,1	45,5	63,6	36,4	45,5	81,8	45,5	100
% col.		29,4	37,5	25	38,5	38,9	50	71,4	28,1	35,7	22,9
Mapuche	5	6		2	5	3	2	2	8	2	11
% fila	45,5	54,5		18,2	45,5	27,3	18,2	18,2	72,7	18,2	100
% col.	25	35,3		50	38,5	16,7	25	28,6	25	14,3	22,9
Otros	9	1		1	2	2	1		6	2	10
% fila	90	10		10	20	20	10		60	20	100
% col.	45	5,9		25	15,4	11,1	12,5		18,8	14,3	20,8
Nada	6	5	5		1	6	1		9	5	16
% fila	37,5	31,3	31,3		6,3	37,5	6,3		56,3	31,3	100
% col.	30	29,4	62,5		7,7	33,3	12,5		28,1	35,7	33,3
Total	20	17	8	4	13	18	8	7	32	14	48
% fila	41,7	35,4	16,7	8,3	27,1	37,5	16,7	14,6	66,7	29,2	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Razones: 1. apellido mapuche del padre, 2. apellidos de ambos padres; 3.apellido mapuche de la madre; 4. por la discriminación al mapuche; 5. por el origen en comunidad; 6. por los rasgos físicos; 7. por razones políticas, 8. por la forma de ser; 9. por la historia del pueblo mapuche 10. otras razones

3. Cómo se desea ser percibido por chilenos y mapuche.

El 90% del grupo Muy mapuche prefiere que los mapuche y los chilenos lo vean mapuche, y tienen el porcentaje más alto en la categoría de respuesta. Existe una correlación positiva entre esta respuesta y mayores grados de identidad mapuche, y entre la respuesta no importa y menores grados de identidad.

Tabla 91. Grupos de Identidad y cómo desea ser percibido por chilenos y mapuche.

Cómo prefiere que lo sientan los demás		Que mapuche lo sientan como tal	Que ambos lo sientan mapuche	Que nadie lo sienta mapuche.	No le importa	No desea responder	Total
Muy mapuche			9		1		10
	% fila		90		10		100
	% col.		39,1		3,8		18,5
Mapuche	% total		16,7		1,9		18,5
		1	5	1	4		11
	% fila	9,1	45,5	9,1	36,4		100
Otros	% col.	100	21,7	50	15,4		20,4
	% total	1,9	9,3	1,9	7,4		20,4
			4		5	1	10
No mapuche	% fila		40		50	10	100
	% col.		17,4		19,2	50	18,5
	% total		7,4		9,3	1,9	18,5
Total			5	1	16	1	23
	% fila		21,7	4,3	69,6	4,3	100
	% col.		21,7	50	61,5	50	42,6
Total	% total		9,3	1,9	29,6	1,9	42,6
	Total	1	23	2	26	2	54
	% fila	1,9	42,6	3,7	48,1	3,7	100
	% col.	100	100	100	100	100	100

Tabla 92. Medidas simétricas

		Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,526	0,056	0,034
N de casos válidos		54		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

4. Sexo y grupos de Identidad Establecida.

Respecto a la distribución de los grupos de identidad por sexo, las mujeres tienen una distribución más homogénea que los hombres en los cuatro grupos; tienen alrededor de 23% a 26% de sus efectivos en cada grupo de identidad, (26,9%, el más alto porcentaje, en el grupo Muy mapuche y No mapuche). Los hombres en cambio tienen una distribución fuertemente sesgada hacia el grupo No mapuche, con casi un 57% de sus efectivos en él. Un 16,7% de los hombres son Mapuche y sólo un 13,3% (casi uno de cada ocho alumnos) son Muy mapuche u Otros.

Si se contrastan las dos primeras categorías con las dos menos mapuche, las mujeres tienen un 50% de efectivos en las primeras, frente a un 30% de los hombres, por lo tanto el 70% de los hombres pertenecen a las categorías con menos identidad, y más de un 50% aparecen como sin identidad mapuche.

Tabla 93. identidad según sexo.

Identidad		Muy mapuche	Mapuche	Otros	No mapuche	Total
Femenino		7	6	6	7	26
	% fila	26,9	23,1	23,1	26,9	100
	% col.	63,6	54,5	60	29,2	46,4
	% total	12,5	10,7	10,7	12,5	46,4
Masculino		4	5	4	17	30
	% fila	13,3	16,7	13,3	56,7	100
	% col.	36,4	45,5	40	70,8	53,6
	% total	7,1	8,9	7,1	30,4	53,6
Total		11	11	10	24	56
	% fila	19,6	19,6	17,9	42,9	100
	% col.	100	100	100	100	100

5. Edad y Grupos de Identidad establecida.

Los gráficos señalan que los Muy mapuche tienen una mediana de edad de 25 años, media de 26,8 años, la más alta, por el valor de un caso con 41 años, pero moda de 23 años (la más baja). El rango de edad va desde los 23 a 41 años. Los Mapuche tienen desde la edad mínima de la muestra, 20 años, a 31 años, con mediana en 25 años, media de 25 años y moda de 24 años. Los Otros tienen desde 23 a 30 años, con mediana de 24,5 años, media de 25,9 años y moda de 24 años. Los No mapuche va desde los 22 a 29 años de edad, con una mediana de 25 años, media de 24,5 años y moda de 25 años. Como observación general debe decirse que tratándose de edades de estudiantes universitarios, los valores son similares, que la moda se hace mayor en tanto se pasa a grupos de menos identidad, que la media del primer grupo se sesga por un caso con 41 años de edad. Desde otro punto de vista llama la atención la existencia de valores de edad altos para los que se esperaría como edades terminales para las carreras universitarias. No tenemos la información para interpretar el hecho, puede tratarse de que estos alumnos tengan mayores niveles de repitencia y/o suspensión de sus carreras, y/o ingresos más tardíos al sistema universitario.

Tabla 94. Grupos de identidad y estadísticos de edad.

Identidad	Media	Mediana	Moda	Mínimo	Máximo
-----------	-------	---------	------	--------	--------

Muy mapuche	27	25	23	23	41
Mapuche	25	25	24	20	31
Otros	26	24,5	24	23	30
No mapuche	24	25	25	22	29

6. Grupos de Identidad Establecida y Universidad.

Se analizó la pertenencia a universidades de los cuatro grupos de identidad establecidos, con los siguientes resultados. (Resumen de análisis de correspondencia).

Tabla 95. Tabla de correspondencias

	UFRO	UCT	UAS	Margen activo
Muy mapuche	5	6		11
Mapuche	7	2	2	11
Otros	1	7	2	10
No mapuche	13	8	3	24
Margen activo	26	23	7	56

Los perfiles de fila indica la distribución de los grupos en las universidades. Vemos que el grupo más mapuche se distribuye más en la UCT y que no hay ningún miembro en la UAS, privada. A su vez el grupo Mapuche distribuye más en la UFRO y mucho menos en las otras dos universidades. Otros, mucho más en la UCT y muy poco en la UFRO, y el grupo No mapuche se distribuye más en la UFRO y menos en la UAS.

Analizando perfiles fila y columna, -y la masa- se puede señalar (como muestra también más adelante el plot de dimensiones), que en la UFRO predominan No mapuche y mapuche, en la UCT No mapuche y otros (que algo tienen de mapuche), pero en ella existe mayor masa de Muy mapuche que en las otras universidades; y en ella aparecen más concentrados los Muy mapuche; En la UAS predominan los que tienen No mapuche y algo de mapuche. El grado de ser mapuche decae desde la UCT a la Universidad pública y luego a la privada (relación masa vs. representación porcentual de puntos filas).

Tabla 96. Perfiles de fila

	UFRO	UCT	UAS	Margen activo
Muy mapuche	0,455	0,545		1
Mapuche	0,636	0,182	0,182	1
Otros	0,100	0,700	0,200	1
No mapuche	0,542	0,333	0,125	1
Masa	0,464	0,411	0,125	

Asimismo, los perfiles de columna muestran que el 43% de los encuestados pertenecen al grupo No mapuche, y en las tres Universidades ellos constituyen la categoría más importante por

identidad: en la UFRO son el 50% de los alumnos (uno de cada dos es No mapuche), en la UCT son el 34,8% y en la UAS el 42,9%. Además, el grupo Muy mapuche ocupa el tercer lugar en distribución porcentual en cada Universidad, (y el cuarto en la UAS), es decir que el ser Muy mapuche no es la situación más frecuente –ni con segunda prioridad- en las Universidades estudiadas.

Tabla 97. Perfiles de columna

	UFRO	UCT	UAS	Masa
Muy mapuche	0,192	0,261		0,196
Mapuche	0,269	0,087	0,286	0,196
Otros	0,038	0,304	0,286	0,179
No mapuche	0,500	0,348	0,429	0,429
Margen activo	1	1	1	

El cuadro resumen indica el valor propio de cada dimensión, la inercia de cada una y la inercia total, la relación entre cada dimensión y las variables, (mayor en la primera dimensión), el grado de asociación significativa con las dimensiones, (chi cuadrado y Sig.), y que con dos dimensiones se da cuenta del 100% de la inercia, explicando la primera dimensión un 76,5% de ella. Se da también un estadístico de confianza del valor propio, adecuado.

Tabla 98. Resumen

Dimensión	Valor propio	Inercia	Chi-cuadrado	Sig.	Proporción de inercia		Confianza para el Valor propio	Correlación
					Explicada	Acumulada		
1	0,374	0,140			0,765	0,765	0,108	-0,278
2	0,207	0,043			0,235	1	0,076	
Total		0,183	10,258	0,114(a)	1	1		

a 6 grados de libertad

El examen de puntos indica que otros contribuyen más a la inercia total, y contribuye con más del 62% de la inercia en la primera dimensión, lo mismo que Muy mapuche en la segunda. Ambos grupos se distinguen claramente de los otros en cada una de las dimensiones, y no aparecen “cargando” en forma similar en ambas dimensiones. Sin embargo, en la primera dimensión no es fácil interpretar las contribuciones más similares de No mapuche y Muy mapuche a la inercia de la dimensión. En la segunda dimensión Muy mapuche se distingue claramente o discrimina respecto de las otras categorías, y Mapuche y otros explican proporciones más similares de inercia, distinguiéndose a la vez de la categoría No mapuche, que no contribuye a la inercia en la dimensión. De acuerdo con ello en la segunda dimensión se podrían conceptuar tres escalas de ser mapuche, los Muy mapuche vs. los algo de mapuche vs. los No mapuche.

Se observa que No mapuche, Otros y Mapuche están mejor representados en la solución en la primera dimensión, -No mapuche incluso “carga” sólo en esa dimensión- y Muy mapuche en la

segunda. Así, se puede plantear la conceptualización de la dimensión 2, que se relaciona con una escala de identidad mapuche, y la dimensión 1 con una escala ascendente de grados de identidad chilena. Finalmente se demuestra que se da cuenta del 100% de la inercia.

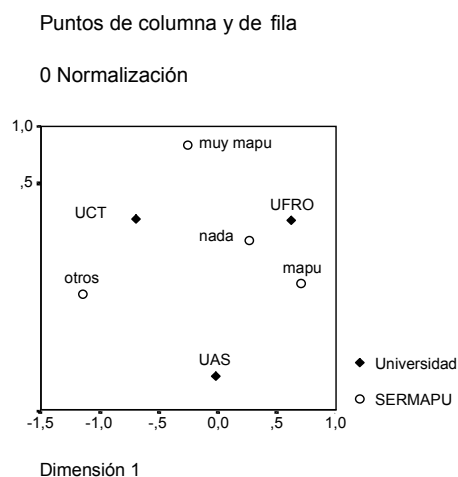
Tabla 99. Examen de los puntos de fila(a)

Puntuación en la dimensión	Contribución								
	De los puntos a la inercia de la dimensión				De la dimensión a la inercia del punto				
	Masa	1	2	Inercia	1	2	1	2	Total
Muy mapuche	0,196	-0,257	0,835	0,033	0,035	0,660	0,146	0,854	1
Mapuche	0,196	0,704	-0,391	0,043	0,260	0,145	0,854	0,146	1
Otros	0,179	-1,141	-0,475	0,095	0,621	0,195	0,912	0,088	1
No mapuche	0,429	0,271	-0,005	0,012	0,084		1		1
Total activo	1		0,183	1		1			

(a) Normalización 0

Por último, el plot de dos dimensiones indica las posiciones de las variables en la proyección bi-espacial. La dimensión 1 se puede conceptualizar como la oposición entre la UCT, más cerca de Muy mapuche y Otros, vs. la UFRO y la UAS. La dimensión 2 puede interpretarse como un escalamiento que discrimina entre la UCT y la UFRO, frente a la UAS respecto a la categoría mapuche. En ella la UCT aparece más relacionada con Muy mapuche y luego con Otros, mientras que la UFRO se relaciona más con quienes son No mapuche y con Mapuche.

Gráfico 3. Posiciones de las variables en la proyección bi-espacial.

7. Areas de carrera y grupos de Identidad.

Se obtuvo también las correspondencias para los tipos de carrera. En el perfil fila se observa que el 45,5% de Muy mapuche se ubica en el área social, poco más de un cuarto está en el área agropecuaria y casi un 20% en derecho. No presenta casos en tres áreas: educación, ingeniería no agropecuaria y administración. El grupo Mapuche también se ubica principalmente en el área

social, con poco más de un tercio de sus efectivos, y luego presenta porcentajes similares en las ingenierías: no agropecuarias y agropecuarias. Presenta menos de un 10% en administración y en otras áreas de carrera no tiene representación.

Otros se concentra también en el área social, (40%), y tiene un 20% en el área educación y agropecuaria; en ingeniería no agropecuaria y área ambiental tiene un 10% de representación. Los No mapuche tienen mayor representación, casi un 42% de sus efectivos, en el área agropecuaria, y luego en ingeniería no agropecuaria (uno de cada tres de sus efectivos); tiene un 12,5% de sus efectivos en sociales, y tiene menos de un 5% en áreas de administración, derecho y educación. Por tanto, no habría Muy mapuche en áreas de ciencias exactas, -físico-matemática-; por otra parte los No mapuche tendrían más efectivos en el área agropecuaria, (indistintamente si es ingeniería o no): poco más del 75% de sus efectivos.

Tabla 100. Grupos de identidad y áreas de las carreras. (Valores absolutos).

	Administración	Agropecuaria	Derecho	Educación	Ambiental	Social	Ing. no agropecuaria	Margen activo
Muy mapuche		3	2	1	5			11
Mapuche	1	3			4	3		11
Otros		2		2	1	4	1	10
No mapuche	1	10	1	1	3	8		24
Margen activo	2	18	3	3	2	16	12	56

Tabla 101. Perfiles de fila. Identidad y áreas de carreras.

	Administración	Agropecuaria	Derecho	Educación	Ambiental	Social	Ing. no agropecuaria	Margen activo
Muy mapuche		0,273	0,182		0,091	0,455		1
Mapuche	0,091	0,273				0,364	0,273	1
Otros		0,200		0,200	0,100	0,400	0,100	1
No mapuche	0,042	0,417	0,042	0,042		0,125	0,333	1
Masa	0,036	0,321	0,054	0,054	0,036	0,286	0,214	

La observación de perfiles columna indica que en el área de derecho hay sólo Muy mapuche (dos tercios de los alumnos) y No mapuche, (un tercio de los alumnos); en educación los Otros son dos tercios de los alumnos y los No mapuche son el resto, un tercio. En administración los mapuche y los No mapuche son cada uno un 50%. En ingeniería no agropecuaria predominan con dos tercios de sus efectivos los No mapuche, al igual que en el área agropecuaria, donde constituyen más del 55% de sus miembros. En ésta, además, Muy mapuche o mapuche son aproximadamente uno de cada seis alumnos.

Otros aspectos relevantes son: desde el punto de vista de las áreas, en Derecho y Ambiental es donde los Muy mapuche tienen su mayor peso, y el grupo Mapuche tienen igual peso en el área social y de Ing. No agropecuarias. Se aprecia nuevamente que en el área de educación habría sólo alumnos con identidad cultural muy mínima, y alumnos sin nada de identidad. Además, vemos que

en carreras de ciencias exactas los casos de identidad mapuche apenas abarcan a un 25% de los alumnos.

Tabla 102. Perfiles de columna

	Administ.	Agropec.	Derecho	Educación	Ambiental	Social	Ing. no agrop	Masa
Muy mapuche		0,167	0,667		0,500	0,313		0,196
Mapuche	0,5	0,167				0,250	0,250	0,196
Otros		0,111		0,667	0,500	0,250	0,083	0,179
No mapuche	0,5	0,556	0,333	0,333		0,188	0,667	0,429
Margen activo	1	1	1	1	1	1	1	

II. GRUPOS DE IDENTIDAD Y VARIABLES SOCIOCULTURALES.

Para la relación entre grupos de identidad y ámbito sociocultural se eliminaron todas las variables que se consideraron para definir los grupos de identidad, pues los grupos de identidad ya aparecen escalados según respuestas a esas variables. Las respuestas a las variables que no figuraban como definitorias son:

1. Religión.

Los Muy mapuche son los únicos que tienen miembros de religión sólo Mapuche, y tienen el mayor porcentaje en mapuche y otra religión a la vez, le sigue el grupo Mapuche. Por consiguiente, hay una correlación positiva entre religión mapuche y nivel de identidad mapuche. En el caso de los Muy mapuche, la suma de la religión mapuche, más mapuche y otra religión abarca más de la mitad del grupo. (54,6%). Por tanto, en este grupo la religión mayoritaria es la mapuche.

El grupo No mapuche es el que tiene más efectivos de religión católica, (58,3%) y el segundo en religión evangélica. El primero es el grupo Otros, con el 30% de sus efectivos. En casi todos los grupos las personas sin religión son alrededor de un 10%.

Tabla 103. religión.

Se considera de religión		Católica	Evangélica/protestante	Mapuche	Bahai	Mapuche y otra	Otra religión	Ninguna religión	Total
Muy mapuche		3	1	3		3		1	11
	% Fila	27,3	9,1	27,3		27,3		9,1	100
	% col.	10,7	9,1	100		60		20	19,6
	% de total	5,4	1,8	5,4		5,4		1,8	19,6
Mapuche		6	1		1	2		1	11
	% Fila	54,5	9,1		9,1	18,2		9,1	100
	% col.	21,4	9,1		100	40		20	19,6
	% de total	10,7	1,8		1,8	3,6		1,8	19,6
Otros		5	3				1	1	10
	% Fila	50	30				10	10	100
	% col.	17,9	27,3				33,3	20	17,9
	% de total	8,9	5,4				1,8	1,8	17,9
Nada		14	6				2	2	24
	% Fila	58,3	25				8,3	8,3	100

	% col.	50	54,5				66,7	40	42,9
	% de total	25	10,7				3,6	3,6	42,9
Total		28	11	3	1	5	3	5	56
	% Fila	50	19,6	5,4	1,8	8,9	5,4	8,9	100
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Mapudungun debe ser lengua oficial en Chile.

Los grupos de identidad intermedios tienen los mayores porcentajes de apoyo; (Muy mapuche: 60% de apoyo; No Mapuche: 33%). El rechazo alcanza casi el 70% del grupo No mapuche (el más numeroso de todos los grupos) y un 40% del Muy mapuche.

Tabla 104. Grupos de Identidad y opinión sobre si Mapudungun debe ser lengua oficial en Chile.

Mapudungun debe ser lengua oficial		Sí	No	Total
Muy mapuche		6	4	10
	% Fila	60	40	100
	% de col.	20,7	16	18,5
	% total	11,1	7,4	18,5
Mapuche		8	2	10
	% Fila	80	20	100
	% de col.	27,6	8	18,5
	% total	14,8	3,7	18,5
Otros		7	3	10
	% Fila	70	30	100
	% de col.	24,1	12	18,5
	% total	13	5,6	18,5
Nada		8	16	24
	% Fila	33,3	66,7	100
	% de col.	27,6	64	44,4
	% total	14,8	29,6	44,4
Total		29	25	54
	% Fila	53,7	46,3	100
	% de col.	100	100	100

Tabla 105. Medidas simétricas.

	Valor	Sig. aproximada	Sig. Exacta
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	0,359	0,046	0,050
N de casos válidos	54		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

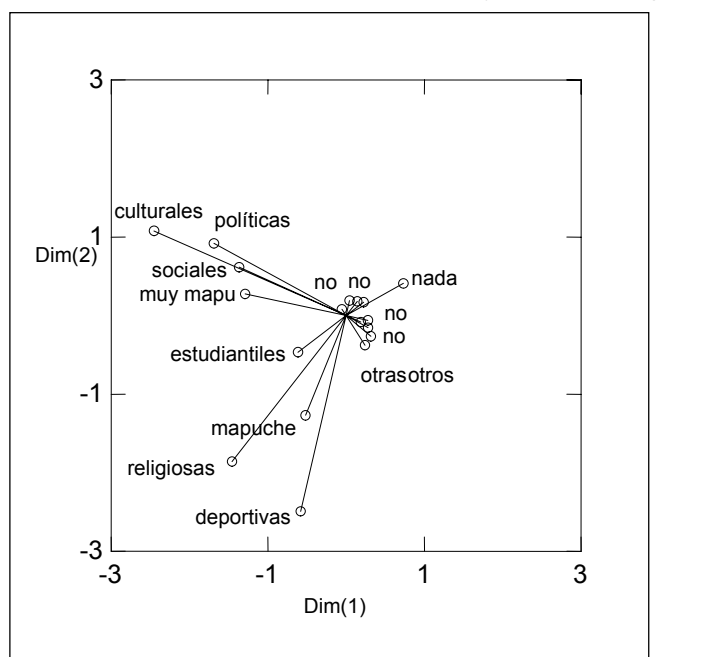
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

3. Le gustaría que hijos hablen mapudungun.

En los grupos de identidad intermedios están los más altos apoyos; en el grupo Muy mapuche hay un 82% de apoyo. En el grupo No Mapuche sólo la mitad de sus miembros apoyan la consulta. Sólo en el grupo No mapuche hay rechazo, lo marca uno de cada ocho de sus miembros.

El plot de correspondencias muestra la oposición entre los muy mapuche y los nada de mapuche (no mapuche), éstos más relacionados con participación en otras organizaciones, los Muy mapuche con las culturales y sociales, y luego con las políticas (más alejadas del eje), que a la vez están en oposición a las organizaciones deportivas, (en el otro extremo), más ligadas al grupo mapuche (los mapuche). Las organizaciones estudiantiles aparecen más ligadas al grupo Otros, pues los Mapuche (Mapuche) están más ligados que Otros a las religiosas y deportivas.

Gráfico 4. Plot de Correspondencias: Identidad y participación en organizaciones.

5. Participación en encuentros estudiantiles

La tabla indica que sólo en el grupo Muy mapuche hay un caso que participa frecuentemente, además es el grupo que menos marca la opción “Muy pocas veces”, y con el grupo Mapuche tienen los porcentajes más bajos (aunque más de un 33%) en marcar que Nunca participan. Hay una correlación positiva entre mayores niveles de identidad y participar a veces en dichos encuentros.

Tabla 108. Grupos de Identidad, y participación en encuentros estudiantiles.

Participa en encuentros estudiantiles					
	Con mucha frecuencia	A veces	Muy pocas veces	Nunca	Total
Muy mapuche	1	4	2	4	11
% fila	9,1	36,4	18,2	36,4	100
% col.	100	36,4	22,2	11,4	19,6
% de total	1,8	7,1	3,6	7,1	19,6

Mapuche		4	3	4	11
	% fila	36,4	27,3	36,4	100
	% col.	36,4	33,3	11,4	19,6
Otros	% de total	7,1	5,4	7,1	19,6
		3	2	5	10
	% fila	30	20	50	100
Nada	% col.	27,3	22,2	14,3	17,9
	% de total	5,4	3,6	8,9	17,9
			2	22	24
Total	% fila		8,3	91,7	100
	% col.		22,2	62,9	42,9
	% de total		3,6	39,3	42,9
Total		1	11	9	35
	% fila	1,8	19,6	16,1	62,5
	% col.	100	100	100	100

Tabla 109. Medidas simétricas

		Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,516	0,016	0,008
N de casos válidos		56		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

6. Participación en ceremonias urbanas.

Sólo en el grupo Muy mapuche hay casos de participación frecuente en tales ceremonias. Además tiene los porcentajes más altos de participar a veces (más de un 60%) y los más bajos en Nunca. Existe una correlación entre Nunca participar y el descenso en niveles de identidad mapuche.

Tabla 110. Grupos de Identidad y Participación en ceremonias urbanas.

Participa						
	Muy frecuentemente	A veces	Muy pocas veces	Nunca	Total	
Muy mapuche		2	7	1	1	11
	% fila	18,2	63,6	9,1	9,1	100
	% col.	100	58,3	12,5	2,9	19,6
	% de total	3,6	12,5	1,8	1,8	19,6
Mapuche		3	3	5	11	11
	% fila	27,3	27,3	45,5	100	100
	% col.	25	37,5	14,7	19,6	19,6
	% de total	5,4	5,4	8,9	19,6	19,6
Otros		2	3	5	10	10
	% Fila	20	30	50	100	100
	% col.	16,7	37,5	14,7	17,9	17,9
	% de total	3,6	5,4	8,9	17,9	17,9
Nada			1	23	24	24
	% Fila		4,2	95,8	100	100
	% col.		12,5	67,6	42,9	42,9
	% de total		1,8	41,1	42,9	42,9
Total		2	12	8	34	56
	% Fila	3,6	21,4	14,3	60,7	100
	% col.	100	100	100	100	100

Tabla 111. Medidas simétricas

		Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,635	0,000	0,000
N de casos válidos		56		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

7. Importancia de participar en organizaciones mapuche.

Hay alta correlación positiva entre creer que sí es importante participar y cualquier nivel con identidad mapuche. Sólo el grupo No mapuche no responde con el 100% de sus efectivos a la alternativa sí. Por tanto, es el único que marca la opción No (casi el 50% de sus miembros).

Tabla 112. Grupos de identidad e importancia de participar en organizaciones mapuche

Es importante participar			
	Sí	No	Total
Muy mapuche	10		10
% Fila	100		100
% col.	23,3		18,5
Mapuche	10		10
% Fila	100		100
% col.	23,3		18,5
Otros	10		10
% Fila	100		100
% col.	23,3		18,5
Nada	13	11	24
% Fila	54,2	45,8	100
% col.	30,2	100	44,4
Total	43	11	54
% Fila	79,6	20,4	100
% col.	100	100	100

Tabla 113. Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	0,492	0,001	0,001
Coeficiente de contingencia			
N de casos válidos	54		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

8. Grupos de Identidad y Participación a futuro en organizaciones mapuche.

Más de la mitad del grupo Otros, la mitad del grupo Muy mapuche y casi la mitad del grupo Mapuche indican que a futuro participarán en todas las organizaciones posibles. El grupo No mapuche marca como principal opción que no será importante participar (un tercio) y casi la cuarta parte optará por organizaciones culturales, opción que también fue marcada por poco más una cuarta parte del grupo Mapuche.

Si se suma la futura participación en organizaciones ligadas a lo político, los Muy mapuche tendrían dos miembros en ellas (20%) y los No mapuche uno (4,8%). La participación reunida de tipos de organizaciones deportivas reúne tres casos, uno de cada grupo. El grupo Otros no marca

organizaciones deportivas. La participación en tales tipos de organizaciones reúne tres casos, uno de cada grupo.

Tabla 114. Participación a futuro en organizaciones mapuche.

Identidad		En org. gremiales	En org. políticas	En org. deportivas	En org. culturales	En productivas	En todas las posibles	Culturales políticas.	Culturales y otra	En gremial. deporti	Gremiales, polít. cult.	no será importante particip.
Muy mapuche	fila	1		1		5		1	1	1		10
	col.	10		10		50		10	10	10		100
	de total	50		10		27,8		20	100	100		19,6
Mapuche	fila	2		2		9,8		2	2	2		19,6
	col.		1	3		5		1	1			11
	de total		9,1	27,3		45,5		9,1	9,1			100
Otros	fila		100	30		27,8		50	20			21,6
	col.		2	5,9		9,8		2	2			21,6
	de total			1	1	5		1			1	9
No mapuche	fila			11,1	11,1	55,6		11,1				11,1
	col.			10	50	27,8		20				12,5
	de total			2	2	9,8		2			2	17,6
Total	fila	1	1	5	1	3		1	2		7	21
	col.	4,8	4,8	23,8	4,8	14,3		4,8	9,5		33,3	100
	de total	100	50	50	50	16,7		50	40		87,5	41,2
Total	fila	2	2	9,8	2	5,9		2	3,9		13,7	41,2
	col.	1	2	1	10	2	18	2	5	1	1	8
	de total	100	3,9	2	19,6	3,9	35,3	3,9	9,8	2	2	15,7
Total	fila	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	col.											
	de total											

III. GRUPOS DE IDENTIDAD ESTABLECIDA Y LOS TEMAS DEL DESARROLLO.

Presentamos la descripción y análisis de los cruces entre los Grupos de Identidad establecidos y los temas del desarrollo.

1. Los problemas de los mapuche rurales.

En cuanto a los problemas de mapuche rurales, los Muy mapuche tienen el porcentaje mayor en marcar la falta de educación. Le sigue en preferencias el atropello de los privados y la falta de organización de los mapuche, luego le sigue la capacitación técnica junto a la falta de apoyo del

El estadístico de contraste muestra que hay poco acuerdo en las evaluaciones de problemas de mapuche rurales.

Tabla 116. Estadísticos de contraste: Coeficiente de concordancia de Kendall

N	56
W de Kendall(a)	,135
Chi-cuadrado	75,374
gl	10
Sig. asintót.	

2. Grupos de Identidad y problemas de mapuche urbanos.

En relación a los mapuche urbanos, para los Muy mapuche el principal problema es el bajo salario (80%), y luego la discriminación en el empleo (70%). Un 60% marcó la explotación, la falta de oportunidades educativas y la falta de organizaciones representativas. La mitad marcó el abuso de los patrones, la falta de participación socio-política y el abuso de los patrones. Todos, y la falta de participación socio-política fueron las opciones menos marcadas.

Para los Mapuche los principales problemas son la discriminación en el empleo y la falta de oportunidades de trabajo (90%), luego es el bajo salario (80%), le sigue la explotación (70%) y la falta de oportunidades en educación. Un 60% marcó la falta de organizaciones representativas y la inexperiencia en el mundo urbano. La mitad marcó el abuso de los patrones. Todos y el mal manejo del español fueron las opciones menos marcadas.

Para Otros, los tres principales problemas son los bajos salarios, la falta de participación socio-política y la falta de oportunidades de educación, con un 70%. Le sigue la discriminación en el empleo y la falta de organizaciones representativas. Un 50% marcó el abuso de los patrones, la inexperiencia en el mundo urbano, la explotación, y la falta de oportunidades de trabajo. Uno de cada cinco marcaron todos, y el mal manejo del español.

