

Antropologia da Política Indígena

Experiências e dinâmicas de participação e protagonismo indígena em processos eleitorais municipais (Brasil-América Latina)

RICARDO VERDUM • LUÍS ROBERTO DE PAULA (ORGS.)

ABA PUBLICAÇÕES

LACED

LABORATÓRIO DE PESQUISAS
EM ETNICIDADE, CULTURA
E DESENVOLVIMENTO

Antropologia da Política Indígena

Experiências e dinâmicas de participação e protagonismo indígena em processos eleitorais municipais (Brasil-América Latina)

ESTA OBRA ESTÁ LICENCIADA COM UMA LICENÇA
CREATIVE COMMONS ATRIBUIÇÃO 4.0 INTERNACIONAL

REVISÃO

Milene Couto

PROJETO GRÁFICO (CAPA)

Luciana Facchini

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO (MIOLO)

Mórula Editorial

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Antropologia da política indígena [livro eletrônico]: experiências e dinâmicas de participação e protagonismo indígena em processos eleitorais municipais (Brasil-América Latina) / organização de Ricardo Verdum e Luís Roberto de Paula. — Rio de Janeiro : Associação Brasileira de Antropologia, 2020.

9MB ; (PDF)

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-87289-03-8 (e-book)

1. Antropologia. 2. Índios da América Latina – Política. 3. Índios da América Latina – Processos eleitorais. I. Verdum, Ricardo. II. Paula, Luís Roberto de.

20-2177

CDD: 301

Antropologia da Política Indígena

Experiências e dinâmicas de participação e protagonismo indígena em processos eleitorais municipais (Brasil-América Latina)

RICARDO VERDUM · LUÍS ROBERTO DE PAULA (ORGS.)

ABA PUBLICAÇÕES

APOIO:

FORDFOUNDATION

LACED

LABORATÓRIO DE PESQUISAS
EM ETNICIDADE, CULTURA
E DESENVOLVIMENTO

200 MUSEU NACIONAL
anos UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

REITORA:

Denise Pires de Carvalho

VICE-REITOR:

Carlos Frederico Leão Rocha

MUSEU NACIONAL

DIRETOR:

Alexander Kellner

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

CHEFE:

Adriana Facina Gurgel do Amaral

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

COORDENADORA:

Ólivia Cunha

LABORATÓRIO DE PESQUISAS EM ETNICIDADE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO (LACED)

COORDENADORES:

Antonio Carlos de Souza Lima

João Pacheco de Oliveira

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA

GESTÃO 2019/2020

PRESIDENTE:

Maria Filomena Gregori
(PPGAS/UNICAMP)

VICE-PRESIDENTE:

Sérgio Luis Carrar
(PPGSC/UERJ)

SECRETÁRIA GERAL:

Thereza Cristina Cardoso Menezes
(CPDA/UFRRJ)

SECRETÁRIO ADJUNTO:

Luiz Eduardo de Lacerda Abreu
(PPGAS/UnB)

TESOUREIRO GERAL:

João Miguel Manzolillo Sautchuk
(PPGAS/UnB)

TESOUREIRA ADJUNTA:

Izabela Maria Tamasso
(PPGAS/PPGIPC/UFU)

DIRETORES/AS

Angela Mercedes Facundo Navia
(DAN-PPGAS/UFRRN)

Manuela Souza Siqueira Cordeiro
(PPGANTS/INAN/UFRR)

Patrice Schuch
(PPGAS/UFRRS)

Patricia Silva Osorio
(PPGAS/UFMT)

COMISSÃO DE PROJETO EDITORIAL

COORDENADORA:

Laura Moutinho
(USP)

VICE-COORDENADOR:

Igor José de Renó Machado
(UFSCar)

Antônio Carlos Motta de Lima
(UFPE)

FINANCIAMENTO

Este livro foi integralmente financiado com recursos do projeto “Efeitos sociais das políticas públicas sobre os povos indígenas. Brasil, 2003-2018. Desenvolvimentismo, participação social, desconstrução de direitos, e violência”, financiado pela Fundação Ford (Doação nº 0150-1310-0), desenvolvido no Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento (Laced) / Departamento de Antropologia / Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação de Antonio Carlos de Souza Lima.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a todos os autores e autoras que se somaram a este projeto, atendendo prontamente e envolvendo-se com entusiasmo na escrita e reescrita dos textos que compõem este livro. Também às instituições às quais estamos vinculados e que nos apoiam, a saber: o Museu Nacional (MN/UFRJ), a Universidade Federal do ABC e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Agradecemos também ao professor e colega Dr. Antonio Carlos de Souza Lima (Laced/MN/UFRJ) pela confiança, estímulo e apoio dado para que este projeto alcançasse o seu objetivo e pudéssemos oferecer ao público acadêmico e à sociedade de modo geral este livro em muitos aspectos inovador no campo da etnologia indígena brasileira. Também à Fundação Ford e à comissão editorial da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Por fim, queremos agradecer aos nossos familiares pela paciência e estímulos.

SUMÁRIO

9 | INTRODUÇÃO

RICARDO VERDUM • LUÍS ROBERTO DE PAULA

PARTE I | ANTROPOLOGIA DA POLÍTICA INDÍGENA NO BRASIL

- 21 |** A participação indígena em eleições municipais no Brasil (1976 a 2016): uma sistematização quantitativa preliminar e alguns problemas de investigação

LUÍS ROBERTO DE PAULA

- 108 |** Políticas e(m) Terra Indígena: eleições em São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)

ALINE FONSECA IUBEL

- 137 |** João Baitinga: análise sobre protagonismo político e histórico a partir da trajetória de um índio (Bahia, 1804-1857)

ANDRÉ DE ALMEIDA REGO

- 170 |** A participação dos Tenetehara nas eleições de 2018

FLORBELA ALMEIDA RIBEIRO

- 193 |** Política indígena na política não indígena: experiências de participação e protagonismo indígena nos processos eleitorais de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)

FRANKLIN PAULO EDUARDO DA SILVA
VALKÍRIA APOLINÁRIO

- 210 |** Política indígena e “política dos brancos”: o protagonismo dos Potiguara nos processos eleitorais na cidade de Baía Traição (Paraíba)

JOSÉ GLEBSON VIEIRA

- 245 |** Do conhecimento à participação na política partidária: os Huni Kuin e as relações com os brancos (Acre)

MIRANDA ZOPPI

**PARTE II | ANTROPOLOGIA DA POLÍTICA INDÍGENA
EM OUTROS PAÍSES NA AMÉRICA LATINA**

- 285** | Participación político-electoral de organizaciones indígenas: el caso de cuatro municipios del departamento del Cauca, Colombia 2003-2015
EDUARDO ANDRÉS CHILITO
- 314** | Participación electoral indígena en la Amazonía peruana
OSCAR ESPINOSA
- 341** | Transformación de la representatividad política local en contextos extractivos a gran escala en los Andes Peruanos
GERARDO DAMONTE
- 378** | El Estado como objeto de reflexión: contrapuntos en la militancia del Pueblo Mapuche
ANA MARGARITA RAMOS
VALENTINA STELLA
- 417** | Los dilemas de las cuotas afirmativas en materia electoral para los pueblos indígenas en México
LAURA R. VALLADARES DE LA CRUZ
- 456** | Gobierno local en territorio indígena: conflictos y territorialidades en disputa en el caso de Pastaza, Amazonía Central de Ecuador
PABLO ORTIZ-T.
- 506** | **SOBRE OS AUTORES E AS AUTORAS**

El Estado como objeto de reflexión. Contrapuntos en la militancia del Pueblo Mapuche

ANA MARGARITA RAMOS

VALENTINA STELLA

Puntos de partida

Convocadas por la discusión del libro, nos motivó la pregunta acerca de cómo los militantes indígenas están re-pensando sus interacciones con la estatalidad. Como ambas trabajamos desde hace varios años en el contexto de la Patagonia Argentina, y específicamente sobre los procesos políticos en los que está involucrado el Pueblo Mapuche, nos pareció una excelente oportunidad para hacer una parada en los lenguajes, reclamos y posicionamientos que hoy en día están siendo compartidos por diferentes grupos de militancia mapuche. La relación con el Estado ha sido históricamente un referente insoslayable en sus discursos políticos, pero, en los últimos años, esta relación devino complejamente conflictiva para las organizaciones y comunidades mapuche. Por un lado, el gobierno nacional — en alianza con los gobiernos provinciales — optó por responder con el accionar represivo de sus fuerzas especializadas a la protesta social — cortes de ruta o recuperaciones territoriales —; llegando incluso a estar involucrado en la muerte de un joven que acompañaba una recuperación territorial en la provincia de Chubut y a ser responsable del asesinato de un joven mapuche en otra recuperación en la provincia de Río Negro. Por otro lado, el gobierno nacional — en la voz de sus funcionarios a cargo del Ministerio de Seguridad — propició la confusión, la mentira y la construcción del mapuche como un enemigo interno a la nación en los medios de comunicación; estrategia mancomunada con una tendencia ilimitada a la creación de causas judiciales, en la que muchos militantes terminaron

estando procesados¹. Siendo este el contexto reciente, nos preguntamos si y cómo la militancia mapuche ha resignificado estas tensiones en los discursos públicos.

Para ello partimos de aclarar que el Pueblo Mapuche despliega las concepciones en torno al Estado en una gran heterogeneidad de posicionamientos, expresiones y proyectos políticos. Por lo tanto, nuestro análisis es parcial, en tanto está circunscripto a algunas de las organizaciones que no son parte de ningún partido político y que no fueron creadas por — o en co-articulación con — el Estado. Esta decisión responde a que han sido los procesos políticos de estas organizaciones los que venimos siguiendo más estrechamente en los últimos años, pero también porque partimos de la hipótesis que, leyendo sus discursos en conjunto, podemos identificar, entre sus diferencias, ciertos acuerdos significativos y diagnósticos similares.

Como metodología de análisis rastreamos e indagamos diversos comunicados, entrevistas y posicionamientos públicos de cuatro organizaciones mapuche durante el transcurso de los últimos tres años. Los discursos pertenecen, entonces, a militantes mapuche que participan de los Parlamentos (*Trawn*) Autónomos Mapuche (de ahora en más *Trawn*), a integrantes del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política (de ahora en más Espacio), a algunas mujeres mapuche del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir (de ahora en más Movimiento), y a integrantes del Movimiento Autónomo Mapuche (de ahora en más MAP).

Los *Trawn* Autónomos se institucionalizaron como una red de comunidades y organizaciones mapuche en el año 2002, convocados por la Organización de Comunidades Mapuche y Tehuelche de la provincia de Chubut el 11 de Octubre. El Espacio se creó en el año 2010 y se define como una organización política del Pueblo Mapuche en una localidad de la Patagonia argentina (Bariloche). El Movimiento se crea en el año 2012 y está integrado por diferentes mujeres de las 36 naciones indígenas que existen en el país. El MAP se creó en el año 2015 y está conformado por personas mapuche pertenecientes a distintas comunidades de la Comarca

---

¹ Actualmente los procesados están siendo sobreseídos en los respectivos juicios, demostrando la falta de rigurosidad del Estado en las acusaciones.