Para el grupo No mapuche, el principal problema es la falta de oportunidades de trabajo (77,3%), luego la falta de organizaciones representativas (68%, el más alto por grupo de identidad para esta categoría), enseguida la inexperiencia en el mundo urbano y la falta de oportunidades educativas. Casi un 60% marcó la explotación, el abuso de los patrones, los bajos salarios y la falta de participación político social. Un 40% marcó todos los problemas, el porcentaje más alto en esta categoría.

Para todos los grupos los problemas más importantes se vinculan con el tema laboral y de empleo; en particular le dan las primeras preferencias los grupos mapuche. Hay leves diferencias entre los grupos mapuche y los menos o No mapuche: los primeros marcan como primeras preferencias más ítems en el tema señalado, los segundos incorporan otros ítems en las primeras preferencias, como la participación socio-política, las oportunidades en educación o la falta de organizaciones. Los grupos menos mapuche concentran menos sus respuestas, tienden a marcar en forma más similar una mayor diversidad de opciones, incluyendo factores socio-políticos. En general los grupos mapuche hacen menos mención de estos factores como problemáticos. Es importante para todos los grupos la falta de organizaciones mapuche en el mundo urbano.

Tabla 117. Grupos de Identidad y problemas de los mapuche urbanos.

		Inexperiencia en mundo urbano.	Discrim. en el empleo	La explotación	El abuso de los patronos	Los bajos salarios	Falta de oportun. en educación	El mal manejo del español	Falta de particip. social y polít.	Falta de org. representativas	Falta de oport. de trabajo	Todos	Total
Muy mapuche		4	7	6	5	8	6	2	5	6	5	2	10
	% fila	40	70	60	50	80	60	20	50	60	50	20	100
	% col.	13,8	20	19,4	17,9	22,2	17,6	11,1	17,2	18,2	13,9	12,5	19,2
Mapuche		6	9	7	5	8	7	5	4	6	9	3	10
	% fila	60	90	70	50	80	70	50	40	60	90	30	100
	% col.	20,7	25,7	22,6	17,9	22,2	20,6	27,8	13,8	18,2	25	18,8	19,2
Otros		5	6	5	5	7	7	2	7	6	5	2	10
	% fila	50	60	50	50	70	70	20	70	60	50	20	100
	% col.	17,2	17,1	16,1	17,9	19,4	20,6	11,1	24,1	18,2	13,9	12,5	19,2
No mapuche		14	13	13	13	13	14	9	13	15	17	9	22
	% fila	63,6	59,1	59,1	59,1	59,1	63,6	40,9	59,1	68,2	77,3	40,9	100
	% col.	48,3	37,1	41,9	46,4	36,1	41,2	50	44,8	45,5	47,2	56,3	42,3
Total		29	35	31	28	36	34	18	29	33	36	16	52
	% fila	55,8	67,3	59,6	53,8	69,2	65,4	34,6	55,8	63,5	69,2	30,8	100
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

El estadístico de contraste muestra que hay muy poco acuerdo en las evaluaciones de problemas de mapuche urbanos.

Tabla 118. Tabla Estadísticos de contraste: Coeficiente de concordancia de Kendall

N	56
W de Kendall(a)	,109
Chi-cuadrado	61,009
gl	10
Sig. asintót.	

3. Grupos de Identidad establecida y situación actual de los mapuche.

Respecto a la situación socioeconómica actual de los mapuche más del 63% de Muy mapuche y No mapuche opinan que es mala, les siguen porcentualmente Otros, con un 60% y los

Mapuche, con más del 54%. Los Otros son quienes más prefieren calificar la situación de regular, con alrededor de un 40% de sus efectivos; el grupo Mapuche la califica así por un 36,4% de sus efectivos, los No mapuche por un 34,8%, y los Muy mapuche por un 27,3%.

Respecto a calificarla como buena, sólo dos sujetos lo hicieron, uno del grupo Muy mapuche, otro del grupo Mapuche.

Aunque las diferencias porcentuales no son notables, en la categoría de variable “mala” han coincidido más las opiniones de los dos grupos más antipódicos de la identidad establecida: los Muy mapuche y los No mapuche.

Tabla 119. Situación socioeconómica actual de los mapuche es...

	Buena	Regular	Mala	Total
Muy mapuche	1	3	7	11
% fila	9,1	27,3	63,6	100
% col.	50	15,8	20,6	20
% total	1,8	5,5	12,7	20
Mapuche	1	4	6	11
% fila	9,1	36,4	54,5	100
% col.	50	21,1	17,6	20
% total	1,8	7,3	10,9	20
Otros		4	6	10
% Fila		40	60	100
% col.		21,1	17,6	18,2
% total		7,3	10,9	18,2
No mapuche		8	15	23
% fila		34,8	65,2	100
% col.		42,1	44,1	41,8
% total		14,5	27,3	41,8
Total	2	19	34	55
% fila	3,6	34,5	61,8	100
% col.	100	100	100	100

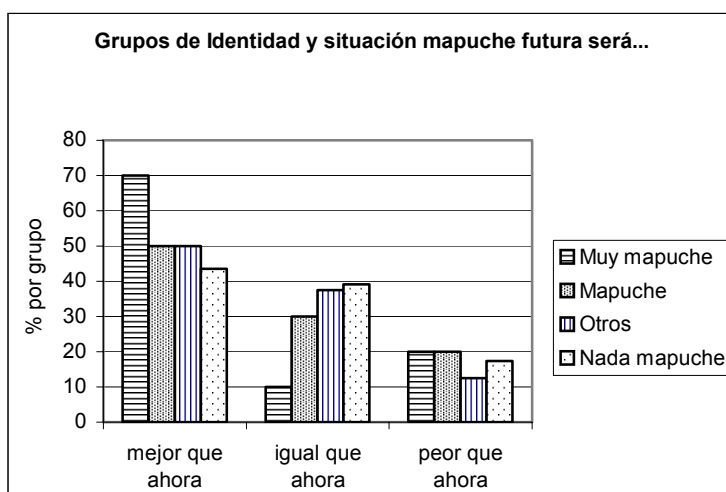
4. Grupos de Identidad establecida y situación futura de los mapuche.

Respecto a la situación futura la mayoría es optimista, y aunque sin significación estadística, hay una tendencia a mayor optimismo a medida que se avanza en niveles de identidad, hasta un 70% de los Muy mapuche, que creen que la situación será mejor. También hay una relación respecto al pronóstico peor; los porcentajes mayores son de Muy mapuche y Mapuche. A la inversa, la tendencia a creer que la situación será igual aumenta desde los Muy mapuche a los No mapuche, mientras es pesimista el grupo No mapuche respecto a esperar mejorías de la mala situación mapuche. Acerca de que en el futuro la situación será igual, las mayor disparidad se dan entre Muy mapuche y No mapuche, (un 10% y un 40% respectivamente. Por último respecto a esperar una situación peor, los Muy mapuche y los Mapuche muestran la misma distribución

Tabla 120. Grupos de Identidad y la situación mapuche futura será.....

		Mejor que ahora	Igual que ahora	Peor que ahora	Total
Muy mapuche		7	1	2	10
	% fila	70	10	20	100
	% col.	26,9	6,3	22,2	19,6
	% total	13,7	2	3,9	19,6
Mapuche		5	3	2	10
	% fila	50	30	20	100
	% col.	19,2	18,8	22,2	19,6
	% total	9,8	5,9	3,9	19,6
Otros		4	3	1	8
	% fila	50	37,5	12,5	100
	% col.	15,4	18,8	11,1	15,7
	% total	7,8	5,9	2	15,7
No mapuche		10	9	4	23
	% fila	43,5	39,1	17,4	100
	% col.	38,5	56,3	44,4	45,1
	% total	19,6	17,6	7,8	45,1
Total		26	16	9	51
	% fila	51	31,4	17,6	100
	% col.	100	100	100	100

Gráfico 5. La situación mapuche a futuro será...por grupo de identidad establecida.

5. Grupos de Identidad establecida y causas de la situación socioeconómica.

Respecto a las causas de la situación mapuche, el grupo Muy mapuche marca fuertemente la opción de las legislaciones indígenas, (91%) y luego las políticas de Estado. Para este grupo es claramente el Estado el principal responsable de la mala situación actual de los mapuche. Luego mencionan, con las mismas preferencias, al gobierno militar, al sector privado y a las carencias educacionales (casi 55%). Las políticas de gobierno (Frei), la falta de organizaciones mapuche y la falta de apoyos en general reúnen casi la mitad de las preferencias. Nadie marcó las posibles

causas culturales: la forma de ser mapuche y/o las tradiciones. También el grupo Mapuche marcó fuertemente la opción de las legislaciones indígenas, (casi 82%) y luego las políticas de Estado y las carencias educacionales. Un 64% marcó al sector privado como responsable de la situación, junto a la falta de apoyos en general a los mapuche. Más de la mitad marcó también las políticas del gobierno de Frei, poco más de un tercio eligió al Gobierno militar y a la falta de organizaciones de los mapuche. Al igual que para los muy mapuche el Estado aparece como el principal responsable de la mala situación de los mapuche.

En Otros, las dos causas más marcadas (89%) fueron las carencias educacionales y las políticas de Estado hacia los mapuche. La opción siguiente fue la falta de apoyo en general y las legislaciones indígenas (78%). Dos tercios responsabilizaron además al sector privado (67%) y luego a la falta de organizaciones mapuche. Este es el grupo que más responsabiliza al sector privado como responsable de la situación mapuche. En el grupo No mapuche también la primera opción fueron las carencias educacionales, con un 74%, luego la falta de apoyos en general a los mapuche, con el 70% de preferencias, las políticas de Estado, con casi el 57% y la falta de organizaciones, con el 48%.

En general se constata que los grupos con algún nivel de identidad mapuche hacen más énfasis en responsabilizar a las políticas indígenas y a las políticas de Estado (ellas obtienen más del 50% de preferencias en todos los grupos). Además entre un tercio a poco más de la mitad de todos los encuestados mencionan entre las causas de la situación la falta de organizaciones mapuche representativas.

Tabla 121. Grupos de Identidad y causas de la situación mapuche.

	Falta de Apoyos en general.	Las Legislaciones indígenas	Las carencias en educación	La forma de ser mapuche	la falta de Organizaciones*	Las Tradiciones	Las Políticas de Estado	las Políticas De este gobierno	proviene del Gobierno militar	Proviene del sector privado	Total
Muy mapuche	5	10	6		5		8	5	6	6	11
% fila	45,5	90,9	54,5		45,5		72,7	45,5	54,5	54,5	100
% col.	14,3	27	15,4		20		21,6	26,3	37,5	25	20,4
Mapuche	7	9	8	2	4	1	8	6	4	7	11
% fila	63,6	81,8	72,7	18,2	36,4	9,1	72,7	54,5	36,4	63,6	100
% col.	20	24,3	20,5	33,3	16	50	21,6	31,6	25	29,2	20,4
Otros	7	7	8	1	5		8	2	2	6	9
% fila	77,8	77,8	88,9	11,1	55,6		88,9	22,2	22,2	66,7	100
% col.	20	18,9	20,5	16,7	20		21,6	10,5	12,5	25	16,7
No mapuche	16	11	17	3	11	1	13	6	4	5	23
% fila	69,6	47,8	73,9	13	47,8	4,3	56,5	26,1	17,4	21,7	100
% col.	45,7	29,7	43,6	50	44	50	35,1	31,6	25	20,8	42,6
Total	35	37	39	6	25	2	37	19	16	24	54
% fila	64,8	68,5	72,2	11,1	46,3	3,7	68,5	35,2	29,6	44,4	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*la referencia es a organizaciones urbanas representativas de los mapuche.

El estadístico indica un pequeño nivel de acuerdo entre todos los sujetos.

Tabla 122. Estadísticos de contraste a Coeficiente de concordancia de Kendall

N	56
W de Kendall(a)	0,240
Chi-cuadrado	120,792
Gl	9
Sig. asintót.	

6. La Ayuda al desarrollo mapuche.

Respecto a qué sectores pueden contribuir más a ayudar a los mapuche, en todos los grupos la respuesta mayoritaria es que son los mismos mapuche. Los porcentajes de esta opción por grupos de identidad descienden según el menor grado de identidad establecida, hasta el grupo No mapuche, con poco más de la mitad de sus efectivos optando por tal respuesta.

El gobierno es la segunda opción más preferida, la mitad del grupo Mapuche la marcó, así como alrededor del 40% de los grupos Otros y No mapuche. El grupo Muy mapuche la marcó sólo por un 36,4% de sus efectivos. La opción de los privados fue la menos marcada, y el porcentaje es muy similar entre el grupo Muy mapuche y el grupo No mapuche (21,7% y 18,2%, aunque se trata de cinco y dos casos).

En general se puede inferir que todos los sujetos estiman que en primer lugar los mapuche y bastante secundariamente el gobierno son los dos principales actores que pueden contribuir a mejorar la situación mapuche. Esta respuesta puede reflejar la desconfianza en el aparato del Estado, y en instituciones públicas, así como en las universidades. Asimismo se constata que casi no existe confianza en que el sector privado pueda contribuir al pueblo mapuche..

Tabla 123. Grupos de identidad y quienes pueden mejor ayudar al desarrollo mapuche.

	Los mismos mapuche	El gobierno	Las universidades	Los privados	Son otros	Total
Muy mapuche	10	4	3	2		11
% fila	90,9	36,4	27,3	18,2		100
% col.	27,8	18,2	25	20		20,4
Mapuche	7	5	2	1		10
% fila	70	50	20	10		100
% col.	19,4	22,7	16,7	10		18,5
Otros	7	4	2	2		10
% fila	70	40	20	20		100
% col.	19,4	18,2	16,7	20		18,5
No mapuche	12	9	5	5	1	23
% fila	52,2	39,1	21,7	21,7	4,3	100
% col.	33,3	40,9	41,7	50	100	42,6
Total	36	22	12	10	1	54
% fila	66,7	40,7	22,2	18,5	1,9	100
% col.	100	100	100	100	100	100

7. Grupos de Identidad establecida y representación mapuche en el Sistema político-administrativo.

La consulta hacía referencia a si los mapuche deberían tener representantes directos en organismos administrativos y de poder del Estado, desde niveles nacionales a regionales y locales. La opción de participación en las Universidades se incluye como variable suplementaria, para tener información de sectores mapuche cuasi-profesionales acerca de si el grupo étnico debería participar en el tipo de instituciones formadoras de profesionales en el país.

Por grupo de identidad los resultados son: (considerar que hay 49 casos válidos y que se trata de una variable dicotómica).

Grupo Muy mapuche:

- el 100% opina que se debe tener representantes en la Municipalidades y el gobierno regional.
- el 78% opina que se debe tenerlos en los Ministerios
- el 67% opina que se debe tener en las instituciones públicas, el poder legislativo y las Universidades.
- El Ejecutivo y todas son las opciones menos marcadas.

Grupo Mapuche:

- el 90% opina que se debe tener representantes en el gobierno regional.
- el 70% opina que se debe tenerlos en las Municipalidades, Universidades y poder legislativo.
- el 60% opina que se debe tenerlos en los demás opciones.

Grupo Otros

- el 90% opina que se debe tener representantes en el poder legislativo.
- el 80% opina que se debe tener en el gobierno Regional, instituciones públicas, ejecutivo y ministerios.
- el 70% opina que se debe tenerlos en las demás opciones.

Grupo No mapuche

- el 80% opina que se debe tenerlos en las Municipalidades.
- el 70% opina que se debe tener representantes en el poder legislativo.

- el 65% opina que se debe tenerlos en el gobierno regional y las instituciones públicas.
- el 50% opina que se debe tenerlos en Ministerios y Universidades.
- el 40% opina que se debe tenerlos en el Ejecutivo
- sólo un 25% marcó la opción todas.

Tabla 124. Tabla Grupos de Identidad y representación mapuche en Poderes e instituciones representantes

	Municipalidades	Gob. regional	Inst. publicas	Ejecutivo	Legislativo	Ministerios	Universidades	todas	Total
Muy mapuche	9	9	6	5	6	7	6	4	9
% fila	100	100	66,7	55,6	66,7	77,8	66,7	44,4	100
% col.	23,1	23,1	18,2	18,5	16,7	22,6	20	18,2	18,4
Mapuche	7	9	6	6	7	6	7	6	10
% fila	70	90	60	60	70	60	70	60	100
% col.	17,9	23,1	18,2	22,2	19,4	19,4	23,3	27,3	20,4
Otros	7	8	8	8	9	8	7	7	10
% fila	70	80	80	80	90	80	70	70	100
% col.	17,9	20,5	24,2	29,6	25	25,8	23,3	31,8	20,4
No mapuche	16	13	13	8	14	10	10	5	20
% fila	80	65	65	40	70	50	50	25	100
% col.	41	33,3	39,4	29,6	38,9	32,3	33,3	22,7	40,8
Total	39	39	33	27	36	31	30	22	49
% fila	79,6	79,6	67,3	55,1	73,5	63,3	61,2	44,9	100
% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Puede concluirse que los grupos más mapuche son los que más distribuyen sus respuestas en el poder local; sin embargo las diferencias entre grupos, a este respecto, no son considerables. Por otra parte, la opción de participación en el poder legislativo es la segunda en dos grupos, y es la primera en Otros. Por último para el grupo Mapuche la participación en las Universidades tiene mayor relevancia que para otros grupos.

Si examinamos los porcentajes en las columnas vemos lo que serían los pesos de cada categoría de identidad en las categorías de respuesta (estos datos indican si las distribuciones normales que se esperan de acuerdo a la masa de una variable se distribuyen así en las categorías, en este caso de las columnas de respuesta).

Así, Muy mapuche tiene más peso que el equivalente a su masa en Municipalidades, Gobierno regional y Ministerios; el grupo Mapuche en Todas, Universidades, Gobierno Regional, Ejecutivo, y menos en Municipalidades, el grupo Otro en todas y luego en Ejecutivo, Ministerios y Legislativo. Tiene pesos inferiores a su masa sólo en Municipalidades y Gobierno regional. El grupo No mapuche sólo tiene un peso levemente mayor a su masa en la variable Municipalidades.

Tabla 125. Grupos de Identidad y representantes mapuche en... (frecuencias de columnas).

Representantes		Municipalidades	Gob. regional.	Inst. públicas	Ejecutivo	Legislativo	Ministerios	Universidades	todas	Total
Muy mapuche	% col.	23,1	23,1	18,2	18,5	16,7	22,6	20	18,2	18,4
Mapuche	% col.	17,9	23,1	18,2	22,2	19,4	19,4	23,3	27,3	20,4
Otros	% col.	17,9	20,5	24,2	29,6	25	25,8	23,3	31,8	20,4
No mapuche	% col.	41	33,3	39,4	29,6	38,9	32,3	33,3	22,7	40,8

8. Grupos de identidad establecida y Alcaldes en comunas con más población mapuche.

A la consulta de si en comunas con más población mapuche el alcalde debería ser mapuche, la tabla siguiente indica que salvo el grupo No mapuche y Otros, que privilegian la opción de que ello no importa, los grupos con más identidad responden mayoritariamente que el alcalde debiera ser mapuche. Por tanto, hallamos una correlación positiva entre los dos mayores niveles de identidad mapuche y la respuesta que el alcalde debe ser mapuche, también una mayor correlación entre la opción que no importa si es mapuche y los grupos con menor y sin identidad mapuche.

Tabla 126. Grupos de Identidad y el Alcalde en comunas con más población mapuche debiera ser mapuche.

	Mapuche	No debiera	No importa	No deseo opinar	Total
Muy mapuche	8		3		11
% fila	72,7		27,3		100
% col.	33,3		10,7		19,6
% total	14,3		5,4		19,6
Mapuche	8		3		11
% fila	72,7		27,3		100
% col.	33,3		10,7		19,6
% total	14,3		5,4		19,6
Otros	3		6	1	10
% fila	30		60	10	100
% col.	12,5		21,4	33,3	17,9
% total	5,4		10,7	1,8	17,9
No mapuche	5	1	16	2	24
% fila	20,8	4,2	66,7	8,3	100
% col.	20,8	100	57,1	66,7	42,9
% total	8,9	1,8	28,6	3,6	42,9
Total	24	1	28	3	56
% fila	42,9	1,8	50	5,4	100
% col.	100	100	100	100	100

Tabla 127. Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,457	0,097
N de casos válidos		56	0,067

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Dada la clara correlación entre variables filas y columnas, existe una dimensión que da cuenta de toda la inercia, por tanto no existe un plot que grafique las relaciones entre grupos y variables

9. Grupos de Identidad y estilos de economía y Desarrollo mapuche.

Se hizo un cruce de la identidad establecida con las respuestas a cómo cree que debe ser el desarrollo mapuche, igual o diferente al desarrollo nacional, y con las respuestas a cómo cree que es la economía mapuche, igual o no a la chilena.

El 90% de los Muy mapuche cree que la economía mapuche no es como la chilena, de ellos el 89% cree que el desarrollo mapuche debe ser diferente al nacional, y el 11% (un caso) cree que el desarrollo mapuche debe ser similar al nacional. Un caso (11,1%) cree que la economía chilena será como la chilena, pero cree que el desarrollo debe ser diferente. En general un 90% creen que el desarrollo mapuche debe ser diferente al nacional, un 10% que debe ser similar.

Casi el 91% de los Mapuche (10 casos) creen que la economía mapuche es diferente a la chilena, de ellos el 70% estima que el desarrollo mapuche debe ser también diferente, (un 20% dice no saber), y un 10% que debe ser similar. Un 9,1% (un caso) opina que la economía mapuche será como la chilena, y que su desarrollo debe ser similar al nacional. En general un 64% cree que el desarrollo mapuche debe ser diferente al nacional, un 18,2% que debe ser similar, y un porcentaje igual no sabe.

En Otros, un 67% creen que la economía mapuche es diferente a la chilena, de ellos un tercio (2 casos) cree que el desarrollo debe ser diferente al nacional, y la mitad que debe ser similar. El 22% (dos casos) creen que la economía mapuche es similar a la chilena, de ellos uno cree también lo debe ser el desarrollo, el otro caso no sabe. Por último, un caso opina que la economía mapuche será como la chilena, pero cree que el desarrollo no lo debe ser. En general un 33,3% cree que el desarrollo debe ser diferente al nacional, y un 44,4% que debe ser similar. Un 22% no sabe.

Por último, en el grupo No mapuche, el 79,2% opina que la economía mapuche es diferente a la chilena, de ellos un 36,8% (7 casos) opina que el desarrollo debe ser diferente al nacional, y casi el 58% opina que el desarrollo debe ser igual. Además, un 12,5% (3 casos) opina que la economía mapuche es igual a la chilena, de ellos uno cree que el desarrollo debe ser diferente al nacional y

otro que debe ser igual (el otro no sabe). Por último, un 8,3% (2 casos) opina que la economía mapuche será igual a la chilena, y ambos opinan que el desarrollo también debe serlo. En general, un 33,3% opina que el desarrollo mapuche debe ser diferente al nacional, un 58,3% que debe ser similar, y un 8,3% no sabe.

La mayor identidad se correlaciona con creer que el desarrollo debe ser diferente. También que la economía mapuche es no similar a la chilena tiene porcentajes más altos en Muy mapuche y Mapuche, pero luego en No mapuche. Además, sólo los No mapuche opinan por mayoría que el desarrollo mapuche debe ser como el nacional. Por último, los Muy mapuche y mapuche estarían mucho menos de acuerdo con el estilo de desarrollo nacional para la sociedad mapuche, una respuesta en que el criterio cultural provee el marco de decisión.

Tabla 128. Grupos de Identidad y respuestas cruzadas a La economía mapuche es...y el Desarrollo mapuche debe ser....

Identidad	El desarrollo mapuche debe ser	La Economía mapuche es			Total	
		No es como la chilena	Igual a la chilena	Será como la chilena		
Muy mapuche	Dif. al nacional		8		1	9
		% fila	88,9		11,1	100
		% col.	88,9		100	90
	Similar al nacional	% total	80		10	90
			1			1
		% fila	100			100
	Total	% col.	11,1			10
		% total	10			10
			9		1	10
	Mapuche	% fila	90		10	100
		% col.	100		100	100
			7			7
Mapuche	Dif. al nacional	% fila	100			100
		% col.	70			63,6
		% total	63,6			63,6
	Similar al nacional		1		1	2
		% fila	50		50	100
		% col.	10		100	18,2
	No sabe	% total	9,1		9,1	18,2
			2			2
		% fila	100			100
	Total	% col.	20			18,2
		% total	18,2			18,2
			10		1	11
Otros	Dif al nacional	% fila	90,9		9,1	100
		% col.	100		100	100
		% total	22,2		11,1	33,3
	Similar al nacional		3	1		4
		% fila	75	25		100
		% col.	50	50		44,4
	No sabe	% total	33,3	11,1		44,4
			1	1		2
		% fila	50	50		100
	Total	% col.	16,7	50		22,2
		% total	11,1	11,1		22,2
			6	2	1	9
	% fila	66,7	22,2	11,1	100	

No mapuche	Dif al nacional	% col.	100	100	100	100
		% fila	7	1		8
		% col.	87,5	12,5		100
	Similar al nacional	% col.	36,8	33,3		33,3
		% total	29,2	4,2		33,3
		% fila	11	1	2	14
No sabe		% fila	78,6	7,1	14,3	100
		% col.	57,9	33,3	100	58,3
		% total	45,8	4,2	8,3	58,3
		% fila	1	1		2
		% col.	50	50		100
		% col.	5,3	33,3		8,3
		% total	4,2	4,2		8,3
		Total	19	3	2	24
		% fila	79,2	12,5	8,3	100
		% col.	100	100	100	100

Tabla 129. Medidas simétricas

Nominal por nominal	Coefficiente de contingencia	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
		0,425	0,059	0,055
N de casos válidos		55		

a. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

10. Grupo de identidad y como debe ser la economía mapuche.

Por grupo de identidad, en el grupo Muy mapuche un 72,7% (ocho casos) cree que la economía mapuche debe ser diferente a la chilena. Un caso (9,1%) cree que la economía mapuche debe ser igual a la chilena, uno (9,1%) no sabe. En el grupo Mapuche, casi la mitad (45,5%) (5 casos) cree que debe ser diferente a la chilena. Poco más de un tercio (36,4%, cuatro casos) cree que debe ser igual a la chilena. Un encuestado (18,2%) no sabe. En Otros, el 50% (cinco casos), opina que debe ser diferente a la chilena. Un 30% opina que debe ser igual y dos casos (22,2%) no saben. En el grupo No mapuche, un tercio (ocho casos) opina que debe ser diferente a la chilena, el 41,7% (diez casos) que debe ser igual. Un 8,3% no sabe.

Por lo tanto hallamos que el grupo No mapuche es el que más estima que la economía debe ser igual, existiendo además una relación entre mayores niveles de identidad y creencia de que la economía mapuche debe ser diferente a la chilena.

Tabla 130. Grupos de Identidad y la economía mapuche debe ser...

	Diferente a la chilena	Igual a la chilena	No sabe	No desea responder
Muy mapuche	8	1	1	11
% fila	72,7	9,1	9,1	100
% col.	30,8	5,6	12,5	19,6
% total	14,3	1,8	1,8	19,6
Mapuche	5	4	1	11
% fila	45,5	36,4	9,1	100
% col.	19,2	22,2	12,5	19,6
% total	8,9	7,1	1,8	19,6
Otros	5	3	2	10

	% fila	50	30	20		100
	% col.	19,2	16,7	25		17,9
	% total	8,9	5,4	3,6		17,9
No Mapuche		8	10	4	2	24
	% fila	33,3	41,7	16,7	8,3	100
	% col.	30,8	55,6	50	50	42,9
	% total	14,3	17,9	7,1	3,6	42,9
	Total	26	18	8	4	56
	% fila	46,4	32,1	14,3	7,1	100
	% col.	100	100	100	100	100
	% total	46,4	32,1	14,3	7,1	100

11. Grupos de Identidad y visión del aporte de más técnicos y profesionales mapuche.

Al respecto se cruzó la opinión de si con más técnicos y profesionales se superaría la pobreza mapuche, con la opinión de si con ellos se podría mejorar la situación de los mapuche, por grupos de identidad

El 100% del grupo Muy mapuche cree que sí los mapuche estarían mejor, pero sólo el 56% cree que con ello se superaría la pobreza mapuche.

En el grupo Mapuche el 60% está de acuerdo en que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia, y el 67% de éstos cree que con ello se superaría la pobreza mapuche. Por tanto, un 40% está en desacuerdo con que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia, y todos ellos están, en consecuencia, también en desacuerdo que con ello se superaría la pobreza mapuche.

En Otros el 90% está de acuerdo en que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia, y el 100% de ellos cree que con ello se superaría la pobreza mapuche. Por otra parte un 10% está en desacuerdo con que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia, y todos ellos están, en consecuencia, también en desacuerdo que con ello se superaría la pobreza mapuche.

En el grupo No mapuche el 91,7% está de acuerdo en que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia, y el 86,4% de ellos cree que sí con ello se podría superar la pobreza mapuche. En cambio un 8,3% no está de acuerdo en que mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales de la etnia ni que con ello se superaría la pobreza mapuche. En general un 79,2% estima que con dichos técnicos y profesionales se superaría la pobreza, un 20,8% no lo cree.

Por tanto, los dos grupos más mapuche son quienes menos creen que con más técnicos y profesionales mapuche se superaría la pobreza. Por otra parte el grupo Mapuche es el que menos cree que con más técnicos y profesionales mapuche los mapuche estarían mejor. Respecto a esta categoría de respuesta los grupos Muy mapuche y No mapuche presentan los porcentajes de acuerdo más similares.

Tabla 131. Grupos de Identidad y respuestas cruzadas respecto a técnicos y profesionales mapuche

Con más técnicos y profesionales mapuche se superaría la pobreza.			Mapuche estarían mejor con más técnicos y profesionales mapuche.		Total
			De acuerdo	En desacuerdo	
Muy mapuche	De acuerdo		5		5
		% fila	100		100
		% col.	55,6		55,6
	En desacuerdo		4		4
		% fila	100		100
		% col.	44,4		44,4
	Total		9		9
		% total	100		100
			4		4
Mapuche	De acuerdo		40		40
		% fila	100		100
		% col.	66,7		40
	En desacuerdo		2	4	6
		% fila	33,3	66,7	100
		% col.	33,3	100	60
	Total		20	40	60
		% total	6	4	10
			60	40	100
Otros	De acuerdo		100		100
		% fila	100		90
		% col.	90		90
	En desacuerdo		1	100	100
		% fila		100	10
		% col.		100	10
	Total		9	1	10
		% total	90	10	100
			100	100	100
No mapuche	De acuerdo		90		90
		% fila	100		100
		% col.	90		10
	19		19		

	% fila	100		100
	% col.	86,4		79,2
	% total	79,2		79,2
En desacuerdo		3	2	5
	% fila	60	40	100
	% col.	13,6	100	20,8
	% total	12,5	8,3	20,8
Total		22	2	24
	% fila	91,7	8,3	100
	% col.	100	100	100

El test nominal por nominal para las variables Grupos de Identidad y se superaría la pobreza dio un valor estadísticamente significativo al nivel de 0,05.

Tabla 132. nominal por nominal

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	0,362	0,046	0,043
N de casos válidos	53		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

El test nominal por nominal para las variables Grupos de Identidad y con más técnicos mejoraría la situación mapuches dio un valor estadísticamente significativo al nivel de 0,05.

Tabla 133. Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	0,343	0,065	0,061
N de casos válidos	54		

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

12. Grupos de Identidad establecida y existencia de los mapuche en la IX región.

En cuanto a que la IX región podría estar mejor si no existiera la población mapuche, cuestión que sectores económicos, políticos y profesionales han esgrimido en la región, sólo en el grupo No mapuche hubo un caso de acuerdo. En los otros grupos el desacuerdo fue de un 100%.

Tabla 134. Novena Región estaría mejor sin población mapuche

Novena Región y población mapuche				
	De acuerdo	En desacuerdo	No desea opinar	Total
Muy mapuche		11		11
	% fila	100		100
	% col.	21,2		20
	% total	20		20
Mapuche		10		10
	% fila	100		100
	% col.	19,2		18,2%
	% total	18,2		18,2
Otros		10		10
	% fila	100		100
	% col.	19,2		18,2
	% total	18,2		18,2
No mapuche	1	21	2	24

% fila	4,2	87,5	8,3	100
% col.	100	40,4	100	43,6
% total	1,8	38,2	3,6	43,6
Total	1	52	2	55
% fila	1,8	94,5	3,6	100
% col.	100	100	100	100

13. Grupos de Identidad y pobreza regional.

Una consulta relacionada con la anterior era la relativa a si la población mapuche es la responsable de la pobreza regional, cuestión que se ha insinuado también públicamente por parte de personeros y organismos privados y públicos. La afirmación en la encuesta era “La población mapuche no es responsable de la pobreza regional”, solicitándose el acuerdo o desacuerdo con ella.

Al respecto, tres cuartas partes de los encuestados estuvieron de acuerdo con la aseveración (75%) y una octava parte estuvo en desacuerdo. Por grupos de identidad, están en acuerdo el 91% de los Muy mapuche y Mapuche, el 80% de Otros, y el 58% del grupo No mapuche. Es decir, hay una correlación positiva entre más grado de identidad mapuche y mayor rechazo a la idea que la población mapuche es responsable de la pobreza en la región. Respecto al otro componente de la variable, el desacuerdo, también se da dicha relación aunque no tan fuerte: los dos primeros niveles de identidad tienen un porcentaje de 91,1%, Otros tiene un 20%, pero No mapuche tiene un 12,5, por lo tanto los mayores niveles de identidad tienen menos porcentaje de acuerdo con que los mapuches sí son responsables, pero en el grupo de menos identidad los No mapuche están menos de acuerdo con tal opinión que los Otros. Probablemente en esta situación porcentual influye el pequeño tamaño de Otros, comparado con el No mapuche (10 y 24 alumnos).

Tabla 135. Población mapuche no es responsable de pobreza regional

Población mapuche no es responsable de pobreza regional					
Identidad.		De acuerdo	En desacuerdo	No desea responder	Total
Muy mapuche		10	1		11
	% fila	90,9	9,1		100
	% col.	23,8	14,3		19,6
	% total	17,9	1,8		19,6
Mapuche		10	1		11
	% fila	90,9	9,1		100
	% col.	23,8	14,3		19,6
	% total	17,9	1,8		19,6
Otros		8	2		10
	% fila	80	20		100
	% col.	19	28,6		17,9
	% total	14,3	3,6		17,9
No mapuche		14	3	7	24
	% fila	58,3	12,5	29,2	100

% col.	33,3	42,9	100	42,9
% total	25	5,4	12,5	42,9
Total	42	7	7	56
% fila	75	12,5	12,5	100
% col.	100	100	100	100
% total	75	12,5	12,5	100

Tabla 136. Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,415	0,070
N de casos válidos	56		0,061

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

14. Identidad establecida y Percepción de la administración de justicia.

El estudio contempló dos variables de consulta en torno a la acción de dos órganos del Estado, que de hecho habían asumido un protagonismo mayor respecto a los mapuche en la época de la investigación. Ellos son la administración de justicia y la acción de las FFAA.

Consideramos más ilustrativo y decidora la observación de los perfiles de puntos fila y columna, obtenidos mediante análisis de correspondencias (se excluyen las respuestas de no saber).

Tabla 137. Grupos de Identidad y opinión sobre actuación de la Justicia.

La administración de justicia actúa					
Identidad	Siempre contra los mapuche.	Siempre contra. los pobres	Actúa correctamente.	No se	Total
Muy mapuche	5	2	1		8
% fila	62,5	25	12,5		100
% col.	62,5	8	25		15,7
% total	9,8	3,9	2		15,7
Mapuche	3	5	1	1	10
% fila	30	50	10	10	100
% col.	37,5	20	25	7,1	19,6
% total	5,9	9,8	2	2	19,6
Otros		7		2	9
% fila		77,8		22,2	100
% col.		28		14,3	17,6
% total		13,7		3,9	17,6
No mapuche		11	2	11	24
% fila		45,8	8,3	45,8	100
% col.		44	50	78,6	47,1
% total		21,6	3,9	21,6	47,1
Total	8	25	4	14	51
% fila	15,7	49	7,8	27,5	100
% col.	100	100	100	100	100
% total	15,7	49	7,8	27,5	100

Tabla 138. Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada	Sig. exacta
Nominal por nominal	Coficiente de contingencia	0,592	0,001
N de casos válidos	51		0,001

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Vemos que el 62,5% de los Muy mapuche piensa que la justicia actúa siempre contra los mapuche, y sólo una cuarta parte cree que contra los pobres. Sólo uno de cada ocho cree que la justicia procede correctamente. Además casi un tercio de los Mapuche cree que la justicia actúa siempre contra los mapuche, pero la mitad cree que actúa siempre contra los pobres. Uno de cada diez cree que la justicia procede correctamente. En el grupo Otros quienes contestan (78%) creen que la justicia actúa siempre contra los pobres. Del los No mapuche, un 45% de quienes contestan, cree que la justicia actúa siempre contra los pobres. Uno de cada seis creen que actúa correctamente, y ninguno cree que actúa contra los mapuche. El grupo tuvo más de un 45% respuestas “no se”.

Por tanto, hallamos una correlación positiva entre estimar que la justicia actúa especialmente contra los mapuche y los mayores niveles de identidad cultural.

En los perfiles columna vemos que el grupo Muy mapuche tiene mucho más peso en la categoría contra los mapuche, con un 62,5% de las respuestas en la columna, (equivalente a más de tres veces su masa), seguido por el grupo Mapuche, (con un 37,5%), y también sobre su masa. Otros y No mapuche tienen cero peso en dicha categoría de respuesta, en cambio Otros tiene pesos altamente significativos en la columna “contra los pobres”, indicando que el total del grupo se volcó a dicha respuesta.

El grupo No mapuche tiene el mayor peso en la categoría procede correctamente, con la mitad de la categoría, (seguido por Mapuche y Muy mapuche, cada uno con un cuarto de la categoría). También el grupo No mapuche tiene el mayor peso en la categoría contra los pobres, superando su propia masa, seguido por Otros, también con una distribución superior a su masa.

Tabla 139. Perfiles de columna

La administración de justicia				
Identidad	Actúa siempre contra los mapuche	Actúa siempre contra los pobres	Actúa correctamente	Masa
Muy mapuche	0,625	0,080	0,250	0,216
Mapuche	0,375	0,200	0,250	0,243
Otros		0,280		0,189
No mapuche		0,440	0,500	0,351
Margen activo	1	1	1	

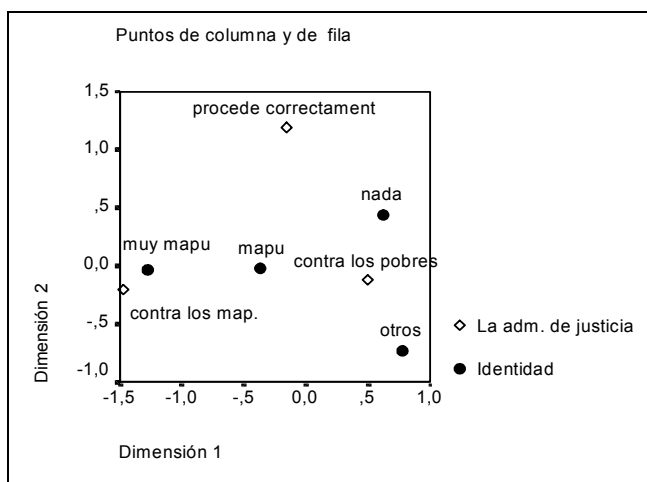
Por tanto, los grupos de identidad mapuche aparecen separados en dos grupos respecto a esta variable: los que opinan que la justicia actúa en contra de los mapuche, (los mapuche en los dos primeros niveles de identidad) vs. los que creen que es contra los pobres (los dos niveles

últimos: con menos y nada de identidad). Ver plot de puntos fila-columna, primera dimensión, el eje de más a menos mapuche, y segunda dimensión, eje de “correcto”.

Este hecho puede ser significativo, pero no tenemos elementos para interpretarlo ahora, en el sentido de que se ha planteado que un mayor grado de identidad cultural puede estar negativamente correlacionado con el sentido de pertenencia de los grupos étnicos a los sectores pobres de la sociedad, y por ello mismo tendrían menos visibilidad de las condiciones sociales comunes de vida.

El plot de correspondencias ilustra las aseveraciones de relaciones anteriores. Nada (ligado más a actuar contra los pobres y otros aparecen en oposición a Muy mapuche (ligado a actuar contra los mapuche) y con Mapuche en una posición intermedia, en una dimensión. En la segunda dimensión se oponen proceder correctamente con el grupo Otros, que no marca dicha opción.

Gráfico 6. Plot de correspondencias.

15. Identidad establecida y Percepción de la acción de las FFAA y de Orden.

En esta consulta hubo mayor número de alternativas de respuesta, distinguiendo mapuche de no mapuche, mapuche vs pobres, y urbanos vs rurales.

Vemos que casi la mitad (44,4%) de los Muy mapuche piensan que las FFAA y de Orden actúan duramente contra los mapuche rurales, y sólo un tercio cree que contra toda persona. Poco más de uno de cada diez piensa que actúan así contra los mapuche en general y contra los mapuche y los pobres a la vez.

Un tercio de los Mapuche también creen que las FFAA y de Orden actúan duramente contra los mapuche rurales, y otro tercio opina que contra toda persona. Poco más de uno de cada diez marcó que actúan así contra los mapuche urbanos, contra los pobres urbanos y contra los mapuche y pobres a la vez.

En Otros, dos tercios (67%) opinaron que actúan duramente contra toda persona. Uno de cada nueve (11,1%) marcó que actúan así contra los mapuche rurales, y contra los pobres rurales.

En el grupo No mapuche un 25% cree que las FFAA y de Orden actúan duramente contra toda persona (otro 25% no respondió). Un 12,5% marcó que actúan así contra los pobres urbanos y que no actúan duramente.

Por tanto, hallamos una correlación positiva entre estimar que las FFAA y de Orden actúan especialmente contra los mapuche rurales y los mayores niveles de ser mapuche. Además, sólo miembros del grupo No mapuche marcaron la opción de que no actúan duramente, así como la opción de que exclusivamente actúan así contra los pobres.

Tabla 140. Grupos de Identidad y percepción del actuar de las FFAA y de Orden.

Las FFAA y de orden actúan más duramente contra:		Los mapuche Urbanos	Los mapuche rurales	Los pobres urb.	Los pobres rur.	Ante toda persona	no actúan duramente	No desea responder	Los mapuche	Los pobres Mapuche y pobres	Total
Muy mapuche		4			3				1	1	9
	% fila	44,4			33,3				11,1	11,1	100
	% col.	40			16,7				33,3	100	17,6
	% total	7,8			5,9				2	2	17,6
Mapuche		1	3	1	3				1		9
	% fila	11,1	33,3	11,1	33,3				11,1		100
	% col.	50	30	25	16,7				33,3		17,6
	% total	2	5,9%	2	5,9				2		17,6
Otros		1			1	6		1			9
	% fila	11,1			11,1	66,7		11,1			100
	% col.	10			100	33,3		14,3			17,6

No mapuche	% total	1	2	3	2	11,8	2	2	17,6			
	% fila	4,2	8,3	12,5	25	12,5	25	4,2	8,3			
	% col.	50	20	75	33,3	100	85,7	33,3	100			
	% total	2	3,9	5,9	11,8	5,9	11,8	2	3,9			
Total		2	10	4	1	18	3	7	3	2	1	51
	% fila	3,9	19,6	7,8	2	35,3	5,9	13,7	5,9	3,9	2	100
	% col.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

En perfiles fila se observa que en términos de masa respecto a las respuestas, la mayor corresponde a la respuesta “ante toda persona”, con casi el 41% del total, y en ella el mayor peso es del grupo Otros.

Tabla 141. Perfiles de fila

	los map. urb.	map. rurales	pobres urb.	los pobres ru ante toda persona	no actúan duramente	los mapuche	los pobres	map. y pobres	Margen activo
Muy mapuche	0,444			0,333		0,111		0,111	1
Mapuche	0,111	0,333	0,111	0,333		0,111			1
Otros		0,125		0,125	0,750				1
No mapuche	0,056	0,111	0,167	0,333	0,167	0,056	0,111		1
Masa	0,045	0,227	0,091	0,023	0,409	0,068	0,045	0,023	

En los perfiles columna vemos que el grupo Muy mapuche tiene el mayor peso en la columna contra mapuche y pobres, (el único en la columna, y equivalente a casi cinco veces su masa) y luego en la columna los mapuche rurales, con una contribución de un 40% (mayor a su masa); y luego, con un tercio, en la opción contra los mapuche, (también con un peso mayor a su masa).

El grupo Mapuche tiene el mayor peso en la categoría contra los mapuche urbanos, un equivalente al 50% de la columna; (más del doble de su masa) y luego, con un tercio, en la opción contra los mapuche, (también con un peso mayor a su masa).

Otros tiene el mayor peso en la categoría contra los pobres rurales, donde aporta todo el peso del margen (indica que ninguna otra identidad marcó opciones en esta categoría) y con un peso superior más de cinco veces a su masa.); y luego, con un tercio del margen, en la opción ante toda persona (también con un peso mayor a su masa).

El grupo No mapuche tiene más peso -y el único existente-, en las columnas “no actúan duramente”, y contra los pobres También el grupo No mapuche tiene su siguiente peso mayor en la categoría/columna contra los pobres urbanos, -por sobre su masa- y junto al peso del grupo Mapuche). Además comparte el mismo peso mayor de Otros en la columna ante toda persona, y de Mapuche y Muy mapuche en la columna contra los mapuche.

De acuerdo a ello, el grupo No mapuche es similar al grupo Otros, en la categoría ante toda persona y a los dos grupos de más identidad mapuche en la categoría contra los mapuche. Por tanto, respecto a estas respuestas no habría relación con niveles de identidad.

Los grupos con más identidad se relacionan menos con la respuesta de que las FFAA y de Orden actúan duramente ante toda persona, que los grupos menos mapuche. En cambio se relacionan más con la respuesta respecto al actuar contra mapuche rurales. Además, el análisis combinado de filas-columna indica que el grupo No mapuche y Otros son los de mayores pesos en la consideración de que el actuar duramente de las FFAA y de Orden se dirige contra los pobres en general, y a los pobres urbanos y rurales. Se constata entonces, como en la variable anterior relativa a la justicia, que los grupos menos mapuche tienen un tipo de respuesta menos étnicamente restringida y abierta a una perspectiva más social. Los grupos mapuche tendrían una perspectiva más exclusivamente étnico-cultural.

Tabla 142. Perfiles de columna - Las FFAA y de Orden actúan duramente contra:

IDENTIDAD	Los mapuche urbanos	Mapuche rurales	Pobres urbanos	Los pobres rurales	Ante toda persona	No actúan duramente	Los mapuche	Los pobres	Mapuche y pobres	Masa
Muy mapuche		0,400			0,167		0,333		1	0,205
Mapuche	0,500	0,300	0,250		0,167		0,333			0,205
Otros		0,100		1	0,333					0,182
No mapuche	0,500	0,200	0,750		0,333	1	0,333	1		0,409
Margen activo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

16. Grupos de identidad establecida y expectativas de servicio profesional futuro.

La encuesta consultaba respecto a qué sectores sociales y/o étnicos esperaban los alumnos contribuir más con su futura profesión. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. De ella se ha eliminado las variables: “a los chilenos”, y “a los mapuche urbanos”, pues nadie propuso dichas opciones como exclusivas. Por lo tanto, e independientemente de la identidad, la categoría genérica de chilenos no suscita interés desde el punto de vista de la futura profesión. Elo puede significar que ningún grupo concibe el servicio de su profesión en términos de una dicotomía étnica “mapuche vs. chilenos” (cuestión que sería esperable o en grupos con más identidad, en particular si se consideran las respuestas de tales grupos a la situación actual mapuche y a los problemas tanto del sector rural como urbano, o porque tal dicotomía no tiene sentido para ningún grupo respecto de su desempeño futuro). La tabla muestra que en cambio sí existe voluntad de apoyar a sectores específicos, que pueden contener chilenos y mapuche. La tabla indica que el apoyo a chilenos y

mapuche a la vez, luego la opción de no apoyo a ningún sector en especial, y enseguida el apoyo a los mapuche en general tienen las mayores frecuencias.

Tabla 143. Grupos de identidad y con su profesión espera apoyar a....

Identidad	Mapuche en general	Mapuche rurales	A los pobres.	A chilenos y mapuche.	A ningún sector en especial	Total
Muy mapuche	5		1	4	1	11
% fila	45,5		9,1	36,4	9,1	100
% col.	50		12,5	23,5	6,3	20,4
% total	9,3		1,9	7,4	1,9	20,4
Mapuche	3	1		4	2	10
% fila	30	10		40	20	100
% col.	30	33,3		23,5	12,5	18,5
% total	5,6	1,9		7,4	3,7	18,5
Otros	1	2		2	4	9
% fila	11,1	22,2		22,2	44,4	100
% col.	10	66,7		11,8	25	16,7
% total	1,9	3,7		3,7	7,4	16,7
No mapuche	1		7	7	9	24
% fila	4,2		29,2	29,2	37,5	100
% col.	10		87,5	41,2	56,3	44,4
% total	1,9		13	13	16,7	44,4
Total	10	3	8	17	16	54
% fila	18,5	5,6	14,8	31,5	29,6	100
% col.	100	100	100	100	100	100

El test nominal por nominal fue estadísticamente significativo a un nivel de 0,05.

Tabla 144.

		Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal	Coefficiente de contingencia	0,561	0,016
N de casos válidos		54	

Asumiendo la hipótesis alternativa.. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Por grupos de identidad hallamos en los perfiles fila que:

Casi la mitad (45,5%) de los Muy mapuche piensan que apoyarán a los mapuche en general, y poco más de un tercio indica que a chilenos y mapuche. Ningún alumno marcó la opción de mapuche rurales.

Vemos que dos de cada cinco sujetos del grupo Mapuche (40%) marcaron a chilenos y mapuche, y casi un tercio a mapuche en general. Un quinto del grupo indicó que a ningún sector en especial. Nadie marcó "a los pobres".

Casi la mitad de Otros (44,4%) indicó que a ningún sector en especial, y poco más de un quinto a los mapuche rurales y a los chilenos y mapuche a la vez. Ningún sujeto marcó a los pobres.

Poco más de un tercio del grupo No mapuche, indicó que a ningún sector en especial. Casi un tercio marcó a chilenos y mapuche, y a los pobres, y menos de un 5% indicó a los mapuche en general.

Ningún sujeto marcó la opción de a mapuche rurales.

Por tanto existe:

- una mayor correlación positiva entre apoyo a los mapuche en general, y a chilenos y mapuche a la vez y los dos mayores niveles de identidad cultural.
- una mayor correlación positiva entre apoyo ningún sector en especial, con los dos grupos de identidad menos mapuche.

La relación fila-columna indica que la masa mayor se halla en las columnas a chilenos y mapuche, y a ningún sector en especial, con el 31,5% y el 29,6% de la masa total de respuestas, y luego en mapuche en general, con casi el 20% de la masa.

Los Mapuche rurales son el sector que menos debe esperar ayuda, y llama la atención que un mínimo de estos alumnos (tres, y no del grupo más mapuche), señale que con su profesión espera ayudarlos, sabiéndose que es la población más pobre del país. En resumen, el grupo Muy mapuche preferenciará el apoyo a los mapuche en general, el grupo Mapuche a los mapuche y chilenos, Otros y No mapuche a ningún sector en especial. Además el grupo No mapuche casi no contempla apoyos a la población mapuche.

Tabla 145. Perfiles de fila

Con su profesión espera ayudar a...						
identidad	Mapuche.	Mapuche rurales	A los pobres	A chilenos y mapuche	A ningún sector en especial	Margen activo
Muy mapuche	0,455		0,091	0,364	0,091	1
Mapuche	0,300	0,100		0,400	0,200	1
Otros	0,111	0,222		0,222	0,444	1
No mapuche	0,042		0,292	0,292	0,375	1
Masa	0,185	0,056	0,148	0,315	0,296	

En los perfiles columna vemos que el grupo Muy mapuche tiene el mayor peso en la columna mapuche, con más del doble de su masa (indica el grado de distribución-concentración de la masa de Muy mapuche en columnas-categorías específicas). En dicha columna el grupo conforma la mitad de los activos. Además, el grupo tiene el segundo peso en la columna a los chilenos y mapuche, donde al igual que el grupo Mapuche, conforma casi la cuarta parte de los activos.

El grupo Mapuche tiene el mayor peso en la categoría mapuche rurales (con un tercio de los activos, casi el doble de su masa) y en mapuche en general, donde conforma casi un tercio de los activos.

Otros tiene el mayor peso en la categoría mapuche rurales, donde aporta el peso mayor del margen (con más de tres veces su masa, y doblando el aporte a la misma columna del grupo Mapuche. En la columna a ningún sector en especial el grupo aporta la cuarta parte de los activos, también sobre su masa.

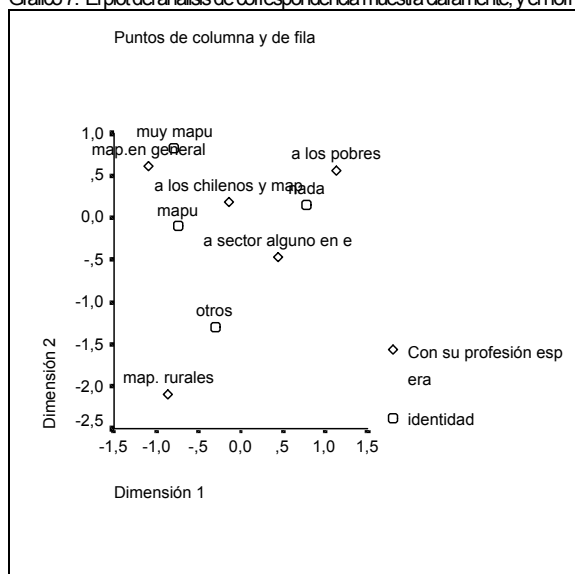
El grupo No mapuche tiene más peso, con casi el doble de su masa, en columna a los pobres, con casi el 90% de los activos, luego en a ningún sector en especial, con un peso mayor a su masa y conformando la mayor cuantía de activos en la columna, más de la mitad. Además, el grupo conforma el mayor peso en la columna a los chilenos y mapuche, -sin embargo bajo su masa- con el 41% de los activos, casi el doble de las categorías Mapuche y Muy mapuche.

Tabla 146. Perfiles de columna

Con su profesión espera						
identidad	Mapuche	Mapuche rurales	A los pobres	A chilenos y mapuche	A ningún sector en especial	Masa
Muy mapuche	0,500		0,125	0,235	0,063	0,204
Mapuche	0,300	0,333		0,235	0,125	0,185
Otros	0,100	0,667		0,118	0,250	0,167
No mapuche	0,100		0,875	0,412	0,563	0,444
Margen activo	1	1	1	1	1	

El test nominal por nominal dio un valor de ,561 para la relación filas-columnas, con una Sig. Aproximada de ,016.

Gráfico 7. El plot del análisis de correspondencia muestra claramente, y en forma resumida las relaciones establecidas.

17. Grupos de Identidad establecida y papel de la CONADI.

En relación a si el papel de la CONADI es positivo o negativo, o es insuficiente respecto a las necesidades de los pueblos indígenas, la opción insuficiente tuvo más peso para los grupos menos mapuche, pero también estos tienden menos a hallarlo negativo. La respuesta de que el papel ha sido negativo se correlaciona positivamente con los grupos de más identidad. Muy mapuche es el único grupo donde nadie indicó que su papel era positivo, más de un tercio indicó que era negativo. Respecto a la respuesta positiva, es mayor entre los Mapuche, y luego en el grupo No mapuche, con el 18,2% y 16,7%, respectivamente.

Tabla 147. Grupos de Identidad y evaluación del papel de CONADI.

El papel de la CONADI es		Positivo	Negativo	Insuficiente	Total
Muy mapuche			4	7	11
	% fila		36,4	63,6	100
	% col.		50	17,1	19,6
	% total		7,1	12,5	19,6
Mapuche		2	2	7	11
	% fila	18,2	18,2	63,6	100
	% col.	28,6	25	17,1	19,6
	% total	3,6	3,6	12,5	19,6
Otros		1	1	8	10
	% fila	10	10	80	100
	% col.	14,3	12,5	19,5	17,9
	% total	1,8	1,8	14,3	17,9
No mapuche		4	1	19	24
	% fila	16,7	4,2	79,2	100
	% col.	57,1	12,5	46,3	42,9
	% total	7,1	1,8	33,9	42,9
	Total	7	8	41	56
	% fila	12,5	14,3	73,2	100
	% col.	100	100	100	100

18. Grupos de Identidad y representación indígena de la CONADI.

Con relación a si la CONADI representa bien a los indígenas en Chile, todos los Muy mapuche que contestaron afirman que no. Lo mismo ocurre respecto a un 87,5% de Otros, un 83,3% del grupo No mapuche, y un 82% del grupo Mapuche. El coeficiente de correlación en respuestas de grupos mapuche vs No mapuche es 0,859.

De las escasas preferencias por la respuesta positiva, el mayor porcentaje ocurre en el grupo Mapuche, con un 18,2% y dos casos, y en el No mapuche, con el 16,7% y cuatro casos.

Tabla 148. Grupos de Identidad y representación indígena de la CONADI.

Representación de la CONADI		No	Sí	Total
Muy mapuche		10		10
	% fila	100		100
	% col.	21,7		18,9
	% total	18,9		18,9
Mapuche		9	2	11
	% fila	81,8	18,2	100
	% col.	19,6	28,6	20,8

Otros	% total	17	3,8	20,8
		7	1	8
	% fila	87,5	12,5	100
No mapuche	% col.	15,2	14,3	15,1
	% total	13,2	1,9	15,1
		20	4	24
	% fila	83,3	16,7	100
	% col.	43,5	57,1	45,3
	% total	37,7	7,5	45,3
Total		46	7	53
	% fila	86,8	13,2	100
	% col.	100	100	100

19. Grupos de identidad, papel de CONADI y apoyo estatal a la CONADI.

La pregunta sobre el papel de la CONADI se relacionaba con si ésta no podía hacer más por tener insuficiente apoyo del Estado. La respuesta de que la CONADI sí tiene suficiente apoyo estatal, que es la minoritaria, es mayor a medida que se pasa a los grupos con más identidad mapuche, por consiguiente, la respuesta de que no tiene suficiente apoyo estatal aumenta a medida que se pasa a los grupos de identidad menos mapuche, para culminar con el grupo No mapuche, donde alcanza a más del 68% de quienes respondieron.

Tabla 149. Grupos de identidad y apoyo estatal a la CONADI.

Falta apoyo estatal a la CONADI				
	Sí	No	Total	
Muy mapuche		5	5	10
	% fila	50	50	100
	% col.	15,2	26,3	19,2
	% total	9,6	9,6	19,2
Mapuche		7	4	11
	% fila	63,6	36,4	100
	% col.	21,2	21,1	21,2
	% total	13,5	7,7	21,2
Otros		6	3	9
	% fila	66,7	33,3	100
	% col.	18,2	15,8	17,3
	% total	11,5	5,8	17,3
No mapuche		15	7	22
	% fila	68,2	31,8	100
	% col.	45,5	36,8	42,3
	% total	28,8	13,5	42,3
Total		33	19	52
	% fila	63,5	36,5	100
	% col.	100	100	100

20. Se realizó un cruce con variable de evaluación de la CONADI, los resultados son:

En el grupo Muy mapuche, no hay casos en que se crea que el papel de la CONADI es positivo. El 40% señala que es negativo, y el 60% insuficiente. De los primeros, (4 casos), dos piensan que sí falta apoyo estatal a CONADI, dos que no. Del 60% que indica que su papel ha sido insuficiente, (seis casos), la mitad opina que falta apoyo del Estado. En general el 50% del grupo cree que sí falta apoyo estatal a la CONADI.

En el grupo Mapuche, el 28,6% (dos casos) creen que el papel de la CONADI es positivo, pero los dos opinan que sí le falta apoyo estatal. También dos casos opinan que el papel ha sido negativo, uno opina que falta apoyo estatal; por último, el 63,6% cree que el papel ha sido insuficiente, de ellos el 57,1% (cuatro casos) cree que falta apoyo estatal. El 42,9% cree que no. En general el 63,6% cree que sí falta apoyo estatal a la CONADI.

En Otros, en el cruce de variables se pierde el único caso que dijo que el papel de CONADI era positivo, por ende figura sólo un caso en la respuesta de que el papel ha sido negativo, pero cree que no falta apoyo estatal. En cambio el 89% (ocho casos), dijeron que sí el papel era insuficiente, de ellos, el 75% (6 casos) estiman que falta apoyo estatal y un 25% indica que no. En general el 67% cree que sí falta apoyo estatal a la CONADI y un 33,3% que no. En el grupo No mapuche dos casos estiman que el papel de CONADI era positivo, y creen que falta apoyo estatal. Un caso cree que el papel ha sido negativo, y cree que falta apoyo estatal. En cambio el 86,4% creen que el papel era insuficiente, de ellos, el 63,2% (12 casos) cree que falta apoyo estatal y un 36,8% que no. En general el 68,2% (15 casos) cree que falta apoyo estatal y un 31,8% que no. Por tanto, la creencia en que el papel de CONADI ha sido insuficiente y que hay falta de apoyo estatal se relaciona positivamente con los menores grados de identidad mapuche. Además, casi un 37% de alumnos cree que la CONADI no ha cumplido suficientemente su papel, y que de ello no es responsable el apoyo estatal. Esta opción está más presente en los grupos más mapuche.