Andina del Paralelo 42². Algunos de los y las miembros de estas organizaciones compartieron trayectorias de formación y militancia e, incluso, tienen estrechos vínculos afectivos y políticos entre sí.

A continuación organizamos los siguientes apartados del capítulo para mostrar cómo va escalando el posicionamiento político de estas organizaciones en relación con el Estado y cómo, partiendo de sus desacuerdos fundamentales con la política de la modernidad, proponen espacios de articulación para la conformación de una nueva unidad política. Una unidad orientada hacia la libre determinación de los Pueblos y hacia una mejor convivencia entre mundos que ya están relacionados entre sí.

El Estado-nación moderno como el espacio discrepante

En noviembre del año 2018, distintas comunidades mapuche de la Patagonia — convocadas por los militantes del *Trawn* — se presentaron en el Auditorio del Senado del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires³. Cada *lonko* (jefa/e) o cada *werken* (vocera/o) habló de y desde su *lof* (comunidad), y realizó un diagnóstico profundo de lo que implica estar en conflicto con el Estado. Al finalizar leyeron una Proclama del Pueblo Mapuche-Tehuelche, titulada “Las injusticias de ayer y de hoy”. En aquella oportunidad, uno de los convocantes explicaba ante los medios de comunicación que el principal motivo para llevar su palabra hasta el Congreso — “un espacio tan emblemático y tan importante para la estructura del Estado y para la sociedad argentina” — consistió en demostrar

---

² Se denomina a la Comarca Andina del Paralelo 42 al grupo de poblaciones (ciudades y parajes) ubicados en el noroeste de la provincia del Chubut y suroeste de la provincia de Río Negro, en la región patagónica cordillerana.

³ En aquella oportunidad estuvieron presentes las *lof* Vuelta del Río, *lof* Pillañ Mawiza, *lof* Cerro Cóndor-Pichiñan, *lof* Caño (de la provincia de Chubut); *lof* Paichil Antriao (provincia de Neuquén) y la televisora comunitaria mapuche de Bariloche Wall Kintun TV (provincia de Río Negro) — y se leyó la intervención de la *Pu Lof* en Resistencia de Cushamen (provincia de Chubut). El evento fue habilitado por la Senadora de Río Negro María Magdalena Odarda (Presidenta de la Comisión Unicameral Especial de los Pueblos Indígenas), subsidiado por el Programa de Valorización de Conocimiento, Universidad Nacional de Buenos Aires y Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y ejecutado por el grupo GEMAS (Grupo de Estudios en Memorias Alterizadas y Subordinadas) al que pertenecen las autoras de este trabajo.

que ese lugar del que se emanaron las leyes y normativas tiene un significado absolutamente diferente para el Pueblo Mapuche, puesto que allí

“se normó la regla de invasión de nuestro territorio. Entonces, dijimos nosotros, no vamos a tocarle la puerta a ningún funcionario, ni diputado, ni senador, nosotros vamos para abrir un canal, un puente con la sociedad civil. Y por lo menos vamos a resignificar un par de horas, lo que dure el hecho en sí mismo, el espacio donde se trazaron las estrategias de invasión de nuestro territorio” (Proclama Mapuche — tehuelche 27/11/2018)⁴.

Con esta acción simbólica, las comunidades irrumpieron en la política estatal para resignificar la institución legislativa, desde las denuncias implícitas en los relatos sobre sus experiencias históricas de relación con el Estado. A través de ese mismo gesto, el antagonismo con el Estado no solo se historiza como un “siempre ha sido” sino que se localiza en su función legislativa y de justicia. Pero también escenificaron simbólicamente un posicionamiento político a partir de la selección de sus audiencias; mientras se niega al Estado — encarnado en sus funcionarios — como espacio potencial de articulaciones, se interpela a la “sociedad civil” como el principal interlocutor político. En consonancia con esos énfasis, en este apartado mostramos cómo las organizaciones mapuche han condensado, en un relato colectivo, ese antagonismo constitutivo de lo estatal. Como punto de partida para una articulación constructiva, los militantes exigen al Estado el reconocimiento de sus políticas de genocidio y de su preexistencia como Pueblo soberano en el territorio.

Este evento, entonces, nos ayuda a organizar los ítems de este primer apartado sobre las razones más generales que suelen ser citadas por las cuatro organizaciones a la hora de explicar su visión del Estado como un espacio de discrepancia.

En primer lugar, se subraya el hecho de que la imposición inaugural del Estado a fines del siglo XIX — con las campañas militares que invaden su territorio — se continuó ejerciendo de forma sostenida con violencia y represión. En principio, los mapuche no son parte del Estado-nación porque su Pueblo ha sido invadido y colonizado.

---

⁴ <http://canalabierto.com.ar/2018/11/27/proclama-mapuche-un-grito-de-perpetua-desobediencia/>

“Nos impusieron un DNI (documento nacional de identidad) que indica hoy que algunos somos chilenos y otros somos argentinos, pero nunca hubo un gran encuentro para que nosotros decidamos qué queremos ser. Eso encubre un gran proceso de militarización y de colonización sobre nosotros” (*Trawn*, Mauro Millán, 27/05/2017)⁵

“Desde la época de la Conquista del Desierto a esta fecha todo mapuche que supo sostener el campo tuvo que vivir resistiendo. Resistiendo el embate de los gobiernos de turno, resistiendo las futuras situaciones de despojo (...) Entonces lo que planteamos es una revisión histórica sobre por qué estamos como estamos y por qué siempre hubo este enfrentamiento entre lo que es el Pueblo Mapuche y los estados argentino y chilenos. El Pueblo Mapuche ha perdido gran parte de su territorio debido al genocidio. Y de esto nadie asume la responsabilidad. Nosotros reclamamos que se reconozca un conflicto (...) entre la Nación Mapuche y los Estados coloniales modernos (...) Siempre fuimos violentados por los Estados argentino y chileno. Y la sociedad no condena eso. No condena cómo mataron, cómo violaron a nuestras hermanas, nuestras abuelas, cómo les cortaban los senos a las mujeres, cómo separaban completamente una familia. Eso no se condena (...) Está muy naturalizada la violencia por parte de la Fuerza Pública hacia el pobre. Nosotros siempre hemos crecido bajo la opresión. Siempre hemos sido los pobres. A partir de ahí reclamamos la devolución del territorio usurpado y que nos dejen vivir como queremos” (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)⁶.

“Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el Pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados” (Espacio, Sanmartiniano Paineñil, 21/01/2018)⁷.

En segundo lugar, aquello que inicia como denuncia del colonialismo interno ejercido históricamente por el Estado se localiza específicamente en una imputación a los sistemas legislativos y judiciales. Gran parte de las

---

⁵ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-mapuche-27-05-17-audios-mp3_rf_19051705_1.html

⁶ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

⁷ <http://anccom.sociales.uba.ar/2018/01/02/decian-malones-ahora-nos-dicen-terroristas/>

acciones llevadas a cabo por las organizaciones mapuche se concentran en la recuperación del territorio usurpado — y que hoy se encuentran en manos de estancieros, empresas y Estado —, o en la defensa de los territorios ante la amenaza o intento de desalojo. El uso de las leyes — junto con su incumplimiento — no solo ha sido el arma histórica del despojo sino que sigue siendo hoy el instrumento para fundamentar la represión y la criminalización de quienes emprenden la acción política de recuperar o defender un territorio.

“Sofisticaron las herramientas de represión que nos judicializan, encarcelan y asesinan; hoy esa herramienta es acusarnos de terroristas. Llegamos a este sitio, un lugar que implicó la fundación de un orden estatal hegemónico y monocultural; pero para nosotros, la profundización de nuestra periferia legal... Sigue siendo negado nuestro estatus de Pueblo nación originario. Desde este lugar proclamamos nuestra irrenunciable voluntad de seguir siendo mapuche” (Proclama Mapuche-Tehuelche 22/11/2018)⁸.

“Planteamos un diálogo pero en realidad, lamentablemente, los Estados argentino y chileno en vez de dialogar lo único que hacen es criminalizar y judicializar (...) Pero si bien hay leyes que nos amparan nunca se tienen en cuenta al momento de una represión, al momento de un desalojo, de un territorio (...) lamentablemente también se está viendo cada vez más que el Poder Judicial está muy politizado. Entonces, hoy por hoy, un juez ya no determina según las leyes sino determina según el provecho y el lugar en el que el empresario necesita a tal o cual dirigente, a tal o cual comunidad, dependiendo del avance que se quiera sobre tal o cual territorio (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)⁹.

---

⁸ <http://canalabierto.com.ar/2018/11/27/proclama-mapuche-un-grito-de-perpetua-desobediencia/>

⁹ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

Como explica Sanmartiniano Paineñil del Espacio, con el retorno de la democracia en la década del '80 las organizaciones mapuche se abocaron a exigir y monitorear la sanción de leyes indígenas y, la década siguiente, a que estas se implementen. Pero actualmente es un diagnóstico compartido que:

“las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora. El Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una Nación Mapuche dentro del territorio argentino” (21/01/2018)¹⁰.

En los últimos años, la desconfianza en el Estado se fue concentrando en un descrédito de las legislaciones y de su tratamiento por el sistema judicial, no solo porque la política estatal es hoy más represiva sino también por la evidencia, cada vez más explícita, de la connivencia entre los poderes del Estado y los intereses económicos de los medios de comunicación, los empresarios y los latifundistas. Como muestran las citas, los y las militantes mapuche reconocen que el Estado argentino sancionó un conjunto de leyes en muchos aspectos progresistas, pero denuncian su incumplimiento permanente y la corrupción de los procedimientos.

“Y por ahí nos van a decir ‘pero ustedes tienen derechos, porque está la Constitución Nacional que figuran los derechos, está el convenio 169 de la OIT que también es la ley internacional de mayor relevancia’. Pero en la práctica esos derechos no se visualizan, no se ejecutan (...) Te imaginas que es imposible articular leyes que nos favorezcan con los partidos políticos. Nunca lo vamos a obtener porque los territorios de las comunidades indígenas hoy por hoy son territorios en disputa por el capitalismo, por las grandes empresas multinacionales, que en complicidad con los gobiernos de turno nos siguen quitando espacio territorial (Movimiento, Juana Antieco, 21/10/2018).¹¹”

---

¹⁰ <http://anccom.sociales.uba.ar/2018/01/02/decian-malones-ahora-nos-dicen-terroristas/>

¹¹ <https://revistatrinchera.wordpress.com/2018/10/21/juana-antieco-es-un-camino-que-re-cien-estamos-iniciando-nos-debemos-un-espacio-dentro-de-este-movimiento/>

“Entonces nos preguntamos a qué nivel de confiabilidad nos encontramos, para realmente prestarnos a que la justicia dirima los delirios acusatorios del estado o de los gobiernos de turno (...) lo que hay es un engranaje perfecto de este sistema que se auto-recicla y se defiende mediante la manipulación y haciendo trampas hasta que finalmente terminan saliendo airosos y reafirmados en las urnas. Lo cual no significa que salgan airosos y reafirmados en las calles, en la voluntad popular” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)¹².