Tabla 150. Grupos de Identidad y Falta de apoyo estatal a CONADI, según papel de CONADI

El papel de la CONADI es		Falta apoyo estatal a CONADI	Positivo	Negativo	Insuficiente	Total
identidad						
Muy mapuche	sí		2	3		5
		% fila	40	60		100
		% col.	50	50		50
	No	% total	20	30		50
			2	3		5
		% fila	40	60		100
Total	% col.	50	50		50	
	% total	20	30		50	
		4	6		10	
	% fila	40	60		100	
	% col.	100	100		100	

Mapuche	sí		2	1	4	7
		% fila	28,6	14,3	57,1	100
		% col.	100	50	57,1	63,6
	No		18,2	9,1	36,4	63,6
		% fila		1	3	4
		% col.		25	75	100
	Total			50	42,9	36,4
		% fila		9,1	27,3	36,4
		% col.	2	2	7	11
Otros	sí		18,2	18,2	63,6	100
		% fila	100	100	100	100
		% col.				
	No				6	6
		% fila			100	100
		% col.			75	66,7
	Total				66,7	66,7
		% fila		1	2	3
		% col.		33,3	66,7	100
No mapuche	sí		100	25	33,3	
		% fila		11,1	22,2	33,3
		% col.	1	1	8	9
	No			11,1	88,9	100
		% fila		100	100	100
		% col.				
	Total		2	1	12	15
		% fila	13,3	6,7	80	100
		% col.	100	100	63,2	68,2
No mapuche	sí		9,1	4,5	54,5	68,2
		% fila			7	7
		% col.			100	100
	No				7	7
		% fila			100	100
		% col.			36,8	31,8
	Total		2	1	19	22
		% fila	9,1	4,5	86,4	100
		% col.	100	100	100	100

21. Grupos de Identidad establecida y qué hacer respecto a tierras usurpadas.

El tema de las tierras usurpadas se origina luego de la toma de posesión por el Estado e incorporación a la soberanía nacional de todas las tierras y territorio mapuche, en 1883. Entonces se readecuó una primera ley de reducciones, por la que a los jefes mapuche que probaran con testigos la ocupación de tierras específicas por un período mínimo de un año se entregó una cantidad de tierras, con título común para él y el grupo de familiares. Estos Títulos de Merced, dados por el Estado chileno, originaron las reducciones mapuche, la mayoría entre 1883-1929. Respecto de esas tierras reduccionales se desató apropiaciones forzadas, robos, corridas de cercos, compras fraudulentas, etc. por parte de no mapuche, que originaron el problema de las "Tierras usurpadas". Se calcula que ello hizo perder a los mapuche casi el 30% de las tierras concedidas por el Estado, y provocó que desde inicios del siglo XIX y hasta hoy se hayan desarrollado innumerables movilizaciones, intentos de recuperación de tierras y "conflictos" en las regiones con población mapuche rural.

Para todos los grupos la respuesta mayoritaria es devolver las tierras usurpadas. Sólo el grupo No mapuche tiene menos de un 50% de su contingente apoyando dicha opción. Por tanto, todos

los grupos con algún grado de identidad mapuche están de acuerdo en apoyar que se devuelva precisamente las tierras que fueron usurpadas, más que en resolver el tema de tales tierras mediante donaciones de otras tierras.

La opción de pagar a mapuche afectados es la segunda respuesta más frecuente, apoyada por un tercio de los No mapuche, casi un tercio de los Mapuche, un quinto de los Otros y casi un quinto de los Muy mapuche. La opción menos apoyada fue la de donar tierras a los afectados.

Tabla 151. Grupos de Identidad y qué hacer respecto a tierras usurpadas.

Estado y tierras usurpadas		Devolver tierras usurpadas	Pagar a mapuche afectados	Donar tierras a afectados	No desea responder	Total
Muy mapuche		8	2	1		11
	% fila	72,7	18,2	9,1		100
	% col.	25	13,3	14,3		19,6
	% total	14,3	3,6	1,8		19,6
Mapuche		7	3	1		11
	% fila	63,6	27,3	9,1		100
	% col.	21,9	20	14,3		19,6
	% total	12,5	5,4	1,8		19,6
Otros		7	2	1		10
	% fila	70	20	10		100
	% col.	21,9	13,3	14,3		17,9
	% total	12,5	3,6	1,8		17,9
No mapuche		10	8	4	2	24
	% fila	41,7	33,3	16,7	8,3	100
	% col.	31,3	53,3	57,1	100	42,9
	% total	17,9	14,3	7,1	3,6	42,9
Total		32	15	7	2	56
	% fila	57,1	26,8	12,5	3,6	100
	% col.	100	100	100	100	100

22. Grupos de Identidad establecida y la escasez de tierras de los mapuche.

Ante el problema de escasez de tierras de la población mapuche residente en reducciones (promedio de poco más de 2 há. por persona), hay diferentes respuestas por grupo de identidad.

Casi dos tercios de Los Muy mapuche opinan que se debe dar tierras sólo a los mapuche pobres; la segunda opción (27,3%) es que se debe dar tierras a todos los mapuche. Sólo un caso opinó que se debía venderles tierras fiscales.

Más de la mitad del grupo Mapuche opinó que se debe dar tierras a todos los mapuche, poco más de un quinto opinó que sólo a los más pobres, y menos de un 20% opinó que se debe dar tierras en zonas no colonizadas.

La mitad del grupo Otros opinó que se debe dar tierras a todos los mapuche, el 40% opinó que sólo a los más pobres, y un 10% opinó que se debía venderles tierras fiscales.

Casi la mitad del grupo No mapuche opinó que se debe dar tierras a todos los mapuche, casi un 35% opinó que sólo a los más pobres, casi un 10% opinó que se debía venderles tierras fiscales. Un caso opinó que se debía dar tierras en zonas no colonizadas, y uno opinó que no se debía dar tierras a los mapuche.

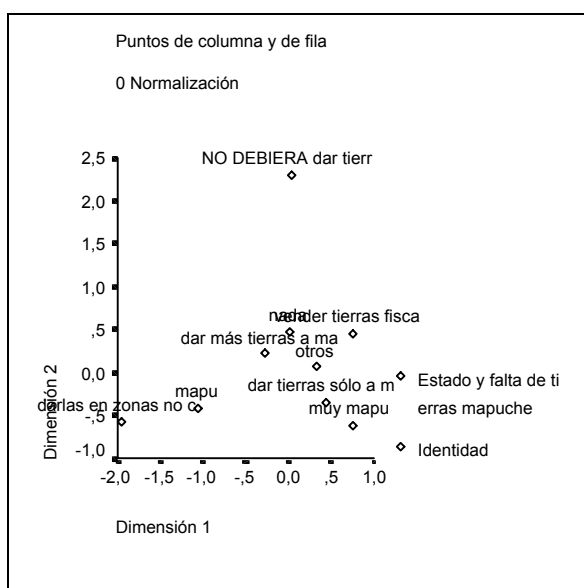
Por ende y en general la respuesta de mayor frecuencia para todos los grupos, menos el Muy mapuche, es que se debe dar tierras a todos los mapuche.

Tabla 152. Grupos de Identidad y respuestas a la escasez de tierras de los mapuche.

Estado y falta de tierras mapuche						
	Dar más tierras a mapuche.	Vender tierras fiscales a mapuche.	Dar tierras sólo a mapuche pobres	Darlas en zonas no colonizadas	No se debiera dar tierras a mapuche.	Total
Muy mapuche	3	1	7			11
% fila	27,3	9,1	63,6			100
% col.	12	25	31,8			20
% total	5,5	1,8	12,7			20
Mapuche	6		3	2		11
% fila	54,5		27,3	18,2		100
% col.	24		13,6	66,7		20
% total	10,9		5,5	3,6		20
Otros	5	1	4			10
% fila	50	10	40			100
% col.	20	25	18,2			18,2
% total	9,1	1,8	7,3			18,2
No Mapuche	11	2	8	1	1	23
% fila	47,8	8,7	34,8	4,3	4,3%	100
% col.	44	50	36,4	33,3	100%	41,8
% total	20	3,6	14,5	1,8	1,8%	41,8
Total	25	4	22	3	1	55
% fila	45,5	7,3	40	5,5	1,8%	100
% col.	100	100	100	100	100%	100

El plot de correspondencias ilustra las relaciones entre grupos de identidad y categorías de respuestas. El eje dos discrimina los grupos mapuche vs los menos mapuche, así como dar tierras, vender tierras fiscales y no dar tierras, más asociado el grupo No mapuche. En la parte inferior (bajo coordenado 0) del eje uno se diferencia dar a mapuche pobres vs. a mapuche.

Gráfico 8. Puntos de columna y de fila.

23. Identidad establecida y opinión sobre cultura mapuche vs. cultura chilena.

Se consultó a los alumnos su opinión acerca de la relación entre la cultura mapuche y la chilena, intentando establecer si existía una desvaloración o valorización de su propia cultura.

El grupo Muy mapuche se inclina a creer que ambas culturas son de igual valor (40% de las respuestas) y luego casi un tercio opina tanto que la cultura mapuche es superior como que ambas culturas no son comparables. Nadie respondió que la cultura mapuche es inferior. El grupo Mapuche opina, en un 82% de sus miembros, que ambas culturas son de igual valor, luego casi un 20% opina que ambas culturas no son comparables. Nadie respondió que la cultura mapuche es inferior o superior. El grupo Otros se inclina a creer que ambas culturas son de igual valor (40% de las respuestas) y luego casi un tercio opina que ambas culturas no son comparables. Un 10% respondió que la cultura mapuche es inferior, y un 20% que es superior. El grupo No mapuche opina, en un 54% de sus miembros, que ambas culturas son de igual valor, luego casi un 38% cree que ambas culturas no son comparables. Un caso respondió que la mapuche es inferior y otro que es superior. Por tanto, en los menos mapuche hay opiniones que desvalorizan su cultura frente a la chilena.

Tabla 153. Grupos de Identidad y opinión respecto a cultura mapuche vs cultura chilena.

	La cultura mapuche, comparada con la chilena, es				Total
	Superior	Inferior	De igual valor	No es comparable	
Muy mapuche	3		4	3	10

Mapuche	% fila	30	40	30	100	
	% col.	50	13,3	17,6	18,2	
	% total	5,5	7,3	5,5	18,2	
			9	2	11	
Otros	% fila		81,8	18,2	100	
	% col.		30	11,8	20	
	% total		16,4	3,6	20	
		2	1	4	3	10
No mapuche	% fila	20	10	40	30	100
	% col.	33,3	50	13,3	17,6	18,2
	% total	3,6	1,8	7,3	5,5	18,2
		1	1	13	9	24
Total	% fila	4,2	4,2	54,2	37,5	100
	% col.	16,7	50	43,3	52,9	43,6
	% total	1,8	1,8	23,6	16,4	43,6
		6	2	30	17	55
Total	% fila	10,9	3,6	54,5	30,9	100
	% col.	100	100	100	100	100
	% total	10,9	3,6	54,5	30,9	100

24. Grupos de Identidad establecida y evaluación de las Costumbres mapuche respecto al Desarrollo.

En muchas teorías del Desarrollo se plantea que la Cultura indígena, y las normas y costumbres asociadas a ellas son un obstáculo o factor negativo para el logro del Desarrollo, pues impiden el logro de una mentalidad moderna sociocultural, (esquemas de pensamiento, decisiones, orientaciones valóricas y acciones) necesaria para el la motivación a y el logro de desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de los alumnos no opinan de la misma forma. Observamos que los tres grupos con identidad mapuche afirman, por más de la mitad de sus miembros, que las costumbres de su cultura son un factor positivo para el logro del desarrollo. Existe una correlación positiva entre mayor nivel de identidad y mayor porcentaje de este tipo de respuesta, hasta alcanzar a un 70% de los miembros del grupo Muy mapuche.

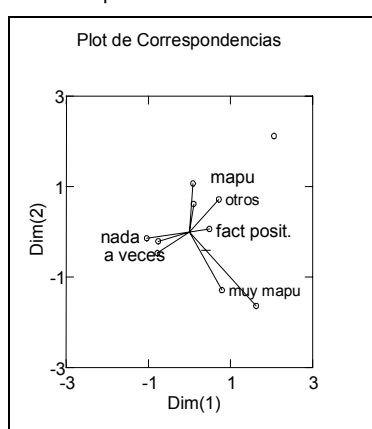
Sólo un quinto de los miembros de cada grupo opina que las costumbres pueden ser a veces positivas, a veces negativas para el logro del Desarrollo. El grupo No mapuche tiene un porcentaje mayor en esta respuesta (casi un 35%).

Tabla 154. Grupos de Identidad y evaluación de las Costumbres mapuche respecto al logro de Desarrollo.

Las Costumbres mapuche, respecto al logro de desarrollo son:					
Identidad		Un factor positivo	A veces positivo, a veces negativos	No desea responder	Total
Muy mapuche		7	2	1	10
	% fila	70	20	10	100
	% col.	23,3	14,3	11,1	18,9
	% total	13,2	3,8	1,9	18,9
	Residuo	1,3	-0,6	-0,7	
Mapuche		7	2	1	10
	% fila	70	20	10	100
	% col.	23,3	14,3	11,1	18,9
	% total	13,2	3,8	1,9	18,9
	Residuo	1,3	-0,6	-0,7	

Otros		6	2	2	10
	% fila	60	20	20	100
	% col.	20	14,3	22,2	18,9
	% total	11,3	3,8	3,8	18,9
	Residuo	,3	-0,6	0,3	
No mapuche		10	8	5	23
	% fila	43,5	34,8	21,7	100
	% col.	33,3	57,1	55,6	43,4
	% total	18,9	15,1	9,4	43,4
	Residuo	-3	1,9	1,1	
	Total	30	14	9	53
	% fila	56,6	26,4	17	100
	% col.	100	100	100	100
	% total	56,6	26,4	17	100

Gráfico 9. El plot ilustra claramente las relaciones entre grupos y categorías de respuestas.

25. Grupos de Identidad establecida y proyectos de infraestructura en áreas mapuche.

Respecto al tema, que ha sido motivo de conflictos en la región y el país, de los proyectos, inversiones y obras de infraestructura en territorio de comunidades mapuche (by pass de Temuco, carretera de la costa y del Budi, represas hidroeléctricas en la cordillera, plantas de celulosa, etc.):

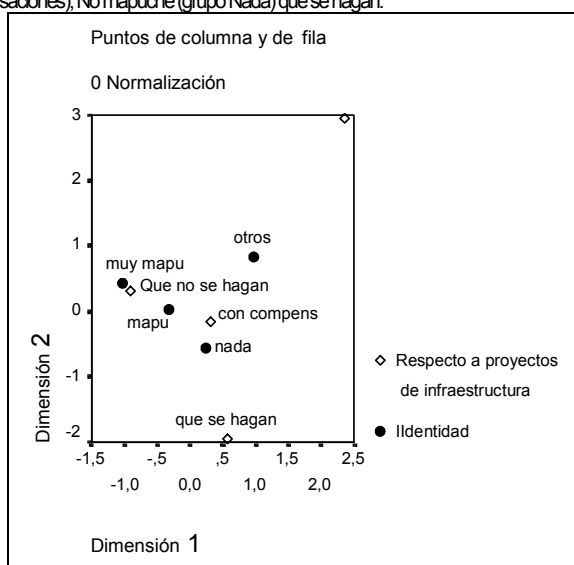
El 60% de los Muy mapuche y más de un tercio del grupo Mapuche cree que no deben realizarse los proyectos en áreas mapuche. Un caso de No mapuche, indicó estar de acuerdo en que se realicen. En los otros grupos dicha opinión no alcanza al 20%. Por tanto, hay una correlación positiva entre grupos con más identidad mapuche y la opinión de que no se ejecuten los proyectos.

También hay correlación positiva entre menos nivel de identidad y más apoyo a la idea de que tales proyectos se pueden realizar siempre que existan compensaciones para el mapuche (sólo un 40% de los muy mapuche opinan esto).

Tabla 155. Respeto a proyectos de infraestructura en áreas mapuche

Respeto a proyectos de infraestructura en áreas mapuche						
	Que se hagan	Con compens	Que no se hagan	Le es indiferente	No desea responder	Total
Muy mapuche		4	6			10
% Fila		40	60			100
% col.		11,4	40			18,2
% de total		7,3	10,9			18,2
Mapuche		7	4			11
% Fila		63,6	36,4			100
% col.		20	26,7			20
% de total		12,7	7,3			20
Otros		7	1	1	1	10
% Fila		70	10	10	10	100
% col.		20	6,7	100	33,3	18,2
% de total		12,7	1,8	1,8	1,8	18,2
No mapuche	1	17	4		2	24
% Fila	4,2	70,8	16,7		8,3	100
% col.	100	48,6	26,7		66,7	43,6
% de total	1,8	30,9	7,3		3,6	43,6
Total	1	35	15	1	3	55
% Fila	1,8	63,6	27,3	1,8	5,5	100
% col.	100	100	100	100	100	100
% de total	1,8	63,6	27,3	1,8	5,5	100

Gráfico 10. El plot de correspondencias ilustra las oposiciones y relaciones de categorías: Muy mapuche (que no se hagan), Mapuche (con compensaciones), No mapuche (grupo Nada) que se hagan.

26. Grupos de Identidad establecida y opinión sobre bondad del modelo de desarrollo actual.

Existe una correlación positiva entre mayor nivel de identidad y opinión de que el modelo no es bueno para los mapuche, desde el 30% de los No mapuche al 80% del grupo Muy mapuche. Salvo un 16,7% (cuatro casos) en el grupo No mapuche, nadie indicó que el modelo de desarrollo actual era compatible y beneficioso para la población mapuche.

Asimismo alrededor del 20% de cada grupo opinó que el modelo no es bueno para nadie. Sólo un caso en el grupo Otros, uno en grupo Mapuche y tres en el grupo No mapuche marcaron que el modelo era bueno para los chilenos.

Tabla 156. Grupos de Identidad y opinión sobre bondad del modelo de desarrollo actual para chilenos y mapuche.

El modelo de desarrollo actual es		Compatible y beneficios para mapuche	Bueno para chilenos	No es bueno para mapuche	No es bueno para nadie	No desea responder	Total
muy mapuche				8	2		10
	% Fila			80	20		100
	% col.			29,6	18,2		18,2
mapuche	% de total			14,5	3,6		18,2
			1	6	2	2	11
	% Fila		9,1	54,5	18,2	18,2	100
otros	% col.		20	22,2	18,2	25	20
	% de total		1,8	10,9	3,6	3,6	20
			1	5	2	2	10
nada	% Fila		10	50	20	20	100
	% col.		20	18,5	18,2	25	18,2
	% de total		1,8	9,1	3,6	3,6	18,2
		4	3	8	5	4	24
	% Fila	16,7	12,5	33,3	20,8	16,7	100
	% col.	100	60	29,6	45,5	50	43,6
	% de total	7,3	5,5	14,5	9,1	7,3	43,6
		4	5	27	11	8	55
	% Fila	7,3	9,1	49,1	20	14,5	100
	% col.	100	100	100	100	100	100
	% de total	7,3	9,1	49,1	20	14,5	100

27. Grupos de Identidad establecida y conflictos por proyectos de interés nacional.

Ante proyectos que se plantean van en beneficio de las mayorías o del país, y que afectan a población mapuche, sus tierras y/o territorio, existe una correlación positiva entre mayores niveles de identidad mapuche y la opción de suspender o modificar los proyectos, de manera que no afecten a la población (desde un 27% en los No mapuche a un 70% en los Muy mapuche). Asimismo, existe una correlación entre niveles de identidad mapuche menor y más respuesta a la opción de compensar a los mapuche afectados (desde un 59% en No mapuche a un 20% en Muy mapuche). Sólo un caso Muy Mapuche y uno No mapuche plantearon que ante el dilema se debía apoyar los intereses del país, y ejecutar los proyectos. Además, hay dos casos de No mapuche que opinan que en tal dilema se debe trasladar a los mapuche afectados.

Tabla 157. Ante conflictos entre proyectos de interés nacional y la población mapuche, se debe

	Suspender o modificar los proyectos	Compensar a los mapuche	Apoyar proy. e intereses de país	Trasladar a los afectados
Muy mapuche	7	2	1	10
% Fila	70	20	10	100
% col.	29,2	8,3	50	19,2
% de total	13,5	3,8	1,9	19,2
Mapuche	7	4		11
% Fila	63,6	36,4		100

Otros	% col.	29,2	16,7			21,2
	% de total	13,5	7,7			21,2
		4	5			9
Nada	% Fila	44,4	55,6			100
	% col.	16,7	20,8			17,3
	% de total	7,7	9,6			17,3
Total		6	13	1	2	22
	% Fila	27,3	59,1	4,5	9,1	100
	% col.	25	54,2	50	100	42,3
Total	% de total	11,5	25	1,9	3,8	42,3
		24	24	2	2	52
	% Fila	46,2	46,2	3,8	3,8	100
Total	% col.	100	100	100	100	100
	% de total	46,2	46,2	3,8	3,8	100

28. Grupos de Identidad establecida y derecho de Empresa privada a utilizar recursos indígenas.

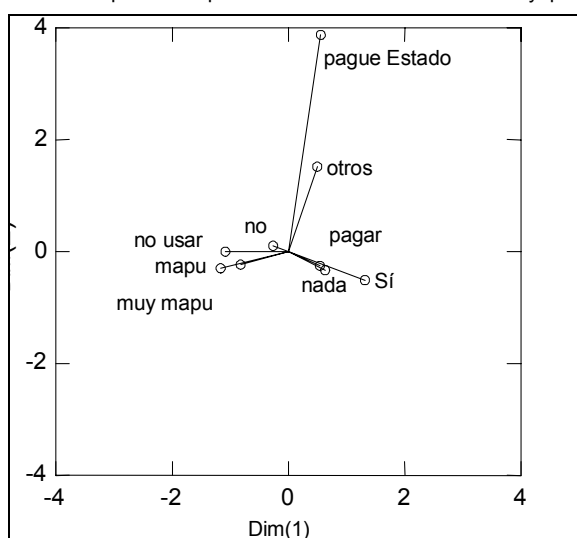
A la consulta de si la Empresa privada debe tener derecho a utilizar recursos indígenas (tierras, aguas, material de subsuelo, bosques, leña, productos naturales, etc.) existe una correlación positiva entre mayores niveles de identidad y la opción de que la empresa privada no debe usar recursos indígenas, desde un 16,7% de No mapuche a un 60% de los Muy mapuche. Si embargo sólo para el grupo Muy mapuche es la opción de más peso porcentual. En los demás grupos la opción de mayor peso es que se debe pagar a los indígenas por utilizar sus recursos (un 75% de casos en los No mapuche, alrededor de un 50% en Mapuche y Otros y casi un tercio de los Muy mapuche). Además un caso del grupo No mapuche planteó que el pago se debería hacer al Estado.

Tabla 158. Grupos de Identidad y derecho de Empresa privada a utilizar recursos indígenas.

	No debe usar recursos	Debe pagar a indígenas	Debería pagar al Estado	No desea responder	Total
Muy mapuche	6	3		1	10
% Fila	60	30		10	100
% col.	33,3	9,4		33,3	18,2
% de total	10,9	5,5		1,8	18,2
Mapuche	5	6			11
% Fila	45,5	54,5			100
% col.	27,8	18,8			20
% de total	9,1	10,9			20
Otros	3	5	1	1	10
% Fila	30	50	10	10	100

Nada	% col.	16,7	15,6	50	33,3	18,2
	% de total	5,5	9,1	1,8	1,8	18,2
		4	18	1	1	24
	% fila	16,7	75	4,2	4,2	100
	% col.	22,2	56,3	50	33,3	43,6
	% de total	7,3	32,7	1,8	1,8	43,6
Total		18	32	2	3	55
	% fila	32,7	58,2	3,6	5,5	100
	% col.	100	100	100	100	100
	% de total	32,7	58,2	3,6	5,5	100

Gráfico 11. El plot de correspondencias ilustra claramente las relaciones y oposiciones entre los grupos y sus respuestas.

29. Grupos de Identidad y Accionar de la empresa privada.

En cuanto a la evaluación que los alumnos hacen de si el accionar de la empresa privada es positiva para los mapuche, más del 70% de cada grupo planteó que no, alcanzando su peak en el grupo Mapuche, (100%) y luego en el grupo Muy mapuche, con un 89% de tal respuesta. La respuesta afirmativa contó con el apoyo de poco más del 20% de los No mapuche y Otros, y de un caso (11%) de los Muy mapuche.

Tabla 159. Grupos de Identidad y Accionar de la empresa privada.

El accionar de la empresa privada es positiva para los mapuche				
		Sí	No	Total
Muy mapuche		1	8	9
	% fila	11,1	88,9	100
	% col.	12,5	19	18
	% total	2	16	18
Mapuche			9	9
	% fila		100	100
	% col.		21,4	18
	% total		18	18
Otros		2	7	9

Nada	% fila	22,2	77,8	100
	% col.	25	16,7	18
	% de total	4	14	18
		5	18	23
	% Fila	21,7	78,3	100
	% col.	62,5	42,9	46
	% de total	10	36	46
	Total	8	42	50
	% Fila	16	84	100
	% col.	100	100	100
	% de total	16	84	100

30. Grupos de Identidad establecida e ítems de Conocimientos.

Respecto a las respuestas a conocimientos vemos que salvo en dos tipos de ítems el grupo Muy mapuche alcanza las medias más altas (subrayados). Es superado por el grupo Otros respecto a conocimiento de cuáles son las organizaciones mapuche hoy, y respecto al conocimiento de las medidas tomadas por el Estado respecto a los mapuche en el siglo XIX. (en este ítem también es superado por el grupo Mapuche, que tiene la misma media que Otros). Sobre todo respecto al primer ítem las diferencias en las medias entre los grupos son muy bajas, y si se observan las medianas, en el primer ítem el grupo Otros tiene una mediana un 20% superior al grupo Muy mapuche, en cambio respecto al segundo ítem las medianas son iguales en los grupos. Por otra parte la desviación típica es mucho menor en el grupo Muy mapuche, especialmente respecto al segundo ítem, lo que revela la mayor homogeneidad de puntajes en tales ítems para este grupo.

Además se observa que salvo en un ítem relacionado con la etapa de Pacificación, el grupo Otros tiene medias más altas que el grupo Mapuche.

En general, los No mapuche tiene las medias de puntajes más bajos de todos los grupos.

El ítem en que se observa una correlación positiva por nivel de identidad es en “Etapa de Pacificación”: los puntajes son mayores a medida que se asciende en niveles de identidad.

Si se clasifican los cuatro grupos en dos, según más o menos identidad, los dos con más identidad superan siempre en puntajes a los con menos identidad sólo en el ítem relacionado con la etapa de Pacificación. (En general ello es porque el grupo Otros tiene puntajes más altos que el grupo Mapuche en todos los ítems, salvo en “etapa de Pacificación” y “medidas estatales del siglo XIX, en que están igualados en media y mediana.

Tabla 160. Estadísticos de puntajes en ítems de conocimientos. (Resúmenes de casos).

Identidad	Estadísticos	Legislaciones tierra, reducciones	Leyes de Demandas mapuche hoy	Organizaciones mapuche hoy	Organizaciones Mapuche S.XIX-XX	Medidas estatales s.XIX	Etapa de Pacificación	Roles mapuche en salud, otros.
Muy mapuche	Máximo teórico	12	5	4	4	5	11	8
	N° resp.	10	8	8	4	6	10	10
	Media	4,8	3,1	2,4	1,8	2,7	6,9	4,6
	Mediana	4,5	3,5	2	1	3	8	3
	Desv. tip.	2,4	1,1	1,2	1,5	1,4	3,0	3,7
Mapuche	Máximo- Media	7,2	1,9	1,6	2,2	2,3	4,1	3,4
	N° resp.	10	6	3	1	1	9	9
	Media	1,6	1,7	1,7	1,0	3,0	5,7	2,9
	Mediana	1	1,5	1	1	3	6	3
	Desv. tip.	1,0	0,8	1,2	*	*	1,9	0,8
Otros	Máximo- Media	10,4	3,3	2,3	3	2	5,3	5,1
	N° resp.	8	5	2	2	1	9	9
	Media	2,1	1,8	2,5	1,5	3,0	5,1	3,7
	Mediana	2	1	2,5	1,5	3	4	3
	Desv. tip.	1,2	1,3	0,7	0,7	*	2,5	0,9
No mapuche	Máximo- Media	9,9	3,2	1,5	2,5	2,3	5,9	4,3
	N° resp.	14	14	8			21	16
	Media	1,4	1,8	1,1			5,1	2,3
	Mediana	1	1,5	1			5	2
	Desv. tip.	0,5	1,0	0,4			2,0	1,0
Total	Máximo- Media	10,6	3,2	2,9	4	5	5,9	5,7
	N° resp.	42	33	21	7	8	49	44
	Media	2,4	2,1	1,8	1,6	2,8	5,6	3,2
	Mediana	2	2	1	1	3	6	3
	Desv. Tip.	1,9	1,2	1,0	1,1	1,2	2,3	2,1
Sin respues.	Máximo- Media	9,6	2,9	2,2	2,4	2,2	5,4	4,8
	N° resp.	14	23	35	49	48	7	12

Finalmente, en el marco de los muy bajos puntajes generales, el grupo Muy mapuche está bastante mejor que los otros. Ello se puede apreciar en la fila Máximo menos la Media, que indica las distancias entre los puntajes medios y los máximos por ítems, y cuyos valores por ítem o como promedio son mucho mejores para el grupo más mapuche (salvo en los ítem ya mencionados, en que la media de Otros es más alta que la del grupo Muy mapuche). Los promedios de distancias entre la media y el puntaje máximo por grupo son: Grupo Muy mapuche: 3,24; Grupo Mapuche: 4,48; Otros: 4,22; No mapuche: 5,32.

E. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES INICIALES.

I. DEL ÁMBITO SOCIOCULTURAL

El análisis de la información obtenida en el ámbito sociocultural indica que la mayor parte de las familias lleva décadas viviendo en el mundo urbano, y que también los alumnos encuestados, en una mayoría abrumadora, ha vivido su vida en el medio urbano. Por consiguiente, los alumnos no han estado expuestos a la matriz vivencial conformadora de la identidad cultural mapuche, las reducciones indígenas del medio rural.

De allí que sólo una minoría de los encuestados estuvo expuesto a la cultura tradicional, medida en relación a la vida con abuelos, a la experiencia de vida en el área de reproducción cultural, a la relación frecuente con parientes consanguíneos en comunidades, a los contactos y tipos de relaciones cotidianas en las comunidades, a la participación en ceremonias culturales comunitarias, al ejercicio de roles tradicionales en la cultura comunitaria, al habla de la lengua nativa y a la competencia en el mapudungun.

Asimismo, la mayoría de los alumnos no se vincula al mundo –o eventos- cultural mapuche urbano, por ejemplo mediante participación en ceremonias mapuche, en encuentros estudiantiles o en actos públicos urbanos. Tampoco participan en las organizaciones mapuche (casi la mitad de los sujetos no participa ni ha participado en organizaciones, y quienes lo hacen optan en su mayoría por organizaciones estudiantiles).