“Quienes dirigen el destino del Estado argentino entrecruzan acusaciones de corrupción, disputan el primer puesto en ser el gobierno más corrupto. Corruptos no solo con “dinero del Pueblo”. Corruptos con la justicia que también le pertenece al Pueblo. Corruptos en el territorio que sistemáticamente está quedando en pocas manos. Corruptos en la perpetuidad de la deuda externa. Corruptos en la distribución de los recursos del Pueblo. Corruptos cuando condenan al desastre ambiental y a la incerteza a las futuras generaciones. Complejo escenario... Pero, sin embargo, tres mapuche con honda de revoleo son los potenciales desestabilizadores del orden democrático (...) Este gobierno busca los famosos chivos expiatorios y las acciones ejemplificadoras para controlar y domesticar la voluntad de una población que sufre cada día con mayor intensidad los efectos de una política elitista e inhumana. Todo este escenario de persecución y violencia atenta directamente con nuestra forma de vida, con nuestra ancestral y milenaria forma de organización política” (Trawn, Mauro Millan)¹³

Aun cuando para comprender el planteo político de estas cuatro organizaciones frente al Estado es necesario sumar las reflexiones que iremos desarrollando en los siguientes apartados, las valorizaciones hasta aquí sintetizadas suelen esgrimirse como razones fundamentales para sostener una posición “afuerista” (afuera del Estado). Este posicionamiento podría resumirse en los siguientes puntos: (a) la decisión de no participar en la lógica de los partidos políticos (“Nosotros decimos que no somos ni peronistas, ni radicales, ni macristas, ni kirchneristas, somos mapuche”,

---

¹² https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

¹³ <http://www.mapuexpress.org/?p=24878>

MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)¹⁴. Desde esta posición, los y las militantes mapuche que ocupan cargos políticos en el marco de los partidos inevitablemente “reproducen la lógica de lo peor de la política *wingka*” (Espacio, 8/06/2016)¹⁵. (b) La negación de cualquier tipo de representación estatal en tanto Pueblo Mapuche (“No nos sentimos representados por un gobierno que niega todavía la presencia de un Pueblo preexistente al Estado argentino”, MAP, 12/01/2018)¹⁶. En términos globales, porque, como se expresó en la Proclama, “somos cientos o miles de Pueblos, de Naciones, que estamos controlados por un puñado de Estados” 22/11/2018)¹⁷. En términos locales, porque reconocen una estructura política mapuche horizontal entre organizaciones y comunidades autónomas entre sí que no podrían ser representadas desde un cargo y/o una oficina en el Estado. Y, para terminar, (c) La afirmación de que el Estado moderno, tal como es conocido, es un campo de fuerzas ya organizado a favor de ciertas elites económicas y políticas.

“Nosotros estamos frente a un poder descomunal, nosotros sabemos que siempre estuvimos como Pueblo en desigualdad de condiciones, y hoy más porque el poder lo tiene todo. Tiene el aparato del poder judicial, el mediático, el represivo” (Espacio, Sandro apellido, 1/11/2018)¹⁸.

---

¹⁴ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

¹⁵ <https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/mapuches-denuncian-que-nunca-se-aplico-la-ordenanza-de-interculturalidad/99510>

¹⁶ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

¹⁷ <http://canalabierto.com.ar/2018/11/27/proclama-mapuche-un-grito-de-perpetua-desobediencia/>

¹⁸ <http://canalabierto.com.ar/2018/01/11/el-pueblo-mapuche-realizo-un-encuentro-para-reencontrarnos/>

Un sistema capitalista-extractivista como inviable

Los distintos gobiernos — sin distinción de partidos — plantearon como tema público la “necesidad energética” del país, sosteniendo la urgencia de invertir en represas hidroeléctricas, minería y petróleo. Sin discutir este principio, las políticas difieren en torno a la nacionalización de algunas de las empresas o en los montos y el uso redistributivo de las regalías que obtiene el Estado¹⁹. Pero, en todos los casos, las políticas económicas se centran en estas actividades extractivas. Gran parte de estos proyectos en curso o en espera de aprobación se localizan en la Patagonia, y mayormente en las tierras más áridas en las que fueron siendo desplazados los mapuche. La profundización de esta política económica se suma a otras de más larga data, como la creación de grandes latifundios para la explotación ganadera. De acuerdo con esto, podríamos sostener que en el transcurso de los últimos 140 años — desde las campañas militares contra el Pueblo Mapuche —, las disputas por el recurso “tierras” en la Patagonia se han intensificado.

La primacía de una perspectiva desarrollista, basada en la explotación de lo que se define como recursos económicos de la naturaleza, hizo que la idea de propiedad privada sobre el territorio devenga en el marco principal para tomar decisiones con respecto a los conflictos, para definir lo que se debe entender por delito y para justificar prácticas de control y represión por parte del Estado. Esta lógica capitalista del desarrollo, autorizada por los conocimientos de una ciencia naturalista, estructura el funcionamiento del Estado en todas sus dimensiones (Svampa 2012), incluidas aquellas relativas a los temas indígenas. Ahora bien, así descripto, este contexto es el principal problema para el Pueblo Mapuche — y no solamente para este — desde el momento en que el territorio puede ser nombrado como propiedad privada, como recurso económico o parte de un ordenamiento del espacio que los clasifica como más o menos sacrificables.

Las distintas organizaciones y comunidades mapuche generalmente acuerdan en estos diagnósticos. Por ejemplo, cuando Sanmartiniano Paineñil explica las “problemáticas” en las que suele intervenir su organización,

---

¹⁹ Lo que en palabras de Claudia Briones (2015) serían las políticas más centradas en un modelo basado en el neoliberalismo o las políticas más centradas en un modelo de neodesarrollismo hegemónico.

destaca aquellas “vinculadas al tema de las comunidades que están hoy acosadas por la megaminería, el petróleo — todo lo que significa hoy el *fracking*, el nuevo modelo que se ha instalado en la Patagonia para extracción de nuestros recursos naturales bajo tierra” (Espacio, 21/01/2018)²⁰.

En una entrevista en la que le preguntan a Moira Millan sobre su posicionamiento en materia de política global, ella nos refiere a este mismo tema, subrayando la oposición entre la libre autodeterminación del Pueblo Mapuche y el Estado capitalista:

“Nosotros creemos que se debería pensar cómo no construir un Estado capitalista y racista que continúe actuando como Estado tutelaje de los Pueblos a los que domina, por ejemplo con los grandes monopolios como Santander, Benetton o las empresas que actúan en Catalunya en este caso. La lucha por la libre autodeterminación del Pueblo mapuche es una lucha anticapitalista. Por eso venimos a interpelar a absolutamente todas las estructuras del sistema capitalista global, porque en nosotros anida una potencialidad revolucionaria ancestral (Movimiento, 4/12/2017)²¹.

El antagonismo entre el Estado y el Pueblo Mapuche se interpreta como una diferencia radical entre estas dos formas de organizar la convivencia o, en palabras de Doreen Massey (2005), de acordar el “estar juntos”. En los discursos mapuche, estas lógicas suelen organizarse en dos campos opuestos de significación: el de la vida o el de la muerte. Esta oposición no solo adquiere relevancia con respecto a las ideas de territorialidad que desarrollaremos en el siguiente apartado, sino, sobre todo, por los asesinatos recientes — ejecutados por las fuerzas del Estado — de los jóvenes militantes que defendían el territorio.

---

²⁰ <http://anccom.sociales.uba.ar/2018/01/02/decian-malones-ahora-nos-dicen-terroristas/>

²¹ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

“Nos pensamos como un Pueblo cuyos principios y valores son antagónicos a los de un sistema mundial que ha desarrollado una ideología de devastación y muerte. El capitalismo extractivista, gestionado por los Estados, expande su control sobre el planeta” (Proclama Mapuche-Tehuelche, 22/11/2018)²².

“Y en todo caso yo creo que dentro del territorio nosotros no podemos seguir permitiendo el avance de estas empresas, porque atentan contra la vida directamente” (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)²³.

“Entonces, se sigue expandiendo la ideología de la muerte, donde el hombre está por arriba de la naturaleza, la humanidad avanza sobre el territorio en busca de petróleo, de minerales (...) El territorio tiene esa importancia, no como propiedad, sino como algo intenso, donde se practica todo, desde la ceremonia hasta la preparación del alimento” (Trawn, Mauro Millan, 27/05/2017)²⁴

Aun cuando los vocabularios sean similares a los utilizados por los movimientos de izquierda, es importante subrayar aquí que las experiencias mapuche de desigualdad que dan sentido a la idea de Estado capitalista ensamblan eventos, procesos, prácticas y discursos singulares. Por un lado, porque los procesos y eventos del genocidio, la colonización, la alterización, la discriminación, la violencia y el despojo territorial hizo que el Pueblo Mapuche encarne las imposiciones del capitalismo de modos históricamente específicos. Por el otro, porque sus luchas anti-capitalistas se centran en concepciones de territorialidad y en principios ancestrales antagónicos a las lógicas estatales de desarrollo, creando también un singular campo de fuerzas²⁵. Desde este ángulo de percepción, forjado por sus

---

²² <http://canalabierto.com.ar/2018/11/27/proclama-mapuche-un-grito-de-perpetua-desobediencia/>

²³ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

²⁴ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-parte-1-de-audios-mp3_rf_22510638_1.html

²⁵ Entendemos que a esta singularidad refiere Arturo Escobar cuando sostiene que es necesario atender a la particularidad de los lugares que se afirman como no-capitalismos en contra del capitalismo como un imaginario de la vida social (2005:7). Y a la pluralidad de formas del capitalismo — o de los capitalismos — (...) pero haciendo hincapié en la pregunta por las genealogías que envuelven esas prácticas, y su conexión con el poder (2005:175).

propias trayectorias, los y las militantes mapuche experimentan y definen el “capitalismo” así como construyen una idea propia de “bienestar²⁶”.

María Inés Fernández Álvarez (2016:75) sostiene que, en Argentina, el bienestar se ha asociado históricamente con la construcción del derecho de los trabajadores a acceder a un salario digno y se pregunta sugerentemente cómo se define e interroga la idea misma de trabajo en las reivindicaciones de la economía popular. Partiendo del hecho de que las organizaciones mapuche no suelen asociar la idea de bienestar a su reconocimiento como trabajadores ni a sus derechos a acceder a un salario digno, nos preguntamos, siguiendo a esta autora, cuál es la idea que se define e interroga en sus reivindicaciones de derecho.

“La vuelta al territorio se da por la necesidad de desarrollar de manera integral la forma de vida de nuestro Pueblo, como única opción alternativa para escapar de la miseria y marginalidad de este sistema que excluye a los Pueblos originarios” (MAP, Fernando Jones Huala, 11/10/2018)²⁷

“Pero no entendido como el ‘bienestar’ del capitalismo como acumulación de bienes y consumos. No, el buen vivir como derechos significa recuperar la armonía y la reciprocidad y para ello se tienen que ir Benetton, Chevron y cada una de estas empresas que están dañando la vida de la *mapu*(tierra) y dañando a los Pueblos. Y tenemos que establecer una sociedad nueva” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)²⁸.

“Sistema capitalista, a los grandes empresarios, a las mineras, a todos los que avanzan contra los territorios indígenas no les interesa que nosotros podamos desarrollar un buen vivir dentro de las comunidades” (Movimiento, Juana Antieco, 21/10/2018).²⁹

---

²⁶ Como dice Claudia Briones (2014), una concepción de bienestar cuyos sentidos involucran visiones más amplias que el progreso material a cualquier costo.