Respecto a la participación en el contexto de las comunidades y en el medio urbano, los resultados están afectados por el grado de identidad autodefinida y establecida de los alumnos. Así, se halla una correlación positiva entre los mayores niveles de identidad y el participar en actividades o encuentros culturales y estudiantiles, incluidos algunos urbanos. En cambio lo normal para los grupos con menos nivel de identidad es no participar nunca.

Lo mismo ocurre en relación a la participación actual o pasada en organizaciones mapuche, existe una correlación positiva entre más grados de identidad mapuche y más participación. Esta correlación se manifiesta y aumenta respecto a la participación a futuro en organizaciones mapuche, luego del egreso profesional. Incluso más de un tercio de los alumnos señalan que a futuro participarán en todas las organizaciones posibles, privilegiando los Muy mapuche las organizaciones, sociales, culturales y políticas. A este respecto sólo el grupo No mapuche responde con un tercio de sus efectivos que no será importante participar en organizaciones.

Por consiguiente, se observa una diferencia significativa entre la participación actual y la esperada a futuro (es posible que el status de estudiante –además en un clima general y universitario de censura y represión hacia reivindicaciones y demandas mapuche- haya inhibido una mayor participación en organizaciones y/o haya canalizado las existentes hacia organizaciones estudiantiles). La mayor masividad de expectativas de participación luego del egreso profesional, para todos los grupos, menos el No mapuche, indica un sentimiento y compromiso psico cultural de participar en organizaciones étnicas, y en este sentido los alumnos se posicionan claramente como mapuche, frente a la sociedad y Estado, y con ello están definiendo parte de su futura relación interétnica, asumiéndose como miembros del endogrupo mapuche. Ello implica un grado de identidad étnica, definido desde la necesidad de posicionarse participativamente respecto a la relación y a las demandas frente al exogrupo.

En general entonces este conjunto de variables culturales “duras”, en el sentido psicológico social y antropológico de que serían la base para la conformación de la identidad y el ser cultural indígena, han estado ausentes en la vida de casi todos los alumnos, y por consiguiente, desde una visión “esencialista” de identidad, la mayoría de los alumnos no presentan una identidad moldeada desde la cultura propia tradicional.

No obstante, existe un grado importante de lealtad cultural en algunos ámbitos de la cultura. Así es en la dimensión sociolingüística, en varios sentidos. Por una parte, aunque la mayoría de las familias no habla mapudungun frecuentemente, y ningún encuestado aprendió la lengua mapuche como primera lengua, a la gran mayoría de los alumnos sí les gustaría hablarla, y también les gustaría que la hablaran sus hijos (alrededor de un 75%). Asimismo, La mayoría de los alumnos no cree que sea negativo aprender mapudungun como primera lengua, y la mayoría apoya la idea que el mapudungun sea declarada lengua oficial en Chile.

Tampoco la mayor parte de los alumnos comparte la visión estigmatizada hacia el mapudungun, en el sentido de que sería inferior al español, o de menos valía o utilidad para propósitos científicos.

El único aspecto discordante en esta dimensión, es el porcentaje relativamente alto de rechazo el reconocimiento del mapudungun como lengua oficial, en especial en el grupo No mapuche, el más numeroso de los grupos de identidad, y luego en el grupo Muy mapuche. También estos

grupos apoyan menos el hablar la lengua por los hijos. Quizás la respuesta de los Muy mapuche puede estar dada por una conciencia de discriminación hacia el mapuche hablante, y/o la creencia de que el hablar mapudungun dificulta el aprendizaje y rendimiento escolar (cuestión que también ha sido preconizada, en especial en el medio rural, por la tradición escolar y por algunos profesores).

También, aunque sin presentar indicadores mayoritarios, el ámbito del rol tradicional de machi presenta grados importantes de apego a la cultura tradicional, ya que casi la mitad de los alumnos, (y casi el 90% de los Sólo mapuche) incluyendo algunos que se dicen sólo chilenos, creen que existen enfermedades que sólo puede curar el(la) machi. Detrás de esa afirmación existe un modelo médico, y un conjunto de supuestos culturales sobre etiología y terapéutica de la enfermedad que son propiamente mapuche, y que aparecen como independientes de otras variables, como la evaluación de la recurrencia a machi (sólo un tercio dijo que era positivo ir a machi) u otras variables culturales.

Existe además cierto apego cultural respecto a creer en la existencia de algunos seres propios de la cosmovisión mapuche (*witranalwe*, *kalku*, *wekufe*). Más de un tercio de los encuestados indicó que creía en la existencia de más de uno de tales espíritus o seres. Estos hechos son importantes, pues revelan que en alumnos universitarios existe -y persiste-, a nivel cognitivo, un modelo cultural tradicional, mapuche, de definición de salud-enfermedad y de constitución ontológica de la realidad.

En cuanto a diferencias por sexo, las mujeres superan a los hombres en relaciones con las comunidades y en ir a comunidades, en participar en ceremonias y en actos públicos mapuche, en la distribución en religión católica y evangélica, mantienen más apego a las creencias en espíritus o seres mapuche, en la existencia de enfermedades que sólo sanan las machi, en lo positivo de recurrir a machi. Participan menos en organizaciones pero lo hacen en más diversidad de organizaciones. Además, superan a los hombres en desear hablar la lengua y en enseñarla a sus hijos, pero rechazan más que el mapudungun sea lengua oficial. Como tendencia, las mujeres mantendrían más el apego a la cultura, dentro del rango global de no apego, aunque porcentualmente menos mujeres se declaran sólo mapuche y muchas más mujeres que hombres se declaran mapuche y chilenos a la vez. No obstante, las diferencias entre sexos no son estadísticamente significativas, y sólo una minoría de alumnos tiene una identidad cultural, en base a una relación con la cultura tradicional mapuche, en los planos comunitarios, rituales, y de creencias socioculturales y simbólicas.

II. DE LA AUTOIDENTIDAD E IDENTIDAD ESTABLECIDA:

Respecto al tema de la autoidentidad es llamativa su distribución: una minoría de los estudiantes se identificó como sólo mapuche, (14,3%) la mayoría se identificó como mapuche-chileno, (casi el 70%) y hubo un porcentaje mayor de sólo chileno. (16,1%) que de sólo mapuche.

Sin embargo, hallamos que de acuerdo a las variables de identidad de base, o identidad establecida, la mayor parte (43%) de los alumnos no tiene nada de identidad mapuche, un quinto de ellos tiene identidad Muy mapuche, otro quinto es Mapuche y una proporción un poco menor es poco mapuche. En cuanto a la identidad y la variable sexo, se halla que proporcionalmente más las mujeres que hombres tienen una identidad de base, ligada a la cultura tradicional en sus diversos ámbitos. Así, siendo las mujeres el 46% de la muestra, en el grupo Muy mapuche conforman un 63,6%, y en el grupo Mapuche un 54,5%.

Además, se observa que la identidad manifestada por los alumnos se basa en dos componentes principales: la percepción de que existe una historia compartida por los mapuche, y en segundo lugar el tener apellido(s) mapuche, es decir, una descendencia biológica mapuche; un tercer componente son los rasgos físicos, que en la interacción social cara a cara denotan los grupos de pertenencia étnica de los individuos.

También se constata que la mayoría de los alumnos, salvo los Muy mapuche, no tienen interés en ser vistos como mapuche ni por los chilenos ni por los mapuche, es decir, o no desean o no les importa que su identidad sea apreciada por otros. Ello puede revelar una conciencia que asume la estigmatización sociocultural de la identidad mapuche propia, pues uno de los componentes emotivos y sociales importantes de la identidad es su develamiento ante otros, ello define en la interacción social la pertenencia a grupos, “el nuestro” y el de “los “otros”, cuestión además fundamental para la conducta social en términos de grupos de referencia. Es claro que la no existencia de la manifestación social de la identidad quita todo sentido a la aseveración de identidad, y ésta deja de ser un hecho con significación social.

Las respuestas a la consulta en comentario es una de las más decisiva en acercamientos sociales a la identidad, pues teóricamente todo sujeto que define una identidad étnica, requiere y

manifiesta la opción de ser reconocido en tal identidad, al menos por el endogrupo, y normalmente también por el exogrupo (Merton:1980). Tal como lo afirman Rose and Rose:

*Ethnic group identification involves not only a recognition that because of ones ancestry one is a member of a racial or religious group, and a recognition that the majority group defines one as belonging to that racial o religious group; it also involves a positive desire to identify oneself as a member of a group and a feeling of pleasure when one does so.*¹⁴

Similarmente, Enloe señala que

*Ethnicity has both a communal and a personal dimension. It refers to a peculiar bond among persons that causes them to consider themselves a group distinguishable from others. The content of the bond is shared culture. On the personal level, ethnicity equips an individual with a sense a belonging; it positions him in society...*¹⁵

Se puede concluir que un acercamiento tradicional, de base culturalista o social de la identidad étnica, indica que la gran mayoría de los alumnos mapuche no pueden ser clasificados como de identidad cultural mapuche. Por consiguiente, para interpretar nuestro objeto de estudio, necesitamos utilizar una gama más amplia de enfoques intermedios respecto a la identidad étnica

Desde la psicología social Epstein, A. (1978) concibe la identidad como un proceso dinámico, psicosocial y de conducta individual. Estudiando las identidades étnicas ha indicado que en contextos urbanos ocurren definiciones instrumentalistas de la identidad, que ella es modelada por una relación con marcos de decisión y conductas estratégicas respecto de metas o logros de los individuos, más que por la referencia a un corpus étnico o cultural determinado. Ello aunque pueda existir componentes no instrumentalistas, de tipo subjetivo y afectivo, que en ciertos contextos pueden determinar la lealtad étnica y/o el compartir demandas del grupo. Este último concepto se relaciona con el hecho de que los individuos presentan lecturas compartidas de ciertos eventos y significados, (en nuestro caso, por ejemplo, la historia mapuche, la relación interétnica, etc.) que explican la simpatía étnica y los eventos de movilización política del grupo, pese a intereses económicos, roles y concepciones ideológicas disimilares. Es esa lectura la que contribuye al sentido y mantención del grupo étnico, y explica que puedan ser percibidos por el exogrupo como una unidad étnica y social.

Las razones mayoritarias de los alumnos respecto a la autoidentidad pueden ser interpretadas en este marco subjetivo-afectivo: que exista la percepción de una historia compartida por los

¹⁴ En: Arnold Dashefsky, *Ethnic Identity in Society*, McNally, USA, 1976, pág. 8.

¹⁵ Enloe, Cynthia, *Ethnic Conflict and political development*. Little Brown and Company, USA, 1973, pág.15.

mapuche demuestra una lectura compartida y mantiene una lealtad étnica de tipo socio afectiva, en ausencia de componentes culturales de identidad. Y ello es así al punto que incluso tal fundamentación de identidad en base a la historia del pueblo no es producto del conocimiento de esa historia por los alumnos, ello se demuestra observando los puntajes en los ítems de conocimiento de historia y cultura del grupo, pues prácticamente no hay individuos con un conocimiento aceptable, y la mayoría no sabe casi nada de tales aspectos (la otra razón importante de identidad, es el/los apellidos de padre/madre, que hacen referencia al hecho objetivo de la descendencia biológica, el que difícilmente puede ser objeto de "lecturas" de negación o instrumentación: (puesto que además muchas veces es fenotípicamente evidente).

Por consiguiente, el dar cuenta de la identidad exige recurrir a múltiples interpretaciones, no necesariamente excluyentes. Así por ejemplo, en antropología social las derivadas de la relación individuo-estructura social-acción permiten entender que para individuos de una etnia que buscan insertarse en la escala social de la sociedad dominante, no es funcional mantener o exhibir una identidad asociada a grupos dominados y discriminados. Al contrario, ello puede determinar la imposibilidad de ingresar a los sistema de roles y status de la sociedad mayor, en particular si las estructuras de ella, como en el caso chileno, son poco democráticas y/o no existen políticas de discriminación positiva hacia los miembros de los grupos étnicos. Tal puede ser el caso para universitarios que están cercanos al egreso, y al desempeño en la estructura de la sociedad mayor. En este sentido, Enloe ha señalado que:

Another variable that helps explain fluctuations of ethnic identification and communal solidarity is breath of opportunity. A narrow opening of the door of opportunities also presents danger for ethnic groups. It permits only a few group members to learn sophisticated skills and to gain security and prestige.¹⁶

Por lo tanto los individuos pueden ver como una condición para acceder a las oportunidades del sistema la negación de su identidad cultural o étnica, y/o de los ámbitos más estigmatizados de ella, por ejemplo los de socialización temprana, los sistemas de creencias y los cognitivos.

Independientemente de ello también debe considerarse que las culturas étnicas, en los marcos de sociedades dominantes, viven fuertes procesos de desestructuración y de recomposición cultural, que pueden traducirse en conductas individuales de abandono de las creencias y prácticas culturales étnicas que se estiman las más visibles de ser estigmatizadas

¹⁶ Enloe, Cynthia, op. cit, pág.180.

desde la sociedad nacional; los individuos de la etnia no sólo proceden así por una necesidad “estratégica”, sino también porque pueden llegar a convencerse de las ventajas o superioridades de los otros modos de ser sociocultural, en particular cuando han alcanzado un status de cierta importancia en la estructura social mayor o están empeñados en lograrlo. Esto puede ocurrir incluso cuando se tiene status mayores en la sociedad propia, debido a que en ella el individuo representa status provenientes de la sociedad de más prestigio, o dominante.

Esta vía de interpretación de la identidad se relaciona con los procesos de modernidad cultural y socio-política, vinculados al desarrollo de nuestras sociedades, que conduce a caracterizar a los miembros de los grupos étnicos como representantes de estructuras parciales, (Germani: 1986) reacias o retardadoras del desarrollo, entre otros, por sus códigos y pautas culturales. Los miembros del grupo, que tienen mayor relación con la sociedad mayor, y/o están en situaciones de adquisición de status en ella, pueden interiorizar dichas visiones, y hacerlas suyos, al punto que las conductas abiertas ya no son una forma de sobrevivencia en el medio cultural extraño, sino la concretización de la demostración de que ya no se es parte del “mundo o estructuras no modernas”.

Por otra parte, y a la luz de los actuales procesos de globalización, con sus correlatos de especialización e individuación, entre otros, algunos autores plantean un efecto de hibridación cultural, por el cual, las identidades étnicas, a nivel de individuos, no representan más un hábeas dado de una cultura, sino múltiples elecciones, -mediatizadas o no por objetivos racionales instrumentales- entre patrones culturales con los que han tenido contacto empírico o cognitivo, y que evalúan como positivos o gratificadores en el plano psicosocial. En tales casos la lealtad a la identidad originaria se hace problemática y contradictoria.

Una interpretación en esta línea propone García Canclini, planteando que en el mundo contemporáneo el tema de las identidades ya no es un objeto de estudio legítimo, pues los fenómenos derivados de la globalización han puesto en primer plano que más que identidades con referencias étnicas o a culturas, lo existente son procesos de hibridación, es decir, de mezclas, sincretismos, “creolización”, nuevas elaboraciones en el plano de las identidades:

“El énfasis en la hibridación no sólo clausura la pretensión de establecer identidades “puras” o “auténticas”. Además, pone en evidencia el riesgo de delimitar identidades locales autocontenidas, o que intenten afirmarse como radicalmente opuestas a la sociedad nacional o la globalización. Cuando se define a una identidad mediante un proceso de abstracción de rasgos (lengua,

*tradiciones, ciertas conductas estereotipadas) se tiende a menudo a desprender esas prácticas de la historia de mezclas en que se formaron”.*¹⁷

y más aún,

*“Los estudios sobre narrativas identitarias hechos desde enfoques teóricos que toman en cuenta los procesos de hibridación (Hannerz, Hall) muestran que no es posible hablar de las identidades como si sólo se tratara de un conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia o una nación. La historia de los movimientos identitarios revela una serie de operaciones de selección de elementos de distintas épocas articulados por los grupos hegemónicos en un relato que les da coherencia, dramaticidad y elocuencia. Por eso, algunos proponemos desplazar el objeto de estudio de la identidad a la heterogeneidad y la hibridación interculturales (Goldberg, 1994). Ya no basta con decir que no hay identidades caracterizables por esencias autocontenidas y ahistóricas, e intentar entenderlas como las maneras en que las comunidades se imaginan y construyen historias sobre su origen y desarrollo. En un mundo tan interconectado, las sedimentaciones identitarias (etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales. Las maneras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y nación se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los circuitos transnacionales genera nuevas formas de segmentación. Estudiar procesos culturales es, por esto, más que afirmar una identidad autosuficiente, conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones”.*¹⁸

Y por último:

*”Si queremos ir más allá de liberar al análisis cultural de sus tropismos fundamentalistas identitarios, debemos situar a la hibridación en otra red de conceptos: por ejemplo, contradicción, mestizaje, sincretismo, transculturación y creolización. También es necesario verlo en medio de las ambivalencias de la industrialización y masificación globalizada de los procesos simbólicos”.*¹⁹

Sin embargo pensamos que aunque es real la existencia de procesos como los que Candini llama hibridación, habría que considerar que no es tan cierto que este producto de la globalización sea tan masivo, ni que los grupos étnicos –ni siquiera todos los habitantes del planeta- vivan en un mundo fluidamente interconectado (ello es verdad teóricamente, empíricamente lo es sólo para un pequeño porcentaje de las culturas actuales). Por otra parte las diferentes sociedades y culturas del hombre de hoy, no están todas ni en el mismo grado sometidas a influencias globalizantes que impacten tan masivamente a los individuos. Incluso el mismo proceso homogeneizador cultural que conlleva la globalización ha generado precisamente un renacimiento de los movimientos étnicos e identitarios étnicos, a escala prácticamente universal. (Kees Schilder y Wim van Binsbergen:2002). 1

Asimismo nos parece que en Candini hay una exageración que lo lleva a perder un objeto epistemológico de la realidad, y propio de nuestras disciplinas. Su postura implica una petición de

¹⁷ Néstor García Candini: El malestar en los estudios culturales, Fractal n° 6, julio-septiembre, 1997, pág. 4.

¹⁸ Candini, op. cit., pág. 5

¹⁹ Candini: Noticias recientes sobre la hibridación. En: <http://acd.ufjf.br/paco/artelatina/nelor.html>, pág. 6.

principio: ya no vamos a encontrar identidades étnicas, (por definición, pues ha indicado que la identidad ya no puede ser un tema, no existe en la forma “pura” del pasado histórico pre-globalización), entonces ¿cómo se explicarán las que existen y se hallen?, ¿cómo se da cuenta de las que se persisten, en el interior del Estado-nación, como movimientos identitarios, que atraviesan incluso diferencias diastráticas, generacionales, o geográficas, en un mismo o diferentes nichos culturales?. El desdibujamiento de las identidades étnicas, o su mayor complejización por estar afectadas por componentes de la globalización no nos parece razón para excluirla como objeto teórico o empírico, reemplazándolo por la hibridación, al contrario, las nuevas realidades deberían exigirnos refinar las herramientas analíticas interdisciplinarias, antes de tirar el objeto de estudio por la borda. Más aún cuando las nuevas realidades no parecen ser tan “globales” y nuestra escala de observación de los fenómenos es más bien sincrónica y culturalmente limitada.

Por otra parte la posición de Canclini culmina en una especie de paradoja: por su definición, prácticamente ningún individuo tiene hoy identidad étnica y la que existe hay que explicarla como producto de la hibridación, es decir, es una identidad híbrida. Pero ¿cómo se procede heurísticamente para medir identidades étnicas híbridas?. ¿Se llegará a construir y medir escalas de hibridación de identidades, así como se ha hecho para las identidades étnicas?, y ¿qué diferencia tendría ello con medir escalas “de identidad, cultural, situacional o interaccional”? Dicho de otra forma, ¿cuales serían los criterios diferenciales y de constructo analítico que permitirían medir la escala e intensidad de todas las formas de no-sí identidad étnica-hibridación?.

Con esto queremos decir que el extrapolar la necesidad de una revisión conceptual a partir de ciertas realidades debe mantener la precaución de no universalización hasta que la realidad empírica lo indique. Por ejemplo, en nuestro estudio ¿diríamos que los alumnos que se definen como sólo chilenos sí tienen una identidad mapuche, pero híbrida, pues para Canclini representarían objetivamente individuos de origen mapuche, migrantes urbanos, que dicen lo que dicen por estar afectados por procesos derivados de la globalización? ¿O ellos serían individuos sin identidad mapuche y sí la tendrían en forma híbrida los miembros del grupo Otros y Mapuche, y explicaríamos las diferencias en identidad por diferencias en su hibridación o grado de hibridez?, y ¿en base a qué indicadores de hibridez (que sean de tanta o mayor utilidad heurística que los de identidad étnica cultural)? Así llegamos, creo, a las formulaciones tautológicas de los funcionalistas.

Preferimos permanecer en el arsenal explicatorio que vincula lo individual-cultural con los procesos históricos y la escala estructural, para indicar que aunque no tenemos los elementos estadísticos probatorios de ello, en una sociedad dominante y discriminatoria hacia el grupo étnico, y en la que parte del stock poblacional indígena ha accedido a niveles de educación superior, y por ende a posibilidades de movilidad en la estructura social, la identidad étnica de muchos individuos no tiene por base la cultura, por una parte, y por otra su ejecución social no es funcional a los objetivos de inserción y movilidad social que los individuos tengan, aunque éstos compartan una “simpatía étnica” hacia el destino del grupo y/o hacia sus demandas y reivindicaciones.

Como ha señalado Tajfel,

*“Las interacciones y la construcción del “self” en un medio cultural distinto se efectúan sólo por la conciencia de pertenencia a grupos o categorías sociales, es decir mediante una definición de identidad; ésta se vive en interacción ante distintos actores y contextos, por lo tanto los individuos aprenden a mostrar ciertas identidades de acuerdo a ciertos roles y objetivos pragmáticos o estratégicos, particularmente cuando en la cultura ajena se debe demostrar ciertas pautas y valores, respecto de grupos o situaciones específicas”.*²⁰

Evidentemente, en este estudio no podemos dar cuenta total de las formas de identidad étnica, pero los datos empíricos de otras realidades y los acercamientos teóricos de la disciplina han demostrado que dentro de sociedades nacionales y en contextos urbanos, los miembros de grupos étnicos insertos en sociedades dominantes desarrollan procesos de socialización anticipatoria, por los que en vista de sus metas, tratan de mostrar al exogrupo que no portan o comparten los rasgos del endogrupo discriminado o socialmente dominado, buscando manipular la aceptación en el orden normativo y de status del exogrupo. Con ello pretenden ser considerados por los “otros” como no miembros, o menos miembros de su propio grupo, debido, entre otros a la estigmatización y a la existencia de estereotipos fuertemente desvalorizadores hacia el endogrupo. Un plano donde ello se hace comúnmente explícito es justamente en la autoidentidad asumida, en particular en contextos o desempeño de roles establecidos desde los parámetros de la sociedad mayor, entre otros los técnicos, profesionales y académicos.

Incluso estos procesos de socialización anticipatoria pueden constituirse en mecanismos de aprendizaje psicosocial en el nuevo contexto urbano, pretendiendo tempranamente la descategorización respecto del propio grupo de origen (por pares, compañeros de estudio,

²⁰ Grupos humanos y categorías sociales. Edit. Herder, Barcelona, 1984, pág.112..

amistades y parejas, autoridades, etc.), y la incorporación por el exogrupo; con ello se busca el ser definido social e identitariamente como miembros de éste. Cuestión aparte es si ello es sólo una cuestión de estrategia, otro problema es si tal definición se mantiene cuando los contextos históricos y de la relación entre los grupos cambian, las estructuras sociales se alteran o las relaciones asimétricas se modifican o invierten.

En dicho proceso puede llegarse a la des-identificación respecto al grupo y cultura propia; en forma temporal o permanente, así como a la negación de la identidad original, por una asimilación cognitiva de visiones socio y etnocéntricas propios de la cultura ajena -el exogrupo-, con la consiguiente racionalización desvalorativa de la cultura y el grupo de origen (parte de la negación a responder consultas del ámbito de creencias culturales, así como casos en que se desvaloriza la lengua, creencias o cultura propia, en nuestra encuesta, puede obedecer a razones como éstas). Tales conductas son vistas como parte de estrategias de "adaptación", y de "asimilación rápida" de los miembros de grupos étnicos en contextos culturales urbanos, para participar en otra condición en el rango de status de la sociedad mayor, y tienen más relevancia en ámbitos donde la exigencia de competencias y comportamientos valorados por la sociedad o Estado son mayores, así como en aquellos donde los canales de oportunidades socioeconómicos y de logros de status son escasos y controlados socioculturalmente por el exogrupo. Es decir, la socialización anticipatoria puede llevar a asimilaciones culturales, étnicas o estructurales.

Por último, respecto a la identidad de nuestros alumnos, existe un hecho observado en algunos de los cruces a consultas de este estudio, y es que alumnos sin identidad étnica, o con menos identidad, tienden a conceptualizar respuestas en forma más socio-política, o a tener opiniones más socio-políticas, que los alumnos mapuche. La antropología ha estudiado este tipo de hechos en distintas sociedades, y una de las interpretaciones corrientes ha sido expresada por Enloe:

*"The ethnic group is defined by its cultural attributes to a greater extent than is a nation. Ethnic groups are collections of people who feel tied to each other by certain cultural bonds. Consequently, an ethnic groups political appeal's and goals give primacy to cultural matters such as language, religion or social mores. When the political interests of members lose this cultural dimension, members become more class oriented."*²¹

Sin embargo, no contamos con los antecedentes suficientes para determinar que en algunos de los grupos de identidad mencionados esté ocurriendo masivamente el hecho indicado por Enloe.

²¹ Enloe, Cynthia, op. cit, pág.159.

No encontramos respuestas sistemáticas asociadas a un pensamiento socio-político orientado desde el punto de vista de clases; por lo que sólo podríamos hipotetizar que quizás sí se esté generando tal tipo de posición en algunos mapuche universitarios. En particular queda la duda de si el escaso porcentaje de alumnos con identidad mapuche en áreas de carreras de educación y humanidades –un resultado inesperado a la luz de hechos empíricos, como que ellos son en general quienes más se han movilizado respecto de reivindicaciones y demandas mapuche en las universidades- esté asociado a este tipo de procesos, es decir, que en ellos se esté desarrollando un pensamiento de carácter sociopolítico.

Por último, y respecto a lo complejo de la identidad étnica, se debe considerar que los miembros de grupos étnicos en espacios urbanos reelaboran reivindicaciones y demandas étnico-políticas, pudiendo por una parte integrar las propias en los marcos políticos y de demandas mayores de otros sectores sociales, pero por otra también pueden involucrarse más con éstas, cognitiva o emocionalmente, dejando en un segundo plano, o abandonando las propias del grupo étnico, que pueden parecer de menor relevancia o urgencia, o simplemente no apropiadas al contexto histórico-político.

Finalmente, y considerando lo expresado, la posibilidad de explicar un conjunto de aseveraciones de los sujetos acerca de su identidad, y las conductas respectivas es un asunto muy complejo, en el que podemos optar, y debemos hacerlo, entre distintos aspectos enfatizados por marcos teóricos diferentes, que apuntan o enfatizan algunos de los elementos y perspectivas presentes en un fenómeno complejo como el de la identidad. Podemos enfatizar aspectos de la historia y estructura social vinculante entre grupos étnicos y “mayorías”, podemos considerar el que la identidad sea un hecho social y contextual, en que las definiciones de identidad dependen del individuo, de su propio grupo, y de los grupos en referencia, y que cualquiera sea el resultado de la identidad de acuerdo a algunos de estos referentes, ella es efectuada en el plano ideacional, y la conducta real puede no parecer esperable, de acuerdo a definiciones de identidad planteadas. Más aún, como lo hemos visto repetidamente en este trabajo, tales definiciones de identidad y de conducta pueden no parecer relacionadas o vinculadas con las definiciones del plano normativo de la cultura. Precisamente, la distinción entre definiciones culturales de identidad y las sociales pretende dar cuenta del hecho empírico de tales faltas de correspondencias entre lo ideacional y lo normativo, y entre ellas y el plano de la acción. En este sentido es arriesgado plantear que los

sujetos se contradicen con sus definiciones, sino que más bien hay que examinar el contexto de referencia en que se generan las aseveraciones, los grupos que los individuos tienen en referencia para ellas, las metas o estrategias, individuales y grupales en juego por parte de dicho individuo, la medida en que procesos de asimilación cultural o de integraciones a estructuras sociales pueden determinar las aseveraciones en cuestión, si el marco de orientación del sujeto se está refiriendo a cuestiones de etnicidad o de culturalidad, etc. Lo que sí es claro es que objetivamente en estos sujetos la identidad no se vincula con el background cultural tradicional mapuche, pero ello no impide, como es visto en muchos grupos étnicos, que componentes de dicho stock sean utilizados en el discurso y en la acción social para autolegitimar propuestas o conductas propias o del endogrupo, y/o, incluso, para descalificar las aseveraciones de otros miembros del endogrupo, cuando se estima que ellas “vulneran” o no son acordes a ese background cultural. En este sentido, la conducta humano debe explicarse distinguiendo los planos ideacionales, los normativos (y en ambos pueden intervenir además las ideologías) y los de conducta o acción, y lo normal en la conducta social es que desde la polaridad “ético-émico” frecuentemente para el observador externo no existe concordancia absoluta entre tales planos.

III- DEL ÁMBITO DEL DESARROLLO.

Hemos dividido el análisis de acuerdo grupos de variables que miden aspectos relacionados entre sí.

1. Los problemas de los mapuche:

En cuanto a los problemas de los mapuche hay diferencias respecto de mapuche rurales y urbanos. Para los primeros hallamos respuestas mayoritarias en cuatro ámbitos: (de mayor a menor frecuencias, aunque las diferencias, de acuerdo al número de encuestados, no son significativas)

- a) el de las carencias educacionales;
- b) el de la falta de apoyos del Estado,
- c) el de carencias de tecnologías y de capacitación técnica,
- d) el de los abusos de privados y winka,.

Estas opciones son diferentemente marcadas, según la identidad establecida, así los Muy mapuche y No mapuche tienden a marcar más la falta de educación, y los Mapuche la falta de capacitación técnica.

En las respuestas identificamos tres dimensiones problemáticas: las de las carencias, la de falta de apoyo del Estado y la relacionada con el mundo de los otros: los winka, en el cual se distingue un sector problemático específico: los privados. Respecto de las dos primeras, creemos que están relacionadas, pues las carencias, por su carácter, no serían responsabilidad de la propia población, sino que implicarían la falta de servicios del aparato estatal, o la desigualdad estructural de oportunidades del mapuche, que no sería reparada por el Estado- por ejemplo en educación, en capacitación, en adquisición de insumos o mejoras tecnológicas.

En el caso de los problemas de los mapuche urbanos se hallan cinco ámbitos que reúnen las frecuencias mayores.

- a) el de la falta de empleo, bajos salarios y falta de oportunidades laborales,
- b) el de la falta de oportunidades en educación,
- c) el sociocultural: la falta de organizaciones urbanas representativas,
- d) el de la explotación y abuso de los patrones,
- e) otro ámbito sociocultural y político: la inexperiencia en el mundo urbano y la falta de participación social y política.

De nuevo se halla también como problema la falta de oportunidades en educación, claramente una cuestión que es dependiente de las políticas de Estado y de la igualdad de oportunidades. Asimismo habría responsabilidad política del país, y por ende del Estado, en la falta de participación social política para los mapuche. Este tema debe relacionarse con las demandas de representación mapuche directa en poderes e instituciones públicas.

Sin embargo, otras dimensiones problemáticas serían específicas al mundo urbano, así, en el tema de la inexperiencia urbana del mapuche se implicarían problemas derivados de la inserción mapuche, desde un mundo cultural propio, y rural, en un mundo urbano “desconocido”. Otras problemáticas serían de responsabilidad de los propios mapuche, como la falta de organizaciones representativas.

La dimensión problemática más recurrente es la laboral y de empleo, que engloba desde la falta de oportunidades de trabajo o empleo, los bajos salarios, y la explotación y abusos en el trabajo que el mundo winka cometería en contra de los mapuche. En este caso hay bastante acuerdo entre los grupos de identidad respecto a que los problemas principales son de esta índole, entendemos que tras ello existe una visión socioétnica de algunos problemas urbanos, expresable en la idea y

convicción de que el mapuche (en sentido genérico) es explotado y laboralmente abusado por los winka en el mundo urbano.

Por sexo, los hombres tienden a marcar menos razones socioculturales como la discriminación, y otros como la falta de capacitación técnica y la falta de apoyo del Estado. Enfatizan mucho más que las mujeres la falta de educación. Por otra parte las mujeres apuntan más a problemas como la explotación y los bajos salarios, el abuso de los winka y el atropello de privados, y en ese sentido ellas apuntarían más que los hombres a causales vinculadas a estructuras y relaciones sociales en los problemas de mapuche urbanos y rurales.

2. La situación de los mapuche y sus causas.

Parece lógico que dados los problemas enunciados en mapuche rurales y urbanos los alumnos planteen que la situación socioeconómica es mala -sin embargo creen que será mejor en el futuro (aunque lo creen menos mujeres que hombres). Para ellos las causas de la mala situación socio-económica actual son en primer lugar la falta de educación, y las legislaciones indígenas del Estado chileno, luego las políticas del Estado y la falta de apoyos en general. En tales respuestas se observa, entre otros, que la mayor parte de los encuestados compartiría un discurso y noción social de que la falta de educación se asocia a pobreza y que elevar los niveles de escolaridad es una palanca para salir de ella.

Por otra parte, vemos de nuevo la gran importancia concedida al tema del Estado, él a través de sus políticas, de las legislaciones indígenas y de la falta de apoyo a los mapuche sería el principal agente responsable de la mala situación de los mapuche. Independientemente de la validez de la afirmación, lo importante en ella es que trasunta la existencia de una conciencia de relaciones de dominación, o al menos asimétricas, entre los mapuche y el Estado chileno, y es esa conciencia de una política estatal la que otorga -de nuevo- un sentido a la etnicidad: los mapuche hemos sido objeto de tales políticas por el Estado chileno, entonces el ser mapuche implica el ser sujeto-objeto de esa política. Ello aparece independientemente del período histórico específico, implicándose que “lo que compartimos quienes nos denominamos mapuche, es, entre otras cosas, el ser objetos de una política histórica, intencionada, de omisión y lesión de parte del Estado”.

Este elemento se relaciona con la conciencia de una historia mapuche común (historia que fue planteada como la principal razón de identidad mapuche). Esta conciencia étnica aparece en

distintas formas en las respuestas a los problemas mapuche y en el ámbito del desarrollo: insistimos en que los altos consensos respecto a responsabilizar de la mala situación mapuche a las políticas del Estado, a las legislaciones indígenas y a la falta de apoyos de la sociedad y el Estado, evidencian que existe una conciencia de elementos comunes a quienes son mapuche, que derivan de las acciones, u omisiones de otros para con ellos (y que son parte de esa historia mapuche). De nuevo, entonces, la historia sentida común es un referente de una identidad, antes que cultural, étnica, del “nosotros”, los mapuche frente a los winka y su sociedad.

A este respecto, hay diferencias por sexo y por identidad establecida. Las mujeres atribuyen más responsabilidad en la mala situación mapuche a las políticas de Estado y al sector privado, lo que podría ser un indicio de sostener un referente más étnico en sus apreciaciones. Por identidad se constata que los grupos más mapuche hacen más énfasis en responsabilizar a las políticas indígenas y a las políticas de Estado como causas de la mala situación.

También un sector de alumnos menciona como una causa importante algo que es responsabilidad de los propios mapuche, es decir, la falta de organizaciones representativas. Esto evidenciaría que para al menos dos tercios de los alumnos, las organizaciones étnicas serían herramientas necesarias e importantes en las demandas por sus problemas, y revela, al menos, un sentimiento de simpatía étnica hacia las reivindicaciones y demandas del endogrupo, el que es corroborado al observar las altas expectativas de participación futura en organizaciones mapuche. Por lo tanto podríamos esperar que a futuro una elite de técnico-profesionales mapuche juegue un rol importante frente al Estado y en la promoción de demandas y reivindicaciones propias. Como ha indicado Enloe:

“Ethnic groups share clusters of values and beliefs...these find expression through associational forms: ethnic groups possess communal institutions and generate political organizations more readily than other sectors of groups do. ...Ethnic institutions seem to pose an explicit and intolerable challenge to the authority of the national government”²²

Por otra parte, la interpretación de que un sentido de etnicidad orienta las opiniones de los alumnos, se condice con las opiniones muy mayoritarias de que los mapuches son quienes mejor pueden contribuir a mejorar su situación, que con más técnicos mapuche mejoraría la mala situación socio-económica, y que con ello se podría resolver el problema de la pobreza mapuche. Obviamente la percepción de que el grupo étnico es objeto de políticas que lo han llevado a la

²² Enloe, Cynthia, op. cit. pág. 18-19.

situación actual, se acompaña de la idea de que entonces no es el Estado o sus instituciones el mejor agente para resolver los problemas mapuche. Los técnicos y profesionales de la etnia serían por tanto vistos como quienes más podrían contribuir al desarrollo mapuche.

Este conjunto de percepciones de la mayoría de los alumnos es un develador importante de su grado de etnicidad, que se expresaría en el pensamiento de que como el grupo étnico ha sido objeto de políticas lesivas, están “abandonados” a su suerte, pues no cuentan con el Estado ni con ninguna otra institución para resolver su mala situación socioeconómica, y que por consiguiente no saldrán de su situación si no es por ellos mismos. Por ejemplo, el grupo Muy mapuche es el que menos cree que el Gobierno puede ayudar los mapuche, y ningún alumno marcó la opción otro/otra en la consulta de quienes pueden ayudar a los mapuche. También respecto a la institución estatal responsable del desarrollo indígena, la CONADI, más de un 70% cree que ha sido ineficiente, más de un 60% cree que no recibe el apoyo estatal necesario, y más del 80% cree que no es representativa de los indígenas.

En el tema de los problema mapuche y sus causas, nos interesaba hacer una relación con las expectativas de los alumnos respecto a qué sectores sociales apoyará con su profesión. El resultado es un tanto inesperado, pues aunque no hubo respuesta elegida por más del 50% de los sujetos, la más frecuente fue que se apoyaría a mapuche y chilenos a la vez, (con poco más del 30% de los casos), la siguiente fue que no se esperaba apoyar a ningún sector en especial (con casi un 30% de los casos), y el apoyo exclusivo a mapuche reunió menos de un 20% de los casos.

Parecía lógico esperar mayor apoyo a los mapuche, y menos respuestas de que no se espera apoyar a ningún sector en especial, porque los alumnos calificaron de mala la situación socioeconómica mapuche, determinaron los distintos problemas de los mapuche, algunos de los cuales podrían ser abordados desde sus profesiones, como los educativos, de carencias tecnológicas, o de capacitaciones. Más aún, indicaron que sólo los mapuche podrían ayudarse a sí mismos, planteando una gran mayoría, que técnicos y profesionales mapuche eran una ayuda esencial para mejorar la situación, y muy importantes para superar la pobreza. Sin embargo, parece que estos alumnos no se conciben como tales profesionales o técnicos mapuche.

No obstante, si las respuestas se cruzan según la autoidentidad, (tabla 161) se halla que ésta da más cuenta de las respuestas: el 50% de quienes se declaran mapuche indica que apoyarán a

mapuche, y el 12,5% (un caso) a mapuche rurales; el apoyo exclusivamente a mapuche alcanza al 62,5% del grupo. En cambio de los sólo chilenos más de la mitad apoyará a los pobres, y poco más de un tercio a nadie en especial; por último, de los mapuche chilenos un 44% apoyará a mapuche chileno, y un 28% a nadie en especial. Por tanto, los apoyos están se dan según identidad autodefinida (y en el grupo sólo chileno las opciones mayores tienen referente socio político). El test nominal del coeficiente de contingencia, da un valor de relación entre estas identidades y sus categorías de respuestas igual a 0,590, con un nivel de significación de 0,04.

Puede interpretarse entonces que un grupo importante de estos alumnos, al término de sus carreras, están probablemente orientados por el deseo o necesidad de integrarse en los cuerpos y status profesionales de la sociedad mayor, y que en este esquema no les parece prioritario o concordante el dedicar sus stocks de conocimientos y habilidades hacia los problemas de su propia etnia, por lo que esperan que sus desempeños, a lo más, ayuden a mapuche y chilenos indistintamente. Por tanto, la mayor parte de los alumnos no plantea una elevada lealtad étnico-profesional para su quehacer profesional futuro.

Tabla 161 (resumida). Autoidentidad y a qué sectores espera apoyar con su profesión.

Autoidentidad	Con su profesión espera apoyar a..					Total
	Mapuche en general	Mapuche rurales	Los pobres	Chilenos y mapuche.	Ningún sector especial	
Sólo mapuche	4	1		2	1	8
% fila	50	12,5		25	12,5	100
Sólo chileno			5	1	3	9
% fila			55,6	11,1	33,3	100
Mapuche y chileno	4	2	3	14	9	32
% fila	12,5	6,3	9,4	43,8	28,1	100
Sin respuesta	2				3	5
% fila	40				60	100
Total	10	3	8	17	16	54
fila	18,5	5,6	14,8	31,5	29,6	100

3. La representación mapuche.

El esquema étnico mencionado a propósito de los problemas mapuche y sus causas, puede explicar la desconfianza en los beneficios desde el aparato del Estado, así como la actitud de los grupos ante la participación socio-política, poco estimada en tanto conciben que cuentan sólo con ellos mismos para resolver sus problemas. (Esto ha sido observable también en las organizaciones

mapuche, incluso las estudiantiles, y al parecer ello ha llevado a rechazar alianzas con otros sectores sociales para buscar empoderamientos, o para promover programas consensuados).

En este sentido las respuestas favorables a la representación directa mapuche en órganos del Estado, creemos que denotan una forma concreta de inserción de la etnia en el poder socio-político, (la que además puede brindar la posibilidad de usufructuar de recursos, funciones y status movilizables en pos de objetivos propios). El que casi el 80% de las opiniones privilegien la representación directa en el poder municipal, regional y legislativo creemos que apunta en dicha dirección. Ello puede ser muy significativo, en tanto los mapuche no estarían reclamando respecto de las actuales formas de representación en el ámbito político y de estructura del Estado, en vez de eso estarían reclamando la participación directa, es decir, exigiendo cuotas de representación y de poder para el grupo étnico, en el aparato estatal, especialmente en el poder regional, local y parlamentario.

Como lo ha señalado, entre otros Stavenhagen.²³

La participación política de los pueblos indígenas es básicamente una forma de “empoderamiento”, una manera de lograr la identidad y el reconocimiento jurídico, social y político. Pero, al hablar de participación política nos referimos a la identidad como el sentimiento y la conciencia de pertenecer a un grupo que tiene características distintivas dentro del colectivo más amplio, y que le permite a este grupo operar como tal en un espacio político dado. La conquista del espacio político tiene que hacerse no sólo con el empoderamiento, sino también con la identidad. La afirmación de la identidad es una forma, y no la menos importante, de empoderamiento.

Estos dos elementos conducen al tercero, que es el reconocimiento, la lucha política por el reconocimiento, que a su vez depende de los mencionados anteriormente. Si yo tengo mi identidad, me reconozco a mí mismo por lo que soy o lo que quiero ser; pero si lucho por el reconocimiento, es que quiero que los otros me reconozcan por lo que yo quiero ser y no por lo que ellos dicen que yo soy, ni por lo que ellos quieren que yo sea, que es lo que ha hecho el indigenismo y el Estado nacional en América Latina con los pueblos indígenas.

En este sentido los alumnos, sabiéndolo o no, hacen suyas demandas indígenas contemporáneas –y recomendaciones internacionales de organismos como la ONU y BID-respecto a un nuevo tipo de relaciones interétnicas dentro del Estado, que exige formas y cuotas de participación en los órganos estatales, en tanto pueblos indígenas, y no sólo como individuos o ciudadanos.

²³ Stavenhagen, Rodolfo: Del indigenismo a la participación indígena activa, Conferencia ante la Tercera Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, México, junio de 1999, pág. 2.

No obstante, hay respuestas que parecen contradictorias respecto a este tema: por ejemplo sólo la mitad de las mujeres y poco más de un tercio de hombres opina que el Alcalde debe ser un mapuche en las comunas con más población mapuche. Posiblemente se esté diferenciando la representación en ámbitos locales respecto de formas de ejercicio directo de poderes en ellos. No tenemos elementos de juicio suficientes para estimarlo.

4. Componentes culturales mapuches y Desarrollo.

Respecto a variables que involucran directamente a estos componentes, e independientemente de la identidad autodefinida, existen consensos muy altos entre los alumnos. Así, se rechaza muy fuertemente que la pobreza de la región ocurra a causa de la existencia de población mapuche (una idea que plantea que los mapuche son culturalmente responsables, por mantener hábitos, costumbres y esquemas de pensamiento y decisión no funcionales al crecimiento económico/desarrollo)²⁴. Tampoco se estima que para el logro del desarrollo la cultura (costumbres mapuche) sea una dificultad; no se cree que la cultura mapuche sea inferior a la chilena; se rechaza el modelo de desarrollo de la sociedad nacional como bueno o beneficioso para los mapuche, (las mujeres se presentan como más críticas del modelo de desarrollo que los hombres) y, más aún, se cree por una gran mayoría de los alumnos, que la economía mapuche no es como la economía chilena y que su desarrollo no debe ser similar al nacional.

Por lo tanto las respuestas traslucen una lealtad a la etnia, demostrándose que ésta puede ser empírica y analíticamente independiente de la identidad cultural. Es evidente que las preguntas-respuestas mencionadas contienen un referente latente, pues tras su superficie está el contraste entre “mapuche-no mapuche” o, si se quiere, “nosotros vs. los otros” (chilenos, sociedad chilena, Estado) y es de acuerdo a ello que los individuos se posicionan, desde la lealtad, no desde la autoidentidad; ellos se sienten o están siendo interpelados respecto a cuestiones que derivan de y se enmarcan en relaciones interétnicas entre grupos/sociedades.

Un consenso menor y un tipo distinto de respuesta ocurre ante preguntas que apuntan a un tiempo futuro. En la consulta de cómo deben ser la economía y el desarrollo mapuche, aunque la

²⁴ El planteamiento anterior deriva de la concepción de que el desarrollo es obstaculizado o impedido por la permanencia de estructuras socioeconómicas, de pensamiento, valóricas y de orientaciones a la acción –“tradicionales” (como las de los pueblos indígenas). Esta concepción tiene una base cultural que rara vez es explicitada. Ella está conformada por un conjunto de supuestos y de valores referidos tanto a lo que se entiende por desarrollo, (por ej. los relativos al control de la naturaleza, a la eficiencia y eficacia técnica, a la racionalidad económica, etc.) como a las motivaciones de las acciones y conductas humana. (Nota del autor).

respuesta de que debían ser distintos a los del país fue mayoritaria, ella no alcanzó a representar el 50% del total -pero sí de quienes contestaron-. Nuestra interpretación es que el marco de referencia de la consulta cambió, en el sentido de que el cómo “deben ser” no es una resultante de relaciones interétnicas, sino que invita a evaluar si para los mapuche la economía y el desarrollo deben ser como en el caso chileno. Además creemos que los aprendizajes técnico-profesionales, las socializaciones aprendidas respecto a tales temas y las concepciones u opiniones que los alumnos se han forjado respecto a temas económicos y de desarrollo influyen más las respuestas a estas variables de futuro que a las anteriores, que eran resultantes de políticas interétnicas, y por tanto puestas en un tiempo pasado-presente.

5. Tierras usurpadas y escasas.

En este tema se incluyen aspectos de gran relevancia y peso simbólico, no sólo para los mapuche sino para el Estado y la sociedad nacional. Históricamente, el tema de tierras mapuche ha tenido dos componentes esenciales: uno ha sido el de las tierras usurpadas²⁵, cuya devolución – recuperación para los mapuche- se ha constituido en demanda histórica desde fines del siglo XIX, y para todas las organizaciones mapuche que han existido. Este es históricamente el problema más agudo que ha enfrentado el Estado chileno respecto a las reivindicaciones mapuche, y es el que ha originado las más masivas y radicales movilizaciones por recuperar tierras en el siglo XX²⁶. Su connotación real y simbólica es tan importante, que es considerada una dimensión esencial de lo que han sido las relaciones winka y Estado chileno, frente a los mapuche, y constituye para prácticamente todo mapuche, un rasgo definitorio de las relaciones interétnicas desiguales.

De allí que frente a la consulta de qué hacer respecto a las tierras usurpadas, más de la mitad de los alumnos optan por exigir su devolución, en forma literal. Sólo el grupo No mapuche tiene menos de un 50% de su contingente apoyando dicha opción. A la vez, sólo poco más de la cuarta parte de los alumnos acepta a cambio el pago de compensaciones a los afectados. Por lo tanto

²⁵ Se calcula que desde la entrega de títulos de Merced, iniciada en 1883 y finalizada en 1929, los mapuche de la VIII y IX regiones perdieron alrededor de 150.000 hás, de las poco más de 500.000 que el Estado les reconoció por tales títulos, luego de expropiarles alrededor de 10 millones de hás, tras la “Campaña de Pacificación de la Araucanía”. (Ver Vidal A.: Las Políticas indígenas del Estado chileno, 1810-1993, en Cuhso, vol. Especial, CONADI-Univ. Católica de Temuco, 1999).

²⁶ Entre los años 1969-73 el escenario regional y nacional se convulsionó al hacerse presentes masivas movilizaciones mapuche por demandas fundamentales como la recuperación de tierras usurpadas y la ampliación de tierras (el Cautinazo). Los mapuche en sólo un mes de 1970 se habían tomado o “recuperado” alrededor de 200.000 hás, -más o menos 100 propiedades- (descontando los predios forestales) causando preocupación nacional y un enorme impacto político, acentuado en la región, que sentía en peligro las bases de su participación económica en el país y de su economía regional: la agricultura y ganadería (ver Bórquez et. al.: La Movilización Campesina en Cautín: 1970-1973. Seminario de Título Carrera de Historia y Geografía, Universidad de la Frontera, Temuco, 1993).

permanece, aún en estas nuevas generaciones de mapuche educados, la postura étnica tradicional: las tierras que el Estado les reconoció, y que les fueron arrebatadas mediante robo, subterfugios, violencia, corridas de cerco, etc., deben ser devueltas. Este es otro de los contenidos fuertes de la historia mapuche, y se ha mantenido por más de cien años como una de las reivindicaciones más sentidas, y como uno de los elementos que en la conciencia y memoria mapuche definen el tipo de relación interétnica abusiva del Estado y los privados chilenos.²⁷

El segundo componente en el tema de las tierras es la escasez de tierras de los mapuche: se estima que el promedio sería de alrededor de 2 hás. por persona, en las octava y novena regiones. El origen del problema fue la política estatal tras la “Campaña de Pacificación de a Araucanía”, en enero de 1883, por la que se despojó de todas sus tierras a los mapuche, para luego asentarlos en cupos fijos y delimitados para siempre, las reducciones conformadas a través de los “Títulos de Merced”.

Frente a este tema existen dos grandes modalidades de opinión, una que podríamos considerar de más compromiso étnico, que abarca casi la mitad de los alumnos y que plantea la entrega sin condición de más tierras a todos los mapuche, (y que es preferentemente apoyada por los hombres) y una que con dos quintos de las preferencias, opina que se debe dar tierras sólo a los mapuche más pobres, y que es más apoyada por las mujeres y por el grupo muy mapuche. De nuevo hallamos dos modalidades de opinión, una más fundada en la etnicidad y cultura y otra fundada en perspectivas más socio-políticas o de clase. La diferencia, de la que no podemos dar cuenta, es que en este caso las identidades mapuche y No mapuche son las que más apoyan la idea de entregar tierras a todos los mapuche, y los Muy mapuche son los más proclives a dar tierras a sólo los mapuches más pobres. Quizás lo no mapuche, más distantes de la realidad reduccional, estimen que todos los mapuche necesitan más tierras, y quizás los más mapuche, por su mayor contacto con dicha realidad, estimen que lo urgente es darle tierras a los más pobres.

6. Proyectos e inversiones en áreas mapuche.

²⁷ Sólo en el gobierno de Salvador Allende hubo una política explícita de devolución de tierras usurpadas. La ley 17729, propuesta luego de discusiones con las organizaciones mapuches -aunque fue reformulada en el Parlamento- en su art. 17, señala -por primera vez en Chile- la restitución de tierras indígenas usurpadas, reconociendo como tierras indígenas originales, entre otras, las entregadas por Título de Merced. Hasta el golpe militar se había devuelto alrededor de cincuenta mil hás, a las reducciones afectadas. Tras el golpe militar, la mayor parte de ellas fueron restituidas a los tenedores no mapuche. (ver Vidal, op. cit.)

Es sabido por prácticamente toda la opinión pública que una de las cuestiones que ha caracterizado la vida política nacional en la última década ha sido el tema etiquetado por la prensa y el gobierno como el de “los conflictos indígenas”. Particularmente desde las construcciones de represas hidroeléctrica en territorio mapuche-pehuenche, las habilitaciones de carreteras (que han ocupado tierras mapuche) y la expansión de la actividad forestal y de celulosa en la Araucanía y octava región, se ha desarrollado una serie de acciones y de movilizaciones de rechazo a tales obras por parte de los mapuche, algunas caracterizadas por las autoridades como violentas y delictuales, que han llevado a someter a juicio ante tribunales, a la fecha, a más de doscientos comuneros mapuche, de los que algunos ya han sido condenados a penas de prisión, otros están procesados, y otros han hecho público su paso a “la clandestinidad”, pues no reconocen la imparcialidad de las autoridades ni del sistema judicial chileno.²⁸

Respecto a estas inversiones y proyectos vinculados al “desarrollo”, hallamos dos tipos de respuesta principales (además de que sólo un alumno apoya la idea de que tales proyectos se hagan sin condiciones):

a) Una que podemos considerar una respuesta aprendida, desde las políticas de gobierno, que es mayoritaria y preferida por todos los grupos de identidad mapuche, (menos el más mapuche) consiste en aceptar proyectos, inversiones o actividades en áreas mapuche siempre que se pague, o compense e indemnice económicamente a los mapuche. La llamamos aprendida porque es producto de situaciones histórico-económicas nuevas en la región de la Araucanía, derivadas fundamentalmente de la ampliación de la actividad exportadora, especialmente forestal, de la necesidad de proveer infraestructura para el desarrollo y de políticas de mercado, incluyendo las de futuros corredores bio-oceánicos y tratados de libre comercio.

Quizás el primer hecho en que las compensaciones económicas fueron públicamente conocidas y difundidas en el mundo mapuche fue a raíz de la construcción de las represas hidroeléctricas en el Alto Bio-Bio. En la Araucanía lo fue a propósito de la construcción de la carretera panamericana, en la sección Temuco-Freire, (by-pass Temuco) donde pese a la oposición de las comunidades, finalmente se optó por trazarla en tierras de reducciones mapuche, - esas tierras eran de menor valor que las de los predios de particulares winka- negociándose con los

²⁸ Informe del Programa de Derechos Indígenas, del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, 2003-2004.

afectados una compensación económica por los pedazos de suelo o tierra afectados. Posteriormente se planteó la misma solución para la carretera de la costa, en la IX región.

b) En cambio quienes tienen más identidad mapuche –y en general más los hombres- se oponen a la realización de tales proyectos u obras.

Una situación aproximadamente similar ocurre cuando la consulta se enmarca en obras o proyectos donde se plantea un conflicto de intereses entre las mayorías nacionales, o el país, y las comunidades mapuche. Las dos opciones más importantes fueron, con iguales porcentajes, que se debe suspender o modificar los proyectos y que se debe compensar a los mapuche. Nuevamente, una gran mayoría de los dos grupos con más identidad se pronunciaron por la primera opción, evidenciando un tipo de respuesta étnica.

Respecto a la participación de privados en proyectos e inversiones en áreas indígenas, con o sin participación del Estado, hallamos el mismo esquema de las consultas anteriores, es decir “rechazo versus compensaciones”, con una mayoría de alumnos favoreciendo estas últimas, y con más apoyo de los hombres. Asimismo, se observan las tendencias ya vistas respecto a las opciones según grupos de identidad. En particular, y de nuevo, los muy mapuche opinan mayoritariamente que las empresas no deben tener derecho a usar recursos de áreas indígenas.

Por consiguiente, podemos interpretar las respuestas de los alumnos a estos ítems diciendo que el grupo Muy mapuche –y un porcentaje menor del grupo Mapuche- manifiesta claramente una respuesta de tipo étnico. Concebimos que en estas consultas, para los grupos con identidad, subyace la oposición mapuche versus no mapuche, y mapuche versus Estado chileno, y por tanto sus respuestas se plantearían en el plano de las relaciones interétnicas, más que en un plano de contenidos específicos, étnicamente “neutros”. Ellos interpretarían, y coincidirían con los planteamientos organizacionales, en el sentido de que el realizar tales obras o inversiones en áreas de comunidades es un caso más de atropello, y responde al propósito intencional del Estado y winka (privados, por ejemplo) de intervenir y destruir las comunidades mapuche, sus formas de vida y sus recursos.

Estos sectores harían suyos los argumentos de que la acción del Estado y privados trasunta no sólo un tipo de discriminación y dominación étnica hacia los mapuche, sino el etnocentrismo cultural winka y del Estado chileno, pues a la hora de plantear compensaciones, éstas se dirigen a

individuos-familias afectadas, y no a todo el pueblo mapuche, que es el lesionado en su patrimonio colectivo, en sus formas de vida y en su cultura. Es decir, el derecho occidental no reconocería derechos colectivos a los mapuche, y por ende no los reconoce como pueblo o sociedad, además con cultura propia. Por consiguiente se debe rechazar las políticas de compensaciones.

Un argumento más de tipo étnico a este respecto es que existen recomendaciones internacionales respecto a derechos indígenas y a proyectos en sus áreas de vida y comunidades, que exigen la consulta y aprobación previa de los indígenas²⁹. Los indígenas, y los mapuche reclaman que las recomendaciones no se respetan, pues las obras o inversiones se ejecutan independientemente de la voluntad de los indígenas en general, y de quienes serán afectados por ellas.

Además, se evidenció una postura casi unánime de rechazo a la empresa privada, en términos de que su acción no era positiva para el desarrollo mapuche. Casi el 85% de los alumnos dio una respuesta negativa, (en el grupo Mapuche alcanzó un 100%). Aquí creemos que no sólo hay una respuesta de tipo étnico, sino que existe la apreciación, dados los conflictos ocurridos en los últimos años, de que la empresa privada es la más lesiva a los intereses mapuche, pues ellas han ocupado sus tierras, aguas freáticas, recursos forestales, acuícolas, de subsuelo, de canteras, etc., ha amedrentado las comunidades, montado "autoatentados", instalado patrullas privadas de control en caminos y áreas rurales, apoyado la instalación de retenes dentro de comunidades, etc., con apoyo del Estado, y sus órganos de justicia y de orden.³⁰

Tales hechos deben pesar en la correlación positiva observada entre estimar que las FFAA y de Orden actúan contra los mapuche rurales y los mayores niveles de ser mapuche, lo mismo se halla para la opinión de que la justicia actúa esencialmente en contra de los mapuche. (más fuerte en los dos primeros grupos de identidad); también hay correlación en creer que actúa contra los pobres y los niveles de poco y nada de identidad. Para los grupos mapuche, estas instituciones son

²⁹ En las Naciones Unidas existe un proyecto de derechos indígenas que "resultó del esfuerzo de 12 años de reuniones del grupo de trabajo que creó la ONU en 1982 y contiene en efecto las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En 45 artículos expresa una concepción filosófica y jurídica cuya columna vertebral es el reconocimiento del carácter de pueblos, sin limitaciones, su derecho a la libre determinación, y como expresión de esta a la autonomía o el autogobierno "en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el ingreso de personas que no son miembros, así como los medios de financiar estas funciones autónomas" En: Magdalena Gómez, Derecho Indígena y Constitucionalidad. En <http://alertanet.org/bgomez.htm>, pág. 2

³⁰ Informe del Programa de Derechos Humanos, antes citado.

vistas cumpliendo un rol funcional a las relaciones interétnicas de dominación impuestas por el Estado y privados.

F. CONCLUSIONES FINALES

1. Conclusiones Generales:

De acuerdo a lo analizado, se concluye que la mayoría de los encuestados no presenta elementos o componentes activos de la constitución de una base identitaria cultural mapuche tradicional. En términos disciplinarios, la mayor parte de los alumnos no presentan las condiciones estructurales, ni de conducta, ligadas a las variables estimadas “clásicas” de la identidad cultural indígena. En concreto, y, respecto a las variables “duras” o estructurales de identidad, lo que los identificaría como mapuche es la variable biológica de tener padres mapuche, pues no presentan respuestas acordes al modelo cultural mapuche tradicional. Las respuestas afirmativas a los ítems de creencias, componentes y temas de la cultura son, salvo la excepción del aprendizaje del mapudungun, minoritarias respecto del total de alumnos, y bajo lo que sería dable esperar de acuerdo a una identidad mapuche basada en una cultura tradicional.

Por otra parte no se observa relaciones de vinculación o de correlaciones- entre las variables socio-culturales, de manera de predecir valores de variables a partir de otras. Tampoco hay distribuciones diferenciales por sexo, que sean significativas estadísticamente, al contrario, en muchos casos hay un alto grado de correlación por sexo. Tampoco las pruebas realizadas por tipos de universidad o áreas de carrera permitieron distinguir grupos sistemáticamente similares o diferenciales respecto a las variables tratadas. Más decidor aún, los cruces de variables según la autoidentidad, o identidad asumida, casi no arrojó resultados con significación estadística, sino sólo tendencias (por ejemplo, quienes se declaran sólo mapuches son en su mayoría de religión mapuche, entre los sólo mapuche hay mayor proporción de hijos con ambos padres mapuche, o en el porcentaje de quienes creen que hay enfermedades que sanan las machi hay un número importante de quienes se declaran sólo mapuche).