²⁷ <http://www.andaragencia.org/la-recuperacion-de-nuestro-territorio-es-la-unica-alternativa-para-escapar-de-la-miseria/>

²⁸ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

²⁹ <https://revistatrinchera.wordpress.com/2018/10/21/juana-antieco-es-un-camino-que-re-cien-estamos-iniciando-nos-debemos-un-espacio-dentro-de-este-movimiento/>

Para gran parte de los militantes de estas organizaciones, el bienestar se asocia con las ideas de territorio y/o del buen vivir, por lo que construyen como derechos el acceso a territorios dignos y la autodeterminación para fijar los principios reguladores de sus convivencias con esos territorios. En este sentido, el Estado capitalista es denunciado como el principal obstáculo para llevar a cabo estos proyectos al mismo tiempo que es interpelado a hacer su propia transformación para garantizar las condiciones necesarias para pensar mejores reglas de convivencia. El reclamo parece ser paradójico — que el Estado deje ser y hacer, y que, al mismo tiempo garantice el proceso — pero es precisamente el monitoreo de esta tensión el que en esta coyuntura histórica resulta más significativa y productiva en términos de derecho. En otras palabras, esta tensión genera discusiones internas y con las instituciones del Estado en torno a cómo practicar autonomías en espacios de subordinación, marginalidad y pobreza, y sobre *qué, cómo, cuándo y dónde* demandar garantías al Estado para que los proyectos — siempre pensados a largo plazo — sean viables³⁰. Dicho esto, nos fueron quedando algunos cabos sueltos con respecto a ¿En qué consiste esa lógica que defiende la vida? Y ¿En qué sentidos el territorio y el buen vivir se oponen a un bienestar asociado al capitalismo? Esto nos lleva al siguiente punto: la activación política de la lógica de la relacionalidad.

---

³⁰ Desde nuestro punto de vista, las tensiones entre auto-determinación mapuche y demanda de intervención al Estado conforman el locus más complejo pero más productivo en términos políticos de estos posicionamientos “afueristas”. Como sostiene James Ferguson (2015), en las últimas décadas hemos asistido a un nuevo tipo de régimen de bienestar a lo largo del mundo, que bajo la forma de programas de distribución directa se orienta a garantizar la reproducción de sectores de la población cuyas posibilidades de ingresar al mercado de trabajo se encuentran cada vez más reducidas (Fernández Álvarez 2016). En este nuevo régimen, la “autonomía” de los sectores sociales suele ser promovida por una política de subsidios, proyectos y programas que son generalmente ejecutados por el Estado. Es por estas razones que las prácticas de auto-determinación y autonomía pueden tanto profundizar los efectos de los modelos capitalistas neoliberales o ponerlos en cuestión. Para las organizaciones mapuche a la que hacemos referencia en este capítulo, este es un eje constante de reflexión, y de ensayo y error, porque entienden que en esa tarea irán expandiendo sus márgenes de maniobra hacia prácticas autónomas realmente efectivas política pero también económicamente.

Contrapuntos en relación a una “política racional” y el objetivo de “hacer pensar”

Las diferencias radicales con el Estado capitalista se enmarcan en oposiciones más profundas — en las cuales los disensos no son solo ideológicos sino también epistémicos y otológicos (Briones 2014). Los “principios inquebrantables” que delimitan las decisiones políticas de estas organizaciones mapuche se oponen a los que parecieran ser también “principios inquebrantables” de lo que Mario Blaser (2019) denomina como “política racional” del Estado.

“Desde un canal de televisión hasta una radio, una expresión urbana, todos somos parte de lo que hoy por hoy es el Pueblo Nación Mapuche. Por supuesto incluyendo también a todas las comunidades rurales. En ese aspecto la idea es demostrar a la sociedad civil que existe una diversidad de expresiones del Pueblo. Pero todos defendemos las vidas, los *pu ngen*, los *pu newen* (fuerzas no humanas), y entre ellos aparece también el *che* (humanos). Ese es un principio político, filosófico y cosmológico inquebrantable. Por eso nos oponemos a las mineras y a las represas, el mapuche que no tenga ese principio evidentemente está haciendo una lectura errónea de su cultura” (Trawn, Mauro Millan, 29/11/2018)³¹

Ante la imposibilidad de zanjar esa oposición, las organizaciones fueron llevando su planteo político hacia la pregunta acerca de quién patrulla la línea divisoria entre lo que es una política razonable — racional — y lo que es irracional (Blaser 2019). El propósito último de llevar el cuestionamiento a estos niveles más constitutivos de la diferencia reside, según este autor, en desacralizar ese ensamblaje en el que el Estado, la ley y las ciencias se solapan unos a otros para proteger las equivalencias entre el progreso tecnológico y el conocimiento de la realidad tal cual es. Donde cualquier otro modo de ensamblar queda reducido al estatus de creencia que, en el mejor de los casos, puede ser tolerada (Povinelli2002). Las condiciones para el diálogo contencioso están dadas de antemano por esta política racional. Otras expresiones son los ruidos de lo irracional (Ramos, 2016).

---

³¹ <https://www.youtube.com/watch?v=5KoBPgicClS>

Al mismo tiempo que cuestionan la imposición violenta de las lógicas de pensamiento de “quienes llegaron (al territorio) después de la Campaña del Desierto” (Espacio, 22/09/2015)³², las organizaciones y comunidades mapuche, en los últimos años, activaron políticamente — esto es, haciéndola valer como lenguaje público de lucha — la lógica de la relacionalidad centrada en el territorio (Escobar 2012). Precisamente, porque los sentidos de pertenencia a un territorio no se explican en los lenguajes de la política racional, la enacción de un mundo en el que las relacionalidades entre humanos y no humanos constituyen las existencias recíprocas de unos y otros devino posicionamiento político. Por “fuera” de la política racional, esta lógica está desafiando la supremacía de las ontologías políticas centradas en un único mundo, y produciendo nuevos lenguajes, para incluir seriamente, en las contiendas y negociaciones, las ontologías políticas en las que tienen sentido y existencia las vidas de muchas personas que hoy están excluidas de los debates autorizados.

“Ellos no dialogan. Es el intento de eliminar la unidad de los Pueblos y la lucha que necesitan ellos neutralizar o abolir, de eliminar la diversidad que somos y de que hay Pueblos que tenemos propuestas y un modo de pensar la vida distinto. Quieren eliminar cualquier obstáculo que se les presente frente a su voracidad ilimitada de injusticias y de muerte. La nación mapuche plantea un modo diferente de habitar el mundo que exige condiciones que no pueden cohabitar con el capitalismo devorador y salvaje. Porque la Nación Mapuche plantea la reciprocidad entre los Pueblos y para con la naturaleza, sin ningún tipo de asimetría en términos económicos y de clase. Entonces, no hay posibilidad de diálogo con la corporación del capitalismo porque las lógicas son totalmente antagónica con nuestro paradigma” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)³³.

“Nuestra cultura decodificó la naturaleza de ese territorio y se transformó en *kimun*, que es ese conocimiento que hasta el día de hoy todavía está en vigencia. Yo siempre digo, nuestros antepasados decodificaron las formas de vivir con la naturaleza. Cuando pregunto, ¿hay algún concepto de propiedad privada en *mapudungun*

---

³² <https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2015/09/22/51418-espacio-de-articulacion-mapuche-presento-seis-proyectos-interculturales>

³³ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

(lengua mapuche)? No existe. No existe esa lógica que tiene esa forma de vida que nos impusieron. Es totalmente antagónica. En todo caso decimos existe un multinaturalismo en este planeta que no es atendido. Porque hay un solo pensamiento que se impone y cataloga. La ciencia *wingka* (del opresor) hace eso. (...) Nosotros creemos que al recuperar nuestra identidad sin territorio estamos condenando a las futuras generaciones a un olvido, a un destierro (...) No solo matan todo lo que encuentran ahí, sino que atentan con nuestra espiritualidad, contra las fuerzas que habitan en ese territorio, contra los *ngen* (...) Es muy difícil que esto se plasme en un derecho otorgado por el mismo estado que te oprime. Es difícil que el convenio 169 haga referencia a eso, o que la misma constitución argentina hable de esto... de un pensamiento multinatural” (Mauro Millan Lof Pillan Mahuiza 27/05/2017)³⁴

“Hay una situación que está pasando — que eso por supuesto que ni el Ministerio de Seguridad, ni la gente blanca que no sepa nada sobre nuestra cultura podría llegar a entender —, que es que nosotros estamos teniendo una situación muy importante, muy interesante en nuestra cultura que tiene que ver con que nuestros niños están naciendo con fuerzas antiguas. Niños que vienen con fuerzas de *machi*, con fuerzas de *longko*, con fuerzas de *niempin*, que es el que tiene el don de la palabra. Y esos niños para poder levantarlos con esas fuerzas antiguas necesitan del territorio, no se pueden criar en la ciudad” (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)³⁵.

La lógica de la relacionalidad activa políticamente las alianzas entre humanos y las fuerzas no humanas del territorio como un modelo de convivencia a ser practicado y defendido, al mismo tiempo que plantea una discusión profunda en torno a los criterios hegemónicos de veracidad y racionalidad. De este modo, las y los militantes comenzaron a poner en valor el potencial político de sus conocimientos sobre el mundo proponiendo, con ellos, una sociedad alternativa a la que viene siendo regulada por los principios de los Estados capitalistas y de sus políticas racionales. Desde este ángulo, la propuesta política consiste en invitar a la sociedad a re-pensarse junto con ellos y ellas.

---

³⁴ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-parte-1-de-audios-mp3_rf_22510638_1.html

³⁵ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

“Nuestro compromiso (como mujeres mapuche) es seguir trabajando y seguir generando conciencia (...) Y hablo de presencia no en la foto, no a traducir al idioma originario una frase, hablo de participación concreta, en cuanto a una agenda de trabajo (...) Y eso no es tan fácil porque tenemos una forma diferente de ver el mundo, una forma diferente en cuanto a nuestro saber ancestral, formas de parlamentar, de acordar. Es bastante difícil poder acordar eso con un puñado de mujeres que están colonizadas desde las instituciones públicas, desde el sistema escolar, desde la iglesia. Son civilizaciones que se piensan por encima de las comunidades ancestrales, entonces es difícil (...) Hoy por hoy tenemos el desafío, en esta democracia disfrazada que estamos viviendo, de tener que interpelarnos en los diferentes ámbitos, pensar qué sociedad queremos y para eso tenemos que descolonizarnos del pensamiento. Cada uno está tratando de ver cómo llega a fin de mes, qué come mañana, entonces es difícil en este contexto pensar y ser crítico de esta realidad política y social que estamos enfrentando hoy (Movimiento, Juana Antieco, 9/11/2018)³⁶

“Queda mucho por andar entre las naciones originarias y el Pueblo argentino. Nosotros queremos al Pueblo argentino y que la revolución nos abrigue a todos y que nadie quede excluido. Pero va a ser necesario que también se interpielen su propia historia, la forma en que se constituyó este Estado bajo la homogeneización como arma de colonización sobre nosotros y nosotras. Entonces va a ser necesario atravesar el dolor al descubrir tantos siglos de mentiras de un Estado que aniquiló a esos ancestros de los cuales algunos sobrevivimos para seguir luchando (...) El punto acá es cómo podemos crear un orden que surja a partir de una revolución de conciencia que establezca valores hacia una nueva humanidad que garantice la perpetuidad de la vida y no de la muerte como ha hecho este sistema. Creo que es recontra importante, imprescindible y estratégico buscar estas alianzas a partir del consenso, que no sean alianzas coyunturales como generadas a partir de la desesperación, sino de la reflexión, que sean consensuadas y que podamos ir de a poco generando un proceso de unidad pero no de amontonamiento ni unitarismo, sino de unidad verdadera; (...) hacia un pensamiento que verdaderamente busque la revolución que proponga una nueva sociedad; esa nueva sociedad parirá un nuevo orden. En ese sentido, creo que no solamente tenemos que descolonizarnos sino liberar el espíritu para poder ser permeables a la sabiduría que nuestros ancestros,

---

³⁶ <http://radiohache.com.ar/entrevista-a-juana-antieco-neguimain-companera-mapuche/>

fundamentalmente la *Mapu* (territorio) nos lo va a traer en este tiempo. Y saber que todo lo que hemos conocido de este mundo, de este orden que se ha instaurado globalmente no es infalible y no es definitivo; que podemos transformarlo, que podemos deshacernos de él y construir algo nuevo” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)³⁷.

“La interculturalidad implica transitar desde el Estado colonial y portador de una sola cultura hacia otro que revierta la situación colonial, para que éste reconozca los derechos de la *Ñuke Mapu* y contemple a la cosmovisión mapuche en una situación de igualdad, ya no de subordinación respecto de la cultura que trajeron a nuestro territorio quienes llegaron después de la Campaña del Desierto” (Espacio, 22/09/2015)³⁸

“Coexistimos en este territorio por miles de años, algo tenemos para decirles: la lucha mapuche no es una lucha egoísta; la defensa del territorio nos sirve a todos porque es una lucha por la vida, para las próximas generaciones” (Proclama Mapuche — tehuelche, 27/11/2018)³⁹.

Las últimas recuperaciones de territorio, llevadas a cabo por familias pertenecientes a algunas de estas organizaciones, no solo estuvieron motivadas por estas lógicas de relacionalidad — p.e. por sueños en los que las fuerzas de un territorio se expresaron, por niños o niñas que para levantarse como *machi* debían reconstruir sus vínculos con un territorio o por *machi* que orientaron dónde y cómo regenerar las alianzas con las fuerzas de un lugar —, sino que empezaron también a ser argumentadas y defendidas públicamente — en espacios políticos y judiciales — utilizando esos vocabularios y lenguajes. Es en este contexto que las discusiones sobre la racionalidad o irracionalidad de los argumentos de unos y otros devino en un tema de agenda pública. Ahora bien, la insistencia y la reiteración con la que ciertos medios hegemónicos y funcionarios del Estado trataron de desacreditar los argumentos mapuche fueron interpretadas

---

³⁷ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

³⁸ <https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2015/09/22/51418-espacio-de-articulacion-mapuche-presento-seis-proyectos-interculturales>

³⁹ <http://canalabierto.com.ar/2018/11/27/proclama-mapuche-un-grito-de-perpetua-desobediencia/>

por algunas organizaciones como afectación política o, en otras palabras, como evidencia de su potencial amenazante.

“Pero eso ya ha comenzado, por eso planteamos que en realidad no hay conflicto en el Pueblo Mapuche, el que se conflictúa es el Estado, los Estados están en conflicto, el Estado chileno y el argentino. Por eso nos reprimen, nos imponen la propiedad privada, la ley antiterrorista. Pero lo que en realidad está sucediendo, y que ahora lo puedo llevar a otros Pueblos, es que hay un emerger. Y que tarde o temprano la sociedad no indígena va a tener que elaborar su proyecto de nuevo orden de este planeta” (Trawn, Mauro Millan, 27/05/2017)⁴⁰

“Queda en evidencia que el proyecto que los gobiernos del Estado pregonan es antagónico a la vida y a nuestros principios ideológicos, espirituales y políticos. La sociedad debería tomar estos principios mapuche como fuentes de inspiración para sus luchas por la ampliación democrática, y no permitir que un par de fiscales y jueces alteren la naturalidad de las articulaciones y alianzas que venimos construyendo entre distintas culturas” (Trawn Mauro Millan ⁴¹)

De las prácticas de autonomía hacia la generación de condiciones de igualdad

Habiendo planteado hasta aquí los principales ejes argumentativos con los que estas organizaciones orientan sus relaciones con la estatalidad, nos detendremos finalmente en las explicaciones nativas sobre el proyecto autonómico o de libre determinación del Pueblo Mapuche a las que todas ellas están abocadas.

Con el fin de mostrar las diferentes formas en que se piensa y desarrolla este proyecto, hacemos propia la explicación de Moira Millan, militante del Movimiento de Mujeres, sobre los caminos utilizados entre quienes, por un lado, parten de considerar que el sistema representativo de la democracia, por voto de la mayoría, no contempla un espacio común

---

⁴⁰ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-parte-1-de-audios-mp3_rf_22510638_1.html

⁴¹ <http://www.mapuexpress.org/?p=24878>

de consenso con los Pueblos Originarios y, por el otro, plantean como horizonte político la libre determinación, esto es, decidir sobre su propio destino y sobre las formas de habitar el mundo⁴². Siguiendo su teoría, entendemos que la persecución política de este horizonte se despliega en tres estrategias diferentes que se retroalimentan entre sí: practicar la autonomía, garantizar escenarios políticos propicios y generar un espacio común en condiciones de igualdad.⁴³

Primero, entonces, la libre determinación se va alcanzando en el ejercicio de *prácticas de autonomía*. Un ejercicio orientado por la historia, particularmente por el consejo que los relatos — contados por los antepasados y re-actualizados en conversaciones sucesivas — transmiten.

“En este momento, en el conjunto de los Pueblos Originarios, se ve una renovación de ideas de cómo sostener esta lucha de acuerdo a la experiencia que nos ha dejado la historia: hay Pueblos que están dejando atrás eso de mendigar derechos para pasar a una etapa de ejercer nuestros derechos” (MAP, Fernando Jones Huala, 11/10/2018)⁴⁴

Es ese ejercicio de los derechos — sin esperar que devengan legítimos para el Estado — el que nos introduce a este primer planteo sobre la libre determinación. De acuerdo con Salvador García Babini, entendemos que las prácticas de autonomía son aquellas acciones emprendidas por las organizaciones y comunidades indígenas para reproducir y negociar niveles de agencia, y que inciden en la trayectoria de su etnicidad y en las relaciones con su entorno, siempre desde un margen de acción relativo (2012:78).

“y eso se puede plantear de diferentes formas: por la autoafirmación identitaria a través de la recuperación del *mapuzungun*; de la reafirmación de nuestra espiritualidad y autoridades políticas y espirituales; la recuperación del territorio, instalar y fortalecer la organización interna de las comunidades; como también la lucha

---

⁴² https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

⁴³ Moira Millan denomina a estos caminos como independentistas, reformistas y revolución de conciencias. Como este vocabulario suele estar asociado a sentidos que son ajenos a su planteo, nos remitimos aquí a explicarlas sin catalogarlas.

⁴⁴ <http://www.andaragencia.org/la-recuperacion-de-nuestro-territorio-es-la-unica-alternativa-para-escapar-de-la-miseria/>

conspirativa y de sabotaje, para debilitar a las transnacionales que están matando y asesinando la vida en los territorios, como legítima defensa de los Pueblos” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁴⁵

Ahora bien, en qué prácticas de autonomía una organización decide encarnar la puesta en ejercicio de sus derechos varía según los contextos, los conflictos que atraviesan y los perfiles políticos de sus bases de acuerdo. Pero, en el proceso, y aun teniendo en cuenta esta diversidad, suele pasar que sus vidas cotidianas y grupales estén cada vez más orientadas por el horizonte de la libre determinación. Esta inmersión en lo cotidiano, sin embargo, no implica que el Estado haya dejado de operar como contexto de referencia (Carsten 2007), puesto que las prácticas de autonomía en el ámbito privado no solo consisten en restaurar un mundo vivible, sino también, en palabras de Moira Millan, “debilitar el control del Estado” sobre sus territorios, sus cuerpos y sus vidas cotidianas.

La apuesta política hacia la libre determinación empieza por un trabajo colectivo de restauración de prácticas de autonomía a partir de trabajos colectivos de memoria. En la vida cotidiana esto sucede cuando ciertas prácticas habituales se reconocen como ancestrales y, entonces, se valoran política y afectivamente; o cuando otras que les han sido relatadas empiezan a transformar los modos diarios de hacer las cosas.

“me acuerdo de mi abuela que me decía que no necesitábamos ir al Pueblo porque nosotros cultivábamos el trigo, hacíamos la harina, teníamos hasta parrales de uva, hacíamos nuestra propia ropa, nuestros animales. Muy poco o casi nulo era nuestro viaje al Pueblo. Ya ahora, a la distancia, pienso, de qué me hablaba mi abuela? Y me hablaba ni más ni menos, que de la autonomía. De ser libre, cómo querer desarrollar tu vida en un ámbito familiar, un ámbito comunitario, que hasta principios de 1900 se supo ejercer (Trawn, Mauro Millán, 03/04/2019)⁴⁶

---

⁴⁵ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

⁴⁶ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

“Para mí son espacios de autonomía como pensar nuestra economía, y hay comunidades que lo hacen, la idea del intercambio. Como forma de recuperar por fuera de los márgenes del estado o de una cultura que constantemente se impone, no? Y creo que también otro ejercicio es el hecho de recuperarnos como Pueblo desde uno y otro lado de la cordillera, a partir de nuestra forma de transitar como Pueblo por un territorio que nos une constantemente y no como espacios cerrados y separados como nos imponen los estados. Ese ejercicio hace que la autonomía no sea un ejercicio lejano o difícil de alcanzar, no? (...) Pensar que esa práctica de autonomía se ejercía plenamente y nos hacía un Pueblo libre, con la capacidad de decidir sobre la propia vida. A veces se cree que no se puede ejercer la autonomía y nuestra familia ya la llevaba incorporada, la tenemos a veces incorporada. Prácticas de autonomía que se vienen transmitiendo entre generaciones y esos es parte de nuestra cultura, eso nos permite entender que hay un Pueblo vigente (...) Lo otro como ejercicio de autonomía que ahora se está dando mucho son los grupos que están llevando a cabo, de océano a océano, la práctica de la recuperación del *mapudungun*. Que muchos son por fuera de los estados. O la medicina mapuche como una opción no sólo para los mapuches sino para la sociedad. Que el *lawen* (plantas medicinales) está, sigue estando y se puede recuperar. Bueno y así hay más, desde la economía hasta prácticas políticas que van por fuera, no? Estamos en tiempos de campaña, y la política mapuche va por fuera de esos parámetros (Trawn, Oscar Moreno, 03/04/2019)⁴⁷

“El MAP, Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, es un movimiento que fue creado a partir de darnos cuenta que hay muchas comunidades que son autónomas desde el vamos, que realmente practican esa autonomía, que realmente no viven de subsidios del Estado, que viven de su propio esfuerzo, de su propio trabajo en el campo con los animales, con la lana, con el hilado, con la siembra, con la platería, con la alfarería (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)⁴⁸.