Esta carencia de relaciones significativas entre las autoidentidad asumida y las respuestas a las variables implica, desde una visión disciplinaria y cognitiva, que para la mayoría de estos sujetos no existe -o no viven ya- el carácter holístico integrador de los componentes clásicos de la cultura tradicional. Así, cada referente sociocultural de las variables aparece desgajado de los otros en la constitución ideacional cultural. En una interpretación de tipo culturalista, ello evidencia posibles procesos de desculturización respecto de la cultura tradicional propia.

Desde otra perspectiva nos parece que hemos constatado la utilidad de acercamientos tipo teorías intermedias³¹, que conjugan enfoques teóricos diversos para entender y dar cuenta de la complejidad de los fenómenos de identidad étnica contemporáneos, dados en el marco de sociedades dominantes, urbanas, y sometidas a la influencia de procesos globalizadores. Asimismo parece haber quedado claro que un hecho es la identidad de base en la cultura (la concepción esencialista) y otra es la identidad étnica, que puede recurrir o no a los referentes culturales propios, pero que emana esencialmente de la definición de límites y pertenencias étnicas en un marco de relaciones sociales entre grupos, y que tiene como uno de sus componentes esenciales la memoria histórica y de relación. Como lo ha indicado Wilde³²:

“En lo que concierne a los sujetos etnográficos, son reconstituidos a partir de procesos mundiales de desterritorialización. Es decir que su identidad ya no es construida a partir de un territorio, o de una “comunidad” localizada. Por otro lado, la construcción del presente toma como elemento principal a la memoria, que posee un peso específico mayor que el de cualquier narrativa histórica organizada linealmente”.

Esto es precisamente lo que hemos hallado en nuestros datos. Una cantidad importante de estos alumnos mapuche evidencia respuestas y posiciones que traslucen mucho más que identidades culturales asumidas o establecidas, posturas étnicas, es decir, percepciones y estados psico sociales y culturales de lealtad al grupo étnico original, derivados tanto de un sentido de historia “construido y memorizado” (como vimos, la historia real de relaciones interétnicas casi no es conocida) como de un sentido de las desigualdades y asimetrías que han caracterizado las relaciones entre los otros y el Estado nacional respecto a su grupo de origen étnico. Esta postura se evidencia particularmente en las respuestas frente a las temáticas del desarrollo, y puede llevar a suponer que independientemente de las conductas abiertas en la estructura social nacional, este grupo de futuros profesionales tiene una opinión y posición propia frente a tales temáticas, que seguramente se harán sentir en la medida en que los contextos que rigen la interacción interétnica sean más abiertos a la discusión y negociación requerida por nuestra diversidad cultural.

³¹ “La teoría intermedia se utiliza principalmente en sociología para guiar la investigación empírica. Es una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están demasiado lejanas de los tipos particulares de conducta, de organización y del cambio sociales para tomarlas en cuenta en lo que se observa y de las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada generalizadas. La teoría de alcance intermedio incluye abstracciones, por supuesto, pero están lo bastante cerca de los datos observados para incorporarlas en proposiciones que permitan la prueba empírica”. En: Merton, Robert, Teorías y estructuras sociales. cap. ii. FCE, México, 1980., pág 1.

³² Wilde, Guillermo: La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. Reflexiones desde el campo de la etnohistoria. En: www.naya.org.ar/articulos/identi12.htm, pág.2.

2. Conclusiones respecto a las Hipótesis.

Nuestras hipótesis, resumidas, eran:

1. La primera hipótesis parte del marco teórico que indica que la identidad, en el campo de las relaciones interétnicas, es un hecho derivado de la cultura pero que se define y constituye socialmente, por la existencia de otra sociedad y en la interacción en ella. Por tanto, habrá una falta de correlación -o independencia- de la autoidentidad de los alumnos respecto a la vivencia de una cultura mapuche de origen.

Tal como lo muestran las diversas tablas de variables culturales, y los tests aplicados, no existe estricta relación entre la vivencia de la cultura y la autoidentidad definida por los alumnos.

2. De acuerdo al mismo marco teórico, en contextos urbanos la cultura tradicional de origen tiene sólo una relevancia referencial. a) La autoidentidad étnica de los alumnos se fundamentará en una memoria histórica y de relación interétnica. b) Se hipotetiza que tal fundamentación será más fuerte en los estudiantes universitarios de carreras humanistas y sociales. Además, c) ellos presentarán expectativas étnicas respecto a roles profesionales y como actores en la región, con diferencias estadísticamente significativas respecto a las otras carreras.

La primera de estas hipótesis resultó cierta, pues la enorme mayoría de los alumnos planteó la historia de su pueblo como la razón fundamentadora de su autoidentidad. Esa historia comprende, obviamente, las relaciones interétnicas mapuche-no mapuche.

En cambio no resultó cierta la segunda hipótesis de este marco. Incluso los alumnos de Ingenierías no Agropecuarias, es decir del área físico-matemática-química, porcentualmente superaron, por un leve margen, a estudiantes del área social en tal tipo de respuestas. La única "explicación" relativa es, por ahora, que siendo ellos los estudiantes con menos identidad cultural, en cambio tienen -por factores desconocidos- más factores predisponentes a posturas étnicas (este es, además, uno de los problemas teóricos y empíricos abiertos por este estudio, no es el único caso en que la menor identidad cultural parece inversamente relacionada con la etnicidad).

Respecto a la tercera hipótesis, sí hay expectativas étnicas diferentes por carreras, pero son mínimas.

3. Por las mismas premisas teóricas, hipotetizamos que en la mayoría de los alumnos existirán procesos de reelaboración de la identidad de origen, concluyendo un monto significativo de ellos en una autodefinición de identidad diferente a la mapuche.

Sí ha ocurrido ello, pero no respecto al monto de alumnos establecido en la hipótesis. Menos de la mitad de los alumnos han definido su autoidentidad como no mapuche, la mayoría la ha definida como mapuche-chilena.

4. Se hipotetiza que por sexo no habrá diferencias estadísticamente significativas respecto a autodefinición de identidad ni a expectativas de servicio del rol profesional.

Las tablas y test indican que por sexo hubo diferencias pero no significativas.

5. Se hipotetiza que habrá diferencias estadísticamente significativas en la distribuciones de respuestas respecto a las variables relacionadas con el ámbito sociocultural y el desarrollo, según grupos de identidad establecida.

Se observó que los grupos muy mapuche y mapuche (en particular el primero) tenía respuestas diferenciales respecto a los grupos de identidad no mapuche, en relación a variables socioculturales, y que también las tenía en muchas de las variables relativas al desarrollo. Sin embargo, en la mayoría de estos casos esas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

3. Conclusiones respecto al desarrollo y los pueblos indígenas (mapuche).

Iniciamos este documento señalando que una característica relevante de la región es la existencia en ella de la población indígena mapuche. Ella es parte de los pueblos indígenas de Chile, y antropológicamente es considerada perteneciente a un grupo étnico³³, pues reúnen los rasgos definitorios de ellos: un nombre común, una descendencia biológica con un genotipo propio y un origen común en el tiempo y espacio. También comparten elementos culturales comunes, como lengua, religión, cosmogonía, una memoria histórica y a veces un territorio que ha sido ancestralmente ocupado. (Pinxten, Rix:1996). Además, los miembros del grupo generalmente se sienten vinculados entre sí por sentimientos de pertenencia y solidaridad comunes, y por definiciones compartidas respecto de sí mismos y de los otros. Como lo señala Gordon³⁴:

³³ Los grupos étnicos han sido declarados por Naciones Unidas como patrimonio genético-cultural de la Humanidad (ver Vidal, op. cit.).

³⁴ En Dashefsky, Arnold: *Ethnic Identity in Society*. McNally College, USA. 1986, pág.3.

An ethnic group may be defined as a group of individuals “with a shared sense of peoplehood based on presumed shared sociocultural experiences and /or similar physical characteristics. Thus, what ethnic group members have in common is their ethnicity, or sense of peoplehood, it represents a part of their collective experience.

Además, los grupos étnicos tienden a permanecer en el tiempo, tanto por razones de reproducción biológica naturales a los grupos humanos, como por mantener y reproducir estructuras socio-culturales y cognitivas propias. Como señala Enloe³⁵:

Of all the groups that men attach themselves, ethnic groups are the most encompassing and enduring. Their capacity to survive amid radical change and even under direct attack has attract the attention of modernizing elites as well as social scientists”... (subrayado nuestro).

Finalmente, y en lo que respecto a nuestro tema, los miembros de grupos étnicos regularmente sostienen una identidad étnica, un tipo de identidad social y cultural, que Schildkroust ha definido en los siguientes términos:

“Ethnicity is a set of conscious or unconscious beliefs or assumption about one's own or another's identity, as derived from membership in a particular type of group or category. Ethnic identity is treated as a conceptualization of one's membership of an ethnic group”, y “the ethnic identity is a specific conceptual model through which a group and its members understand the role of ethnicity, whereas ethnicity relates to the structural relationships between ethnic groups”³⁶.

Estos son por lo tanto hechos y datos de la realidad empírica nacional y regional. Sin embargo, estos datos son muy poco contemplados y considerados por políticos, estudiosos o planificadores del desarrollo regional, y es éste el punto que nos interesa enfatizar en relación a los resultados de este estudio.

El ha demostrado la existencia de futuros cuerpos profesionales y técnicos de la etnia mapuche, que independientemente de la identidad social o cultural manifestada o adscrita, presentan importantes manifestaciones de etnicidad frente a temas del desarrollo regional y nacional, y al desarrollo de su propio pueblo. Por ello creemos que la postura de Boisier (1988) en tomo a que no habrá desarrollo regional mientras no se consensúe un proyecto político de región deseable, entre todos los actores regionales, es cada vez más vigente, y uno de esos actores, imprescindible cuantitativa y cualitativamente es el pueblo mapuche y sus diversos componentes. Es preciso y urgente generar y consolidar identidades regionales que en su diversidad sostengan un

³⁵ Enloe, op. cit., pág. 15

³⁶ Galkina, H., op. cit., pág.3.

proyecto cultural apropiativo de las culturas e historias locales, y de las generadas universalmente. Como lo ha afirmado Stohr³⁷,

*"Los espacios regionales y locales se constituyen a partir de los actores: un proceso de desarrollo regional tiene como condición indispensable la existencia de una sociedad regional compleja, articulada institucional y políticamente."*³⁷

Además lo creemos urgente y más vigente, porque hoy nuevos fenómenos, derivados de la globalización, reestructuraciones e internalizaciones económicas, subsidiarización del Estado, y la constitución de lo que el mismo Boisier (1994) ha denominado regiones abiertas, relevan mucho más la importancia de la cuestión indígena y étnica. Hoy no es pensable el tema del desarrollo y/o el medio ambiente obviando la existencia de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios, entre porque:

-Las poblaciones indígenas, incluidos los mapuche reclaman parte de las tierras y territorios de los Estados, pues ellas han sido objeto de políticas estimadas internacionalmente como colonizadoras y expropiadoras de su patrimonio general.

-Para muchos de nuestros Estados la ampliación de recursos naturales explotables implica intervenir en territorios habitados por poblaciones indígenas. (por ejemplo, en Chile, es el caso de la actividad forestal, plantas de celulosa, hidroeléctricas, explotaciones acuícolas y cultivos acuícolas en áreas mapuche, por mencionar algunos).

-Porque los planes o programas de inversión privada y pública, y muchas de las políticas relacionadas con el crecimiento y desarrollo del país afectan a los espacios ocupados por tales poblaciones, a ellas mismas, y a sus recursos. A ello se añade el que las poblaciones indígenas tienen generalmente una opción de relación con el medio y sus recursos que es conflictiva y antagónica a las políticas respectivas que impulsan los Estados nacionales y los sectores privados.³⁸

-Porque las evoluciones y tendencias de la "globalización jurídica" tienden, por una parte a conceder cada vez más reconocimiento y derechos a tales pueblos, a sus territorios, a sus recursos y a sus modalidades de gestión de recursos y desarrollo, y por otra exigen cada vez más la participación y decisión de tales pueblos en los programas de desarrollo o de intervención sobre recursos en sus áreas habitadas. Esta nueva evolución ha sido planteada, entre otros, por Fariña.³⁹

³⁷ En Stohr, Walter. El desarrollo de abajo hacia arriba, y de la periferia hacia adentro, pág. 40.1991 (fotocopia, s/d)

³⁸ Lo económico es el ordenador que en Chile ha tenido prioridad respecto a la realidad indígena y mapuche. Sin embargo, son muy escasos los especialistas o políticos que se hayan hecho preguntas relevantes respecto a cómo producir modernizaciones en países como el nuestro, pluricultural y pluriétnico (nota del autor).

³⁹ Fariñas, Dulce. En Globalización, ciudadanía y Derechos humanos. Universidad Carlos III (Cuadernos Bartolomé de las Casas), Madrid, 2000, pág. 3.

“Así desde la perspectiva multicultural se defiende que «los derechos sociales, económicos y culturales no son sólo derechos de los individuos, sino que, a veces, deberían ser atribuidos también a los grupos diferenciados o a las minorías etnoculturales, en cuanto que, para conseguir una verdadera sociedad plural y multicultural, las diversas comunidades etnoculturales existentes deberían disponer de mecanismos políticos y jurídicos para poder gestionar económica, cultural y educacionalmente su propia diferencia con el objetivo de la preservación de la misma”

Como afirman además Kees Schilder y Wim van Binsbergen, analizando la etnicidad contemporánea:

“The resilience of ethnic phenomena both in contemporary Africa and in the world at large appears to be intimately related to the rapid erosion of the nation state by the combined effects of regional and local pressures on the one hand, the global economy and changing international and intercontinental political order on the other”⁴⁰

Por lo tanto, cada uno de estos aspectos, y su conjunto implican obstáculos y desafíos, y potenciales conflictos sociales e interétnicos, a los esfuerzos del Estado y la región por obtener crecimiento económico en general; como muestran los datos, existe un significativo rechazo o condicionamiento por los futuros profesionales mapuche, hacia la realización de proyectos e inversiones del Estado o privados en áreas mapuche, no aceptan que se usen los recursos de las comunidades, no creen que la economía mapuche o su desarrollo deba ser como el nacional, e impugnan y rechazan el modelo de desarrollo nacional como beneficioso.

En general por la sociedad nacional, sus autoridades y medios de prensa, este tipo de posiciones y demandas étnicas, se ha caracterizado como “conflicto”, el que sería provocado por una parte de la población mapuche. No obstante, para ésta se trata de la defensa de su tierra, del agua, de sus recursos, de su cultura, de sus tierras y territorio, y, en último término, de su sobrevivencia y derechos como pueblo indígena y grupo étnico diferenciado. Es tras tales demandas y derechos que los mapuche se han movilizado en la última década, y seguramente lo seguirán haciendo a futuro.

La percepción de los “problemas con los mapuche” y sobre todo las movilizaciones mapuche en defensa de sus demandas y reivindicaciones⁴¹, ha determinado que el Estado chileno actual reformule una política de desarrollo indígena,

⁴⁰ En: Kees Schilder y Wim van Binsbergen: Approaches to ethnicity with emphasis on the cultural dimension. En: <http://www.shikanda.net/ethnicity/approach.htm>, 2002, pág.6.

⁴¹ De hecho, la sociedad chilena y el Estado chileno no se ha percatado de la existencia de los “otros”, los indígenas, hasta que éstos han irrumpido movilizándose social y políticamente, en épocas históricas particulares, develando así su existencia sociopolítica y cultural. Es así, por ejemplo, como la temática étnica en Chile no tuvo ninguna relevancia real, -ni siquiera en las ciencias sociales- fuera de pequeños círculos

Esta política de desarrollo contempla como Principios Orientadores: El Reconocimiento de la Diversidad, el Ejercicio de la interculturalidad, el Etnodesarrollo o desarrollo con identidad, la Discriminación positiva y la Participación.

Respecto al desarrollo con Identidad un documento de gobierno⁴² expresa que por él

“Se trata de fomentar el desarrollo para lograr la superación de las condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión, reconociendo el carácter particular de los pueblos indígenas y el derecho que les asiste a desarrollarse según sus propios criterios, cultura y costumbres..”

Respecto a la Discriminación Positiva se indica

“que los pueblos indígenas han sido fuertemente discriminados dentro de la sociedad nacional. El Estado de Chile reconoce en ello un imperativo ético, por lo que se inicia una política de acción que procura una igualdad real, por sobre la igualdad jurídica o formal, reconociendo que existen necesidades particulares que sólo se pueden satisfacer mediante políticas diferenciadas. Asimismo, en cuanto a la Participación se trata de garantizarle a los pueblos indígenas instancias de participación y decisión en los asuntos que les afectan”⁴³

Por otra parte la “agudización de los conflictos”, el desarrollo de organizaciones mapuche de nuevo tipo, (como la Coordinadora Arauco Malleco, la Identidad Lafquenche, etc.) y las movilizaciones promovidas por ellas, esencialmente por recuperar tierras usurpadas y contra la acción de empresas forestales en áreas mapuche, llevaron a una situación de gran tensión en las relaciones entre Estado y pueblos indígenas en Chile, que llegó incluso a la amenaza indígena de retirarse definitivamente de la CONADI. La demanda indígena se canalizó en una nueva expresión respecto a las relaciones con el Estado chileno, planteando la necesidad imperiosa de una política de Nuevo Trato hacia los pueblos indígenas. Las negociaciones del gobierno con distintos sectores indígenas y mapuche llevó a la dictar una nueva política, que acogiendo la demanda mapuche se llamó de Nuevo Trato, que entre otros aspectos se inició con el dar cuenta de la relación histórica de dominación y de despojo de parte del Estado.⁴⁴

antropológicos, hasta que en el período 1970-73 se generaron las condiciones para una extensa organización y movilización por la nueva ley indígena y, por el problema de las tierras usurpadas y escasas. La consideración de lo étnico en Chile se origina recién a raíz del rechazo mapuche a la Ley Indígena de Pinochet, en 1979, cuando se desarrollan masivamente nuevas organizaciones étnicas, entre ellas los Centros Culturales Mapuche (ADMAPU) y cuando el problema de la etnicidad está en los primeros lugares del debate político y jurídico internacional (nota del autor).

⁴² En: www.iadb.org/int/DRP/esp/Red3/documentos/PresentationAndrade05-03esp.pps, (2003).

⁴³ En: www.iadb.org/int/DRP/esp/Red3/documentos/PresentationAndrade05-03esp.pps, (2003).

⁴⁴ Para esa política se creó una comisión de estudiosos y autoridades del tema indígena a nivel central. Los mapuche exigieron una comisión paralela independiente, abocado al estudio de las mismas materias que la comisión central, y financiada por el Estado, lo que se aceptó por el gobierno. Esta comisión se denomina Comisión Autónoma mapuche (COTAM), que entregó informes de la situación histórica y actual, así como de las demandas mapuche en el tema histórico, territorial, económico, de tierras, de salud y medio ambiente y legislativo. El año 2004 el

Como lo indica Valenzuela,

*“En el gobierno de Ricardo Lagos, diciembre de 1999, se ha instalado una Comisión de Verdad y Nuevo Trato que está haciendo una revisión histórica del tipo de relación que ha existido entre la sociedad chilena y los indígenas. Se ha ofrecido, entre otras medidas, traspasar 150 mil hectáreas de tierras a los mapuches, nuevos espacios de participación, la recuperación de la CONADI para los indígenas, el fortalecimiento de las normas de la Ley Indígena, una reforma constitucional para una representación parlamentaria de los indígenas, la inversión de 130 millones de dólares en un Programa de Desarrollo Integral con el BID. Esto configura según el Presidente Lagos, las bases para un nuevo trato histórico entre el Estado y los pueblos indígenas”.*⁴⁵

Implementar este Nuevo Trato significaría cambiar la visión, entre otros, del desarrollo regional, y considerar que los desarrollos regionales y locales no operan nunca sobre espacios vacíos de determinantes históricos, y de conflictos e intereses muchas veces antagónicos y también culturalmente diferenciados, en una diversidad de sistemas de valores, orientaciones a la acción y aspiraciones. Por consiguiente, sólo diríamos que la política de Nuevo Trato es muy reciente, aún no se conocen las medidas y acciones específicas en que se traducirá, aparte de las reseñadas en el documento de gobierno. Sus propósitos pueden ser loables⁴⁶, pero las concreciones positivas de políticas indígenas del Estado, si es que las ha habido como tales, rara vez han sido visibles.

Por otra parte subsiste la confusión terminológica y conceptual respecto a cuestiones culturales relacionadas con las formas de desarrollo indígena. El etnodesarrollo, no es igualable a desarrollo con identidad como lo plantea el gobierno. Sea lo que sea que se llame desarrollo con identidad, es una cuestión de tipo socio política, que se traduce normalmente como política social hacia sectores pobres, marginados o carenciados, que ahora se aplicará también a los mapuche; en cambio el etnodesarrollo es una forma de gestión económica y política indígena, respecto de territorios indígenas, con autonomía indígena, control de recursos e intercambio económicos internos y externos por las organizaciones indígenas, y bajo autoridad indígena libremente elegida. Un desarrollo con Identidad supone primero el logro de la autonomía y autogestión indígena, entre otros

gobierno presentó los resultados de la Comisión central, que incorporó muy poco de los resultados y demandas de la COTAM, y hasta la fecha el informe de esta última no se ha publicado. (Nota del autor, quien participó en la COTAM).

⁴⁵ Valenzuela, Rodrigo: Políticas Públicas y Pueblos Indígenas en Chile Segundo Taller de Análisis. Universidad Bolivariana Universidad de Chile (mayo / diciembre de 2002) pág 4

⁴⁶ Un hecho es reconocer que existen indígenas o grupos étnicos, cosa muy distinta y al parecer muy difícil para la sociedad nacional y el Estado es el reconocimiento jurídico y político de los derechos del otro; aún más remota es la factibilidad del reconocimiento al ejercicio real de la diversidad sociocultural y de los derechos de los otros. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación es reclamado por los indígenas y aparece en el proyecto de Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU. También está estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por todos los Estados latinoamericanos, menos Chile.

respecto de su propio desarrollo, y como es conocido ni siquiera las llamadas áreas de desarrollo indígena están concebidas en estos términos.

Por último, ninguno de los predicamentos de gobierno respecto al Nuevo Trato se acerca a las recomendaciones de la ONU respecto a derechos y desarrollo indígena.

En este sentido nos parece que metodológicamente la búsqueda de desarrollo regional y local, debe reconocer los conflictos y divajes sociopolíticos, económicos, y culturales del espacio o territorio, para diseñar estrategias de conciliación y negociación de intereses, cuestión bastante dificultosa cuando los actores se hallan regulados en forma importante por una historia de relaciones de dominación y por interacciones establecidas según una lógica económica neoliberal que es apoyada desde el Estado y sus autoridades. La consecuencia es la necesidad de intervenir con políticas económicas específicas y con un marco de relación política étnica que reconozca y restaure derechos y patrimonios arrebatados o negados, y que permita romper los niveles de dependencia no deseables, así como las condicionantes de las relaciones entre actores, en nuestro caso, entre el mundo mapuche y no mapuche.

A este respecto nos parece que preguntas relevantes son:

a) ¿Cómo se asegura la efectiva participación y representación de los actores sociales desposeídos de acceso a poder económico-político, como la etnia mapuche, en la gestión de su desarrollo y en la gestión política en el espacio regional?. (De partida la efectiva participación y gestión podría empezar por las propias áreas de desarrollo indígena, que recordemos, no son áreas de gestión indígena, sino espacios en que se prioriza la focalización de recursos del Estado como parte de políticas sociales sectoriales).

b) ¿Qué cambios se requieren en los estilos sociopolíticos y culturales a que adhieren los actores del gobierno nacional y regional, sus equipos técnicos, el sector público y empresarial de la región para el logro de una real política de desarrollo multicultural?. ¿Quiénes son los llamados a exigir tales cambios y a formular políticas multiculturales de desarrollo?.

Nosotros no vemos que en toda su historia el Estado chileno haya desarrollado una política propiamente étnico-cultural, reconocedora de derechos de los pueblos indígenas. Tampoco parece que ello se alcanzará en el corto plazo, pues la visión de los “hacedores” está muy lejos de lo que se

requiere y se está configurando a nivel internacional⁴⁷. En Chile, existe, a lo más, una política indigenista, es decir una política que trazada desde el Estado invita a los indígenas a sumarse a su realización, y que busca cooptarlos e incorporarlos en las ideologías y estructuras nacionales y regionales diseñadas por tales políticas.

Finalmente, creemos que la visión de los alumnos mapuche, aunque se conciba fragmentaria e incluso no sistemática, nos invita a remover nuestros paradigmas y asumciones en tomo al desarrollo nacional y regional, y a sus relaciones con la temática de la existencia de pueblos indígenas. Mientras ello no ocurra, y mientras el Estado y sus órganos de poder, su sistema político-administrativo y la sociedad en general no comprendan la distintividad y exigencias de fundar la nación y Estado sobre nuevas bases filosóficas políticas, que entienden la especificidad irreductible y desafiante -en el buen sentido del término- que significa la existencia de los pueblos indígenas, seguiremos construyendo las exclusiones y reproduciendo los tipos de relación histórica que gran parte del mundo contemporáneo rechaza cada vez más.

⁴⁷ Ver Vidal, A. op. cit., para comparar aspectos de las legislaciones y políticas indígenas nacionales con las de países de América Latina, y observar que las nuestras son o están entre las más atrasadas en el continente. Asimismo en Chile no se cumple prácticamente ninguna de las recomendaciones de organismos internacionales respecto al tema, y tampoco Chile ha firmado ninguno de los convenios internacionales importantes sobre pueblos indígenas y derechos indígenas, (por ej. el 169 y 107 de la O.I.T.), algunos de las cuales se han firmado hace tiempo por toda A. Latina, y son parte de las Constituciones de varios países.

BIBLIOGRAFIA .

Anderson, Tatham, et al. Análisis multivariable. Black Prentice Hall, Madrid. 1999.

Abalos, J.; y Lira, L. Desarrollo regional: liberalismo económico, autoritarismo político. Chile 1973-1984. Pensamiento Iberoamericano N°10, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid. 1984

Aguirre Beltrán, G. El proceso de aculturación. México, Editorial de la Casa Chata, 1982.

Alonqueo P. Martín. El problema socioeconómico y cultural del pueblo Mapuche en el pasado, en el presente y en el futuro. Escuela Normal Superior "José A. Núñez", Santiago.1966.

Alonqueo P. Martín. Instituciones Religiosas del Pueblo Mapuche. Editorial Nueva Universidad, Santiago, Chile.1975.

Alonqueo, Paula. Descripción de las dinámicas de interacción en dos liceos urbano populares de Temuco y su relación con el proceso de formación de la identidad de sus alumnos. (Tesis para optar al Título de Psicólogo y Grado de Licenciado en Psicología. Universidad de la Frontera, Temuco, 1990).

Araneda, Isabel. Nivel de aculturación en adolescentes mapuche y rendimiento en el Test de Matrices Progresivas de Raven. Tesis de título y grado no publicada. Departamento de Psicología, UFRO, Temuco. 1990.

Bacigalupo, Mariela. Variaciones del Rol de la Machi dentro de la Cultura Mapuche". Nutram, año 9. N° 31, 1993

Banton, Michael. Urban anthropology. (s.d) Fotocopia.

Ethnic and racial consciousness. Longman, Essex, Inglaterra 1997.

Banton, Michael. (ed). The social anthropology in complex societies. Tavistock, Londres, 1966

Barría, Cristián. Análisis de un caso de depresión en una paciente mapuche: aspectos clínicos y culturales". Revista de Psiquiatría, vol.1, N° 3, Santiago Chile, págs. 185-187. 1984;

Barría, Cristián, et. al. Estudios de psiquiatría transcultural. Hospital Psiquiátrico, Estudio de diez casos de psicosis en mapuche. Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, N° 29 Buenos Aires, Argentina; Págs. 294-300. Santiago, Chile, 1983.

Barría, Cristián, et. al Historia y fenomenología del episodio psicótico de un mapuche". Revista Chilena de Neuropsiquiatría, Santiago, Chile, Págs. 125-131. 1984.

Barth, Fredrik. Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México, F.C.E. 1976.

Barth, Fredrik: Models of social organization. (fotocopia)

Bengoa, José. Historia del Pueblo Mapuche. Edic. SUR. Santiago, Chile. 1985.

Berger y Luckmann. La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu, 1988.

Biederman, Niels. Enfermedad mental e identidad cultural en la etnia mapuche en Chile. En: Otras Realidades, Otras Vías de Acceso, Psicología y Psiquiatría Transcultural en América Latina. Horacio Riquelme (coordinador). Venezuela, Editorial Nueva Sociedad, 1992.

Boisier, Sergio.:Las regiones como espacios socialmente construidos. Revista de la CEPAL, N°35. Págs. 39-54, Santiago. 1988.

Boisier, Sergio: La Descentralización: un tema difuso y confuso.Documento 90/05 serie ensayos. ILPES., Chile (fotocopia, s.f.)

Boisier, Sergio: En busca del esquivo Desarrollo Regional: entre la Caja Negra y el Proyecto Político. ILPES. (fotocopia, s.d.).

Boisier, Sergio: La Gestión de las Regiones en el Nuevo Orden Internacional:Cuasi-Estados y Cuasi Empresas. (fotoc. s/d.)

Boisier, Sergio: Los nuevos escenarios del desarrollo regional en economías de mercado, abiertas y descentralizadas. Documento 94/24 serie ensayos. ILPES, Chile. Septiembre 1994.

Bonfil B. Guillermo. Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural. En: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, N 103; Universidad Nacional de México, UNAM. México, D.F. 1983.

Bonfil B. Guillermo: La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. En: Papeles de la Casa Chata, año 2, número 3. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México D.F. 1987.

Bonfil B. Guillermo: Pensar nuestra Cultura. Alianza Editorial, México, D.F. 1991.

Bonfil B. Guillermo: Identidad y pluralismo cultural en América Latina. Editorial de la universidad de Puerto Rico.1992.

Bórquez, M.; et. al.:La Movilización Campesina en Cautín: 1970-1973. Seminario de Título Carrera de Historia y Geografía, Universidad de la Frontera, Temuco.1993.

Bradford, Margaret. El sistema de valores del mapuche. Estudios antropológicos sobre los mapuche de Chile sur-central. (Tom D. Dillehay, edit.) Pontificia Universidad Católica de Chile, Temuco,1976 (págs. 145-163).

Breton, André: Las etnias. Edit. Oikos-tau, Barcelona. 1983.

Briones de Lanata: Resistencia y Consentimiento en la Identidad Etnica de Mapuche Araucanos. En: Sociedad y Cultura Mapuche: El Cambio y la resistencia Cultural. Págs:257-273. (A. Vidal H., editor) Imprenta Arternativa. Temuco, Chile, 1989.