Decíamos más arriba que la libre determinación se define como el ejercicio de decidir sobre el propio destino y sobre las formas de habitar el mundo. Pero esta libertad no es individual puesto que se enmarca en los

---

⁴⁷ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

⁴⁸ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

principios de relacionalidad aconsejados por los antepasados. El hecho de que las decisiones se construyan en el intercambio con las fuerzas de un territorio y en un entorno colectivo, lleva a que el horizonte político de la autonomía se materialice, principalmente, en prácticas de recuperación territorial y de reorganización política.

“Autonomía es ‘decidir por uno mismo’ (...) Pero en realidad es tomado de un concepto mucho más antiguo, sobre la idea *kishu ngunewun* el decidir por una mismo no tiene que ver con uno solo, habla de que hay un entorno que te dice lo que tenés que hacer, un entorno natural. Son esos *pu ngen, pu newen* que al transitar por el territorio tenés que tener cierta alianza con ellos. Y después con tu *lofche*, con tu propia familia, comunidad” (Trawn, Mauro Millán, 03/04/2019)⁴⁹

“uno conoce lo que está sucediendo a ambos lados de la cordillera, donde hay comunidades que recuperan territorio para sanar esos espacios de la invasión de proyectos mineros, hidroeléctrica, y ejercen ese grado de autonomía que por un lado sana el lugar, con el vínculo con la naturaleza, y por el otro vuelve a nacer el vínculo, el sentido que tiene en ese espacio con esos mapuches” (Trawn, Oscar Moreno, 03/04/2019)⁵⁰

“De un alambre para afuera buscar justicia en un Estado que te oprime es contradictorio, cuando vos estas del alambre para adentro ya es un conflicto para ellos (para los gobiernos y las elites)” (Trawn, Mauro Millan, 27/05/2017)⁵¹.

Además de las recuperaciones y de la defensa de los territorios frente al avance del extractivismo, los discursos de los y las militantes enfatizan la restauración de la organización política que tenía el Pueblo Mapuche antes de ser sometido a las estructuras estatales. Esto va de la mano con una valorización de las formas antiguas de resistencia que subraya la

---

⁴⁹ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

⁵⁰ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

⁵¹ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-parte-1-de-audios-mp3_rf_22510638_1.html

horizontalidad, la producción de consenso (como opuesta a los acuerdos por mayoría) y la construcción de alianzas (unidad) sin desmedro de las autonomías de los distintos aliados (diversidad).

“Cuando (los conquistadores) llegan a los límites norte del wallmapu (territorio ancestral mapuche) ¿Qué no encontraron ahí? Pirámides escalonadas, acueductos, oro, plata, elites ¿Qué encontraron? Miles de habitantes organizados en pequeños y grandes clanes, encontraron una forma de organización horizontal con características antagónicas al mundo occidental, los vieron parlamentar en grandes encuentros, presenciaron sus acuerdos — y desacuerdos —, sus alianzas, sus definiciones, decisiones, sus entendimientos. Todos se entendían al hablar. Esta capacidad política de convencimiento recíproco posibilitaba alianzas territoriales de dimensiones extraordinarias. Se encontraron con un Pueblo ” (Trawn, Mauro Millán⁵²)

Después de las campañas militares de fines del siglo XIX, las comunidades mapuche fueron actualizando la práctica de reunirse en parlamentos (*trawn*) en diferentes lugares de la Patagonia. En ciertos contextos, y particularmente a fines de la década del noventa, hubo organizaciones que se construyeron en base a esos *trawn*, conformando unidad — con voceros (*werken*) y no con dirigentes, porosa en sus límites y transitoria — a partir de las alianzas que allí se iban pactando, así como habilitando lugares políticos separados de toda injerencia estatal.

“El parlamento autónomo de Chubut fue un espacio que fue teniendo un crecimiento y fue un espacio que se necesitaba. Autónomo primero porque fue un espacio en el que no se dejó que interviniera el Estado, agenciando sus necesidades, autofinanciado... que fue el desafío más grande. Se buscaba la forma de juntarse y siempre fueron espacios muy concurridos” (Trawn, Mauro Millán, 03/04/2019)⁵³

Pero independientemente de las formas que adquiere esta organización política del *trawn*, los y las militantes suelen compartir la idea de que, a pesar de su diversidad de expresiones y formas políticas, las prácticas de

---

⁵² <http://www.mapuexpress.org/?p=24878>

⁵³ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

autonomía confirman el sentimiento, la idea y la pertenencia a un Pueblo o Nación Mapuche sin Estado.

“La idea de Nación remite a la voluntad política de continuar proyectándose como Pueblo hacia el futuro. Los mapuche no sólo se reconocen como mapuche hoy; también quieren seguir siendo mapuche en las generaciones por venir (...) En la Argentina, algunas organizaciones hablan de construir plurinacionalidad en el marco del Estado o, mejor dicho, superando de manera drástica ese marco. Otras alzan de manera insistente el reclamo de la autonomía. Históricamente, el Pueblo Mapuche nunca conoció la centralidad política porque no constituyeron formaciones estatales” (Espacio, Adrián Moyano, 14/04/2015⁵⁴)

Pero esta afirmación (“somos un Pueblo Nación y peleamos por nuestra autonomía”) resultó ser amenazante para quienes el Estado es el espacio primordial de una identidad nacional argentina y soberana. Por esta razón, cuando los y las mapuche crean correspondencias necesarias entre compartir sentidos similares de pertenencia al Pueblo Nación Mapuche y encarar proyectos políticos de autonomía, sus reclamos territoriales suelen ser escuchado por las audiencias más amplias como intentos de secesionismo o independentismo, particularmente en contextos de mayor conflictividad entre los mapuche y el Estado. Esto explica que en los últimos dos años — en los que el clímax de violencia fue el asesinato de dos jóvenes por parte de las fuerzas estatales en territorios recuperados por los mapuche —, los y las militantes se vieran interpelados en numerosas ocasiones a tener que explicar públicamente su específico posicionamiento político-filosófico al respecto.

“Hay un *wingka*⁵⁵, y para nosotros el *wingka* es el poder, son las corporaciones, son las petroleras. El Pueblo argentino deberá cambiar, pero para nosotros no son los *wingk*as, y sí los potenciales aliados. Nosotros no negamos la existencia de un Pueblo argentino,

---

⁵⁴ <https://revistaultimoround.com.ar/pueblo-mapuche-el-asunto-no-se-soluciona-con-bajar-un-par-de-estatuas/>

⁵⁵ El uso extendido de la palabra *winka* suele referir al “blanco” o “no indígena” (o “no mapuche”). Sin embargo, por sus connotaciones negativas (p.e. usurpador, conquistador), los y las militantes suelen circunscribir su significado refiriéndolo a antagonistas más específicos.

sí interpelamos a ese poder que manipula la vida de las personas, a los que hoy gobiernan, a las corporaciones. No existe la democracia, existe los intereses corporativos. Y el Pueblo Mapuche nace por alternativa de defensa del territorio, de defensa de la vida en general” (Trawn, Mauro Millan, 27/05/2017)⁵⁶.

“Hasta ahora no ha habido ningún gobierno que se haya sentado a discutir en términos políticos la conflictividad que existe entre un Estado que oprime y una Nación que quiere ser libre. Nosotros somos una Nación, un Pueblo” (Trawn, Mauro Millan, 29/11/2018)⁵⁷

“Nosotros cuando planteamos la idea de la liberación nacional mapuche y de la reconstrucción de nuestro mundo, no estamos planteando la construcción de un Estado Mapuche. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos vivir como mapuches, dentro de nuestras tierras. Nación y Estado son dos conceptos diferentes. Y si hay que construir algo diferente a este Estado, eso lo tiene que hacer la sociedad y todos los Pueblos que habitan este suelo, que no somos sólo los mapuches (...) Ni siquiera hoy combatimos contra el Estado, sino que combatimos contra las transnacionales y los terratenientes. Combatimos contra el poder económico y político” (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)⁵⁸.

“Nosotros como mapuche, en ningún lado de nuestro *Wallmapu* (todo el territorio mapuche), tenemos un concepto de Estado, como tampoco lo tenemos de propiedad privada. Sí de Nación. Somos una nación porque tenemos nuestras autoridades, nuestro propio idioma, nuestro propio territorio, nuestros propios médicos -médicos del cuerpo físico como también del cuerpo espiritual. Tenemos todas las pautas que hacen que podamos autodenominarnos como Pueblo Nación Mapuche” (MAP, Soraya Maiconio, 12/01/2018)⁵⁹.

“Tenemos puntos de contacto con la izquierda independentista, aunque nosotros luchamos por la autodeterminación de los Pueblos y ellos por la independencia. Esto es una diferencia porque esto implica la construcción de un Estado y creemos que el independentismo no es

---

⁵⁶ https://www.ivoox.com/entrevista-a-mauro-millan-parte-1-de-audios-mp3_rf_22510638_1.html

⁵⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=5KoBPgicClS>

⁵⁸ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

⁵⁹ <https://cadenadelsur.com/soraya-maicono-lo-unico-que-hacemos-es-alentar-a-que-nuestro-pueblo-se-despierte/>

la solución de todo si la idea es crear un Estado que va a seguir reproduciendo este modelo de sistema, es más de lo mismo” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁶⁰.

Por lo tanto, y en términos generales — sin soslayar las diferencias entre las organizaciones —, el planteo político se construye sobre los siguientes ejes. En primer lugar, se identifican y distribuyen los antagonistas y potenciales aliados, siendo el Estado — encarnado en las instituciones gubernamentales identificadas como racistas y defensoras de las corporaciones — el quiebre infranqueable, y la sociedad civil (Pueblo argentino), el interlocutor reconocido como potencial aliado. En segundo lugar, se comparten preguntas y metas sobre el devenir del Estado y de ese espacio común a construir con la sociedad civil. Y este punto es importante, porque la meta de la libre determinación no está siendo pensada desde la perspectiva de la separación sino de la alianza y la reconstrucción. Para esto se parte, fundamentalmente, de las siguientes certezas:

“Nosotros creemos que se debería pensar cómo *no* construir un Estado capitalista y racista que continúe actuando como Estado tutelaje de los Pueblos a los que domina (...) Entonces para esa gente que piensa que los Mapuches o determinados Pueblos somos secesionistas, en realidad somos peor, proponemos una nueva humanidad. Más revolucionarios todavía. No pedimos un Estado plurinacional, elevamos la mirada al horizonte y también la perspectiva, pedimos el derecho a la libre determinación de los Pueblos” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁶¹.

Por lo tanto, esas certezas no implican que se esté *ya* planteando un modelo alternativo — una de las preguntas recurrentes con las que el movimiento mapuche es interpelado —; el discurso sobre la libre determinación de los Pueblos, centrado en el ejercicio de prácticas de autonomía, es experimentado como un proceso incierto y de larga duración (“el camino que conduce a un poco más de libertad es progresivo y esta construcción tan

---

⁶⁰ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

⁶¹ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

lenta no tiene que impacientar a los que quieren que se haga ya, evidentemente si así lo hubiesen pensado nuestros antepasados no estaríamos acá”, Trawn, Mauro Millán, 03/04/2019)⁶²

Las prácticas de autonomía también tienen como propósito intervenir en el funcionamiento de la democracia hacia una ampliación de derechos. Es un diagnóstico compartido que, en el campo de fuerzas estatal en el que sus luchas están inmersas, “subir la vara⁶³” es, entre otras cosas, *reconstruir el escenario político* para que habilite sus luchas. Y esto nos trae al segundo camino hacia la autodeterminación, este es, el monitoreo y la reflexión del reformismo, entendido como “configuración de un escenario, dentro del modelo democrático participativo, de condiciones favorables para esa libre determinación (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁶⁴.

“(La autonomía) tampoco significa que uno esté atentando contra los derechos de otro, así como uno pide por el reconocimiento de un Pueblo, también uno reconoce la existencia de una sociedad no mapuche. Entonces por ahí escuchaba que la democracia es democracia cuando se producen estos hechos, cuando hay un proceso revolucionario que apunta hacia la constitución de más derechos (...) Partimos desde ahí, de la idea de decidir por uno mismo. Para llevar a la práctica este concepto uno tiene que ir viendo a lo largo de esta historia más reciente, cómo se fue construyendo cierto andamiaje del derecho del Estado, que es el derecho que otorga a los Pueblos Originarios, no sólo al mapuche, y que tiene que ver con alcanzar mínimamente, en el marco del derecho *wingka*, ese tipo de vida en nuestro territorio. No es menos la reforma de la constitución nacional, no es menor los convenios internacionales, que tíbiamente hablan de ciertos derechos que la Argentina tiene la responsabilidad de aplicar. En definitiva esto habla de la trayectoria de lucha del Pueblo Mapuche en todos los terrenos, en procura de acercarse de alguna manera a ese decidir por uno mismo” (Trawn, Mauro Millán, 03/04/2019)⁶⁵

---

⁶² https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

⁶³ Expresión nativa.

⁶⁴ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

⁶⁵ https://www.ivoox.com/capitulo-11-aguada-la-memoria-la-autonomia-audios-mp3_rf_34132282_1.html

El Espacio es una de las organizaciones que centra particularmente su proyecto político en ampliar los límites establecidos de las políticas de reconocimiento estatal, profundizando el reclamo de “una construcción en conjunto de las políticas de interculturalidad”. Entendiendo la interculturalidad como una “herramienta de descolonización y transformación de un Estado monocultural y homogeneizante” y un medio para orientar su luchas por la ampliación de los derechos humanos, los derechos colectivos y del territorio. En tanto espacio de reflexión, de propuestas y de demandas, sus integrantes cuentan que debieron polemizar con el desconocimiento de los funcionarios que transgiversan sus propuestas como si estas estuvieran orientadas a la creación de oficinas burocráticas o cargos rentados por el Estado. Como ellos y ellas explican, sus intervenciones políticas son para transformar el Estado pero son llevadas a cabo desde un espacio autónomo de articulación.⁶⁶

Con mayor o menor énfasis en el reformismo, las organizaciones aquí citadas no solo comparten la decisión de encarar sus luchas por fuera de los partidos políticos — gobernantes u opositores — sino también la necesidad de que estas se plasmen en una mayor ampliación de derechos. La importancia de habilitar nuevos espacios y lenguajes para la contienda reside en la necesidad de deconstruir la llamada “política racional” en la que sus disensos ideológicos, epistémicos y ontológicos no pueden ser escuchados, y en la que es negada su inclusión como ciudadanos plenos. La transformación del Estado es una condición tan urgente como insoslayable para superar las configuraciones hegemónicas en las que las vidas mapuche valen menos y los militantes pueden ser asesinados o acusados de delincuentes y terroristas. Ahora bien, esta apuesta reformista es siempre vista como transitoria e insuficiente, porque, como suelen sostener estas organizaciones, el Estado, en el mejor de los casos, siempre vuelve a limitar sus reconocimientos a un tema de cultura folklórica o a circunscribir el diálogo a un disenso que solo es visto como ideológico.

---

⁶⁶ <https://www.rionegro.com.ar/bariloche-tiene-interculturalidad-en-la-ley-no-en-los-hechos-FF5351421/?fbclid=IwAR3aaObAAq0LBpCqRiJNmX3FW4W4BTXN8xuRj2B4nIW7eCHV0e-1kZc-K6D4>

“El Estado debe generar las condiciones y garantías necesarias para iniciar un diálogo político e histórico serio. No está sólo nuestra exigencia de reivindicación de derechos legítimos” (MAP, Fernando Jones Huala, 11/10/2018)⁶⁷

“Hay una realidad contundente, los territorios son plurinacionales, y ser plurinacional no es una cuestión folklórica. Encierra una lógica, un arte de habitar el mundo diferente, que no puede habitar con el capitalismo lacerante y de muerte que atraviesa nuestro territorio” (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁶⁸.

De estas discusiones se desprende que la militancia por la libre determinación opera en la transformación de distintos contextos: por un lado, el del territorio vivido — en el que operan las prácticas de autonomía —, por el otro, el entorno político — en el que se busca habilitar lugares más propicios de agencia —, y por último, el contexto que Lawrence Grossberg (2010) denomina “región” y que nos refiere a los paradigmas epistémicos y ontológicos que condicionan los contextos anteriores. Llegamos entonces al tercer camino que los y las militantes identifican como el más desafiante y el de más largo andar: *generar un espacio común* o una “revolución de las conciencias” en el que realmente las negociaciones de convivencia se desarrollen en condiciones de igualdad.

En este sentido, las organizaciones mapuche entienden que las prácticas autonómicas y las reconfiguraciones de los escenarios estatales se funden en el desafío más amplio de producir una “región” donde, como dice Juana Antieco — militante mapuche del Movimiento de Mujeres Originarias —, la diversidad deje de ser una cuestión de “pinceladas” o de adecuación ontológica al mundo de los colonizadores.

Nosotras decimos que no, no somos iguales, somos diversas. Yo no soy igual a una mujer que sus abuelos y abuelas vinieron del otro lado del océano, de occidente. Porque toda mi historia, mi saber ancestral, la historia de mi Pueblo se desarrolló en este territorio,

---

⁶⁷ <http://www.andaragencia.org/la-recuperacion-de-nuestro-territorio-es-la-unica-alternativa-para-escapar-de-la-miseria/>

⁶⁸ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

entonces tengo concepciones filosóficas, de saber ancestral, cosmogónicas que son totalmente diferentes. Entonces creo que una vez que se empiece aceptar la diversidad, porque eso es lo que viene de occidente, no? De plantear la igualdad en términos de homogeneizar, de pincelar. Y nosotras decimos que no, somos todas diversas, diferentes. (Movimiento, Juana Antieco, 21/10/2018).⁶⁹

“Luego, en el lugar en el que yo me encuentro es buscar que no solamente logremos avanzar en este sentido y de todas las maneras posibles, sino sobre todo buscar la forma de crear consciencia, una nueva consciencia, una nueva lógica, un nuevo entendimiento del arte de habitar que ya no sólo implique el compromiso del Pueblo Mapuche sino de la humanidad toda, porque entendemos que, aún nosotros declarando nuestra libre determinación, si no cambiamos la forma de consumo, producción y relación con la naturaleza y los Pueblos, vamos a estar atrapados en el mismo modelo de muerte. El punto acá es la libertad, es el ejercicio pleno de nuestros derechos hacia la armonía. Si nosotrxs creemos que somos libres, que hemos roto las cadenas, pero seguimos alimentando la desigualdad, las asimetrías y opresión, entonces simplemente hemos cambiado el color de las cadenas, pero lamentablemente seguimos siendo esclavos de este modelo, de este mismo sistema (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁷⁰.”

“Lo que realmente pretendemos no es interpelar tu forma de ver el mundo sino que cada mundo sea absolutamente respetado. Hasta no hace mucho tiempo podíamos transitar y vivir en este mundo desde la lógica mapuche. Cuánto ha hecho este sistema para que los mapuche dejemos de transitar, de ver, de crear en este *wallmapu*, en este mundo nuestro. Todos hicieron algo para socavar nuestra cultura, desde la justicia, las normas estatales, las religiones. Cuánta apertura se tendrá que tener para entender que un mundo no se lo ve desde un solo lugar. Por la propia resistencia de los Pueblos todavía existe esa mirada, sino no estaríamos pensando en esto (...) el escenario es que la gente no está anhelando una forma de concebir la naturaleza, sino todo lo contrario, justamente se está llevando a cabo una recuperación de ese pensamiento y de esa práctica. Y de alguna manera esa recuperación de esa práctica y pensamiento está

---

⁶⁹ <https://revistatrinchera.wordpress.com/2018/10/21/juana-antieco-es-un-camino-que-re-cien-estamos-iniciando-nos-debemos-un-espacio-dentro-de-este-movimiento/>

⁷⁰ https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

generando o mostrando que hay un conflicto con este sistema. Hasta ahora no ha habido jamás un debate político con los representantes políticos de la sociedad que nos oprime. Creo que la sociedad civil sí reconoce que existe otro Pueblo diferente. Al miedo a lo diferente se le aplica una maquinaria de tergiversar el planteo” (Trawn, Mauro Millan, 14/05/2019)⁷¹

“Nosotros siempre decimos que a la derecha la vamos a combatir, pero con la izquierda tenemos que articular y es necesario que la izquierda eche raíces en Indoamérica, que empiece a ver y valorar el andamiaje transitado por miles y miles de años por los Pueblos originarios en esta parte del continente. La libre determinación de los Pueblos no se va a expresar necesariamente en la construcción de un modelo de Estado. Hoy estamos en un Estado uninacional racista homogeneizante, que nos despoja de todo derecho. No tenemos garantía que el Estado plurinacional pueda ser mejor, pero la libre determinación de los Pueblos es la única garantía que tenemos para la libre determinación de los territorios, para la libre determinación de nuestros cuerpos como mujeres (Movimiento, Moira Millan, 4/12/2017)⁷².

Citamos de forma extensa porque los mismos militantes han desarrollado profundamente la importancia de esta transformación. Así como ellos y ellas rechazan la “invitación” del Estado a ser incluidos en la lógica partidaria de la democracia, invitan a la sociedad en general a co-participar con el Pueblo Mapuche en la producción de un espacio común centrado en la libre determinación de todos los Pueblos. Este es, en principio, un espacio de reflexión para la desujeción (Butler 2008), pero también un espacio para ensayar convivencias en condiciones de igualdad.