Bulnes, Gonzalo. Política y Legislación Chilena respecto al Pueblo Mapuche. PAS, Santiago, Chile, 1980.

Bustos, L. et. al.: Contribución a una definición operacional de lo étnico y cultural en las investigaciones sobre población mapuche. Trabajo presentado en el Primer Encuentro Regional de Investigación. Oficina de Educación, Ciencias de la Salud. Universidad de la Frontera, Temuco. Noviembre de 1994.

Cardoso de Oliveira, L.: Da Moralidade à Eticidade: via questões de legitimidade e equidade. 1976. (fotocopia)

Cardoso de Oliveira, L.: La politización de la identidad y el movimiento indígena. En: José Franch (compilador): Indianismo e indigenismo en América. Alianza Edit. Madrid. Pág. 146-183. 1990.

Cardoso de Oliveira, L.:V ocação Crítica da Antropologia. En: Anuário Antropológico 90. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, págs.. 67-81. 1993.

Cirese, Arnoldo. Ensayos sobre las culturas subalternas. En: Cuadernos de la Casa Chata, N° 24, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México D.F. 1979.

Comaroff, John L.: Of Totemism and Ethnicity. Consciousness, Practice and the Signs of Inequality". Ethnos, 3-4, Oslo, págs. 306-387. 1987

Curivil, P. Francisco: Los cambios culturales y los procesos de re-etnificación entre los Mapuches Urbanos: un estudio de caso. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales, mención Cultura y Religión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile, diciembre de 1994.

Dashefsky, Arnold (ed.): Ethnic Identity in Society., MacNally College, USA. 1986.

Delgado, V. Moscoso, OUna aproximación a la identidad étnica a través del trabajo grupal con estudiantes mapuche secundarias. Tesis para optar al Título y Grado de Psicóloga. UFRO, Temuco, 1993.

De Matos, Carlos Paradigmas, Modelos y Estrategias en la práctica latinoamericana de planificación regional. (fotoc., s.d.).

Diaz Polanco et al. Indigenismo, modernización y marginalidad (fotocopia, s.d.)

Dillehay, Tom. La influencia política de chamanes mapuche. En: CUHSO; vol. 2, número 2, págs.. 141-157. Centro de Investigaciones Sociales Regionales, P. Universidad Católica de Temuco. Chile. 1985.

De la etnicidad mapuche. Documento presentado en reunión del Ministerio de Educación, en Temuco.; págs.. 121-140. 1993.

Dowling, Jorge. Religión, Chamanismo y Mitología Mapuche. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 1971.

Durán, Fernando. Paradigmas sociológicos del Desarrollo. U. de Chile, Santiago, Chile, 1995

Duran, Teresa. Identidad mapuche. Un problema de vida y de concepto. América Indígena, v. XLVI-4., Instituto Indigenista Interamericano, México D.F. págs. 691-721. 1986.

Enloe, Cynthia, Ethnic conflict and development. Little Brown and Company, USA, 1973.

Epstein, A.L. Ethos and Ethnicity. Londres, Tavistock, 1978.

Fariñas, Dulce, M. Globalización, ciudadanía y Derechos humanos. Universidad Carlos III (Cuadernos Bartolomé de las Casas), Madrid, 2000.

Faron, Louis. Hawks of the Sun. Mapuche Morality and its Ritual Attributes. University of Pittsburg Press, Pittsburgh, U.S.A. 1964.

Ferrando, Ricardo. Y Así Nació la Frontera. Edit. Antártica. Santiago, Chile. 1986.

Foerster, Rolf. Identidad y pentecostalismo indígena en Chile. En: Creces N°6. Vol 10; Santiago, Chile. 1989.

Fox, Robin. Sistemas de parentesco y de matrimonio. Alianza editorial, Madrid, 1979.

Galkina, Helen: Theoretical approaches to ethnic identity.
En: <http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/galkina.html/>

García Canclini Néstor. El malestar en los estudios culturales. En Fractal n° 6, julio-septiembre, año 2, volumen II, México, págs.. 45-60. 1997.

García Canclini Néstor: Noticias recientes sobre la hibridación.
En: <http://acd.ufrj.br/pacc/artelatina/nelstor.html>

García Canclini Néstor: Culturas híbridas, México, Grijalbo, 1989

Gellner, Ernest. Nations and nationalism. Basil Blackwell, London, 1983.

Germani, Gino. Política y sociedad en una época en transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Paidós, 1986.

Goffman, Irving: Estigma, la identidad deteriorada. B. Aires, Amorrortu, 1973.

Gómez Magdalena.: Derecho indígena y constitucionalidad. En <http://alertanet.org/bgomez.htm>

Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. (s.e.). Santiago, 1981.

González, Manuel, et. al. :Enfoque antropológico psiquiátrico de indígenas mapuche. (Apartado) Antropología, año 3, (3). Centro de Estudios Antropológicos, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1965.

González, Raúl Espacio Local, Sociedad y Desarrollo. Razones de su valorización. Univ. Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile, 1996.

Guevara, Tomas Las últimas familias y costumbres araucanas En: Anales de la Univ. de Chile, Vol. 80, págs. 215-342; 877-940. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 1912

Harris, Marvin El desarrollo de la teoría antropológica. Siglo XXI Eds. Mexico 1991.

Hutchinson, J. et. al. (eds.) Ethnicity. Oxford: Oxford University, England, 1996.

Irelan, L, y Moles, O. Ethnicity, poverty and selected attitudes. En Social Forces 47(4) págs. 405-13. N. York, 1969.

Kahn, J.S. (Comp.), El concepto de cultura: textos fundamentales. Anagrama, España, 1975.

Kaisiépo, Viktor Los derechos de los Pueblos Indígenas en un mundo rápidamente cambiante. En: Asuntos Indígenas, IGWIA N°3, págs. 12-15. Copenhague, 1998

Kees, Schilder et. al. Approaches to ethnicity with emphasis on the cultural dimension. En: <http://www.shikanda.net/ethnicity/approach.htm>

Kondos, Vivienne; et. al. Out of sight, out of mind. The Australian Journal of Anthropology, v.6, 1-2 ASAP, Uconn, U.S.A. August 1995.

Kramer, G. Ana María Identidad étnica y manipulación. Buenos Aires, CEAL. 1992.

LeVine, Robert. Cultura, cognición y conducta. Paidós, Barcelona, 1985.

Linton, Ralph. Cultura y personalidad. F.C.E., México, 1986.

Matos Mar, José. Dominación, desarrollo desiguales y pluralismo en la sociedad peruana, en: Perú Problema: cinco ensayos. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1968.

Mariman, Pablo: La demanda por Educación en el movimiento mapuche de Chile. Tesis para optar al Título de Pedagogía en Historia y Geografía. UFRO, Temuco. 1993.

Maybury-Lewis, David. Prospects for plural societies. American Ethnological Society. USA. 1984

Maybury-Lewis, David. Indigenous peoples, ethnic groups and the State. U. Harvard, 1997.

Mayer, Alfred: La importancia de los quasi groups en el estudio de las sociedades complejas. (fotocopia, s.d.).

Meauné. P. Contra el estado-nación. Ediciones de la Torre. Madrid 1981.

Merton, Robert. Teorías y estructuras sociales. FCE, México, 1980.

Mires, Fernando: El discurso de la indianidad. La cuestión indígena en América Latina. Editorial DEI, San José, Costa Rica, 1991.

Mitchell Clyde. (ed). Social network in urban situation. Manchester University Press, 1976.

Mitchell, Clyde Theoretical orientations in African Urban Studies. En: The Social Anthropology of Complex Societies. (M. Barton, ed.) ASA Monographs, 4. Tavistock, Londres, 1966.

Munizaga, Carlos: Estructuras transicionales en la migración de los Araucanos de hoy a la ciudad de Santiago de Chile. Centro de Estudios Antropológicos, Universidad de Chile, Santiago, 1961.

Nostro, María E.: Semiótica de un conflicto étnico encubierto. Los indios de la Argentina. En: Culturas Indígenas: Lenguaje e Identidad. Conicyt-Universidad de la Frontera-Universidad Católica de Temuco. Temuco, págs. 115-125. 1993;

Ortiz, Laura: Pluralidad Étnica y Discriminación Social.
En: www.tij.uia.mx/elbordo/vol07/pluralidad_etnicai.html

Páez, Darío, et al.: Pensamiento, Individuo y Sociedad. Cognición y representación Social. Editorial Fundamen-tos, Bilbao, 1986.

Pease García, H.: Movimientos populares, Municipio y Estado. Pensamiento Iberoamericano, Nº5, Instituto de Cooperación Iberoamericano, Madrid. Págs. 127-141. 1984.

Peterson Royce, Anya: Ethnic Identity. Indiana University Press, USA. 1982

Pino-Cisternas, J., et. al.: Utilidad de los apellidos en estudios de biología humana. Usos y perspectivas en poblaciones Latinoamericanas. Revista Médica de Chile. Vol 116, Nº 11, Santiago, Chile, noviembre 1988.

Piña, Carlos. Lo popular, notas sobre la identidad cultural de las clases subalternas. Documento de Trabajo Nº 223. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO). Santiago, Chile. 1984

Pinxten, Rik. Identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad. Université de Gand, Bélgica 1996.

Portantiero, J.: La democratización del Estado. Pensamiento Iberoamericano, Nº5, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid. Págs. 99-126. 1984.

Pujadas, Joan J.: Etnicidad, Identidad cultural de los pueblos. Horizontes, Madrid, 1993.

Rhodes, Colbert; et. al.: The emergence of ethnicity. Rev. Interamericana de Psicología, 19 (1-2) 71-77.

Rodríguez, N, Soubie E.: La problemática indígena contemporánea y la cuestión regional en América Latina. En: América Indígena. Vol. XXXIX N° 3 julio-septiembre; págs.. 623-647. Instituto Indigenista Interamericano, México D.F. 1979

Roland Alan.: Cultural Self, Personal Self and Psychological Conflict. Santé, Culture, Health, v. VII-2-3; GIRAME, Quebec, Canadá. págs. 185-196. 1990.

Roosens Eugeen: The primordial nature of origins in migrant ethnicity. En: Vermeulen, Hans y Cora Govers: The Anthropology of ethnicity. Beyond Ethnic groups and Boundaries. Het Spinhuis Publishers. Amsterdam. págs. 81-104. 1994.

Saiz, José L.: Estereotipos adscritos al indígena Mapuche por adultos no Mapuches de Chile meridional. Rev. Interamericana de Psicología 20 (1-2), 55-68, 1986.

Saiz, José L. :Jóvenes mapuche: ¿Qué tan mapuche o chilenos son?. II Congreso Nacional de Investigaciones Sociales y Médico Sociales sobre Juventud Chilena. Santiago, mayo 1992.

Salas, Adalberto: Mapuche ¿lengua o dialecto? En: CUHSO vol. 2 Número 1; págs. 109-124. Centro de Investigaciones Sociales Regionales (CISRE). Pontificia Universidad Católica de Chile, Temuco, Chile. 1985

Salas, Adalberto: El Mapuche o Araucano. Edit. Mapfre, Madrid. Págs.27-49. 1992.

Segall. M. H.: Crosscultural psychology, (fotocopia, s.e.). 1980.

Scherer, Klaus: Approaches to Emotion. Lawrence Assoc. Publishers, N.Jersey. 1984.

Stavenhagen, Rodolfo: Los movimientos étnicos indígenas y el Estado nacional en América Latina. C

Stavenhagen, Rodolfo: Civilización, Configuraciones de una realidad. Universidad Autónoma de México, México, 1984.

Stavenhagen, Rodolfo: Democracia y participación política de los pueblos indígenas (fotoc. s.d.)

Stavenhagen, Rodolfo: Del indigenismo a la participación indígena activa. Conferencia ante la Tercera Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, México junio de 1999

Stavenhagen, Rodolfo: La cuestión étnica. Colmes, México 2001.

Stohr, Walter: El desarrollo de abajo hacia arriba, y de la periferia hacia adentro. (fotocopia,s/d).1991.

Stuchlik, Milan: Las políticas indigenistas y el cambio social: el caso mapuche. En: Estudios Antropológicos sobre los Mapuche de Chile sur central, págs. 69-100. P. Universidad Católica de Chile, Temuco, Chile. 1976.

Stuchlik, Milan: Las políticas indígenas en Chile y la imagen de los mapuche. En: CUHSO vol. 2 número 1; págs. 159-194. Centro de Investigaciones Sociales Regionales (CISRE). P. Univ. Católica de Chile, Temuco, Chile. 1985

Szapocznik, J. Arca, M. Theory and measurement of acculturation. Rev Interamericana de Psicología. 12(2), 113-130. 1978.

Tajfel, Henri: Grupos humanos y categorías sociales. Edit. Herder, Barcelona, 1984.

Titiev, Misha. Araucanian Culture in Transition. Edit. Ithaca, New York. 1965.

Toland, Judith. Ethnicity and State. Transaction Publishers. London. 1993

Triandis, Harry C. et. al. Acculturation and biculturalism indices among relatively acculturated Hispanic young adults. Rev. Interamericana. de Psicología, 16 (2)140-149. 1982.

Valenzuela, Rodrigo Políticas Públicas y Pueblos Indígenas en Chile. En Segundo Taller de Análisis, Coloquio Permanente sobre Políticas Indígena en Chile, Universidad Bolivariana, Universidad de Chile. Santiago, 19 de julio de 2002.

Vásquez, Héctor Procesos identitarios, "minorías" étnicas y etnicidad. Los mapuche de la República Argentina. CIUNR-CONICET, Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Septiembre 2002.

UNESCO Educación, etnias y descolonización en América Latina. vol. 2. (Rodríguez N., Masferrer, E., Vargas A., editores). Cia. Editorial S.A., México D.F. 1983.

Vidal, Aldo: Chile en América Latina: Ni pueblos ni territorios indígenas. Actas 2º Congreso Chileno de Antropología Tomo I, págs. 223 - 233. Santiago, Chile. 1995.

Vidal, Aldo: Las políticas indígenas del Estado chileno. (1810-1993). Revista CUHSO. U. Católica-CONADI, Temuco, vol. especial, págs.67-111. 1999.

Walzer, Michael et. al. The politics of ethnicity. (fotocopia, s.d.)

Warren, Michael, et. al. The cultural dimension of development. Intermediate Technology Publ. Inglaterra. 1995.

Wilde Guillermo. La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. Reflexiones desde el campo de la etnohistoria. En www.naya.org.ar/articulos/identi12.htm.

Yampey, Nassim. El proceso transcultural en América Latina. En: Acta Psiquiát. Psicol. de América Latina, Nº 27, págs. 177-185. 1981.

DOCUMENTOS:

Gobierno Reg. Araucanía: Estrategia de Desarrollo Regional: 1995-2000. Temuco, Intendencia regional, 1996.

I.N.E., Censo Nacional de Población y Vivienda 2002. Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago, Chile, 2003.

Gobierno de Chile: Ley Indígena (Nº19.253). CEPI, Santiago, Chile, 1993.

ANEXO. ENCUESTA.

La información se recolectó a través de una encuesta autoadministrada y a través de entrevistas personales para el llenado de la encuesta.

El instrumento de encuesta era el siguiente.

Peñi – lamngen:

La intención de la siguiente encuesta es conocer la realidad, pensamientos y expectativas profesionales de los estudiantes Mapuche de todas las Universidades de Temuco, acerca del desarrollo regional y del pueblo mapuche en particular. Está dirigida a estudiantes que finalizan sus respectivas carreras. La información recopilada estará a disposición de los encuestados, si lo desean.

Se desea la participación de los estudiantes organizados e involucrados en la investigación para discutir sus resultados en conjunto. Además se asegura la discreción y confidencialidad de la información recopilada.

Para contactos y discusión de resultados, contactar el email acvidal@ufro.cl
Muchas gracias, hermanas y hermanos mapuche.

Peñi – Lamngen:

Tüfachi encuesta, nentuafiyiñ ta iñ kimael ñi chumngechi mülen ka ñi chumngechi amulen pu Mapuche weche ke che, chilkatulelu fill Universidad mew (Temuco Waria). Witrapüramayafiyiñ ta chi encuesta, pu weche ke che epe wechulnielu ta iñ chilkatun Universidad mew.

Feyta chi Trokiñ ka rakiduamküley ñi participayael pu Mapuche weche ke che, welu müley tamün kom trawaal, fey ula inadua mafuiñ feyta chi encuesta. Ka femngechi ta iñ küzaw (encuesta pingelu) küme adkünuafiyiñ, iney rume uldungulayai, iney rume yelayafi, ti pu Trokiñ kimayay müten.
Chaltu may pu lamngen, pu peñi.

ENCUESTA⁽¹⁾

Frente a cada pregunta o afirmación se presenta una serie de opciones. Marque, seleccione o indique la que corresponda a su respuesta u opinión, y de acuerdo a las indicaciones que en la misma pregunta se dan.

1.-Nombre (Voluntario)

2.-Sexo:

Femenino:

Masculino:

3.-Edad:

4.-Carrera:

5.-Universidad en la que estudia actualmente:

Universidad de La Frontera

Universidad Católica de Temuco

Universidad Autónoma del Sur

6.-Indique si su padre, madre, o ambos son mapuche:

padre Mapuche

madre Mapuche

ambos Mapuche

ninguno Mapuche

ignorado

7.-Indique el tiempo vivido en comunidades mapuche (reducciones):

- entre 1-5 años
- entre 5-10 años
- entre 10-15 años
- más de 15 años
- no vivió en comunidades

8.-Indique el tiempo vivido en lugares urbanos:

- no ha vivido en esos lugares
- ha vivido cinco años o menos
- ha vivido entre 6-10 años
- ha vivido más de diez años

9.-Usted ha vivido con uno o ambos abuelos maternos:

- menos de cinco años
- entre cinco y diez años
- más de diez años
- no ha vivido con ellos

10.-Usted ha vivido con uno o ambos abuelos paternos:

- menos de cinco años
- entre cinco y diez años
- más de diez años
- no ha vivido con ellos

11.-Su familia directa (padres) comenzó a vivir en ciudades hace:

- menos de treinta años
- entre 30 y 60 años
- hace mas de 60 años
- no vivió en ciudades

12.-En comunidades Mapuche tiene:

sólo parientes consanguíneos (padres, hermanos, hijos)

- sólo parientes no consanguíneos
- de ambos tipos de parientes
- No tiene parientes en comunidades.

13.-En comunidades Mapuche tiene relaciones:

- económicas
- religiosas
- deportivas
- de trabajo
- ceremoniales
- políticas
- Sociales (incluye familiares)
- dos o más de éstas
- otras (indíquelas)
- no tiene relaciones

14.-Participa en ceremonias Mapuche en comunidades:

- en nguillatun
- en palin
- en mingacos
- en datun
- en machitun
- en funerales

dos o más
en ninguna

15.-En ceremonias Mapuche urbanas:

participa con mucha frecuencia
participa a veces
participa muy pocas veces
no participa nunca

16.-Cree posible que existan:

witrantalwe
cherrufe
anchimallen
wekufe
brujos (kalku)
más de uno de estos seres
ninguno de estos seres
No desea responder

17.-Se considera de religión:

-católica
-evangélica/protestante
-Mapuche
-bahai
-mapuche y otra religión
ninguna religión

18.-Su familia ha consultado o consulta machi:

síno
no sabe
no desea responder

19.-Hay enfermedades que sólo sanan las machis:

Sí- No
no desea responder

20.-Usted cree que consultar Machi:

Es muy positivo
No es positivo para nadie
Es positivo sólo para los Mapuche
No desea responder

21.-Respecto a la lengua mapuche, usted:

habla mapudungun
no habla mapudungun
sólo entiende mapudungun

22.-Si no habla mapudungun:

le gustaría mucho hablarlo
no le gustaría
le es indiferente

23.-En su familia hablan mapudungun:

frecuentemente-rara vez-nunca

24.-¿Le gustaría que sus hijos hablaran mapudungun?:

Sí-No
 le es indiferente
 no desea responder

25.-El mapudungun debiera ser lengua oficial en Chile:

Sí-no

26.-Usted es/ha sido dirigente en organizaciones Mapuche?:

Sí-no

27.-Ha participado/participa en organizaciones Mapuche (puede marcar más de una opción):

estudiantiles
 sociales
 políticas
 culturales
 deportivas
 religiosas
 otras (indíquelas, si lo desea)

28.-Cuando usted egrese, ¿será importante participar en organizaciones mapuche?:

sí-no

29.-A futuro, ¿piensa participar en organizaciones Mapuche (puede marcar más de una opción)?:

gremiales
 políticas
 deportivas
 culturales
 ceremoniales
 todas las posibles
 otras (indíquela)

30.-Usted se considera:

sólo Mapuche
 sólo chileno
 mapuche y chileno
 otro

31.-Usted se considera Mapuche por (Marque todas las alternativas que correspondan):

su apellido por padre
 su apellido por madre
 por su origen en comunidades
 por hablar mapudungun
 porque los demás lo identifican como tal
 por la historia del pueblo mapuche
 los apellidos de ambos
 por la manera de ser
 por sus rasgos físicos
 por su vida en comunidades
 por la discriminación sufrida
 por elementos políticos
 otras (indique)

32.-En feriados -u otro fecha- va a comunidades Mapuche (Marque todas las opciones que corresponda):

por razones familiares
 por razones económicas
 por razones ceremoniales/religiosas
 por trabajos voluntarios

por razones sociales (incluye familiares)
 por razones culturales
 no va a las comunidades

33.-Los principales problemas de los Mapuche rurales hoy son:(Marque todas las que sea necesario):

la falta de educación
 la carencia de tecnologías
 la discriminación
 la falta de capacitación técnica
 el abuso por parte de los winka
 el abuso de las autoridades
 la falta de organización
 la falta de trabajo
 la falta de apoyo del Estado
 el atropello por parte de los privados
 todas las anteriores
 otras (indicarlas)

34.-Los principales problemas de los Mapuche urbanos hoy son: (Marque todas las que sea necesario):

su inexperiencia en el mundo urbano
 la discriminación para lograr empleo
 la explotación que sufren
 el abuso de los patrones/empresarios
 los bajos salarios
 la falta de oportunidades en educación
 el mal manejo del español
 falta de participación social y política
 falta de organizaciones representativas
 la falta de oportunidades de trabajo
 todas las anteriores
 otras (indicar)

35.-En general, la situación socioeconómica actual de los Mapuche es:

buena-regular-mala

36.-Causa esencial de la situación actual de los Mapuche es (marque todas las que corresponda):

la falta de apoyo económico y tecnológico
 las legislaciones indígenas
 las carencias educacionales de ellos
 la manera de ser de los Mapuche
 la falta de organización Mapuche
 las tradiciones mapuche
 las políticas del Estado chileno
 las políticas de este gobierno
 las políticas del gobierno militar
 las políticas del sector privado
 ninguna de las anteriores
 otras (por favor indíquelas)

37.-A futuro la situación de los Mapuche será:

mejor que ahora
 igual que ahora
 peor que ahora

38.-Quienes mejor pueden ayudar a los Mapuche son: (Elija sólo una opción, la más importante para usted)

el gobierno

los partidos políticos
 las universidades
 el sector privado
 los propios Mapuche
 ninguna de las anteriores
 otro (indicar)

39.-El desarrollo Mapuche debe ser:
 diferente al estilo del desarrollo nacional
 similar al nacional
 no sabe

40.-La economía Mapuche es:
 diferente a la de la sociedad chilena
 igual a la de la sociedad chilena
 va a ser como la chilena

41.-La economía Mapuche debe ser:
 diferente a la de la sociedad chilena
 igual a la chilena
 no sabe
 no desea responder

42.-La Novena Región estaría mucho mejor si no hubiera población Mapuche. Con esta afirmación está:
 De acuerdo
 En desacuerdo
 No desea responder

43.-Los mapuche estarían mucho mejor si hubiera más técnicos y pro-fesionales mapuche:
 De acuerdo
 En desacuerdo

44.- La pobreza mapuche se solucionaría con más técnicos y profesionales mapuche:
 De acuerdo
 En desacuerdo

45.-La población Mapuche no es responsable de la pobreza regional:
 De acuerdo
 En desacuerdo
 No desea responder

46.-La administración de justicia:
 Siempre actúa en contra de los Mapuche
 Siempre actúa en contra de los pobres
 Procede correctamente
 No sabe

47.-Las FFAA y Carabineros actúan más duramente:
 Contra los Mapuche urbanas
 Contra los Mapuche rurales
 Contra los pobres urbanos
 Contra los pobre rurales
 Actúa duramente ante toda persona
 No actúa duramente con nadie
 No desea responder

- 48.-En el último año ha participado en actos públicos de Mapuche:
 menos de dos veces-dos o más veces
 no ha participado
- 49.-Cuando egrese, a través de su profesión usted espera (Elija sólo la alternativa que le parezca más importante):
 apoyar los Mapuche en general
 apoyar los Mapuche urbanos
 apoyar los Mapuche rurales
 apoyar a los pobres
 apoyar a chilenos y Mapuche
 apoyar a los chilenos
 ningún sector en especial
- 50.-En las comunas con más población Mapuche, el alcalde:
 Debería ser un Mapuche
 No debería ser un Mapuche
 No importa si es Mapuche
- 51.-Los Mapuche deberían elegir representantes (Puede marcar más de una opción):
 En las Municipalidades
 En el gobierno regional
 En instituciones públicas regionales (SEREMIS, INDAP, SAG, etc.)
 En el Poder Ejecutivo
 En el Poder Legislativo
 En los Ministerios
 En las Universidades
 Le es indiferente
 No debería haber representantes Mapuche
- 52.-Cree usted que el papel de la CONADI ha sido:
 positivo para el pueblo mapuche
 negativo
 insuficiente para lo que se requiere
- 53.-La CONADI representa bien a los indígenas de Chile:
 sí-no
- 54.-La CONADI no puede hacer más por falta de apoyo del Estado:
 de acuerdo- en desacuerdo
- 55.-Respecto a las Tierras Mapuche usurpadas, el Estado debería: (Elija la alternativa que le parezca más importante):
 Devolver las tierras usurpadas a Mapuche
 Pagar a mapuche que perdieron tierras
 Donar otras tierras a los afectados
 No hacer nada al respecto
- 56.-Respecto a la falta de Tierras mapuche, el Estado debería:
 Dar más tierras a todos los mapuche
 Vender tierras fiscales a quienes lo deseen
 Dar tierras sólo a los mapuche mas pobres
 Darles tierras en zonas no colonizadas del país
 No dar tierras a mapuche
- 57.-La cultura Mapuche es, en general:
 Superior a la cultura chilena
 Inferior a la cultura chilena
 Del igual valor que la cultura chilena

No comparable a la cultura chilena

58.-Las costumbres Mapuche son, en general:

- Un factor positivo para el desarrollo regional
- Un obstáculo para el desarrollo
- Algunas positivas, otras negativas para el desarrollo regional
- No desea responder

59.-Respecto a proyectos como represas, bypass, carreteras, etc. está:

- De acuerdo en que se hagan en tierras indígenas
- Lo está si se compensa a los indígenas
- No está de acuerdo
- Le es indiferente
- No desea responder

60.-Usted cree que el modelo de desarrollo actual:

- Es compatible y beneficioso para los Mapuche
- Es bueno para los chilenos
- No es bueno para la forma de vida y cultura Mapuche
- No es bueno para nadie
- No desea responder

61.-En conflictos entre proyectos de desarrollo y Mapuche se debe: (Elija la opción que juzgue más importante):

- suspender o modificar los proyectos
- compensar a los mapuche
- apoyar los intereses del país y hacer el proyecto
- trasladar a los afectados a otras tierras

62 Usted cree que la empresa privada:

- No debe usar recursos de comunidades indígenas
- Debería pagar al Estado
- Debe pagar a los indígenas por usarlos
- Debería tener derecho a ellos
- No desea responder

63.-Usted cree que la acción de la empresa privada es:

- De gran ayuda para el desarrollo de los mapuche
- No es de gran ayuda

64.-Por favor, responda completando:

- Las áreas de desarrollo indígena se crean en la ley del año
- La CONADI fue establecida por la ley del gobierno de.....
- Las divisiones de comunidades empezaron en Chile en
- La ley que devolvía tierras usurpadas a Mapuche se dictó en el gobierno de
- La discriminación étnica está penada en Chile desde el año
- La última ley indígena es del año
- La cantidad de tierras usurpadas a Mapuche son alrededor de..... hectáreas
- Las reducciones Mapuche en Chile son alrededor de
- Las reducciones Mapuche se impusieron en Chile en
- En Chile hay aproximadamente comunidades o reducciones Mapuche
- En Chile los Mapuche son hoy alrededor de personas.
- El Año Nuevo Mapuche se celebra en la fecha.....

65.-Las principales demandas de las organizaciones Mapuche hoy son (nombre las cinco más importantes):

66.-Las organizaciones Mapuche más importantes hoy son: (Nombre al menos cuatro)

67.-Las organizaciones Mapuche más importantes del siglo pasado (S.XX) fueron: (Nombre al menos cuatro

68.-En el siglo pasado las medidas más importantes que el Estado adoptó respecto a los Mapuche fueron: (Nombre al menos cinco).

69.-Por favor responda marcando V, si es verdadero, o F si es falso:

- La campaña de Pacificación fue parte de la guerra contra España
- Las reducciones Mapuche fueron establecidas por los españoles
- Las comunidades Mapuche están jurídicamente reconocidas en Chile
- Los Títulos de Merced se otorgaron en el gobierno de Allende
- En Chile los Mapuche son constitucionalmente reconocidos como pueblo indígena
- Las áreas de desarrollo indígena son áreas de gobierno indígena
- la autonomía Mapuche significa la independencia dentro del Estado
- El gobierno militar fue el primero en dividir las comunidades mapuche
- La legislación indígena en Chile es una de las más avanzadas en América
- La última ley indígena permite devolver las tierras usurpadas a Mapuche
- A fines del siglo pasado (s. XX) terminó la guerra entre Mapuche y españoles

70.-Nombre los roles que conozca de la cultura Mapuche, en las siguientes categorías: (ejemplo: Rol Militar = "toqui"):

Categoría	Rol
Roles religiosos	
Roles ceremoniales	
Roles en medicina	
Roles de liderazgo	
Otros.....	

71.-Por favor traduzca (y escriba en mapudungun) los siguientes términos:

padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, hermano del padre, hermano de la madre, hermana de la madre, hermana del padre, abuelo paterno, abuela materna, abuelo materno, abuela paterna, nieto (hablando un hombre), nieto (hablando una mujer)

72.-Por favor escriba el significado de las siguientes palabras Mapuche:

ankawenu, dungumachife, fuchadomo, killen, kura, lof, ñawe, ñidol, palu, perimontun, peumantufe, regle, trafentun, futa, weupúfe,

73.-Si su madre o padre tienen apellidos Mapuche, describa el significado del (los) apellido(s)

Madre
No sabe
Padre:
No sabe

Si cree que no hemos abordado algún tema que Ud. considera importante, por favor háganoslo saber. También agradecemos cualesquier comentario. Muchas gracias

(1) Se presenta el contenido, no el formato de la encuesta.