---

⁷¹ https://www.ivoox.com/capitulo-17-aguada-la-memoria-interexistencial-audios-mp3_rf_35770227_1.html

⁷² https://www.izquierdadiario.es/Moira-Millan-La-lucha-por-la-autodeterminacion-del-pueblo-mapuche-es-una-lucha-revolucionaria?id_rubrique=2653

Reflexiones finales

Al inicio del capítulo partimos de señalar que, dentro del Pueblo Mapuche, existe una heterogeneidad de posicionamientos, expresiones y proyectos políticos en torno a las relaciones con el Estado. Nuestro análisis, entonces, estuvo circunscripto a algunas de las organizaciones mapuche que se posicionan por fuera del sistema electoral de los partidos políticos y que no fueron creadas por — o en co-articulación con — alguna institución estatal. Tomamos esta decisión porque en el contexto argentino son este tipo organizaciones las que suelen generar diagnósticos errados y clausuras apresuradas del diálogo político. El hecho de que se piensen por fuera del Estado suele ser interpretado como una amenaza a la convivencia democrática y motivo de sospechas, acusaciones y represión. Como esperamos haber mostrado en estas páginas, el movimiento mapuche, en su posicionamiento de autonomía ante el Estado, ha ido construyendo a lo largo de estos años acuerdos significativos y diagnósticos compartidos sobre el orden de la política que nos permiten repensar los criterios de convivencia y los marcos ideológicos, epistemológicos y ontológicos que operan dentro la lógica de la política racional democrática.

Así, y en primer lugar, estas organizaciones o expresiones del Pueblo Mapuche se posicionan desde una distancia con respecto al Estado que suele denominarse como “afuerista”. Es decir, se oponen a la idea de que la vía de la política es la de representarse a sí mismos como Pueblo Mapuche en alguna de las instancias del sistema administrativo de gobierno porque entienden que el Estado moderno, tal como es conocido, es un campo de fuerzas ya organizado a favor de ciertas elites económicas y políticas.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, las organizaciones parten de entender que el Estado es un ensamblaje de lógicas que no solo les son ajenas sino que son las causas históricas y presentes de su opresión. Estas son las lógicas desarrollistas centradas en la explotación de los recursos naturales (considerados como recursos económicos de la naturaleza), y reguladas por el ideal moral de la propiedad privada. Este ensamblaje capitalista extractivista del desarrollo, autorizado por los conocimientos de una ciencia naturalista, ha estructurado el funcionamiento del Estado en todas sus dimensiones pero, también, ha producido un tipo particular de subordinación hacia los pueblos indígenas. Es desde esta

especificidad histórica de sus condiciones de desigualdad — colonización, genocidio, alterización, discriminación, violencia y despojo territorial — que los y las militantes mapuche tienen algo que decir, diferente a los planteos populistas o de izquierda que, si bien cuestionan la desigualdad económica, siguen siendo indiferentes a las desigualdades que son inherentes a los marcos de la modernidad política.

Por ello, y en tercer lugar, las organizaciones entienden que sus diferencias radicales con el Estado capitalista no solo son desacuerdos de índole ideológica sino también epistémicos y ontológicos. La reflexión sobre estos disensos con la “política racional” del Estado ha ido transformando el ejercicio político de las organizaciones mapuche hacia un desplazamiento de las memorias, conocimientos y prácticas, heredados de los antepasados, a los ámbitos más públicos de la política. En esta dirección, las formas de practicar, de interactuar, de hacer y vivir en el mundo (en el que las relacionalidades entre humanos y no humanos constituyen las existencias recíprocas de unos y otros) devino también un posicionamiento político. Esta lógica de la relacionalidad pone en tensión la supremacía de las ontologías políticas centradas en un único mundo; así como, al orientar el mismo proceso de su restauración en la vida de las personas mapuche, habilita aquellas ontologías políticas en las que tienen sentido y existencia las vidas de muchas personas que hoy están excluidas de los debates autorizados.

La libre determinación resulta, entonces, en un marco político y filosófico que, al sumergirse en esos disensos, orienta los proyectos mapuche hacia tres tipos de estrategias o de agencias transformadoras que, si bien operan en diferentes contextos y temporalidades, se retroalimentan entre sí: practicar autonomías en la vida cotidiana y como puesta en ejercicio de derechos no reconocidos por el Estado, reconfigurar el escenario político estatal para garantizar pisos de interlocución más propicios a escuchar sus demandas de existencia, y construir un espacio común con la sociedad civil en el que estén dadas las condiciones de igualdad para negociar la convivencia como nuevas formas de inter-existencia.

Si bien, como ya lo ha señalado Claudia Briones (2015), ha habido una serie de políticas de reconocimiento que han atendido a ciertas demandas de los pueblos indígenas, lo cierto es que estas políticas — multiculturales o interculturales — pasan por considerar los desacuerdos de los pueblos

originarios más como un problema que como una oportunidad para revisar lo fallido de los acuerdos de convivencia vigentes. Esto ocurre porque quienes tienen el poder para fijar sentidos o para tomar decisiones comparten la certeza (propia de la modernidad) de que las diferencias culturales operan sobre planos unidimensionales, y que, por ende, las soluciones a los “problemas” son únicas y estandarizadas (Briones 2014).

Esta dificultad para entender los desacuerdos en sus diferentes niveles y alcances es la principal razón de que suelen hacerse diagnósticos políticos tan errados. El Estado nación moderno capitalista ha “pincelado” de acuerdo con sus propias moralidades (Povinelli 2002) el reconocimiento de la “diferencia cultural”, tolerando algunas de ellas incluso en los marcos jurídicos. Pero, en tanto la tolerancia es solo una suspensión transitoria de la moralidad imperante — basada en la propiedad privada y en ideas irrefutables de progreso —, las transformaciones jurídicas o políticas del Estado van a desencadenar siempre en discusiones interminables acerca de dónde, cómo o si se aplican esas leyes. En la moralidad neoliberal de la tolerancia “el diferente” (indígena en este caso) sigue siendo el gran excluido de las mesas de negociación. Los indígenas pueden hablar de ellos y ellas mismas y de su mapuchidad pero no tienen nada que decir acerca del Estado o de la democracia, y mucho menos a replantear las bases morales de la ciudadanía.

Como las y los militantes han explicado en sus discursos, la política democrática racional y capitalista se basa en una tensión constitutiva entre la igualdad pregonada en la idea de derecho y el monopolio de algunos para decretar cuáles son las formas verdaderas y correctas de entender, de ser en, y de relacionarse con el mundo. La desigualdad se instaura en la misma hechura de ese mundo como el único posible.

Como ya lo ha señalado Michel Foucault (2010), la dinámica democrática lleva en sí misma la tensión de lo desigual, puesto que el lugar para la palabra verdadera — aquella que se instituye bajo la ontología política racional científica y moderna — no deja lugar para que otras palabras sean consideradas igualmente como verdaderas. En este sentido, “que todos puedan hablar en una comunidad democrática, no significa que todos

pueda decir la verdad”⁷³ (Barros, 2017). En gran medida, es esta contradicción de la democracia la que las organizaciones mapuche tensionan, visibilizan y buscan transformar.

Desde estos posicionamientos “afueristas”, los y las militantes mapuche cuestionan las concepciones de derecho, de democracia, de racionalidad política, para dar lugar a un proyecto de convivencia donde, parafraseando a Briones, una sociedad pueda y sepa ser junta en algunos acuerdos pero que también pueda saber cómo no ser junta en otros⁷⁴. Una sociedad cuyos horizontes políticos apunten a crear las condiciones para que en las mesas de negociación (Latour 2015) no queden afuera las existencias que hacen al mundo de cada uno y sí, los árbitros capitalistas de la verdad — como lo fueron hasta ahora la ciencia naturalista, el desarrollo, la propiedad privada o el progreso. En el nuevo espacio de lo político, a cuya construcción el Pueblo Mapuche se ha abocado, no es necesario que los existentes sean los mismos para todos, pero sí es clave que ninguno de ellos quede afuera y sin poder decir verdad.

---

⁷³ A partir de su lectura de Foucault sobre la parrhesía política, Sebastián Barros explica que el sistema democrático se constituye como tal desde una paradoja. El acceso a decir la verdad en una comunidad democrática va a depender de la disputa que permite que un elemento logre ascendente entre sus iguales. Pero va a ser el hecho de lograr ascendente —a través del juego parrhesiático— lo que va a introducir la desigualdad: la verdad encarnada en uno de esos elementos singulares iguales entre sí se impone sobre las demás. El discurso verdadero con mayor ascendente, entonces, definirá quienes pueden hablar (todos) y quienes pueden decir la verdad (algunos), haciendo gobernable a la democracia (Barros 2017).

⁷⁴ https://www.ivoox.com/capitulo-17-aguada-la-memoria-interexistencial-audios-mp3_rf_35770227_1.html

REFERENCIAS

- ALVAREZ, María Inés F. *Experiencias de precariedad, creación de derechos y producción colectiva de bienestar (es) desde la economía popular*. *Revista Ensamblés*, (4/5), 2016.
- BARROS, Manuel Sebastián. *No todo el mundo puede decir la verdad. Foucault, la parrhesía y el populismo*. *Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política*, 6(11), 251-282, 2017.
- BLASER, Mario. *Reflexiones sobre la Ontología Política de los Conflictos. Medioambientales*. *Memorial University (Newfoundland)*, 2019. Disponible en https://www.academia.edu/20037347/Reflexiones_sobre_la_Ontologia_Politica_de_los_Conflictos_Medioambientales
- BRIONES, Claudia N. *Navegando creativamente los mares del disenso para hacer otros compromisos epistemológicos y ontológicos*. *Cuadernos de Antropología Social*, (40), 49-70, 2014.
- _____. *Políticas indigenistas en Argentina: entre la hegemonía neoliberal de los años noventa y la “nacional y popular” de la última década*. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, (21), 21-48, 2015.
- BUTLER, Judith. *¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, 141-167, 2008.
- CARSTEN, Janet. *Introduction: Ghosts of Memory*. En Carsten, J. (ed.) *En Ghosts of Memory. Essays on Remembrance and Relatedness*. Pp. 1-35. Australia: Blackwell, 2007.
- ESCOBAR, Arturo. *Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad del Cauca, 2005.
- ESCOBAR, Arturo. *Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo*. *Revista Walekeru*, 2, 2012. En: <<http://edu-library.com/es/walekeru>>.
- FERGUSON, James. *Give a man a fish. Reflexionson the new politics of distribution*. Duke University Press: Durham and London, 2015.
- FOUCAULT, Michel. *Discurso y verdad: Conferencias sobre el coraje de decirlo todo*. Grenoble, 1982 / Berkeley, 1983 (H. Pons, Trad.). Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores 2017.
- GARCÍA BABINI, Salvador. *Sangnilaya: prácticas de autonomía en una comunidad miskitu de Nicaragua*. UCA Publicaciones, 2012.

- GROSSBERG, Lawrence. *Teorización del contexto. La Torre del Virrey: revista de estudios culturales*, (9), 17-23, 2010.
- LATOUR, Bruno. *¿El cosmos de quién?, ¿qué cosmopolítica? Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich Beck. Pleyades*, 14, 43-39, 2015.
- MASSEY, Doreen *Throwntogetherness: The Politics of the Event of Place. For Space*, London, Sage Publications, Pp. 149-162, 2005.
- POVINELLI, Elizabeth. A. *The cunning of recognition*. Duke University Press, 2002.
- RAMOS, Ana. *La “ontología política” y sus lugares inasibles de enunciación. Una revisita a la expresión mapuche de “estar en lucha”. Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI, Avances, perspectivas y retos*. CIPIAL Santa Rosa, 2016.
- SVAMPA, Maristella. *Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. Observatorio Social de América Latina*, 13(32), 15-38, 2012.